佛藏

59

大明太宗皇帝御製藏經贊

朕惟如來為一大事出現。演三藏十二部之玄言。所以指教垂義者尚矣。自其言流于中土。翻譯其義。以化導群類。非上根圓智之士。鮮能以通之。而得其要者或寡矣。夫治心
道心也者。虛靈明
該貫萬理而無所
多聞必由於藏流
於一心。以是修證超乎圓妙。常住不動。無有所蔽。此誠末世之津梁。迷途之明炬也。朕撫臨大統。仰承鴻基。念皇考皇妣生育之恩。垂緒之德。劬勞莫報。乃遣使往西土。取藏經之文。刊梓印施。以資為薦揚之典。下界一切生靈。均沾無窮之福。如是功德有不可名言。若夫世之由迷惑真。交纏故業。茫然而莫之所歸者。不究竟於斯。亦莫能得其體而返其真也。推是心以濟拔流轉。
來慈悲之
願
于卷首。且
贊以

如來演義諦　法音遍充周
世界恒河沙　一一皆具足
化導於群類　咸得成正覺
有漏諸微塵　悉超於覺海
歷阿僧祇劫　廣開方便門
迷妄執空華　一切了明徹
有一弗徹者　誓不成佛陀
我今念眾生　是故廣演說
深心奉塵剎　俱願證菩提
上報二重恩　下濟諸途苦
昔登無上覺　欲漏盡消除
成就勝妙心　以拯諸末劫
廣此密因義　布施於竺乾
頻伽大梵音　妙不思議
如十方擊鼓　於音聲
有耳皆獲聞　聞者即成覺
堅固無動轉　永不墮輪回
世尊為證明　作如是贊嘆
功德不可說　永被於生靈

永樂八年三月初九日

上海世纪出版股份有限公司
上海书店

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黃山書社

第五九册目録

法華文句記　十卷　唐湛然述（晉一—更十）……一
摩訶止觀　十卷　隋智顗説灌頂記（霸一—趙十）……二八三
止觀輔行傳弘決　十卷　唐湛然述（魏一—假十）……四七八

法華文句記卷第一上　晋一
唐天台沙門湛然述
釋序品初
言文句者文謂文字一部始終故云文即是字爲二所依句謂句讀義通長短故云名詮自性句詮差別此亦不論色行等體今但以句而分其文故云文句古之章疏或單題疏或單題章章謂章藻詩云彼都人士出言成章亦云章段分段解釋成若干章疏者通意之辭亦記也又疎音即疏通疏條疏鏤也今並不云者意如向說題下注中六難意者此用下文法說歎法希有中諸佛興出世懸遠值遇難正使出于世說是法復難無量無數劫聞是法亦難能聽是法者斯人亦復難章安於經聞法能聽二難之中義開爲四謂傳譯等合成六難然聞法中正在時會及以阿難義通像末故搢傳譯則可得聞佛出已難出仍不值故經多劫問者尚難況修行開悟說記流通於中初二約主約味三四歎教歎行五六自章省已故初二在佛三四屬師五六斥已故三雙與一一皆悉先通次別且初二中出世猶通通一代故次說則別別在今經次三四中初傳譯師通一切教次教詔師別我所承次五六中聞講仍通與他共故一徧記別唯屬已故故三雙中從寬向狹是故後後狹於前前故曰佛出來乃至聞於自悟者說一徧記故故記佛乘最爲甚難言主味者主興不易復經四味方演此經故知初二誠爲不易言歎教者傳譯不易經涉山海雖至此土民主道合函無諸難方可傳故言歎行者稟承南岳證不由他宿植所資妙悟斯發言自省者自幸侍聞謙已輙記故玄序云江陵稟受玄旨建業方聽經文補接纔成一徧而已況二十七聽六十九治始末四十餘年乃成第七修補復難於傳譯前加結集難合爲八難以結集時亦假王臣大衆和合若魔若外令不得便添謂添破古師及引經論謂斥非以顯是削謂削其繁長及成文體使文約而義豐破古不全我已加彼異見故但云添削乃唯在於已初記繁務故須云削故玄序云或以經論誠言符此深妙或標諸師異解驗彼非圓留贈後賢者玄文序云斯文若墜將來可悲涅槃云若樹若石斯經稱若田若里後代行者知甘露門之在茲共期佛慧者自非靈岳親承道場契悟搜一代教旨顯五味宗極將何以爲後賢佛慧之基址耶故佛慧之言須開三教果頭之權實發四味兼帶之大小則人理教行之有歸開示悟入之無異方是今經之佛慧耳問諸經中圓與此何別而必須云開方是佛慧答圓實不異但未開顯初心之人謂圓隔偏須開開顯諸法實相若已入實但論增進權人至此一向須開委釋等者別解題名方七八卷以初名中總三法故三法始末亘一部故何者一部之中莫過本迹本地總別超過諸說迹中三一功高一期故一中之三永殊前教即三之一不與他同即迹而本壽量方譚即本之迹具在今說且如迹中體非因果依之以辨因果因果取體方有勝用如是三法並由開顯若不先了能開之妙將何以明所開之麤故

對迹辨本理須分判所以釋題不可率爾題下別釋理非容易以由釋題大義委悉故至經文但粗分章段題名文句良由於此故但分文句則大理不彰唯譚玄旨則迷於起盡若相帶以說則彼此無歸故使消釋凡至大義並指玄文名體宗用三一總別寄行約教故知全迷玄文大旨而欲以文句消經固蔽理觀深微而但以事相釋義言弘斯典者遠矣今問弘經者爲名利壅已爲大悲益他自行暗於妙宗何殊無目而導彼此俱迷自他咸没又妙法之唱非唯正宗二十八品俱名妙故故品品之内咸具體等句句之下通結妙名教行人理彼此相攝使妙旨不失稍似弘通衣座室誡思之自克然徧列事難不可恒爾今隨義便廣略適時故方便安樂壽量普門並是本迹之根源斯經之樞楗必須委簡餘則隨宜序者下一部大名已指前釋一品別號此下略申敘公亦有二十八品生起次第今家隨釋準意可知然品品初通有四意謂釋名來意釋妨釋文釋名必須因緣等

四來意釋妨或有或無或釋名中即帶來意有妨須釋何例然耶又釋名與義更互有無故釋名一種或於義前別釋或帶名以釋義縱於義前別釋還將別以貫義名義若顯則一品可從故使品品全同部旨如是釋者方鏡於迷途徒自云云此彼淆混若得此意至下易知今初釋名云訓庠序等者先釋字訓次釋字義然釋訓中復似從義庠謂安庠學舍養宮並非今意爾雅云東西牆謂之序別内外也此可借用以釋別序如由別序方異諸經通序異外亦可兼用所以初用字訓正從別序故云階位等也兼用安庠即非忽卒越次意也亦二序共有若對辨者必先證信後發起故必先發起後證信故必先二序後方正故二序各有前後亦爾故先宅生起非全失理但闕表報是故斥之故階位之言義兼通別問答之語不關於通先瑞後問次第故爾彌勒文殊即賓主也若問若答皆庠序故伏疑伏難賓主存焉經家下從字義釋三義分二次通二別二序之中通復冠別二序

俱首通最得名以冠於下冠即是首故云冠首是則二十七品方名爲經以序從正通名經也故云妙法蓮華經序品言由述者瑞疑由也問答述也文中不以疑念對由述者亦可兩兼謂發語宣疑亦可云述集衆亦可以爲遠由疎故且置言序引者以譬顯也謂序家之引故名序引亦可正序亦得名引如歌引舞序義可知故正說如序二序如引故引亦歌也謂譚述也亦引發義古人章疏以亂音之便作亂釋又迷章草以序爲呼以亂爲徹魚魯之謬自古有之徹字則成兩重之誤具此三義者品兼通別故須具三品者序名在別品義則通下去諸品以通從別不復更釋故但釋別以置於通此中先翻名次釋義後明立品所以所言義者釋品字義非品題義故字義則通題名從別言義類同者諸品咸然聚者是誰故出其人初汎指他經如心地品佛自唱也如大論者即論所述大品一部結集之家本唯三品一序二魔事三囑累言譯人者亦指大品本唯三品什公僞秦弘

始五年四月二十三日譯訖乃依四意以類加之成九十品謂人義法事人如樓那義如觀空法如三假事如魔事亦如大經純陀哀歎等又非譯者但補助譯人即謝公加也準知諸經非佛自唱及以集者並譯人添也次正出今經如藥王品云佛告宿王華若有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者等又云宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝乃至云若有女人持是品者盡是女身後不復受妙音品末集經家云說是妙音來往品時四萬二千天子得無生法忍普門品末經家亦云佛說是普門品時八萬四千衆生皆發無等等阿耨菩提乃至陀羅尼嚴王勸發品末皆然故云等譯人未聞者今經所無若無集家之言及無佛自唱語似屬譯人以梵文中諸品先足當知並是集者所置信無譯人明矣故今經自餘諸品多是結集者所置以無聞品並故故品後無結耳以通從別應具四釋以通序中句句皆存因緣等四別序時或闕於一兩故釋序字闕於四義若二序相對義立亦可二序不同世界也別序發起欣慕即爲人也通序證信除疑對治也二序序正第一義也約教等三具如釋三段中是也若別約通序者五義不同世界也通皆除疑對治也通皆生信爲人也通皆序正第一義也餘三及別序準此可知佛赴緣下欲分節經文先辨分文有無得失於中四先況引諸經論次古講者之失三明品非章段四況示分節初文者全非分文次古失者古來講者多無分節至安公來經無大小始分三段謂序正流通殆者危也非今正意亦幾也（幾巨依切近也）西京賦云人生幾亡言起盡者章之始末也若分節巳大小各有總別起盡三又佛說下意明立品但從義類不從文相故貫散二相不可立品亦非分節四增一下經論亦有分節之例況末代弘經須識賓主故小乘三藏各有所開增一序云阿難說經無量數今且總略爲一聚我今分之爲三分契經一分律二分阿毗曇經爲三分契經今當爲四段初名增一二名中三名曰長多瓔珞雜經在後爲四分乃以四含名爲四段故今承此借爲分節律開五部者佛滅度後一百年間毱多持法所化衆生不相是非但爲一部大毗尼藏即八十誦一百年後毱多有五弟子各執一見不能均融齊一遂分一藏以爲五異如析金杖不失金用今分文亦爾雖分爲多段知大旨本一以所分對本故云及也阿毗曇開六足者文中自引阿含六度非六足論如增一云菩薩發起大乘法如來說此種種法人尊說六度無極布施持戒忍精進襌智慧力如月初遂度無極覩諸法佛說種種不出此六亦似分章意也若六足論全非今意如云一集異門足一萬八千偈舍利弗造二法蘊足有六千偈大目連造（此二論唐三藏譯）三施設足一萬八千偈迦多演尼子造唐三藏將來未譯此三論佛在世造四識身足有七千偈提婆設摩造即佛滅後百年五品類足佛滅後三百年世友造六界身足有六千偈三百年末亦世友造迦多演尼子造發智論以前六義少如足發智義多如身則足前而

身後分義不便況此六論並唐三藏將來隋時未有不合指之況無分節之相鏡中破云前之三論既在佛世如何却與佛滅後論爲足未必全然以身攝足耳又成論云如六足阿毗曇說者指六足阿毗曇論故不對發智爲身謂根性等者略列揵度揵度西音此云法聚以分一部爲八聚故謂業使智定根大見雜文云根性道定者根性是根道即是智但略舉三餘如向列大論問八揵度誰造六分阿毗曇從何處出答佛在無失滅後百年阿輸柯王會諸論師因生別部有利根者盡讀三藏欲解佛經作八揵度後諸弟子爲後代人不能全解作略阿毗曇其初造者即迦旃延天親下次引今論有七功德五示現等以例分章七功德者論云此法門初第一品明七種功德成就一者序成就二者衆成就三者從爲諸菩薩說大乘經去欲說時至成就若說無量義經即欲說法華時至也四從說是經去名所說法隨順威儀住成就以入定故名威儀住五從放光去名依止說因成

就由放光故見他土說六從彌勒疑念去名大衆欲聞法現前成就由問故答故云欲聞七從文殊答問去名答問成就論云於序成就又有二種一者一切法門中勝謂如是等驗知論主全許一部爲法門中勝方指如是等爲一切法門中勝一切法門即一代教不然如何消釋一切之言既一代教中最爲其上具如藥王品中歎教文也下六成就各有分節五示現者論亦云五分一歎法勝妙分二從吾從成佛去歎法師功德分三從爾時衆中去智衆定疑分四從佛告舍利弗去定記分五從舍利弗諸佛出五濁去斷疑分河西下正明分節河西如本傳江東瑤即吳興小山寺(具如別傳)光宅轉細者如東安法師(唐東陽未安寺曠法師)講三論及法華等諸經並著章疏貞觀十三年正月十五日入滅反屈三指即第三果人也著法華疏四卷初云自梁陳已來解釋法華唯以光宅獨擅其美後諸學者一槩雷同雲師雖往文籍仍存吾鑽仰積年唯見文句紛繁章段重疊尋其文義未詳旨趣

今對雲義以研法實大師專破良有以也故知雲公望前轉繁今家處中無彼二失但存大旨不事繁碎重雰下章安斥古雰者猛雪重霧也能翳太虛之清氣使三光隱而失曜故碎亂分文失經之大道三軌隱而靡用津者濟渡處也若細分碎段非求經旨者所宜如在岐道有問路者不答問者所之而廣譚逵徑故非問者之要曇鸞北齊人斥云細科經文如煙雲等爲疾風所颺颺者風飛也隱翳太虛雜礪等者準彼應作條例字謂科條如塵或是轉其言借勢用語非全同彼故砂石精者曰砥(音止)麤者曰礪雜塵隨颺同其煙翳言若過等者以此望古進退俱失是則曇鸞亦未全許碎擘經文廬山龍兩解前云身方便等者意云自寶塔已前說權說實亦以法華前權爲言〻便至法華爲言眞實也從寶塔下古佛現全身今佛集分身古身命今身今身詣古身二身俱處塔表法今古同身方便也壽量久成塵點尚倍中間被拂伽耶非眞身眞實也道理必然偏立成失前可無

身後豈無説但依權實本迹任運俱收身説若但語身説則本迹事昬但譯本迹乃身説自顯故壽量中云或説己身或説他身故身説具足方便已下説必有身何須致惑第二釋中玄文廣破以今二門各有因果故也脅中興印者中興寺名(具如別傳)玄暢以迹門流通中達多持品及將本門壽量後流通中神力等共爲果分果在本門又分護持護持即是流通異名故不可也又有師去此師意以正宗爲體但在迹正不知却以本門之正反爲流通而云受持功德迹與昔教容可有同本與前經一向永異翻將永異混亂流通故不可用有師四段但合二三爲正甚符經文但闕立本迹二門各有三段意耳其名既闕義恐不周光宅二十四段者具在彼疏云云者彖氣之分散如雲在天非可卒量也意言下未説者尚多如雲下去皆爾已下有列光宅分文者多分與今大同小異蘭菊者章安破計也佛赴機説當時稱會後代分節寄茲顯理固執成諍進退俱非縱有異同彼彼蘭菊

仍許得意者爲言縱不全違聖心終是人之情見若粗得通用不須苦諍恐失四益易云其臭如蘭者古人一向以氣爲臭天台者章安對古故別云也天台之名具如止觀記今記等者雖復兩存且用初意故云從前問一經云何等者問意既存兩釋問後何妨所以二釋之中不專後釋者以本正前立流通故且一往耳答中云華嚴處處集衆等者處會具如釋籤所引每一會處皆先序次正以往處莊嚴義當於序言集衆者如妙嚴品名號品光明覺品及一一會皆先集衆意明一經具多別序阿含篇篇如是者此明一經多通序也彼四阿含各合多小經以爲一部每一小經不出一紙半紙唯長阿含遊行經文獨有兩卷又有大本經自爲一卷一一經首皆安五義既以阿含而爲通號故以部内小經爲篇大品前後付囑者明一經内有多流通故第二卷中有累教品爲前付囑第二十七有囑累品爲後付囑準彼三經二序何妨言不安五義者釋伏難難云若爾何不同彼阿

含今本門亦安如是等耶釋意者雖中今經本門非首然須更釋阿含之妨阿含多通序本門亦應然然阿含兼別經是故非次首亦得安五事今經同一經故但別無通是故但以華嚴爲例故阿含緣起各別今經緣起不殊是故本門不安五義迹門但單流通者以迹望本以本例迹本門非首但安別序迹門非後但單流通故但有勸持無囑累也故從法師至安樂行凡有五品明弘經福深以勸流通若本門中先以滅後五品去三品半爲勸持流通從神力去凡有八品明囑累流通迹門之後經既未竟非流通次未須付囑言云爾者如後消文言帖釋者但今通途消經尚異諸見況法華部又異諸經故一一句四意消釋仍恐後來不達四意預爲四重消釋四意言得意者至消文時或四釋不備但存一二餘者比知次釋四意所以中初問意者若略但一廣應無量既非廣略二途不成匪肴非也何故唯作此四釋耶答中一文具有二意一者總明四義所以二明四中一一所

以兩義感得以爲處中一若唯四不多不少次因緣下明一一不失不差故一一雖處中仍須至四四攝義足故不須過假使過此攝在四義故四及一並名處中如十妙等一一妙中亦具四意十亦入四猶名處中今秖須此四故得名中故初意云廣則等也若無初意尚不殊外計況因緣語通通於一化始自地獄終乎佛界中間頓漸若教若味故須知今大事四悉非餘感應開顯四悉一道無外久遠四悉諸經所無觀心四悉一觀徧收人理等四準說可見以此四悉通於始末約教等三亦須徧述意則可知若無次意不辨偏小故以四八簡開廢等望昔部教今方眞實一切能詮無復異稱故須明之以彰妙典無第三意誰知迴出一期教中所譚身土中間今日無非迹施指彼大通猶如信宿先愚寄教復迷迹身至此方祛守株尚昧無第四意將何以辨能詮教功將何以爲久成行本故一一句入心成觀故云觀與經合非數他寶方知止觀一部是法華三昧之筌罤若得此意

方會經旨總斯四義方可略顯一部旨歸故云略則意不周當知二三尚略一何能逮處中至四今義易了故一一句得斯四義則使句句感異諸教則法華之義誠爲不難故云易了次因緣下明一一別釋於中初是因緣次若十方下是約教次若應機下是本迹次若尋下是觀心初因緣者初文正釋始從如是終至而去無非眞實感應道交故知今經感應妙也法華已前小及鈍根一向無機理是而迷故名雖近機生未契故云不見慈亘始末名善根力事理不同故名爲遠無謀而會故云自通故爾前感應妙道未交諸部異同教主優劣被物漸頓施設不同一一無非感應意也雖通名感應顯益未周雖通名四悉淺深差別若兼若獨盈縮不劘來至法華方成一味言無機者反以昔無而釋今有慈善根下正明今感故有今應舉遠而通明時不差無緣慈徧何擇遠近但無機謂遠有感必通諸佛不來衆生不往機應相稱故曰道交慈善根力者相通事別其事略如止觀第

六記引大經十四梵行品諸佛神變皆慈爲本故一切法皆由慈立故經云若有人問誰是一切法之根本當言慈是故以感應攝一切法次夫衆生下疑問意者既云四義乃曰處中秖因緣一義尚機衆應衆其義更廣何名處中義似過四故云更也所言衆者即五乘九界等也次大經下答意者四尚處中一廣何爽故事廣義中亦名處中故引大經門雖無量神通攝盡神通即是應之異名對感即名感應故也然神通之名義兼大小感應之稱唯局在大大中通於地住已上今此正當極果用也故神通之稱一名攝諸尚得名略義非廣略豈不處中能應既然所應準此故設應雖衆不過於慈求脫雖多詎出於感故感應二字處中明矣次若十方下約教中先舉廣出妨次今論下釋出處中初出妨者感應二名雖即處中通論化事十方六塵教法彌廣是則約教處中不成次釋者今論娑婆唯稟聲教雖有顯密若開若廢望彼諸土亦名處中是則今前聲教感應處中更明則

甘露門開者則言乃表唯聲益故實相爲甘
露諸教爲其門門無開閉理非通塞此土入
者不假餘塵由之通理故曰門開言依教者
應云聲教但是言略雖有滅後色經乃至名
句行蘊所攝淨名香飯及以法行思惟悟等
並以金口聲教爲本不少不多故云明矣約
本迹者亦先舉廣辨妨次從須置指下釋出
處中次故肇下引肇證成初文者應機舉前
因緣設教舉前約教機多教異其迹必廣當
知本迹不名處中若準門開之言則唯圓處
中已如前說今將本望迹中間今日聲教感
應開已復施廢竟還設故云權實一代尚廣
況實成後中間施化對機差別言淺深者推
實理定淺深義通故重言之次明處中者前
以聲教望於感應故將娑婆而對十方則娑
婆聲教處中義足今欲論一本故却對多迹
迹多雖廣如指一月衆影自歸豈以能指四
指有四令所指一月非一故置迹尋本處中
明矣次引肇者但借其言不用其事肇用融
公九轍九轍未當引者如何故彼本迹無生

轍云多寶不滅釋迦不生多寶本也釋迦迹
也本不滅迹不生不生不滅本迹雖殊不思
議一豈得以多寶之本垂於釋迦之迹若借
彼顯今以久爲本望今爲迹本迹雖殊不思
議一也次明觀心者亦先舉廣辨失次但觀
晉一　十六
下正明處中初尋迹等言語前三意有解無
行何益自他迹徧十方故名爲廣本指最初
故名爲高徒尋他果之高廣何益已因之該
深若以信行爲乘及知常住遠壽尋他高廣
有何不可但設教顯本本今契理故不契理
名數他寶華嚴經偈具如止觀記及釋籤但
觀心故達己心之高深見己本也以理攝故
達己心之該廣見己迹也一念心起徹實相
底故名爲高具足諸法故名爲廣又即權而
實故名爲高即實而權故名爲廣若非此觀
但感前三應則教下須開果權須廢故教被
會名爲有窮權觀須改機非妙感是故機成
親能有感觀成入位已利非他是故觀心具
上三意況入位有本垂迹設教三義具足何
得不用故觀心處中雖則四意展轉相生以

前前爲廣後後爲中但存當分皆名中故故
此四意從事名殊應以後後轉入前前總而
論之不逾感應但初名感應者且捨通從別
以無下三麤妙莫辨是故四悉淺深未分故
得聲教方辨感應權實不等會歸圓極教之
晉一　十七
功也雖知圓極並在今經猶覆久成而迷其
本若拂迹應感由本垂開迹中感應即本地
感應本迹秖是一妙高廣雖知高廣機成由
觀觀成有感眞感應也故知感應通貫下三
況復一一展轉相攝理雖相攝事必甄分三
引證者初證感應又云下證教相壽量下證
本迹譬喻下證觀心初文先引若人天下釋
初言因緣者即感應之別名名異義同故得
爲證但因緣名通不局能所故止觀第一云
或因於聖緣於凡或因於凡緣於聖縱無強
弱亦可互爲何者從機則機親而應踈從應
則應親而機踈故使更互受名不同但感應
之名不可互立大事因緣雖在迹門據理應
須雙指本迹但佛出世正爲顯實故且從迹
又復讓下本迹故也釋中先舉非次實相下

顯是初舉非中所以不簡三教菩薩唯斥人天小乘者具如玄文從難從要下去例然言不成機感者非今經之廣博實相因緣故也次顯是中既以實相一大對簡小理其義即足故不暇開等兼等簡之既得云大亦應云深言佛指此爲事者理不名事但佛欲以此理化人故名爲事能化所化故云因緣次證教中初正引次當知下結教意三大經下重引初正引若種種之言義兼一代若在他部意未必然佛道者別指今教故自此已前意歸於此次結意者微謂諸教初心人天小善著謂諸教果德權實微著皆爲獨顯故云筌蹄種種之言及以微著必須八教方顯四味爲醍醐筌蹄是故筌蹄並譬能通權教權部並爲一實魚兔而施設也或作蹏蒼頡篇云取兔具也莊子云得兔忘蹄作此蹄字今時俗依之說文作罤若言蹄是足者能詮不成若言蹄是迹者其義亦踈尋迹得兔義豈爾耶今須從義以罤爲正次引大經者引彼大經重證今部則以一實爲第一義麤輭須指

四味權實引證本迹中三初約師次約弟子三結初文又二初正引本文次方便下引迹文以迹中此文密示本意故也若顯露說即迹中本迹下文顯已通得引用弟子者亦是舉資密顯於師弟子尚非實小驗知師非近成利根縱其已知須待文勸扣發見本眷屬聞說不疑言云云者廣迹下文兼斥古今諸師尚不知師之本迹別本特出諸教況弟子耶又弟子之本諸經容有如文殊觀音等也師之久本出自今經證觀心中先引次當知下結意初文者事論秖是信身子說義當見佛汝所說者必從佛聞能聞之人必是聲聞菩薩故也故聞汝說即是見佛等也次結意者所聞是法於能觀心即名爲佛義當見佛心所即是弟子等也即於已心識三寶一體其理宛足具如聞說已下文是注云云者將向觀義對聞說已下文唯在一念又若具足應約因緣約教本迹以明觀心則有三觀對境因緣諸教理觀三寶境本觀迹及施開等思之可見示相者唯約今經示四種相雖始

自如是終手而去皆用四意但文勢起盡用與不同如釋通序則句句須四通貫正宗及流通故若釋正宗則本迹各三義通四種若釋流通還須具四通收正宗又正宗中迹門既闕久遠本迹所以借用體用本迹則四名不闕又序中約教須觀文勢或須以五時分別則教在其中或須以諸教分別則將時以判正中約教則一向明開本中約教則不從教判但點遠本遠妙自彰若解斯文則一部經心如觀指掌四意消釋無勞再思故今且寄三段大文通示其相既了通已還將此意委悉別消初因緣中未暇歷品且示三段即種熟脫然種等三亦須約於序等三法以辨因緣若唯序等則無階降過未因果若唯種等聞無所從以種等三於序等三所從得益不同故也且如序中通序在滅後別序通過現若佛在世別序五中節節益異如說無量義密得種等三益不同故靚定見光覺動蒙華乃至問答亦有種等三益可知正中本迹諸品不同故通別序至佛滅後被流通人勸

持誦說亦有種等況正宗耶故寄此兩三方曉因緣初約種等者須寄教相方分有無故諸教因緣長短不等如三藏人三祇百劫祇云自修六度肥功德身相好莊嚴與物結緣爲種熟脫通教初心自行近從七地留惑潤生與物結緣云初下種兩教入滅無未來化但成佛時而熟脫之教權理權非今經意別教初地尚能具之何況果滿別教雖具教終是權況復能有本因遠種今經本迹二門施化並異他經此文四節良有以也故四節中唯初二節名本眷屬初第一節雖脫在現具騰本種故名本眷屬今不云是本者以同在今始脫故也本種近脫者以彌勒不識發疑故來偏得本名然現脫者若未得佛智猶未能知種今出其意耳於中爲二初明種等三次明序等三初文四初正明因緣次雖未下釋疑三其間下約三世九世以釋因緣四何以故下引證三世九世因緣初文即是四節示相初之一節本因果種果後方熟王城乃脫次復次下本因果種果後近熟適過世脫

指地踊者故知地踊云本眷屬者乃是本種近世始脫既彌勒不識非極近也次中間種昔教熟今日脫次復次下今日種未來熟未來脫此四節者且取大縣本因本果訖至中間近世今日豎深橫廣何但四節乃至未來求求不絕若不爾者現果無因現因無果還同灰斷化無始終故知節節重重無極而終以佛乘三段爲本而以人天三教助顯雖未下釋疑也今明因緣準文次第且合在迹探約本地中間者正兼本迹示一部相取後文意取化儀意次約三世九世者具如止觀第一記引華嚴瓔珞故知盡未來際三世九世種熟脫三是則念念三密念念三九念念三段念念逆順念念身土一一不同一一入實四引本文證者證三世也若有三世即有九世九祇是三故且通證大體三世念念三世準例可知神通屬過去通義其實通於三世對餘二別故師子是現威猛是未爲令知佛化緣遠故還引本文擧遠攝近以證四節以如是下約序等三初文先通指二序故云序

分通無可表故衆見下別指別序爲生正之由故云衆見希有顒顒者仰也佛乘機下正宗三非但下正明正宗爲流通之本三段既其俱生種等則知字字句句會會味味世世念念常爲衆生作一佛乘種熟脫也此文且從今部大判如今釋迦說此經時通五別五無非因緣即證信之因緣發起之因緣又通五和合之因緣別五次第之因緣故從序至正於得脫者故云開示悟入降此之外餘皆種熟故未脫者益在流通故云遠霑妙道並是此經之感應言後五百歲者若準毗尼母論直列五百云第一百年解脫堅固第二百年禪定堅固第三百年持戒堅固第四百年多聞堅固第五百年布施堅固言後五百最後百耳有人云準大集有五五百第一乃至第四同前唯第五五百云鬪諍堅固言後五百者最後五百也若單論五百猶在正法雖出論文其理稍壅然五五百且從一往末法之初冥利不無且據大教可流行時故云五百故序等三莫非感應又示教相者教家之

相故云教相五味分別爲顯醍醐通論聖言被下俱名爲教今教別有顯實之功故名爲相又別約三段示醍醐相故名爲相故於三段各簡偏小此且通作一種三段讓下本迹是故未分二種三段問若爾與向因緣三段何別答前直寄三時對感應人以明種等今委辨所說用淺深法故略約四教以簡三段究而言之還是因緣妙三段耳況觀心本迹咸屬因緣委簡教相具如玄文先約相待以判麤次約絕待以辨妙問通序五義別序華地此等是事何得三段俱名示教答通論皆是正說前相別論唯問答是教且從通說無不表教故文簡云非爲人天作序等也二乘三藏也即空通也獨菩薩別也正直等者開權教也正及流通準此可見螢光者大品云菩薩一日行般若如日照世勝螢火蟲此斥三藏故指燈炬以譬通教燈如二乘炬如菩薩雖同般若不無明晦道種智是別如星月者地前如星登地如月故星雖有明光不及遠令遠見故凡智雖照不及聖明其心遠故月不及日帶教道故亦應更明三智三諦次不次等以顯教相於此非急楊葉等者大經嬰兒行品意也今文略出人天者然嬰兒在小義通諸教且從極小故指人天但彼經喻從頓向漸初云不能起住來去語言圓嬰兒也大字者藏也不知苦樂等通也不作大小等別也啼哭等人天也經既通以小善爲嬰兒故圓因位亦名嬰兒經云𡚖字者謂九部滿字者謂毗伽羅論此云字本河西云世間文字之根本雖是外論而無邪法將非善權之所造作故譬衍門十二部經古人唯知衍門一大今則不然簡共別後唯以圓門而爲滿也依義不依語斯之謂矣

法華文句記卷第一上

音釋

句讀 讀大透切句讀凡經文語絕處謂之句語未絕而點之以便誦詠謂之讀 詮 此緣切具說事理也 鏤 郎豆切雕刻也 蕘 如蕭切陳新栩積也 淆 胡茅切混淆也 哢 盧貢切 胤 羊晉切 趜 居六切 祛 去魚切攘却也 荃 筌音詮魚笱也 罤 罤音題兔網也

法華文句記卷第一中　晉一

唐天台沙門湛然述

次示本迹者爲二先法次譬初法爲五先指本因所稟次但佛下指本果所說三中間行化四今日所說五未來所說自從本因所稟莫非眞實三段雖俱眞實本不可多故下三文咸同一本因果眞實三段教相此中正簡久本眞實是故云也然以本因所稟亦是彼佛迹說恐無窮故但在今佛因果爲本據理非不稟餘佛化因緣約教既指今佛故明本迹且廢於他故指今經壽量爲釋迦本不得更指前佛所說前佛復有前佛故云無窮唯指一佛則無斯過降茲一本餘皆是迹問恐墮無窮唯論釋迦今欲論諸佛展轉稟教終有一佛在初無教無教爲本有何無窮若許有窮墮無因過答拂迹求本本求所說以獲實利縱有最初不同今初何益行解耶問若許有最初無教何須稟今佛之教答無教之時則內熏自悟有教之日何得守迷如百迷盲俱不知路一迷先達以教餘迷餘迷守愚

不受先教誰之過歟且驗釋迦一化得益難思況復爾前益難稱紀寧不稟教然終成無益之論不可以此爲窮以無益於稟教者故又十方世界亦有嗅香覺觸瞪視而得悟者豈以聲教求具初耶師子奮迅未來永永者奮迅具二義左右如現前却如未故下疏文云釋此句者應具二解即現未也今存後解故云未來前存前解故云現在譬大樹者總譬前三節爲拂迹中本迹故也言云云者以易解故不復合喻次示觀心相者先總次別總中有二重一約修行二約法門行謂所行法即所用行必先戒次定後慧用必先以慧擇後方定戒定爲戒本故戒復居後又觀心者如玄文中或約行相或約法門或從觀境故消文例之亦對三分義當觀心次別意者三分各三初戒三者方便如序白四如正結竟如流通言前方便者單白已前皆方便也定三分者二十五方便爲序入觀坐儀爲正行住歷緣爲流通亦可以習學爲序自行爲正教他爲流通餘二悉爾次更約善入出住

等此依經列若從三分則入序住正出爲流通慧三亦爾從文從義次第不同三分應云空序中正假爲流通言而退者經末但云而去去秖是退但準望等者盡令用四其辭則難但令不失旨如共輟鹹會鹹字恐誤秖應單作或恐如流入海一同鹹味文體語倒故知不必皆用四意又觀心一文除安樂行中修攝其心等餘皆義立又本門雖本但壽量一文正明本迹餘亦義立又前迹門準部有故是故義立後本門中除壽量已理合有故是故義立又觀心文序及流通準望正宗理須義立於正宗中唯安樂行理定須故餘皆義立迹門正說既云開會若迷觀境開權顯實及本門中增念佛觀增道損生及流通中隨喜不輕三昧所依諸行所託一切不成以觀心名通於觀等中間三即結緣當機通用觀故影響發起化功若成成分證觀所以觀心一文人謂最寛於理甚要況今大師且爲成於初心學者始從如是以至而去觀異文識一觀亦識昔經文同觀異及文觀俱異亦

識當教文觀俱同兼等開等準例可識是故必須觀心以釋又因緣釋隨其義勢須分今昔先釋序中先對辨通別次正釋通序初文又二先分二文次正辨異中云通序通諸教者亦可云通序通諸部別序別一部亦可云通序通諸經別序別一教今經部教唯在一教故且以教對經言之又通序名通而體別別序事別而義通義通故通有別序體別故別在今經故知今經通別俱別別在佛乘以如是等不關諸經方可得名正家之序正名序家之正故一家相承三段可識故釋如是竟一部炳然不然豈有送客之序而敘遊山禪祖碑文而譚律頌故須摩頂至足皆是一身豈以通途之言能消通別二序若不異者發起徒施於中先標離合云或五六七者五者如文合佛及處六則離佛及處七則離我與聞初通序元起由阿泥樓逗令阿難問佛具如止觀第六記次略解五義謂法體等者略釋意顯故先明之下廣釋中縱有兼釋但旁通耳初云所聞之法體者下文四釋雖通

指一部別在正宗流通亦可兼於別序則懷疑答問及無量義通名聞故雨華動地從所表說通皆表聞故始末一經爲所聞體云聞持和合等者因緣會也通論五義無非因緣如前通辨四意中說又下總結五義云皆因緣也今且從別約時義強獨標和合聞持之言唯在阿難和合之語義通兩向由機會故聞持和合次第相生者且約一往若聞如是等及化主居初亦可通用次又如是下廣釋先釋如是初因緣中世界即是歡喜故云不

評諸佛皆然未足別顯若約今經先施次開方名不諍事在約教故今未論今引諸佛以異顯同亦世界義舉時方者如是可信良有時方即說如是得益時處方則崛山猶通於昔時顯別味今處非通即生實信方是今經爲人悉也阿漚者阿無漚有一切外經以二字爲首以其所計此二爲本部內所明不出所計故立如是對破外人不如不是故準下約教外典全無故云破惡百論云外曰汝指何爲善法耶內曰惡止善作外曰汝經有過

初不吉故我經不爾初後皆吉內曰凡一切法有於三種謂自他共以汝吉法無自等故故我先破有無自生及他共等故計有無爲自他等名之爲惡故我經先止若爾中論具破四句彼何不破自然答計自然者有無中攝亦有自然有無不攝且從一途故中論云從因緣生尚不可況無因緣自然易破故但況之但四計義通若唯破外尚未離小安會今經且引論文成破惡義若依今經尚破兼帶之惡何獨外耶第一義中且通指道邊未

分際淺故知凡四悉文非不已破諸教淺深意在且明歡喜等四故更須教分判異同又釋序中前之三悉多分約事第一義中或已入實或且通方又前三悉望圓實邊名之爲事於前三教或亦在理若正宗中咸隨本文此四悉檀文在大論初明說經緣起中總有二十三復次於中先問有何因緣而說是經答中云第一義故乃別指衍門爲第一義因即釋出前之三悉且指三藏論云四悉檀攝八萬四千法藏故今通用具如玄文以開十

門又淨名前玄總有十卷因爲晉王著淨名疏別製略玄乃離前玄分爲三部別立題目謂四教六卷四悉兩卷三觀兩卷彼兩卷中文甚委悉言甚廣者一指大師所說二謂所攝意多況今經如是須歷八教以明四悉方顯今經唯一如是第一義悉故云甚廣又諸家異釋動即三四紙來多在因緣而第一義尚少況復約教本迹等耶約教中初經稱者在付法藏中此付法藏亦名付法藏經於中爲三初通解次別責三且依下正釋初文又

四初通舉三世佛經爲本次引昔佛八教三引今佛教同四舉今經表異初三世者先舉過現例當正用過未例現或正引過以準今故指先佛八教言八教者將藏等四入頓等四則四味中如是各異況頓漸中秘密不定四教通塞一一不同先了不同如是不一方識法華如是不異施及開廢準例可知一切諸佛垂於五濁無不皆然故云亦爾餘如玄文次諸經下舉今經表異者又二先法次喻法華超手一期教表若將今教以對昔教教

既差别部又不同兼但對帶權實遠近具知進否方曉今經如是既然他皆準此安得以諸師一匙而開於八教衆戶攢於古師衆釋不出因緣一意故云一匙況一兩師寧開八教況約教等三信古今冥寞又佛阿難下立法别責又四初立法通者若二文不異爲如二如下所詮爲是八教皆然次今阿難下舉今經阿難以責今經於八爲屬何耶若非超八之如是安爲此經之所聞三不可以下結責故云不可以漸等略舉漸偏理須具明秘密不定及簡頓部諸師既不知八教異今故二文傳詮不如不是四傳詮下結過此義等者勸勉也若得今意不勞再詳其理自齊三且依下正釋又三初約漸教者避繁文故寄漸明四次若頓下釋頓等三三數八教下結責古師初文又二初約傳詮相對以釋次若動下亘約所詮觀諦以釋於所聞時具能所故亦是以理結略前釋是故四釋皆以如爲名又前以文契理名之曰如乃指所詮稱文爲是此以智如境爲如如通二眞故前兩教

俗對偏眞後之兩教俗對中眞兩文各二隨義消之故前約傳詮一一文中皆約諦與文字故能詮既同驗知所詮理當故所傳所詮旨所聞體故初二教皆以文字爲俗所詮爲眞但有即不即異乃辨二教傳詮不同後二教皆以能詮對所詮三諦以說亦即不即異以四例四亦應可見若不爾者豈以阿難傳佛無詮之教故彼文理相稱之法是我所傳故下方云聞等也言云云者應更以是對向四文及以漸中具教多少準前可知次頓等三者言頓與圓同且從少分以彼兼别今且從勝故云圓同應更云頓中别教與漸中别同不云漸教有同異者漸既離四舉圓即攝諸部中圓三教即是諸部中異故但更對餘之三教不定中云更互者並約漸頓四教說之深淺相望故云前後秘密不傳者降佛已還非所述故尚非阿難能受豈弘教者所量又阿難非不傳秘赴機之密非所傳耳故秘密所用全是顯教是故傳秘秖名傳顯三數八教下結責者華嚴云張佛教網亘法界海

漉天人魚置涅槃岸故知佛教不出於八所詮無外故云法界教網既亘於法界涅槃必偏於偏圓岸唯果地一如教必權實本迹天人機具衆教漉至究竟涅槃故諸師偏釋不可獨張比竊讀者尚云天台唯藏等四一何昧哉一何昧哉是故須知消經方軌頓等是此宗判教之大綱藏等是一家釋義之綱目若消諸教但用藏等其文稍通若釋法華無頓等八舉止失措故又舉喻責云接四箭等故大經迦葉菩薩問云云何智者觀念念滅佛言譬如四人皆善射術聚在一處各射一方念言我等四箭俱射俱墮復有人念及其未墮我能一時以手接取佛言捷疾鬼復速是人如是飛行鬼四天王日月神堅疾天展轉疾前無常過此今借接四以喻八教未敢稱當況古一兩如驢蹤耶若深得是意入文自融言云云者應舉八教以合譬意況若不識開權拂近徒知八教經旨未分所以今文多不云開者以玄文具故又開顯亘與兼帶圓二理無殊故云頓與圓同等故不定秘密

義各含四顯之與容定與不定相對論故次約本迹者文雖未至證信義通已如前說又爲五初通舉十方三世次通舉三世三獨舉釋尊四正約傳詮五更明示迹初二既通一本難定故且約下唯指釋迦次又阿難下約於傳詮師弟相望義立本迹又師弟下顯阿難本故五文中正用第三第四顯令如是初云橫竪者十方爲橫三世名竪十方諸佛各自有竪非今文意故且約下的出今佛過去一本餘皆屬迹師弟中亦指久本餘屬迹中本迹而已重明者欲述本地亦爲師弟故也故云非始今日當知空王時亦非阿難本也次觀心者前之三釋並是所觀故云觀前也悉檀是前因緣教是前約教迹是前本迹等取三釋各具諸義本雖久遠圓頓雖實第一義雖理望觀屬事故咸成境故對三爲觀便成四釋於中又三初通立觀相次引文證成三約文顯四初文言即通者具足應云緣生即空即指前三皆緣生故況前緣生境通三諦從即空邊且判屬通應知空觀通於一切

空假成別者地前從別證道必同亦通亦別者凡通聖別故也凡通前教聖局證中故空假仍通中方別故地前空假通於所非及以所照登地別在能非能照眞實故也此是別家對他通別若准別教與前永殊非通非別者無非法界故雙非辨別與前復殊此中既以因緣教迹而爲觀境不可復以藏通觀觀是故但寄通別四句寄約教義暫分別之又爲成四句故借別教離爲兩句故第四句即是今經之妙觀也次下文云去引譬喻品證成觀相三信則下更約觀心成因緣等而釋經文一心即具感應等四信機見應者於一心中能信如機覺心如應言淺深者義當判教信實相心不同於權實相之深不同餘淺又信下約觀論本則妙教爲迹所詮爲本見實相本即見經中師資之本以主及伴俱得實故以龍陀久成從所證爲本言龍陀佛者具諦云須菩提是東方青龍陀佛有引大寶積云舍利弗成佛號金龍陀未檢指此則知一切聲聞咸然故見空生身子之迹則識一

切聲聞之本又聞經下乃以觀心釋成觀心能覺之心名佛即此覺心名慧亦即覺心通數具足即此覺心與弘誓俱名慈心淨約心下結次若釋下判同異先明去取次當知下正判所言他者即他部也於前四味唯除鹿苑顯露無圓所言同者但云今圓同彼圓故應云兼帶復成異也又言異者彼無久本諸經亦有體用等本迹名同體異從體異邊故云異也應知亦可通用四釋但知諸經無久遠本義則可矣云云者此之四釋對於部教闕涉處多故因緣等四望於前經各有施闕兼帶等別故所傳亦別次釋我聞中三初辨互異次今例下準例如是三大論下正釋初因緣中先明世界初引論釋云耳根不壞等者先舉根塵根即淸淨四大處者塵也非餘闕緣故云可聞雖復可聞須發意識故云欲聞更藉諸緣故下總云衆緣和合但除空緣也次問答中有人不許滅後色經唯云名句屬於行蘊若其全不許見經初盡合改聞當知皆先眼耳所得次方流入想行若使一字

一聲眼耳二識不俱則名句文皆不成就和合之言不可欺也所言主者總舉識心即世流布仍藉阿難願力及以如來宿誓滅後衆生有機方乃能令和合成聞故且以我是衆緣主衆緣和合我方能聞故云我聞文舉緣具故但云聞因緣和合即世界也無學飛騰說偈者佛初入滅諸阿羅漢皆說偈云已度凡夫恩愛河老病死家已破裂見身篋中有四蛇今入無餘般涅槃諸在林中者又說偈言佛已寂滅入涅槃諸滅結衆皆隨去世界

如是空無智凝瞑道增智燈滅於是飛騰各說偈言咄哉諸有苦輪轉如水月不堅如芭蕉亦如幻影響如來大雄猛功德超三界猶爲無常風漂流而不住佛話切夫文殊結集者大論云文殊結集諸大乘經亦皆先稱如是等五經論二文並生戀慕之善諸阿羅漢戀慕之極故皆隨去佛指闍二寸三疑者前衆疑已下文是若此三佛皆應自說並不合云聞是故云聞三疑皆遣遣疑即破惡故也第一義中無我無聞者如陳如云第一義諦

無聲字等古來下通斥舊也於因緣中前三尚自不周況第一義況約教等三耶凡夫三種我者見我即利使中我慢我者雖通一切利鈍凡夫然諸凡夫皆於已身以立宰主雖非外計並屬見思若學人所伏唯屬鈍使雖無見我思惟未盡故云二種世名我者世流布一凡聖共有但聖無前二今亦不暇辨見修相付在餘文上住婆沙四句稱我者即有等四句故彼第一卷地相品問云云何爲無我而說偈言總有八行半偈最後云是故我

非我亦我亦無我非我非無我我所非我所亦我亦我所非我非我所是皆爲邪論故雖四句方名無我今但云無我乃是即我無我不云析破故在通教問論釋別地何判屬通答登地已去諸觀具足但云即空義在通攝況復地前義當通教引大經者經云阿難多聞士自然能解了是常與無常常無常義同我無我故也不二登地雙照地前照與分別名異義同圓教極故義兼權實以勝攝劣故望一代五味既別所聞不同正法念中三阿

難者與集法傳三人大同問正法念與阿含二經並小如何證四以傳四教答小中一人既分四種令演小令大以大擬小何不傳四況復名通義圓於理無失小在三藏通乘共故亦名爲雜況通菩薩利鈍復雜云云者一人四德以用對教及開顯等義如常說空王等者於佛亦是迹中本迹若於阿難或未是實本主尚晦迹弟子未彰故亦不云空王劫數言云云者應具對上因緣等四以明我觀亦應須寄因緣等四辨次不次此文已當約

教觀心心境相對因緣觀也真妙望餘本迹觀也以心觀心觀心觀也釋聞因緣不分四悉但通結云因緣若欲分者初是世界舊解下爲人報恩下對治此文下第一義初問次大論下答中言集法者然結集之言通有三處謂一千七百五百一千正當最初結集七百即是佛滅百年因於跋闍擅行十事舍那迦那白於七百七百乃往毗舍離國重結毗尼舉跋闍過言五百者四百年後因迦昵吒王請僧供養論道不同因此五百往王舍城

更集三藏今此從初廣如諸文展轉從他自他別故聞不聞異未聞者樂欲已得聞者生喜並世界也三昧是善及能聞力新舊兩聞因聞善生言佛覺者秖是佛加覺力如佛故名佛覺三昧已證非從佛聞故云自能用本願力爲持佛法生後代善故舊解理當判屬爲人報恩經者第六佛求其爲侍者許已仍求四願一不受故衣二不受別請三不同諸比丘須見即見四二十年中佛所說法重爲我說佛粗示言端阿難皆解智速根利強持力故又密說者辨異覺力及重說故已知他不知名之爲密又大經佛告文殊阿難事佛二十年具足八種不可思議一不受別請二不受故衣三不非時見佛四見一切女人不生欲心五持一切法不曾再問唯除問於釋種被殺六知佛所入定七知至佛所者受益不同八悉能了知佛秘密法胎經者舉初況後也胎相尚聞況後諸經面如淨滿月者出育王經此中亦用前之四名及大經四句然大經顯圓今乃義開豎約四教隨名便故不

復次第亦應具消四聞所以令順教意本迹末云云者一本事高難量二本理深難思三本迹化莫測具如釋如是中觀心中不聞不聞下云云者應具用上四且對次第分屬四人具如昔經我聞故也若依今文用妙觀故妙觀下注云云者開麤顯妙以明絶待次釋一時初引肇意者啓初開也運合宜也嘉善也佛化大運必稱物機故云善會稱機秖是因緣和合稱機歡喜故云世界此中世界即屬此經不同餘文異餘時故引大論文明生世善治世惡明二悉者寄示相耳復是論中釋一時文故且引之然此直云時彼方兩解若云迦羅即是實時若云三摩耶即是假時論問天竺釋時凡幾種答凡有兩稱(別者如向)迦羅二字以淺易故三摩耶三字重難說故若除邪見不說二字即是假時若内弟子依時食護明相即用實時當知秖是一時二別故聲難易耳是故外人計時爲實而說偈云時來衆生熟時去則催促時能覺悟人是故時爲因故須破邪說三摩耶故今文中以實時

示内生善假時破外斷惡第一義下云云者道合之言正當嘉會所發善根言通意別須約教味以判偏圓則四味三教權人理等雖有道合仍須開顯故下約教仍存四別此下中等亦如大經四因緣智今經之言亦略開等本時自行唯與圓合化他不定亦有八教言前諸者指向四教皆在迹中觀心下應注云云文無者闕此之麤妙各有觀與境合名爲一時相即觀者今經觀也若將此觀約前三文例說可知次釋佛字因緣中亦秖應釋覺而但云時處等者明覺之感應時及處耳非其時處不感佛與時處異故當世界也劫初劫盡是極長極短極苦極樂之時餘三天下富壽無我非感佛緣多病是減極三小災起謂刀疾飢疾居其中故略云病俱舍云刀疾飢如次七日月年止長壽時樂熏舉劫初短壽時苦重舉劫盡東天下去舉不興處也並由壽定樂定保樂保常不成機緣故不感佛此仍且約人中處耳若論天上小乘亦有得小果者如梵王得三果等若准華嚴四天

王及化樂天并無色處並不感佛餘經非無但除難處言富壽者東名勝身勝南洲故富壽亦爾西名牛貨以牛為貨故云多牛羊也北名俱盧此云勝處亦云勝生於四洲中有情處貨皆最勝故南名贍部從樹為名於南洲中但舉初後中間亦有六四二萬且云八萬是減初也百年是方極故後減之初則彌勒也今減方極則釋迦也未見果等明感佛緣雖略云地亦應云時離車等者大經二十六云佛為離車說不放逸離車云我等自知是放逸人何以故若不放逸如來世尊應生我國何故棄我出摩竭提時婆羅門子名曰無勝語離車言頻婆大王已獲大利佛出其國猶如大池生大蓮華華雖在水水不能染佛亦如是雖生彼國世法不染汝迷五欲不知親近名放逸人非佛出彼名為放逸（無勝者阿逸多）汝耽五欲縱生汝國汝亦不見故此時處亦據多分舍衛三億非關苦樂摩竭提者此云不害劫初已來無刑殺故至阿闍世截指為刑後自齧指痛復息此刑佛當生其地故

吉兆預彰所以先置不害之名日若不出等者大論文也日喻佛興池喻摩竭華喻物機佛若不出已未二善皆悉不成未者下種已者熟脫然合喻中且約世間有漏善法故舉刹利等況出世善故輕繫地獄尚因佛出乃有一念厭惡之因後方得離況復人天故論云若持五戒釋迦文佛在汝家中四姓舉二且從勝說對治中斷有頂種即斷三界惡故故名破惡問為人但至有頂對治何故破三界惡答真諦事理於中道理俱名為事若前二教不得用此以為破惡以讓理故今此圓教故得用之言三乘者即攝三教以菩薩乘攝別教故言餘不能感者約八相化必出世機方能感佛示九道身雖是感佛不名佛化故非感佛善斷之言在無漏智種謂能生垂盡非想復墮三惡名為還生一去不來故名為永第一義中既云法性煩惱即菩提故云無動生死即涅槃故云無出佛無苦集已住法性雖無動出不動而動動法性山示斷生因故名為動不出而出出生死海化九道生

故名為出此前皆謂實動實出至此方知非生而生無動而動則前二教及別地前但屬三悉引入今經第一義故約教中先釋次故經云下引證前明因緣說感應相今既約教約四極果初成之相故並云覺又自覺覺滿則據於初覺他通於初後西云佛陀此云覺者知者對迷名知對愚說覺名同對別並屬自覺故約四諦即以自覺而能覺他故云亦也總相別相者總謂無非無常別即觀四念處謂三界繫及四聖諦此別莫不皆觀無常老比丘者從後異故以通教佛亦可云老而云帶者辨異前教如阿含云佛臨涅槃如老比丘詣純陀舍三十四心者八忍八智斷見九無礙九解脫斷思斷伏不同具如止觀第三第六記具在婆沙俱舍及諸阿含此教求作餘釋不得一念相應斷餘殘習作三十四心釋終無其理具如大品第十地別佛具如瓔珞及諸大乘五十二位初地斷無明者是圓佛具如華嚴初住斷無明者是然小乘中立二無知染汙無知無明為體不染無知劣

甚為體謂味勢熱德數時量耳然四佛皆云
自覺覺他者秖是當教自行滿位覺智不同
化境寬狹是則徧搜大小乘教唯有此四成
道之相具如玄文因果兩妙他釋但有自覺
等三既無四教各具三義如何分別大小教
主與而言之不出二教若云坐蓮華藏或云
三世諸佛皆色究竟成無上道並別佛相若
隱前三相從勝而說非謂太虛名為圓佛別
佛既云單論即是隱前二相如目連不窮其
聲等若法華已前三佛離明隔偏小故來至
此經從劣辯勝即三而一他迷一家所明四
佛者以棄舊譯經論故也如四階成道三乘
共位瓔珞賢聖華嚴融門此四成道不可孱
齊以由設迹不同隱實覆本故開權顯本方
知不殊又諸教中各有五人說經如大論云
晉二 十九
佛及聲聞天仙化人及華嚴中加諸菩薩又
有衆生器世而皆以佛為教主也然準大論
下四印定即名佛說又華嚴中刹說塵說菩
薩被加亦無印述餘三佛力通得名經故大
論中所破并能通具四教若得實意方知四

佛體同用殊講華嚴者皆云我佛讀唯識者
不許他經故至今經乃知指昔唯佛究盡斯
言有在次引經者像法決疑中通佛云大身
小身者以云帶老比丘故約本迹中初寄本
中體用故云本一迹三中間下次明迹中應
化勝劣他受用報皆在迹也但生滅之言多
在應化唯本地四佛皆本者準例而言則迹
中體用俱迹本地體用俱本具如玄文本因
果妙等料簡中說觀心中覺秖是智六即判
之有本無云云者或是脫落應先辨藏通至
別圓中方乃得云偏圓二覺然次第中亦可
攝得藏通二佛或略之耳若望前三境智因
緣佛也藏等四觀四教佛也中望空假本迹
佛也已心即是觀心佛也次釋住由全用大
論恐他不曉故初標云能住所住若但身土
但成世界心法相依方成三悉他人唯許身
依於土乃成佛心無所依法忍土者悲華第
五云何因緣故名曰娑婆是諸衆生忍受三
毒及諸煩惱故也能所異故名為世界故大
論云住者四儀住世(今文世界)復有三種一者天

住謂欲天今云十善二者梵住即色天今云
四禪但名異耳(今文為人)三者淨住即三果已去
今云三三昧者論云入三三昧即得初果三
三昧為對治者以為三明近對治門具如止
觀第七記論又云布施持戒善心為天住四
晉二 二十
無量心為梵住(前從果此修因)三三昧為聖住聖住
秖是淨住耳論又有四住天梵聖佛更加佛
住即今文中首楞嚴是故今四住收論文盡
若以教收四教並有前四悉義四佛並為第
一義天但前二佛不得云用首楞嚴耳問若
爾今釋佛住何以三悉但約欲色及以三果
能住所住俱非佛耶答一從通以趣別二將
勝以攝劣言從通者從廣之狹言從勝者佛
依王城必攝欲色及以三果有人斥云今釋
住王城何以引於天梵等住此人不曾讀大
智論此是彼論釋住正文論具二意如向所
述若秖以色身住土以釋住名則大菩薩神
無方所便無所住況復佛耶故晉賢觀常寂
光土是佛住處豈王城耶故下約教皆以涅
槃而為所住次約教中涅槃皆是所住之法

並約第一義也釋前二佛皆云有餘無餘者巧拙雖殊所滅不異後兩秘藏證道亦一前三佛下判麤妙者別教證道雖妙從教道故判麤言能所者若約理判如向所說若約事判秖是依正他受用土故判爲麤若約中理雖俱秘藏亦是從教今經是圓復須開顯故名妙住本迹中言三藏佛應涅槃者應字平聲若據灰斷即應入滅入滅本也由慈悲故所以住世秖名住世以爲垂迹此佛報生無別理本通佛扶習此從因說以六七地入空爲本以誓扶習利他爲迹果同三藏故從因說別圓同云熏法性者教證小殊然皆因時起四弘誓冥熏法性但明法性即離不同智斷雖殊法性無別當知下總判前文以明本迹本迹莫不皆由慈悲前四俱迹故須更云本佛住也以慈悲下判既開迹已豈別有本次約觀中以智爲佛智住無常及空假中前直相對故四觀不同次約住意故云以無住法住於境中故無住之言通於四教麤智謂住於理實無若在圓中便成絕待王城者準

西域記此城崇山四周以爲外郭東西長南北狹周一百五十里子城三十里宮城北門是調達放醉象處東北是身子逢馬勝得初果處東北十四五里至鷲峯山是說法華等經處斑足緣亦出仁王論中又有異釋論問如王舍城迦毗羅波羅奈並有王舍何故此城獨得名耶答有人云是摩伽陀國王子一頭兩面四臂時人以爲不祥裂其身首棄之曠野有羅刹女名曰闍羅拾取合之而乳養之後大成人能兼諸國乃取諸王八萬人去下（同今疏大）楞伽又云音有王遊獵馬驚入險乃絕居人共狩師子居而行醜行生息長大名曰斑足後紹王位領七億衆食肉餘習非肉不餐後乃食人所生皆是羅刹餘與今文大同四非常偈者秖是四無常偈具如止觀第七卷記言得空平等即是初地者彼既共教小即初果大即乾慧或在見地別即歡喜與大經梵行意同若爾何故聞無常而悟大耶答已聞般若復聞非常恐其吝國正助合行因得大益此約斑足緣異故屬世界千王取血

等雖失小國迭知大國生善屬爲人也百姓排舍以免燒惡即對治也斑足得道第一義也注云云者大論與諸經所出既多不可盡具雖多不出四悉約教中四見然辨土橫竪具在淨名疏即如下文純諸菩薩等例知者以娑羅例王城也本迹觀心在後者後與山文合明觀心後文仍略俱不出本迹若例上下應云本住王三昧三德之城迹居忍土之王城耳梁武等耆字應作鵻其鳥似鷹云似鷗者或恐誤樂而不淫哀而不傷雌雄各居欲交俱鳴交已各去故以之類皇妃也詩云關關鵻鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑今江東人呼爲鶚好在江洲梁武意謂鵻形近鷲故引之耳此屬世界也又解山峯下爲人覩者生悅故也又云去對治能藏惡故亦當治惡又解去第一義三乘聖居是第一義次辨五峯及後問答但是第一義中釋疑又分別山相非四悉攝又增一三十一云佛在靈鷲告諸比丘久遠同名靈鷲更有別名汝等知不亦名廣普山負重山仙人窟山恒有羅

漢菩薩得道及神通諸仙所居有五百辟支佛住如來欲下先令淨居天子來此告令令此土淨却後二年佛現此間支佛聞已燒身入滅何以故世無二佛國無二王一佛境界無二尊號此山高下亦復不等四十七云俱留孫佛四日四夜行至山頂那舍佛三日三夜迦葉佛二日二夜釋迦牟尼須臾至頂並以羅閱祇人行也時漸末山漸下故文闕本迹應云本住三德大涅槃山迹居靈鷲又本迹各有靈鷲壽量云常在靈鷲山本也約觀中先解王舍中初立觀境言心王造舍者識陰為王造業諸心必有心所今欲消王且以善惡心王以對無記之舍故云王造若折下四觀此示觀解異於他經應如止觀十乘十境下去皆爾故注云云後兩重云若觀即後二教觀也亦須分別相別不同具如止觀不可即具約山作觀亦先立觀境正當觀陰具如止觀第五去文別圓觀中既云山即法性正因法身餘之二德準諸文說故知此觀不同他見所以又約山為觀者山城雖殊同是依報是故約之以觀正報又諸觀境不出五陰令此山等約陰便故以諸文中直云境智自住其中等者以大經及此經意共為自他定慧力莊嚴即自住其中以此度衆生即安置諸子云云者亦應於此以辨二觀同異之相方便正修簡境及心幷對前二以辨權實等乃至四觀亦須開顯等也次釋中字既在山城之中因緣等四具如彼釋今但消中字義耳欲更說之先約所表以具四悉常好中道赴欲也升中天中日降為人也中夜滅對治也說中道第一義也諸教皆有中道但有有體無體之殊本迹者觀圓理本中也示離斷常迹中也今經是開顯之中若約觀者即空即中具二中也

法華文句記卷第一中

音釋

瞪澄應切直視也　瀌音庇搒疵也　胝尼質切　牸疾置切牝畜也　雎七余切　鴟稱脂切鳥名　鶚五各切鵰也　鷲疾僦切大鵰也

法華文句記卷第一下

唐天台沙門湛然述　晉三

釋列衆中初辨次第言多爾者亦有經中菩薩後列各有所表如華嚴經不列聲聞純無雜故舊解者多是光宅與大論意同故無別破但總結云似兩解耳注云云者事似因緣須具四悉義似約教復須論八事即身也故云親踈義即諦理故云涅槃等形服異故即世界親者生善踈者破惡不親不踈即第一義於有義中旣以三諦以諦對教則四可識於藏等四辨漸等四其義可知又兩二義並欣涅槃及四菩薩並不欣不著故皆居中唯詣實理兼能利人故居中求宗超彼凡聖若以入中為菩薩即指別教地上圓教始終注家云聲聞學踈敎之於內菩薩道親忘之於外此但得事而失義似迹而迷本況復觀心因緣耶約本迹中此經列衆超出群經故人天二乘能引之人本非下地所引之衆堪通別記語通意兼故云內祕皆大薩埵既能迹引二邊判非凡小故云薩埵菩薩濫本故且

不論應知亦且約體用論也觀解後云云者亦應更約因緣明觀諸教開顯及本迹觀釋列聲聞準法華論以八義故先列聲聞一爲顯親聞後不謗故二攝不定性迴心入大故三除尊貴慢非究竟故四常隨佛故五形儀同故六令内眷捨欲故七令菩薩敬故八令衆生信故然論中八義唯第二一半攝屬今經以不定性此土得故仍少一半若定性者彼土得故未來得故餘之七義論衆前後通諸經故以第二義入餘七中使七一一皆有第二方令八義全在今經若依今意更有三義欲別記故別開權故先顯本故故令餘義永殊昔教故論文意諸經多爾所以通釋今使諸教雖共復殊方等先列以四義故欲斥奪故欲密引故令體信故令味變故般若亦四欲洮汰故欲委業故密引進故成熟酥故故知論文通前二味如向各四又異前後論又云先僧次尼亦有八義一男尊女卑二入道先後三師弟不同四傳法能不五結集進退六同住得不七多少推讓八得歎有無此

八全通前之三味多在畧教若準同是聲聞仍少第二意也於今別中唯除委業準義仍有以同比丘聞轉教故也故委業時非全無分自餘諸義並同比丘於五味中漸教當衆其義不異次出舊解云大小名聞者意云名即已名聞即他聞所以名大故聞大名小故聞小今但依文故破其無據言依文者但約所列多少以明所識多少前列萬二千又云衆所知識後云二千又無知識縱以名院用釋知識後文全無何小之有況復大小一向無憑初釋類中先通釋五字次釋論下別釋四義比丘合故初通釋中五字通收諸有德者所與之徒既標於大豈唯異於下衆而已於比丘中其例復多四門三脫析體通智辨空之例秖得且云高譽德行何可具論今云如貴類之班輩也次別釋四義者初釋論下別釋與字初文即因緣釋若於此七爲四悉者時處世界戒是爲人心見對治道脫第一義若準前三在昔教者則七義唯三道脫等俱屬對治意也圓教七一俱屬圓四約教雖

別究竟唯圓雖七而同故七名一一即共也四教不同通在五味具如諸經不可徧述且準歎德在三藏教者同感佛時同鹿苑處同別脫戒同一切智心同無漏正見同三十七道同有餘脫爲同聞人入通序時已得記者全成圓人七一故也同妙感應時同見妙依處同得究竟戒同證種智心同無作正見同圓實道品同不思議脫得授記已即同菩薩安得復以聲聞歎德豈結集者謬抑德耶故知在四味時隨味而變經家從本列在聲聞故依本歎若不仍本焉知聲聞有權有實實者得記知有所從聞法華時大小別故故約教判須通始終故三教七或本是三或是轉入初約三藏一七一者生滅同故通教二者分利鈍故利兼圓別應云三七且通總說同爲一例別云爲無量者自行化他橫竪皆四門門門四悉入者不同圓教一者發心畢竟二不別故說者應於四教細明乃至教味先判後開若未下一句約本迹釋亦約體用論本迹耳別無聲聞但云藏通若通含別亦可

論之是則略也又時處二事且約教論故云三藏中時處且一若從元初得道時處或多人共處略如今文或多人多處或一人多處如阿含中多時處也問至此那得二種聲聞答亦從初說具如玄文廣歷諸味難轉易轉又有不歷析法元是通人云云直明兩意下欲明開顯先更辨異所言異者且置七同更於藏通七中辨異則三異四同何者時處等四不可不同如所會所依所稟所證若心等三安能不別別修別見別行故也此仍一往亦可戒法從別各各得故解脫從人各各證故是則五別二同又若從人亦可俱別今釋共義不合論之義分三四乃成旁耳是故且從七同以說別教同異準說可知次若至下正明開顯法華論者明被開者有權有實未開具四開已唯一今加佛道據新入者論中四者決定增上退大應化論自釋云後二與記前兩不記根鈍未熟故且約此會即經中云生滅度想決定性也若彼得聞論中未說天親豈可迷經文耶經云而於彼土得聞是經

論且一往據現說耳是故今師但除上慢即五千起去者是雖從座去仍判於涅槃中若四依邊得聞故上慢者亦非不聞已聞略開及在後故但不可云此會得記種熟脫三始終無廢故準今文遠近相望四種俱得今云住果兼於決定及退菩提住果變異故分二教是故二種總立住果又佛道者準經義立若爾佛道應化各有別圓問應化與佛道何別答應化約垂迹全語舊聖佛道約利他語新記者又應化從身佛道從說佛道有令他之言且云利他應化有發起之義且云垂迹既以聲聞爲名在昔則無應化佛道之稱在今則無住果決定之名增上慢中豈無應化四攝同事安隔此耶況復論中決定上慢同云未熟不可上慢亦根敗也他云未者不也應人未死名爲不死下種未生名爲不生故上慢決定二俱可發是決定義又此中引論似本迹釋應化本也餘三迹也化爲餘三無異途也唯闕觀心即前兩教七一境也後二教七一觀也又時處戒境也心見等觀也聲

聞義浩然者責人非論然用教者云大乘聲聞未爲通曉今云應化從本以說據衆全在小乘中也言浩然者藏通八門門門四種門門各有佛道應化迹在前教復同前數據本復應地住地住及行向地上慢所濫復同前數他無約教今昔本迹權實開合等釋但云住果及方便等是故責云以證涅槃者言云云者具如向辨釋大者前以共釋與阿難共彼萬二千者非直共人應共人七七中並大故云與大與旣四釋不同大義理須準彼又前與字義兼時等今釋大字唯在具七之人復兼多勝又釋與字義兼能所今釋大字唯在於所此從阿難指他爲大此中初引論文大品在小心未轉故次今師意亦具三文以一一文皆兼論中三義故也以此三義通兼四悉大即世界多即爲人對治勝即第一義也應具明三念與外人異及以三念對大多勝之所以也還將三念以對四悉具如止觀第十記四韋陀者如下第五經疏及止觀第十記次約教中牒前初釋判屬三藏準前文

故但云所敬等前從今明下應義通偏圓以前文中且對外釋故云三藏次大者下約後三教初明多義但是約事後三不可更加其數但約所知以釋其多故前通釋大多勝三各具三義故此後後漸優於前約別圓者昔則從初今從得記別存教道言大力羅漢者羅漢中大即無疑解脫也次本迹中初述本三次迹來下述迹中三初明本大次本得下明本勝次先已下明本多咨嗟者謀事也謀而方嗟非輒爾故言勝幢者借大品文言超諸外道者準理應云超諸偏小但所超雖近能超則遠於理亦成次迹中初示變見即在乳味故此五味通萬二千若權若實皆經歷故今從權者故云迹也久矣下云云者各有久本隨本長短中間設化今日亦在釋尊諸味觀心中先直對三次雖約中具大多勝亦應更約空假各三言一心一切心者心境俱心各攝一切一切不出三千故也具如止觀第五文若非三千攝則不徧若非圓心不攝三千故三千總別咸空假中一文既然他皆準此故向五味義通上下文寄此中釋比丘引肇公者在淨名疏什及四子並在僞秦故曰秦言肇有四義一淨命乞士二破煩惱三、能持戒四怖魔什公分之一始三終具二魔怖者終中前二爲怖魔因引論者爾能持戒破惡秖是破煩惱耳故但三義而次第不同及通初心令魔怖等故破惡之言且在身口非不斷惑既並在初令什義壞豈以持戒破惑必在於終又復肇公但翻其名而云名含不云初後今之學者安令魔怖耶五繫者具如止觀第五記一田等者田即農也應云在家四種如法更加工也涅槃寶梁下明經義略雖復不具三義四義破惡爲本今明此三義應通初後者義當約教兼斥肇什今非但以論文通後復通諸教況論但成因緣一釋若於此中立四悉者怖魔即世界乞士即爲人破惡即對治出界即第一義依縏家等者義必通初證信必後向釋乞士中以求釋乞乃以離邪歷境求定等爲三藏教者未能於境即理故也故至通教方云求眞破障理等也別教言入魔十魔者破惡既深釋魔須遠具如止觀第八記圓教中非不破八破十但以實相爲正破惡屬旁怖魔亦然本迹中此諸比丘深淺莫測故未可定判其位迹示五味者若不約五味非今經比丘桎梏者上質音足械也下古沃反手械也二諦如桎梏大慧如解縛運念爲無住望境爲無著故不著境智出二死家乞士怖魔準釋可見云云者中觀既然空假及以次不次等對教可見衆者以一萬二千事法和故若作四悉者初是世界衆和合故佛常下爲人生物善故釋論下對治簡惡人故此中下第一義在眞實故言事和等者僧界法等俱觸事故法和者如前七共同眞理故九十人三明者中含二十九文同舍利子問佛五百比丘中幾三明幾俱解脫幾慧解脫佛答如文三明者即無疑解脫具如止觀第七記淨命具如止觀第四記五方便者四念處及四善根五停非正觀法故苦法忍去者世第一後有十六剎那第一心去即名眞實偏圓五味不出偏

圓偏圓不出四教言今正是等者當證信時已獲記故引諸衆生下云云者具如玄文七二諦中委約五味以明教意出其相狀次約觀中云若異等者以依今經成觀法故若不依中道慧命觀行故名破十戒僧不解究竟波羅蜜相一心十戒詮量之律名愚癡僧五品六根名慙愧僧初住已去名真實僧亦合注云云歷前二諦十戒等及約四教徧作觀相二明數中直爾舉數即是因緣亦可於中義立四悉數異世界也聞數生善即爲人也破惡入真準例可見不論約教者教別數同故無異釋若隨數生解即是教殊問凡諸列衆及得道者何故其數必全無欵耶答大論釋大數五千分中云若過若減皆存大數本迹中云本是等者問凡言迹者皆先有本豈萬二千元皆是大權若爾則唯有能引而無所引答理實如然但欲均用四義故云皆有然本不同事須分別若已入圓位能引之人成於發起影響二衆灼然本是菩薩降斯已外曾發大心亦名菩薩元住小者則是大經

未曾發心尚名菩薩此中具有退大應化及元住小退大住小得記之後並堪爲同聞問三周授記人數不多其不在會令爲轉說此等又非同聞衆限何故此中云萬二千答三周之中正數雖少如舍利弗得記之時四衆八部即其流也故三周中亦有應化與實行者同時得記故論中云退大應化二種與記即其意也如菩薩衆但列八萬分別功德記數蓋多故知大小二衆列同聞衆不可望得記者也約觀中界入一一各十界者正當妙境諸文但寄能觀觀耳山城雖約陰爲所觀亦未結成不思議境又將數入理數即成境境觀相對俱名法門又境據假邊且存其數空中尚無其數安有然必約假以立空中觀亦如是明位中亦從初說猶名羅漢準後皆成大菩薩也即約教中圓位人也於中先翻名者義當因緣次攬因緣以成初教初因緣中初明有翻中阿跋經能所雙標應謂能應之智真即所應之理以智應理之人故云應真次瑞應經雖似雙標意指能證真是所證

證真之人故曰真人三義如後釋次無翻中三初從果釋或言下從因三若論下判名所從初云後世田者世秖是有具如止觀第六記九十八使者八十八上加十思惟若作四悉者初明有翻即世界也於無翻中通因是爲人所從是對治從果是第一義約教中言不賊者猶從二乘得名故也若於圓別尚名爲賊是故須殺不生於生者取無爲證生於界外不生是生故不令生供彼所應名爲供應如阿含中佛至阿蘭若語比丘等具如上觀第四記復應更分前之兩教能殺法異後之二教不賊亦殊皆歎初地初住德者前有翻家以三爲名次無翻家以三爲義義即是德故約教中以三爲德若準入位不定具足應云地住已上降佛已還即約別圓歎本據後次約本迹中二重初約小三義次約大三德前寄迹名以申本迹次約本名以通至迹欲明名通義別故也若約體用釋者前釋從用以明體後釋從體以立用又前釋三義以通昔後釋三德而唯今若久遠本迹四俱是

迹今兼二重是故大小俱立本名義勢無盡故注云云所以本是平等大慧無破不破方能示迹諸教不生本證解脫無賊不賊方能示迹諸味殺賊本得法身非應不應方能示迹爲應供耳觀心中先直以三德對三觀釋以三德是境義可通觀次歷觀以對釋名中三義故一一觀皆具殺賊等三前本迹中則先對釋名次對三德今先對德次對三名於中先空次中中又二先釋三義次引經證以指供養歎名字觀行位人功德深也引方等文具如止觀第二記下文云等者法師品云佛告藥王若有惡人以不善心毀呰在家出家讀誦法華經者其罪甚重具如下文八風者利衰毀譽稱譏苦樂四違四順佛尚久離無明違順況入間耶失好時者若生憂苦失道合時大損下云云者所以引方等及此經者此二即是名字觀行不生等故乃至一切觀行之文皆應引之但於此中觀行位便故此中引法華論等者彼論乃約一十六句俱有三門一上上起門以後釋前故二總別門

以皆是阿羅漢一句名總下諸句釋上故下名別今先準論用總別門不用論文諸句但依妙經五句以釋仍合五句以爲三德三攝取事門論中具列一十六句以釋對事論文但是將十六句以釋五句不云經闕故十六句今文不用從初別故是故總約昔教歎也三漏者一欲漏謂欲界一切煩惱除無明二有漏謂上兩界一切煩惱除無明三無明漏謂三界無明引二論一律者成論約失利義通因果律專在因毗曇唯果以失利故因果俱失良由下重釋三失明失所以初釋失利由於業因即成論意也次造諸下釋因招果即生死苦因即律文果即毗曇次亡身下重釋三句由上三過失於三德墮生死故亡法身造業故失慧命失道故喪重寶意云經中諸漏一句即是煩惱失道等三相由而有同名漏故所以引之漏相如何故於此下廣辦見思下諸句下皆破古人以釋三德不當亦應可見煩惱下釋次句初句約因果相對此句一向在因使等者使即九十八也通爲能

使墮落生死以爲所使流即四流謂欲有見無明扼名同流纏即十纏俱舍云纏八無慚愧嫉慳并悔眠及掉舉昏沉或十加忿覆蓋謂五蓋逮得者逮及也正爲除惑故功德云及言智斷功德者由前殺賊成斷功德斷必具智功成己利由己利故故堪應供次盡諸有結等者舉因果俱除明心得自在羅漢但應結盡等者有盡者非今所歎故云但是因中說果有謂報在二十五有生處盡在不久者縱如迦葉待後佛出亦不名久若羅漢皆以邊際定力持此報身入變易者佛身何故入涅槃耶若言佛身權示彼教何文云權示耶一切羅漢若至法華無不迴心何故除四大羅漢十六羅漢餘皆入滅肉身菩薩得無生者應皆不滅心自在句釋於上句二脫必漏盡因盡必果亡慧脫雖退此生必得俱解脫人必有慧故故云具足故以煩惱爲賊生死爲生所以古人不了斯旨故致謬也故知句五德三法秖是一依論總別釋竟次若依論用上上起門者論意以初句釋羅漢句竟

乃至以第五句釋第四句餘不復釋準此乃以下下展轉釋上故得名爲上上起門是則五句望羅漢句亦成總別及上上起本迹中初明五句是本三德次迹示下指二乘五句三德是迹初還依古爲不生德故本住祕藏示羅漢三德涅槃是總以對不生即初二句煩惱字是煩惱盡句漏流字是諸漏盡句不復下釋上二句明離二邊即本不生法身下釋本已利上二句雖總舉涅槃今明涅槃是已之利故須別述此中二句上句明修下句明性修性相對智斷對法身修三德也實相兩字性法身也功德兩字性二德也本利修性具足示具二乘三德得王下明本迹四五二句亦依古師爲殺賊德破有即第四句我性即第五句由煩惱賊破故也王三昧者玄文釋二十五三昧各具四義一諸有過患二本法功德三結行成四慈悲破有本地功德久已成就本三德也過患即是賊等三也本三具足即結行成本時應供是破有也今却用古義者以無大失故也故知已盡亦是不生盡結義通殺賊八自在我亦名八神變具如止觀記及釋籤中約觀心中亦具五句初是初德二句能觀下次德一句正觀下第三德二句雖有煩惱等者重釋第三德中二句也初釋初句不斷下釋次句如無煩惱結盡也而入涅槃自在也約名字觀行俱得名爲如無煩惱入涅槃也列名中初總爲五初現數次立名意三證立意四消釋意五用義意引證中多引阿含者如增一中列四衆名各有偏好以引同類一一四釋下云云者即因緣等四不復更列然諸聖因緣多寄初教以是感應之始故也故諸聖初因並在外道爲破外故在釋種中爲調伏故爲導爲主而將引之是故具明入胎立行眷屬師友若逆若順能化所化縱有始終計不轉者亦爲後來得破之由顯諸聖者迹不徒設一一無非感應故也故四悉義一一應知故彼增一比丘中列百人有立齋建福有營建房舍有能調伏外道有善供給疾病有遊行教化有息事端拱有好著好衣有弊壞無恥有食無厭足有語言麤獷尼中列五十人如拘曇彌尼頭陀苦行耶輸陀羅降伏外道俗中二衆亦各有偏好但諸聖因緣今文則略大論具存事迹雖別皆是大權陳如中初是世界願去爲人行去對治太子去第一義此第一義仍在昔教但以教簡進否無在隨事轉釋令順四悉下去皆然其先事火者雖事火者多非初得道火不成德故初得道得照燒名破暗因滅物滅果亡初雖未亡後必亡故如人墮巖無知乃是知無者梵音倒耳所知之無即眞諦也故引二諦中眞也次引二經一論者本際秖是所知眞諦願者出因果經即佛爲菩薩時本願先度次又迦葉下即是已頞夫巨夜下爲陳如興類也生死如世夜日出故今覺日光者諸大羅漢及諸菩薩故明星日光並破已身之大暗也入山學道等者中含五十六羅摩經云佛在鹿母堂告諸比丘有二種求一者聖求二非聖求聖求者安隱涅槃我爲童子時年始十九往阿羅羅迦摩羅所問言依汝法行梵行可不答言無不可云何

此法自知證仙言我度識處得無所有處即往遠離處修證得已更往仙所述已所得仙問汝已證無所有處耶我之所得汝亦得耶即共領衆又自念此法不趣智慧不趣涅槃寧可更求安隱處耶是故更往鬱陀羅羅摩子所云我欲於汝法中學彼答無不可問曰知自證耶答我度無所有處得非想定我久證得便修得之乃至領衆等復念言此法不至涅槃即往象頭山鞞羅梵志村尼連禪河邊誓不起即得無上安隱涅槃道品成就四智具足次念誰應先度念已寧可先度二仙空中云二仙已終經於七日我亦自知念曰應度鬱陀羅羅摩子天又告言終來二七我亦自知因復念曰昔五人侍我勞苦念已觀於五人在波羅柰念已便往五人遙見自相約勅沙門多求好食粳糧及麵酥蜜麻油塗身今復來至汝等但坐預留一座莫請令坐及至到已語曰御欲坐者便坐五人破制於中求水者敷座者坐已先教二人三人持食來六人共噉次教三人二人持食來六人共噉而便語之有二種行一著五欲二著苦行離此二邊是名中道次爲五人說譬喻次爲說四諦五人得無漏多論說佛爲三二人說法去住不等者由三是父親二是母親欲彰乞食事辦故也及知說法不空準婆沙中日初分爲二人則六人共食日後分爲三人則五人共食以佛性離非時食故爾時未爲弟子制非時食經三月教化或云四月餘如論文云三父親者謂馬星摩男拘利餘是母親初見佛道相等者初見在陳如爲後人前相應云佛如鼓機緣如椎法輪如聲初聞者五人俱初陳如初悟故云初聞香道品也昔機如身法輪如香初悟名服甘露滅理也法流即初果登眞即見諦分別功德論云佛最長子即陳如也最小子者即須跋也今未受化是故不論約教中應辨教殊但明觀異從觀判教理易分故故委以觀而分別之況萬二千陳如居首無生乃是諸觀之宗欲令聞名識行例人知心故大師歎古章疏云恨不見其面但恨不見其人今見其文則見其心矣

今如是等雖不見人乃見其智初三藏教人不了像虛故用阿含盲爲譬也初總立譬境智次頭等下譬境因果如六分和合成身如和合成業業託父母如形對像生像必不實由謂實故令後陰起盲如無生智不見如不取三若開眼下明生不生於中初由取因故果生次若閉眼下喻不取因故果不生鏡是助因得果復由執心緣之方助於因而生於果下文準此於中二先總次別初總標不生次不見下總列因果不生次故阿含下別中三科爲二初觀陰次入界初觀陰中二先明陰生爲境次若能下無生觀智初又三法喻合法中義帶總別二境謂因計色淨餘四皆淨樂等亦爾是則五陰皆淨常等即總境也此中想行應云乃至受識應云乃至想行文且一往次觀中三初正明用觀次既知下明觀成破惑三如是下準因破果初文又三法喻合應知鏡譬若不對盲本在衍門亦可通用具如止觀第五記初法中二釋結釋二先別次又能下總悉皆無常等知色中少無我

字是爲下結如盲下譬是爲下合次旣知下明觀成破見此中即破二十身見次如是下準因破果中有法喻合次觀入界中先雙標入界次正釋釋中先更寄此俀明因緣故知前陰即念處觀屬四諦也於中亦先大海以喻境生次云何下以苦種喻觀不生初境中先約入次以界例初約入中先約眼色二入廣明次耳鼻下舉十入例初約眼色中具列十二因緣初無明中喻文在阿含中五皰者手足及頭例中少五塵次觀中二初入次以界例入中二先明眼色次以十入例初眼色中三初略明不生次云何苦下反以生釋三若知下正明用觀初略觀中乃以臭種用喻因緣旣以貪恚念欲爲苦種牙即無明又以取塵善惡爲臭汁蝇蛆是行此二不生故十不生阿若最初下結如文通教觀中以境即故不先立境亦先陰次入界陰中亦先總次又觀下別總謂總以鏡像喻五別謂五喻各別譬五並先喻次合初總中先約色陰次以四例亦如於巾求兔叵得人之與鏡皆云幻

者因緣各從因緣生故實因實緣和合所生尚自如幻況幻因緣所生非幻如巾如藥於兔名實兔於巾藥名之爲幻鏡像亦然況今先見因緣如幻像非幻耶細推具如止觀第五今且略辨令知觀別故不廣論今亦具有二空次觀根塵下觀界入亦更寄界入以明因緣故云無明等於中又二先推根塵無明次煩惱下推三世即十一支各有喻合初喻中云根塵聚落者文在大經二十一復以機關釋成根塵和合義也經云譬如有王以四毒蛇盛之一篋令人養飴瞻視卧起若令一蛇生嗔恚者我當準法戮之都市其人聞已捨篋逃走王時復遣五旃陀羅拔刀隨之密遣一人詐爲親友而語之言汝可來還其人不信投一聚落都不見人求物不得即便坐地聞空中聲今夜當有六大賊來其人惶怖復捨之去乃至路值一河截流而去云云合云蛇若害人不墮惡道無三學力必爲五陰旃陀羅害若不識愛爲詐親誑觀於六人猶如空聚群賊住於六塵六入欲捨復治煩惱駛

流應以道品船栰運手動足過分段河十住未免唯佛究竟經文本喻三乘始終今喻通教聲聞觀法言機關者機謂機微可發之義關謂關節假人而動故凡結身口皆由意動而成作業既云聚空即本空也言云云者界文乃略具足如前三藏教明一往且然若委修觀非此可了次別觀中亦先喻境智若欲下起行也初中先立境次青下明境體量三皆於下結意初立中先境次觀境中初云鏡喻法界者通以迷悟事理始末自他同依一法界也眞如在迷能生九界即指果佛爲佛法界故總云十是故別人覆理無明爲九界因故下文中自行化他皆須斷九九盡方名緣了具足足故正因方乃究顯次體量者此中但以青等八法喻十界者或離或合隨便爲言故合二乘及以人天復略脩羅仍開菩薩亦可初地爲佛法界諸文開合隨義準知又青黃等別人初心與藏不別故得借用正法念喻但加長短等耳言皆於鏡中者不出法界法界不出迷悟迷悟不出於心次起

行又五先示自行化他分齊以別教中無性德九故自他斷別修緣了而嚴本有常住法身次依於下依境起行亦指但理爲九界覆而爲所依法界秖是法性復是迷悟所依於中亦應云從無住本立一切法無明覆理能覆所覆俱名無住但即不即異而分教殊今背迷成悟專緣理性而破九界三次第下明因滅四若無下明果滅五生亦下總結因果雙明不生即界內外二生不生俱不生也化物橫辨文闕不論次圓觀者先喻次合喻中言觀鏡者一法界也團圓者理境智也觀即是智團圓是境次不觀下明觀相背即無明面即智明鏡十界因形十界緣像十界果又鏡明性十界像生脩十界故形像脩性皆具十界並不出於法性理鏡見明形像脩性本如鏡內外一離於三教分別情想總以不二無分別智依理通泯心境明暗故云不觀觀境不殊理無明暗故云非背等約脩得說故云不取等次但觀下結意中但是總略出其觀相不謀而照但觀團圓無始終故故無際畔本有故無始常住故無終明暗如前無一異者雙非像無像也不取下合也初不取者泯前十界善惡六界也以六對小故云邪正以菩薩佛用對於小故云大小一切並泯故皆云無不復分別若性若脩但緣下泯前心境以法性實相即是三諦三觀一切佛法之大都若泯若照無非法性法性之體離泯照故全泯照是觀煩惱下明觀體秖觀三道生即苦道三道即是三德於中初總明立觀從陰入界即法身去教用觀法本觀理是不觀染除染體自虛本虛名滅故妙體滅不立除名障體即德不待轉除故云生即無生次解脫即業等結成無生次是三下複踈總結次況變易等者以重況輕界內重障尚即妙德況界外輕耶今仍約底下三道若具論者應約諸三法也此中圓觀不同藏別先境次觀者若法若喻皆不二故語雖似通觀境別故所以釋陳如中教相約觀其義廣者以最初故若聞阿字解一切義下去諸聖雖隨事別論其觀行不出無生如頭陀抖擻乃至客行亦何出於智斷無生故下去文準此可知言云云者應具須十乘十境及方便等全指止觀一部文也故止觀破徧中亦以無生爲首故今略示大綱若於阿若權實始終不迷欲以圓觀消今經中五佛三周本迹流通無非無生之大體也則能兼識一代觀境故於名下略指方隅秖如世人爲子立號尚有所表況諸聖者豈應徒然若不然者則唐設無生之名永無無生之旨大小混濫權實杳冥此一既然餘例準此本迹中初約五味正示本迹此中阿字顯徧八教次衆生下勸物思齊則五時功畢次非本下明不思議體用功畢故下文下引開迹證種種之言亦不出五時八教又隨本長短凡經幾度爲五時八教示不生來引阿含者引迹證本寄迹中本迹示其尊卑本地高下非此可悉故雜含三十一佛在舍衛夜暗天小雨時告阿難言汝以蓋覆燈隨佛後行阿難受教至一處世尊微笑阿難白佛佛言非無因緣汝今持蓋隨我而行我見梵王持蓋燈隨陳如後帝釋持蓋燈

隨迦葉後乃至毗沙門天王持蓋燈隨劫賔那後所以偏於通序中如是乃至諸聖弟子具四釋者以如是通指一部我聞能開一部時處教主必無異途咸是斯經之大略況諸弟子在大在小若顯若晦爲主爲伴示訥示辯有屈有申厭外欣内背大向小引小入大會偏歸圓自因之果皆爲衆生作種熟脫去來今益所歷既多時處不一良由機緣生熟未等令既咸會以昔望今令成令教人法俱美故用四釋令了機應從外至内後入法華

本迹兩門先後悟入皆藉引導影響發起隨閉一句若人若法皆成化儀悉可爲觀故於一人偏須衆釋況令後代聞名起行稟教識體思迹覩本尋其因緣廣照始末若得此意於一人所於經一句可以爲上求境可以識下化機可以曉聖者化儀可以了凡衆稟益可以達名義同異可以知行等理殊可以知隨聞成觀可以解迹本人法可以信化事長遠可以仰聖恩難報可以知衆生難化可以知會理至難他不見者謂爲繁務況得今意

凡聞諸經一法一事一人一行則解十方三世佛事唯除淨土餘塵施化況復亦以比丘思之故知諸土諸佛用教現身雖復不同然思修之門其理無別

法華文句記卷第一下

音釋

洮汰 洮徒刀切 汰徒蓋切 洮汰淅蕳也 粳 古行切 不黏稻也 麨 尺沼切 乾糗也 炮 匹皃切 飴 盈之切 猶顧也 抖擻 抖音斗 擻音叟

法華文句記卷第二上

晉四

唐　天　台　沙　門　湛　然　述

迦葉縁起傳中最廣豈可具書迦葉是姓故云氏也負圖者如此方河圖十二遊經云佛成道第三年始度五人第四年化大迦葉及三兄弟第五年化目連身子衆落多人所居但勝人當名畏勝王者民物不合勝王耳三捨者捨此已下是也後時佛語等者增一云佛在迦蘭陀與五百比丘俱時迦葉乞食前至佛所却坐一面佛言汝年老長大志衰根弊可捨乞食及十二頭陀亦可受請并受長衣迦葉曰我不從佛教若如來不成佛我作辟支佛辟支佛法盡壽行蘭若行佛言善哉善哉多所饒益若迦葉行頭行在世者我法久住增益人天三惡道減成三乘道十住婆沙十二頭陀一一各具十種功德廣在第十四卷十二頭陀品中增一四十六在增十一文中樹下露坐合之爲一故知法相不可一準大論四十九説無生忍爲十二頭陀屬通非藏故今約教極在涅槃有無同異具如止

觀第四記四神三昧者四神足定也由四神足有此四用無形者能隱沒故無量意者知他心故清淨積者能變穢故不退者能入惡故言四定者此是必定定得諸禪及以無漏能善簡擇戒法具足由是諸事得無退轉文陀竭王者頂生王也天人咸等者增一云迦葉聞天人稱爲佛師起鳴佛足云佛是我師我是弟子又迦葉下如別譯阿含第二十云佛在迦蘭陀迦葉共阿難入城乞食阿難云日時未至且往比丘尼精舍迦葉如言諸尼遥見來歡喜敷坐具竟迦葉即爲尼說法時偷羅難陀心不甘樂即私云長老迦葉在阿難前說法如販針兒至針師門求欲賣針終不可售迦葉亦爾在阿難前而說於法迦葉天耳遥聞語阿難言何足可怪迦葉於比丘尼前作師子吼從座而起即還所止今文從迦葉語尼言去文即迦葉師子吼文也又別譯阿含乞食法從家至家不足便止有云至七家不足便止四大弟子者迦葉賓頭盧羅云軍屠鉢漢文列七大若并本族大及諸天

戀慕爲慈悲大合爲九大若以此爲四悉者姓及捨受即世界三行大即爲人聞名觀行皆生善故第四印可即是對治以佛印可息疑怪故位與慈悲即第一義見理入位故集法持法並入位之功集法中引肇公者明集法功多又文中位大者不獨論無學位也以德高望重所掌職大云云者因緣縱多並爲四悉攝盡次約教中先約事境次且約下乃約諦觀以分教別事境中云離五怖者王賊水火惡子二是衣等者從初次第以數對之但文中闕次第乞下之三教並以初事爲境說者須委解十二頭陀各作八十八使三十七品等頭陀既爾況餘劣行忝預道流聞此勝法而不自省心行耶相似相續者念念生滅迷謂相續凡夫不了妄謂爲常三受俱苦適意之受其實苦也動非自在動故無我通教者事境指前但約行相以辨諦觀亦應可見別教法身爲所依者期心法身修二德故文後云云者不委明橫豎位位抖擻別位橫豎自他門户不可卒備故也圓教既云住處

即二驗知即是本有三德修得亦然一即一切等者不出三德一即一切行衣也一切即一慧食也非一非一切身處也云云者未明行相且對頭陀約本迹中云捨法愛者既云與如來同得即捨眞似兩愛也乃至隨在何地地地離愛故論文本本地三德迹示五味頭陀事中衣等凡釋本迹大旨如前明數中辨觀下云云者亦不暇具述諸觀次第圓頭陀者正當不生不生之三德也故下三人復對三德其理宛同剎者應云剎摩此云田即一佛所王土也今名剎柱者表田域故故諸經中多云表剎若欲明四悉者初是世界族姓住處不同故毗婆尸下爲人也共立剎柱以爲善因佛作下是對治見佛即能除惡故也佛即語云下第一義能於小乘見眞理故佛作十神變者文中一往且列十事然律論文不專此十又文中雖列事未委悉增一瑞應廣明其事今略出之使文可見增一云佛入迦葉窟毒龍放火等佛收毒龍住於盋內至迦葉所迦葉請住三月供養時至請食佛

言前去便往閻浮樹取閻浮果乃至云沙門雖神不如我道眞次往東弗婆提取毗梨勒果次往瞿耶尼取呵梨勒果次往欝單越取自然粳糧皆如前云沙門等又於閻浮提取呵摩勒果欲作大祀五百弟子欲破薪斧舉不下迦葉問佛佛言欲得下耶斧即下下又不舉如前欲然火火不然欲滅火火不滅如前迦葉念欲大祀必有諸王貴人來瞿曇端正若人見者令我失利若明日不來我則大幸佛知已且往北方取粳糧瞿耶尼取乳汁往阿耨池食暮還石窟中迦葉問昨何不來佛言我知汝心故不來具爲說前事又因四天王來聽法夜有光明明日問佛佛具爲說次帝釋梵王來亦爾迦葉問能令我祖父來聽法不佛便令來云云恒水卒長迦葉恐佛爲水所溺使弟子往看水不没足在水上行如前佛言汝是盲人目無所覩如是神變固云道眞佛云汝能水上行不令方共水上行云云汝若不捨邪見令汝長劫受苦聞已頭面禮佛求悔乃告弟子各隨所宜我師世尊語弟子言我見降龍

時已有心歸佛乃至五百弟子皆聞善來得成沙門果并以術具投之於水隨流而下二弟復有五百弟子見火具下云云亦皆善來以成沙門佛欲至迦毗羅衛問佛何以至彼佛言一切諸佛俱有五事一轉法輪二爲父說法三爲母說法四當導凡夫立菩薩行五授菩薩記是以至彼爲父說法父王因令千釋出家以自圍繞約教者亦應具列四教解三人行德而列五味者味攝教故約本迹中以三人對三德者圓德必一人具三但一人偏從所表一德爲名餅是共表體同性一故也觀中亦爾初得中道次遮邊倒後照邊諦故知三德即不思議圓無生也釋舍利子引生經等亦具四悉初是世界以明宿世及胎中故難陀下生善以令國人生信及見頞鞞能生善故調達下對治能治調達及度差故中舍下第一義歎與佛等故昔者等者彼經五卷出第一卷今更略出令文可見彼釋著我所中云昔無數劫甥舅俱爲官御織師見藏中好物便生貪心即共議云吾等織作勤苦

具知藏物好醜寧可共取用解貧乏後人定開盜得無貲監覺白王下如疏文後時復來甥語甥言舅年衰弱恐爲守者所得令從地窟却入如他人見我力強壯便能濟舅果如甥言甥知不濟恐明人識輒截頭留身而去王令棄屍如疏王令微伺伺之不密甥因教童兒執火舞戲猥鬧投火伺者不覺如疏王復出女嚴飾瓔珠安置房舍於大水邊如疏王先教女如疏女執其衣其曰用執衣爲汝執我手其甥凶黠先備死人如疏王曰如此方便無雙當奈之何女妊娠十月生男端正使乳母抱周徧國界令有鳴者捉之終日不獲甥爲餅師住爐下小兒啼哭餅師與餅而鳴乳母白王王云何不縛來乳母曰兒飢餅師與餅不意是賊王又令如近兒者捉來甥又沽醇酒喚乳母及伺者飲伺者大醉盜兒而去如疏前後各二百五十騎甥在中央不下王因往入騎中捉之云汝是前盜不前後捉汝何不得耶稽首答曰乞此餘命王曰卿聰黠天下無雙隨卿所願如疏兼則相不祥者在道以相則之所則

之相凡屬己者皆悉不祥師事沙然梵志等者增一云舍利子與目連二人求道無剋乃問師師云我自歷年求道無剋爲道無耶他日師疾舍利弗在頭目連在脚命欲終時乃笑二人俱問笑意(如疏)二人筆受(如疏)由是發誓若得甘露必與共甞中含第二至寧可盡者彼七車喻經云舍利子見滿慈子(如疏)彼第二七法品中廣述緣起言生處安居者經云生地即本生處也生處諸比丘白佛稱說滿慈子等(如疏)白晳(音析)光悅也。若析音美色也二義俱通戒淨等者準淨名疏云戒淨者正語業命心淨者正精進念定見淨者正見正思惟斷疑淨者是見道知道非道淨者亦名分別淨道迹知見淨者亦名行淨此二是脩道道迹智斷淨亦名涅槃淨即無學道至約教中方分教別後二須用同體見思此以有餘稱無餘者七淨始從事戒終至智斷皆是有餘報終入滅方證無餘七淨乃是無餘之門若即以七淨爲無餘者故知乃以有餘稱無餘耳無餘必假七淨方至故云離七亦無拘薩

羅若舍衛婆雞帝者地名未知里數作師子吼者雜含舍利子師子吼經中佛說一句義三問身子三不能答佛少開已入於靜室舍利子集諸比丘語言佛未示我事端即不能答我於七日七夜演其法而不能窮佛命目連往祇洹喚身子等者佛在阿耨達泉五百比丘俱阿難侍佛坐金蓮華七寶爲莖五百皆集時龍王云此衆空缺不見舍利弗願佛遣一比丘喚時舍利弗在祇洹補故衣(五納祇是雜色)舍利弗曰汝先去至彼我即來目連云汝神力可勝我耶乃令前去目連曰若不時去吾捉汝臂將向彼泉舍利弗言目連試弄我舍利弗即解衣帶著地語目連言汝能舉此衣帶不然後捉吾臂將去於時目連念舍利弗輕弄於我目連曰此必有意事不徒然申手取帶不動一毫盡其神力亦不能動舍利弗取帶繫閻浮樹枝令舉時閻浮提地一切皆動舍利弗言目連尚能動閻浮提地何況此帶今當繫餘天下乃至三天下皆能動之如動輕衣次繫須彌山小千中千大千皆能

動之是時天地大動唯佛座及阿耨達池不動龍王問佛何故地動佛答(如疏)龍王曰誰神力勝佛言舍利弗勝龍王曰前何故云目連神通第一佛言目連能住一劫舍利弗住多劫他云邊際定者秖此定耳舍利弗入三昧目連不知名舍利弗復作是念目連動於大地蠕動死者無數我躬聞佛說如來座者不可移動今以此帶繫之目連復舉所以不動今云他方佛座脚小異耳目連自念不於神力有退乎欲往佛所而問其事目連捨至世尊所遥見舍利弗在佛前坐又念佛弟子中我神力第一然今不如舍利弗耶便往問佛將無不失神力耶我前發今在後到佛言汝神力不退但舍利弗所入汝不識耳龍王聞此甚大歡喜諸比丘私論佛弟子中目連神力第一今不如舍利弗便於目連起輕薄心佛告目連汝現神力目連禮佛即於佛前往東方七恒沙界佛名奇光往盋緣上行彼衆見謂蟲示彼佛彼佛云西方七恒沙界(云云)彼佛令現神力莫令諸比丘起輕想乃至令盋

囊盛五百等著梵 王一足蹋梵天一足蹋須彌說偈聲滿祇園諸比丘聞不知所在問佛佛言在彼界云云諸比丘白佛令目連歸云云彼比丘欲來佛令將來佛爲說六界法令還目連送歸云云如般若中說者彼經富樓那說破菩提見故是通意諸賢聖自說己法等者此中釋通教因引般若共菩薩行必破菩提法輪等見方名菩薩故引諸大乘經中凡諸菩薩自說己證皆爲利生或對佛述解非如凡夫自謂己見而稱己能故云妄有所說釋目連中吉占等者父名吉占其父初生時相者占之言吉因以爲名目伽略兮度五字並是西音故論第十釋如來語客中引目連梵聲彼佛告云目伽路子度何故來此目連乃答言等乃是彼佛稱此五字而命目連即是二土音輕重耳文中路字者誤作略字子字誤作兮字同名者多者如中含三十五云有算數目連善知算法彼經佛在舍衛鹿母堂算數目連中後彷徉至佛所問訊却坐白佛願有所問佛言恣汝所問乃至云我以算法存

命歸佛出家存本俗業故云也瞿曇善知法相目連不一故別標大見貴與取重文語從異其義一也皆以德行重之耳舍利弗才高而智明目揵連族豪而神爽爽亦明也藝謂六藝略如釋籤然西方智藝有殊此土以有得禪者故四韋陀所攝甚廣此中因緣亦具四悉初是世界釋論去爲人外道下對治涅槃下第一義左面弟子者所以以身子目連爲轉法輪左右弟子者通因定生即定慧一雙以此二法爲一切法之根本亦是福慧一雙悲多現通亦是悲智一雙成破法輪準此可知歎峨者傾側貌也有作距踐有作岠峨並不見所出準文選江海賦云陽侯砐硪以岸起砐字五合切今作歎者扇動意耳難陀等者增一二十八云佛在給孤獨園帝釋白佛如來在世應行五事毋在三十三天須行說法佛默然受云云於是便往云云龍嗔放火大風閻浮提洞然阿難白佛云何有此大煙火耶佛具答迦葉那律等各起白佛欲降此龍佛皆言此龍力暴難可化度卿可安坐目連

白佛佛亦止之又問汝云何降答言先以極大身恐怯次以極小身鑽齧然後以常身降之佛言善哉汝能堪任佛復誡言固心勿亂恐爲所嬈目連禮佛足至山上現十四頭繞山十四帀龍見恐怖自相謂言我今試降爲勝我不二龍即以尾擲大海水不至忉利目連以尾擲水水至梵宮并灑二龍二龍知劣極大嗔恚雷電霹靂放大火焰目連自念夫龍鬪者皆以煙火霹靂設我亦爾閻浮忉利悉皆被害乃化爲小形云云二龍伏退念言四生龍中無出家者此龍威力乃爾身毛皆竪尊者知龍心伏乃復常身於龍眼睫上行二龍於是始知非龍歎曰甚奇甚奇白目連曰何爲相惱何所誡耶目連曰汝昨有念云此禿沙門恒飛我上耶龍曰如是目連曰須彌山者是諸天路非汝居處龍曰願恕其過從今已去願爲弟子目連曰汝莫歸我歸我所歸龍曰我歸如來目連將二龍至舍衛目連曰世尊今爲無量大衆說法莫作汝形龍曰如是乃作端正人佛爲說法爲優婆塞時波

斯匿王來問煙火事云云佛具答云云王見二龍不起二龍嗔復念國中人民於我無惡云云二龍便於匿王宮上現大霹靂等尊者變爲優曇華龍嗔復雨大山復變爲餅食龍倍嗔而雨刀劒復變爲好衣龍更嗔復變爲七寶匿王不知便云閻浮有德不過於我宮內常有如是等物當作輪王手龍又自念何無勢力一至如斯念已始復知是目連之力見已便去王得七寶飯等不敢自受將至佛所以事白佛佛令供養目連王得目連力王問何故爾耶佛具答王方知云云調達引五百等者增一四十七云佛在拘留園時提婆達兜三白佛欲出家佛再不許便作是言此沙門懷嫉妬心我今宜自剃頭脩梵行何用是沙門爲有一比丘名脩陀頭陀乞食達兜往彼頭面禮足願教威儀比丘便教次從學通此比丘教云當知心意識輕重知已復知四大輕重知已當修自在三昧次修勇猛三昧次修心意三昧次修自識三昧如是不久便得神足依言修習名稱遠聞至三十三天採優盋羅

華上太子膝上云云廣受供養欲破僧行舍羅等具如止觀第一記時舍利弗目連自相謂曰試共往彼聽說何等彼見歡喜謂來歸之一切諸人咸有此念語舍利弗汝能爲諸比丘說法不我今背痛便累足而卧舍利弗爲說法已目連將諸比丘去云云後因造逆云云爲火所燒遂入阿鼻阿難問佛當生何處佛荅云云雜舍二十九等者彼文甚廣又增一四十四亦云佛在給孤獨阿難問佛如毗婆尸佛弟子幾時生瑕穢佛言初八萬四千年後八十七六三二十至十二次第對七佛帝釋與修羅戰具如止觀第五記佛梵聲深遠如止觀第一記佛求侍者如止觀第六記約教中十四變化者具如釋籤故以十四變化釋四禪耳此乃一切羅漢並得次觀等四俱解脫人方乃具之以具觀禪必得滅受想定次十一切欲令神通廣普故耳練熏修如止觀第九及法界次第中十一切具如法界次第事禪具如玄文及次第禪門十八變如止觀第十記又有人云十八變者謂震動等今爲頌

曰震動及熾然流布與示現轉變及來往卷舒衆像身往同趣隱顯自在并制他施辨與憶念施安及放光又有人云身上出火等依空起慧者空即諦境依境生智通屬智性故云以空慧心次第等者三諦功用通名神通初地已去別名感應三諦次第故云深入獨菩薩法故且云過於二乘其實超於兩教三乘言不以二相等者不二即實相見土即神通依理而見故云不二相見也言云云者令分別之前二修得後二發得藏依事禪通依眞理別地前助圓任運發前二名通名化後二名容名應前二調伏物後二見物機前二可破壞後二不可壞前二在教道後二在證道前二身通唯現在後二通三世前二聖位方修通後二凡位俱修通前二隨依皆可修後二必須有勝依願得通應在前文因緣釋中然亦可以四願表教今文中初教從事通教從眞後二在理故從容在此言云云者更有多緣皆在願得亦有不願任緣得者即如那律箭挑燈緣引令入極云云者分別五味

如前觀心中欸有等者三觀意也實相是中
境無有無心契中境故云通至次釋旃延中
初因緣具四悉者初是世界增一去爲人與
外道論對治及第一義斷見及世典各有破
邪及得道故也言文飾者善讚詠故言扇繩
者若作肩乘二字並誤以其生時父已去世
此兒礙母不得再嫁如扇繫繩亦可言好肩
好肩胛故言思勝者思是慧數論義功强得
思勝名所引長含十重問答者借彼迦葉童
女比丘破弊宿文以之爲例計斷者計死後
神滅故以不滅爲難若計常者反增其計故
應別以念念不住破之第一重中言今之日
月等者初反質答者如今日月爲自立耶爲
爲他耶若爲他者爲天爲人秖緣天人他故
故有明日若無他世應唯今日若無明日亦
無昨日以今日即是昨之明日言析薪者具
緣有火如有神緣謝無火如無神豈析無神
之身而能見神如析闕緣之本而欲見火者
遠矣言貝聲者人身是色爲眼所見神則非
色云何可見如貝可見聲不可見若欲於可見

中求不可見者須更具緣緣既闕已更反轉
求終無得理神亦如是緣具在身緣闕神去
至第八番無理可難但云執久拒而固違第
九答中兩商人者正邪二見鬼如汝師汝師
雖僻亦假稱智故詐爲人像説邪干正以邪
涅槃而云安樂故云前路豐米草也舊米草
者世正見也新米草者出世正見人是能乘
行者牛是所乘之智信邪師鬼言如汝棄舊
尚失人天況復涅槃故云人牛皆死爲邪所
噉壞世出世故云皆噉次一商者世正見人
得出世正見方棄人天有漏諸法我説正見
汝何不棄辭理既窮固拒亦息又世典者增
一第八云佛在釋翅尼拘留園與五百人俱
集普義堂時世典婆羅門往釋種所作如是
言諸君頗有人能與我論不諸釋言此中二
人正覺衆中無羇無閡言語醜拙不別去就
若與論者當供與千兩純金世典心念此國
中人多諸虛僞設得勝者何足爲奇或得我
便乃爲愚者所伏思是事已乃云我不論語
已便去道逢槃特世典念言我今當往問彼

人義便往問曰汝字何等(疏如)迦旃延天耳遥
聞作槃特形而語之曰汝若言我但有神足
不堪論者吾當報汝向義更引喻汝汝字何
等世典曰梵天又問丈夫乎答丈夫又問人
乎答是人又問人亦丈夫豈非繁重盲與無
目此義不同世典曰何名爲盲答猶如不見
今世後世生者滅者善業惡業不如實知永
無所覩稱之曰盲云何無目答即是無有如
上智眼世典曰(疏如)又問五陰有緣生無緣生
答有非無緣又問五陰何緣答愛爲緣又問
何者是愛答生是又問何者是生答愛是生
(疏如)世典聞已得果命終槃特報諸釋令辦薪
而闍維之爲起偷婆又長舍中外道諸計甚
廣如云不得手障形不得兩臂中間食二人
中間食二刀中間食二杵中間食二家中間
食又云先言義者不得食不得兩器食一餐
一咽至七餐止更益不過三度或一日一食
二日或至七日一食食米食菜牛糞鹿糞樹
根華果等自落者食或草衣樹衣毛衣皮衣
莎衣留鬚留髮等常舉一足常坐座(今世已有)常

蹲卧棘卧糞卧瓜三日一浴一夜三浴如是等於我法中名不淨法如是等略須識之比有執專坐者未契大道言專坐者以不卧爲功不以不行爲德豈有居暗室乃四儀同凡觀來衆則端拱若聖君子之行尚闕菩薩之道永虧自任胷襟無教可準使後輩不鑒者許之尚之覩行動者輕若芻芥佛猶四儀動作豈未學者過之夫道在心不在事法由己非由人既不能縮德露疵且顯晦均等約教釋中皆云破斷常者凡云論者以破邪爲先故各於當宗以立能破依總持四辯者且以俗諦三昧而爲總持四辯者具如法界次第以藥逗病破斷常者入愛見假先破斷常故又破斷常有二種義一以諸觀共破界内見惑斷常則四教皆以見惑爲境具如止觀第十二者展轉長短不同則三教皆破界内見惑唯有别教先破界内斷常次破空有斷常後破空假斷常圓教一念破三斷常觀心論義中言往復者智研境爲往境發智爲復數觀數發數往數復釋阿㝹樓馱中種姓等廣

在賢劫等經大論亦廣釋姓刹利也若言瞿曇者具如下述若作四悉者初是世界仁賢劫下爲人那律下對治佛廣下第一義言無獵者免非獵得故云也具如後文稗飯雖輕以盡所有及田勝故故得勝報亦可於此廣明施相但於此中非急始民主至善思者善思生懿摩并及四鐵輪合八萬四千二百一十王具如律中言草創者草亦初也如布衣初遇汝當解王衣者令脫王服被瞿曇衣使隨師姓此方古俗皆從師爲姓如竺道生本不姓竺但事竺法汰爲弟子耳自安公來令同一釋種譯十誦律乃見其文律云四河入海無復河名四姓出家同一釋種四子被猜者是次母之子爲長母所猜賢愚經者彼經具列宿昔施食遇免等緣略如今文眠是眠食者如止觀第四記佛與八百爲作衣者佛在舍衛那律語阿難言倩諸比丘作三衣我衣壞阿難房房語諸比丘又往娑羅邏巖中(俱薩羅梵音不同)諸比丘如言佛見阿難問言汝作何事阿難具答佛言汝何不倩佛佛與諸比

丘爲舒張截割諸比丘縫一日即成因說迦絺那衣約教中兩重者初重論發次重論修四教通論發者意明修成雖少不等大體不殊肉眼雖失天眼復成望後故論次第不次第具如止觀第五記亦應明開顯等此中正明天眼兼明四眼耳觀心中不云慧眼者闕耳應云觀因緣定心即天眼空心即慧眼釋劫賓那中初是世界是比丘下爲人中夜下對治豁然下第一義禱星等者爾雅云天駟房注云龍爲天馬故房四星謂之天駟星也即東方七宿中第四宿也若準西方七宿復不定具如止觀第十記約教中皆云樓者依如來所證處以釋宿也則當教明佛分齊不同釋憍梵中初文含四悉故不分之至後自結翻牛呞者過去世時曾作比丘過他粟田摘看生熟後五百歲作牛償之今得無學尚有餘習結四悉名在中間總釋前後文也故又云去重釋前四悉意也次佛滅去重更别釋第一義也水說偈者論云憍梵般提稽首禮妙衆第一大德僧聞佛滅度我隨去如大象

去象子隨約教中皆著示者若作垂示義兼本迹若作教示正當約教約觀心中正用丈夫牛王而通取白牛引駕釋離婆多因緣中初是世界假和合去爲人對治增一去第一義故且約爭屍一緣秖具二悉若依爭屍緣自具四悉者假和合世界也易度即爲人問人即對治聞說即第一義二鬼爭屍緣在止觀第七記引增一重證第一義耳有口失緣在金藏經約教中還寄爭屍以爲義本別教云非己有等者凡別教中立佛界者有其三意一者以理性爲佛界二者以果頭爲佛界三者以初地去分名佛界今言十界皆非己者指初地去分佛界耳若指果頭應云九界非己有耳圓教中非我非他者非眞非緣復非共離又非己有不同前兩非他有不同別教前約教則寄假合今本迹觀心並約星宿皆隨便耳見佛如星般舟中意觀心下云云者應廣引般舟三昧云云釋毘陵伽廣明慢緣在止觀第二記若約此爲四悉者五百世世界也懺悔具二悉引增一即第一義觀心後

云云者三觀總別俱是第一義所破之惑俱得是麤說等也釋薄拘羅因緣中初文是世界年一百六十去生善身樂去是對治故增一云壽命等是第一義昔施呵梨勒者過去毗婆尸佛時以呵梨勒施一頭痛比丘自是已來而常無病言持一戒四戒莊嚴者少分優婆塞受時俱五期心多少增一云佛語優迦尼夫食者長善滅惡可以食之若長惡滅善則不可食持戒破戒亦復如是多毀犯下云云者應分別之如云若破一戒當墮地獄若持一戒得生人中再三問能持不者令三自歸故持一戒得名少分乃至滿分報恩第六五戒不許五種販賣一畜生直賣者得二弓箭三沽酒四壓油五五大染色罽賓已來麻中無蟲處聽流沙諸國染多殺生秦地染青亦多殺蟲前四皆云不販者得藏中有一卷五戒經分爲五品甚是持五戒者所要塔猶有是力者二義一者舍利之力二者護塔神力本迹中大寂定者秖是大般涅槃長壽去寄迹事以立本德本住眞常迹現長壽本

居極樂迹示無病本八自在迹居不夭本住圓淨迹示閑靜釋俱絺羅因緣中雖對身子爲成舅德且從舅說族姓即世界見姊即爲人棄家至墮負對治即低頭去並屬第一義中含五十八舍利子與俱絺羅論有多番初舍利子問云何不善云何不善根俱絺羅答身是不善貪等是不善根問何者是智慧答四諦是問何者是識知色聲香味觸法者是問識何所依答依壽問壽何所依答不別有依依壽有煗如因油有燈更有多番釋難陀因緣文甚略亦云放牛者大論云頻婆娑羅王請佛及比丘僧三月安居語放牛人令近處住令日日送乳酪酥等終竟三月王甚慙之令其見佛其乃與諸同輩議云曾聞一切智人即淨飯王子彼生在王宮頗知放牛事不乃入竹園端坐問佛佛爲說十一事等具如止觀第二記因發心出家成無學果從本爲名故云放牛言善歡喜者從初慕道爲名歡喜中勝故云善也欣樂是善喜之別名耳若以此義立四悉者翻名即世界七萬釋即

爲人佛說放牛事即對治得果即第一義約教中云歡喜住者住無歡喜之名但約別地證道既同故借地以名住釋孫陀羅難陀因緣中初是世界四月下爲人婦即下對治云云者文略義當後時得道是第一義彌沙塞者彼律乃是跋難陀且以名同釋之俱端正故地獄天堂已後文廣如止觀第二記本迹觀心如前者如前難陀中釋富樓那因緣中初是世界是人去爲人增一下第一義欲還本去對治歎滿者重舉第一義須菩提中初

文世界常修下爲人空是最勝行即業也現報復勝故云善吉住無諍去對治佛忉利下即第一義觀心中列四句者雖通諸觀於修空行其義更便言法身者且順前第一義中意非獨此中必云法身釋阿難因緣中初是世界中舍下爲人自誓下對治育王下第一義宗社若具如止觀第四記本迹中約歡喜地以釋本住地即住也約觀中相似乃至相應者亦可通取名字言云云者具述觀相釋羅睺羅因緣中約往世今世及祖王歡喜丞

世界也諸能破障邊多是爲人諸所破障邊多是對治後得道是第一義準雜寶藏經羅云是佛得道夜生以羅云六年在胎若佛十九出家乃成二十四得道若三十成道乃成二十五出家不同見別不須和會乃至諸釋起謗及息謗等具在彼經事不可具未曾有經復甚委悉寶女等者瞿毗羅云我常與耶輸進止共俱未曾有過言寶女者是天種不孕佛不出家當爲輪王天送寶女以爲侍者或云是羅剎女如天帝釋亦妻脩羅女大論

十九云耶輸陀羅菩薩出家時自覺有娠菩薩六年苦行故懷妊亦六年乃令諸釋有疑因佛還國羅云以一器百味飲食及歡喜九以上於佛佛變五百羅漢與佛不殊羅云送食直至佛所諸比丘空盋而坐章安云寶女能生千子法顯傳云王妃生肉團如瓜瓜有千瓣瓣生一子有千子此與大論文復小異而佛索令出家者未曾有經佛令目連從瞿姨索瞿姨不肯空聲告曰汝過定光佛世買華之時願爲他妻好醜不離所有盡捨唯留

父母今何以惜子問文中何故不云瞿姨但云耶輸答昔時瞿姨是今日耶輸今日瞿姨乃是天女故羅云以沙彌之年者中含第三云佛乞食訖至溫泉羅云住處羅云爲敷坐具汲水洗足佛取水器瀉留少水問羅云見不答見佛言我說彼道少亦復如是次令水盡次令器覆皆答佛佛言彼道盡彼道覆皆語羅云當作是意不得戲笑妄語而說偈言人狂一往謂妄語是不畏後世無惡不作說是須已問羅云曰如人照鏡欲見其面見淨

不淨如是羅云將已身業觀於彼淨及以不淨善不善已作當作皆當受善惡果報乃至口意亦復如是一一觀察四大羅漢名如前佛勅云吾法滅盡然後涅槃準寶雲經第七佛記十六羅漢令持佛法至後佛出方得入滅彼經一一皆列住處人名衆數等故詵聖者皆於佛前各發誓言我等以神力故弘護是經不般涅槃賓頭盧羅云在十六數却不云迦葉本迹中云八種障等者意云本住無障迹示十障障涅槃者謂生死障使不得入

涅槃故即前文中初八番是一種障生死者障使不得至於生死即第九是次被佛勅不得涅槃故障無餘即第十是又前八文障義小異一二三兼六年在胎爲胎等障故云覆障第四謂宿世常障故云覆障第五爲疑所障故云障第六約父不許爲父所障故云障餘準可知觀心例前者具如諸文今應云即假故障涅槃即空故障生死即中故障非生死非涅槃乃至三惑能障三觀所障之惑有思議不思議等

法華文句記卷第二上

音釋

頞鞞 梵語也此云馬勝頞烏葛切鞞駢迷切　距䟴 距普火切䟴音我　稗 旁卦切稊稗也　燸 乃管切與煗同　𨋉 郎電切本軌也

法華文句記卷第二中　晉五

唐天台沙門湛然述

次釋少知識衆中非但不歎又不列名以少人知而云聖與凡等者釋少知識所以凡不測聖故云絕交非聖全不交凡名之爲絕如以凡望凡交者方識況以凡望聖理合絕交交好既絕豈以識之多少言耶特以等者令聖爲引凡發彼同類機緣不等隨類接之故現少識之迹以接隱德之徒故不以凡夫能知能識而判所知所識位高下也故言不可以多少之迹失其本故不可以多人知識爲本高以少人知識爲本下又不可多知識者爲有實本少知識者爲無實本故知多識少識俱迹而別有理本若久本者自有實成若欲此中辨四悉者多少異故世界隨順物機爲人藏名隱德對治高下莫測第一義三藏十八種學人等者具如止觀第六記通教學無學位兩節判者前約二乘後約菩薩又前約三乘共位後約獨菩薩位約別圓中亦兩節判者前云功用無功用即約地住前後次具不具即等覺妙覺初入無功用亦得名爲無學但是分得故更約具足引阿含意者爲開第三句義端故也外人所以作此問者汝云羅漢既云無學何故更須隨逐世尊若爾下假問徵起答中即成第四句也凡言學者爲進斷故如七反一來不還皆不復學若歷果進者義屬前句況已所已斷不復更斷亦當第四句也更加雙非即五句也兩教聲聞悉皆如此四教例者通教更約菩薩者前兩句如前後兩句者學無學當地住故無學學者無學在佛不可更學還應退取六地爲無學出假名爲學若準羅漢佛亦住於善法爲無學學別圓後位唯不得令佛更有所學則闕第三句準通可知並以凡位爲第五句則後三教並有兩節皆成五句本迹中云居滿字學無學者別圓兩教皆取未足位其中不妨亦有古佛即是第二節無學人也又滿字者滿通三教簡二從圓衆生應以半字學無學莊嚴雙樹者初從半字引入圓滿即鹿苑亦枯方等亦榮爾時已是莊嚴不二始行執

迹而暗其本來至法華涅槃方始顯說即大經中舉因六人既見佛性同於如來二而不二故云莊嚴觀心中已立學無學二句應更立二句不緣而緣名無學學常如是觀名學無學對未修者成第五句亦可約理爲第五句亦得三觀各爲五句思之可見約觀爲數中云界如互論即具二千者百界千如但成一千即十界百界界十如復應更以百如千界又名一千且如十如初後相在則十如爲百用對十界豈非千界此且一往論其單數若百如中之千界界十界百界中之千如如如十如何但界如各一千耶是則重重無盡不可數知將何以爲二千定數故云不可思議諸境皆然且隨便說故云二千因緣約教中並但列數於義即足不須別求故前二文直列而已若欲義立聞數歡喜生善破惡入眞諸教用觀對數解異即其意也舉迹下本迹也舉迹等者即此迹法是本法也本自有迹故云本迹非迹無以顯本此迹即是本家之迹非本無以垂迹故二千迹中之迹

即二千本中之迹上下悉然釋妨如前多知識中列尼衆中破舊解云又復無文等者比丘衆末結云如是衆所知識故可云多學無學文末無此結故望前多得云少耳尼衆二文前無衆所知識之言後無可望以之爲少故云無文義不可者比丘衆約歎德不歎德列名不列名及數多少并有結無結以判多識少識今尼衆中但標二衆主名二人之後但云六千及亦與眷屬俱並無結列豈有六千爲他所識直云眷屬不爲他識耶尚不例上藏名隱德豈得云少大小者舊呼大小名聞等已如前破又復耶輸此翻名聞豈得却以爲無名聞云云二尼並闕約教者準例合有亦應約僧具有四教五味問大愛道之名何故用智度以消本耶復非佛母何以引佛母釋之答以有智故方能愛道既愛大道智度亦大況凡女人皆能生子故借淨名法門之母令生已心導師之子數無約教大意如前觀解數中以六根爲六千者雖借下文法師功德品文今此並是義通初後若的屬尼

衆並是聖位六根已於三周得記故正用華嚴十種六根表本法門者兼本迹義也耶輸中以子標母者凡以子標父母或以父母標子皆有德業爲他所識者可以相顯比丘皆然或云無翻者非獨耶輸一切未翻者多具有翻無翻例修多羅等佛妻者果中說因也則出家之時已捨耶輸故有佛號時無復妻也觀解以表三夫人者鹿野不生故表空耶輸有生故表假復居三觀之中瞿姨位大表中明矣上當分下合明本迹觀心於中先明來意次正釋初又二初總次別初二句總明者當分兩字皆去聲呼所以共明本迹觀心者以因緣不可合釋約教理應互通今欲主伴共論本迹觀心便故然菩薩雜衆各有本迹觀心不共明者形服殊故無始終故非物重故非經別爲故又因緣教相不別明者從本垂迹秖是感應感應所爲不過教相故但本迹自攝餘兩若爾上文已有此兩何須重明答由化緣不同莫非益物因緣相關須共設迹或一人關多人多人關一人或一人關

一多人關多故使始終親踈主伴顯密共成
一化又諸聖觀行能觀所觀一刹那頃含納
一期事理權實人法主伴隱顯善惡無不為
此心觀攝之是故須約王所以明次顯善權
下別述來意初句明本迹來意次句明觀心
來意權中之最故名為善無一聖者不順機
緣故云曲巧無一心所不成妙觀故云精微
隨機故曲誘進故巧無雜故精理極故微從
夫首楞嚴去先總釋本迹為三先叙垂迹總
論利物之道次令且下明主伴同懐化方三
以此下總結三昧之功初文明本迹所依本
地所依首楞本也示現迹也稱適者明垂迹
意靡所者明垂迹相諸大小教明諸羅漢但
得四智直被彈斥挑汰而已不明化意爾時
誰云生陰未盡梵行未立所作未辦仍有變
易故知但約界內明盡若開顯已本是大權
所以先外次小傳引入圓故非首楞之本無
以垂於化迹故云靡所不為次明主伴化方
者為六初主伴降神次若三十二下明師資
誕質三若皇皇下明共稟世道四若法下明

能所生熟即指鹿苑小乘五共輔下更熟未
熟即指方等般若六次聞法華下明主伴功
畢初又二初主也次法身下伴也次文又二
初師也次諸大下資也第三文亦二初師示
稟世道次諸大士下次示受邪化第四文亦
二初知所化尚生次若所下鑒所化機熟第
五文又二初方等次般若第六又二初正明
功畢次法王下重述半滿以顯化功分文竟
次略釋之言近論者且捨中間以述伽耶聖
后者聖皇之后后亦德政故法身等者亦有
古佛且云菩薩主既降神伴亦在迹金姿者
金色美容也大士者大論稱菩薩為大士亦
曰開士士謂士夫凡人之通稱以大開簡別
故曰大等如世云仁士志士等亦以仁等簡
之令人中發大心者名大開是發之異名引
物不同故諸相各異空室者須菩提生時室
內一切皆空表解空故雨寶者樓那寄辨通
夢者舍利弗太子等者初同後異欲奪先與
故為皇等處其極尊而為先導如因果經云
佛將降此閻浮時有九十九億衆棄斯大衆

及忘四天下故云捨國棄金輪位故曰捐王
示習世定故云學道諸大士等亦示受邪化
故云請業過其所習故曰兼通却播彼衆故
曰宗匠如身子十六聲振五天與目連共師
沙然梵志未經旬月沙然徒衆盡以付之大
法欲啓先為開闢如陳如等知所化既生能
化猶與分庭抗禮如迦葉等抗者易云知進
而不知退知得而不知亡亦對也未肯為臣
故分庭不退崇我道眞者具如迦葉緣中機
熟可化故云易染等諸大士各掌一職智慧
身子神通目連辯才迦旃延三昧富樓那更
度未度者雖師徒受化化道未休度兼二義
若全未受化則方等中更令入小若諸菩薩
但令盡無明言重熟已熟者大小兩熟位既
未終理須進入釋慕大中云不知者秖此不
知之言即大機冥發下云機情二索即此意
也舍挾等者謂般若中通教二乘故彼部中
通教具中具大小故名之為舍大帶於小故
名為挾從始至終通大小故出內等者明領
業也自他之法皆令知故出內具如下䟽中

說出內兩字江南多分去聲呼之非無所以若人之出入出字可從入聲人之所運可從去聲內字南北二音義同但恐濫內外故從南音共謂通教若爾何不付藏答先已得之別即別圓偏圓具如玄文分別被加爲奉命所說名領知名說爲領無別領也猶住小果名無希取轉成熟酥名未頓捨望後極教故名爲雖被加領法其心不驚名爲通泰故漸已之言通昔通泰唯在熟酥次聞法華明至第五時具如信解中廣說顯眞遺體故會天性天性定故父子義成昔結大緣名爲眞體得受記莂父子義成定昔二萬佛所方乃堪爲記莂孤調涅槃故云獨滅尚無一人獨滅豈留多人法王下更述一代化意初用下借半滿枯榮以成化事釋上方便權巧之言大化功畢故曰身子等不待涅槃故云息化贖命如釋籤若此釋者方釋法華經衆總別兩重消釋本迹尚恐失旨直爾一句斷名而已何異諸教聲聞衆耶唱滅等者正由功畢唱滅言與故唱滅之緣正在斯典二萬燈明等

者準文殊答問引往所見皆無後教當知即於法華託化若東方所見具見法華涅槃是則引同今佛故也若迦葉出世其土猶淨理同往見雖涅槃有無不同並於此經顯實爲學等者男如寶積善德等女如月上無垢施等道謂出家二衆俗即在家二衆發起等四皆悉有之乃至良賤人畜親疎恭慢瞋喜凡聖其相非一故注云云次總明觀者總別大旨委如前說以二十心所共輔心王而緣善境如初起觀不離王數通數猶通通至善所以此大善歷緣對境其善轉深如至今經故此善數無別心體還秖轉其惡數而生故從外入小從小入大自始歸終方名善極善行雖多不出此十故云十心爲本轉既極已還同心王無善無惡如諸弟子得授記已分同法王故云立也又漸轉者如諸聲聞若頓轉者如頓菩薩無非實相使王成究竟法王子成法王眞子咸堪補處轉化餘生是故於中先取善心然今所列並準舊譯新云信及不放逸輕安捨慚愧二根及不害勤唯徧善心

初三句一字列後四字結若欲對舊名略辨同異者新云信謂於三寶所忍許故也與舊名義同新云不放逸者謂修諸善專注爲性舊名爲念念謂憶持名異義同新云輕安者謂輕利安適堪任爲性舊名爲喜喜悅安快亦名異義同新名爲捨謂離沈掉與舊名義同新云慚愧舊云猗覺名義俱異新云二根謂無貪無嗔舊云定慧名義亦別而道理大同以無此二定慧方成定慧亦深淺不同二根非無優劣新云不害謂無損惱爲性舊名爲戒名異義同新云勤舊名進名義大同其名義全不同者譯人意別不須和會今此貴在從名入觀故善王善數共導諸惡以成妙善故通心所輔王亦然以數對人隨其行相亦應可解十人既爾以十望諸乃至無數不出心所何但一萬二千乃至未受化來以惡心所攝之亦盡何但善及通耶十人各備等者寄本迹以明觀心本乃已成法王迹示善通心所以示入道不同故也言一一心中皆有王數者既二論不同今言相扶即是同時

亦應更云次第相生非但同時異時亦乃諸數互有信具諸數從信爲名餘九亦然從強而說故受別名十通心所準此可知是故展轉相扶攻惡若一心改餘者相從若相扶轉盡同入實境無非眞王非王非數故知隨人何者偏強強爲觀境弱者隨去妙得此意四儀三業修觀有託況復能觀須辨異同言共攻者通心善心即能攻也言不行等者指餘惡等能攻獨智故云行般若也引普賢觀者能所盡故故心無心法不住法計有能觀名爲我心有我心故能所不亡我所若空罪福無主無心無數名正觀者故云若不盡者觀則不訖故至妙覺方名爲訖所言盡者因心所盡果心無盡猶如五陰因果名同而其體永別通引諸經意云衆生不度等者借事證理若所觀之心衆生不轉則能觀王數師弟不息云云者廣明王數能觀所觀訖與不訖成不成相正覺之名又通諸地等次列菩薩衆者大論第四先問何名菩提薩埵答一切諸佛法戒定及智慧能利益一切是名爲菩提其心不可動能忍成道事不斷亦不破是名爲薩埵應約三教以釋答文對小成四菩薩爲出家等者論有二問初問聲聞經中有四衆無菩薩者何答有二種道謂聲聞菩薩四衆是聲聞道故聲聞經無菩薩衆次問具如今文答云通雖如此別則不然具如今文論問若爾衍經何不獨列菩薩此問意者小乘教中菩薩非正但列聲聞及以四衆菩薩入在四衆中攝衍中聲聞非正亦應但列菩薩四衆攝在菩薩中耶論答云是乘廣大諸乘皆入如恒河中不受大海大海即能受於恒河論答意者實如所問但爲攝取漸令歸大如恒入海彼存方便若依今文先識諸部共別有無方識今經列衆之意非闕列衆離合能辨大小偏圓如金剛經唯列小數及金先明大小俱無豈可能判大小別耶故知先以教定以教辨入則百無一失故今等者言通意別若具存等者先辨存略菩提下正釋名先約上求又成下約化他摩訶比前亦大等三具有四教道知用三故云多種具如玄等及止觀中一一四弘即其始也一一利生即其用也一一道品即其行也一一法門即所知也四弘若別四三必殊及簡五味方是今經圓妙菩薩也如釋論下至醍醐也寄五味名以辨四教菩薩論又云凡稱善法皆名爲薩善法體相名之爲埵故知菩薩自利利他皆是善法及善體相即是四種阿耨菩提之道一切賢聖之所稱歎是爲四種菩提之薩埵也又論云通論三種皆稱菩提所謂三乘前二乘人雖稱菩提非佛功德故不名薩埵凡爲雜血調成三祇百劫淨乳引大品三文證四味者且以三教義攝四味況今五味皆判菩薩故以酪對通二酥對別醍醐對圓以諸菩薩歷此四味入不定故義當三觀即三藏菩薩轉入通時義當於酪據時並在方等已前轉入別時在二味者以二味中皆有菩薩不思議事引淨名者已入實者於二味中心稱脫理八千受屈示同鈍根及二乘人彈斥洮汰方並入別準玄文意即離二味以對通別進退盈縮並有二意故入實者皆自

立身如彼座像座高四萬二千由旬身亦稱之借本迹中意以助約教菩薩疑除等者並證四菩薩中權者須開故至今經方除三菩薩疑方是善行菩薩之道又涅槃等者然二經同味咸息希望是故引同言略有者今昔合指本迹者爲三先明本迹莫測次所以下明施迹意三然其下正示本拂迹初文中云或齊法王者如文殊本是龍種上尊王佛餘並準知散影垂容等者同前聲聞總明本迹次施迹意中有法譬合譬中云掩砧者化主

爲梔輔者爲砧乃至互爲皆爲成器本以古質爲淳朴令以未治爲淳朴令其成器故名爲器淳朴不一故名爲諸觀中名破爲成觀後云云者五住對三次與不次觀亦如是思之可知同謀下云云者應合喻云今開祕藏不涉權下故證信之人皆非率爾故今文列不必在多列衆雖爾本門得道數倍諸經即先得無生增道者是故知復是隨要列耳此明數中已當因緣雖即不明約教本迹因緣之人既預密謀必是圓人及有遠本八正即

八萬者既是無作道品八正無不觀彼百界千如十善既爲所觀八正即是能觀能所相從各有八萬次明位中初是因緣次應四種下約教初文中云無上道如境妙中者六境初四菩提是也境咸妙道之所趣以所顯能故須指境若辨四悉者三不退異世界也入位功德生善也必治無明對治也證一分眞第一義也下去準知不能具記具此名跋致者阿者無也跋致者退也第三祇時橫得三不退故離五障時三義俱得即是第三僧祇

通至百劫通是三不退也至此名爲上忍故也次通教位引六心者通教地前無位可論借別位名以通其位即指別教七信已上入乾慧也故云初地至六地方名位不退或指地前假立七賢即以忍位爲第六心依小乘位雖云忍位名位不退望菩薩乘猶名爲退次別教中許地論師故不破圓位者諸教圓位不過華嚴餘文雖有位義不彰或略舉初住關後諸位初住既爾行向豈殊豈得同其地前伏惑然又華嚴住後兼別或便一向作

次第解或以一向作圓頓解一何誤哉具三不退者若先以不次寄次第說者則七信名位不退八信已去名行不退初住已去名念不退今從初住已具三德名三不退故云具也般若是位離二死故解脫是行諸行具故法身名念證實境故彼經第七賢首品中廣明其相卷初帝釋問法慧云初住成就幾法幾功德藏法慧答云此處甚深難信難知難說難解難通難分別然承佛力具足演說仍先較量云供養十方阿僧祇衆生樂具經於

千劫後令證支佛百千億分不及其一又云欲知十方世界一即多多即一一念無量念等望法華中施四百萬億阿僧祇世界六趣四生乃至令得無學不如初隨喜人彼經仍易彼是聖位故云十方等望此第五十人一念功德方顯圓位不可思議此經爲難既俱是圓初後不二亦何彼此尚非初住者此諸菩薩皆是一生補處尚是古佛況復初住自新譯來但以瑜伽唯識之位掩蔽華嚴圓常之說誰知唯識等文但明別位後代誰肯見

盍同異又復有人全毀唯識論之權宗此則全迷方便之路不識迹者迹居諸經之首來至法華經初驗知可是淺位人耶既失其本理迷其迹況從部判部妙人尊諸師既不曉於五時安知菩薩本迹故云所歎既謬等以藏歎通尚已成失以偏歎圓過莫大矣還成增減兩謗者秖此一謬義招二失經無三教若欲增之抑圓成偏減豈過此三觀即三不退者空位假行中念一心者還約妙三一觀悉具云云者委釋次第不次第相及以一念須約六即極有眉眼者縱而奪之雖有眉眼大體全無從毀論下奪也無趣向者此現德等何教無之雖云法報不簡圓別儻分圓別爲初爲後乃至諸句爲橫爲豎故總破云無宗體也若有宗體故證位人依經立位位之所依名爲位本本即是體位即是宗況復今經特出諸教諸位之上準教歎德意則可知故始自不退終于度生先定體宗方可歎德問此經何以豎歎十地別教位耶答一者寄本二者證同三者順論云何七地等者古人所判云七地恐起二乘心者此似通位是故難其不成別義難圓亦爾若言七地始入無功用道此是別教教道明義故不成圓言進退等者斥進不成圓退非通別今文橫豎者豎歎赴情意本在圓先正釋次料簡然初豎中初文雖借離二之名須異瓔珞二爲方便還依一念具三不退以爲初地圓離三垢圓發三智圓明圓轉一念供養圓植德本爲佛圓歎具圓三慈不二佛慧下去準知若不開等覺則四句同歎十地今從開說故後三句歎於等覺文云二句者指第十一十二句爲十地內外德者耳但不從初即具故似別耳次橫歎中初句亦云過二邊者豎尚俱圓況此橫歎離二邊耶但約非豎而豎如前所說過二邊者麤惑前去又從勝說從中立名下去諸句準此應知阿字者今師承用具如止觀第五記問答者初問中初句立宗三藏下縱許聲聞下立例迹爲下立難立宗意者斷惑也地住已上皆約圓教斷位歎德三藏菩薩始終不斷容不被歎於斷惑中尚歎二乘迹爲通別斷惑菩薩何得不歎而橫豎二歎悉唯歎圓答意者義通本迹意唯在圓豎文似歎於別依部唯歎於圓借迹消文經意從本故準歎聲聞從迹亦應菩薩四教俱歎但欲知圓旨故亡迹以存本及去初而取後次問可見答中爲三初正答次舊云下引別位爲例八地位既未極舊釋尚具德不疑何妨圓人諸位位位具足諸德三法華論去引證論云彼菩薩德十三句二文攝取應知一者上支下支門二者攝取事門初上支下支謂總相別相應知初至不退轉是總餘者是別彼論云不退有十種示現具如今引但除初總句猶有十二句乃以供養植德二句合爲第四示現名稱度生二句合爲第十示現故但成十示現皆以不退爲名故知圓釋句句互通一一示現具十示現具一切諸句何但十示現十二句耶此與四十二字門意同又經云以慈修身句中論文具修身心二業經文所以略修心者慈即是心心熏於身故不別說乃至依我空法空不退故知地住俱證

二空所以豎釋文雖別對意非別者一者以有次文橫釋是約豎論橫二者依論句句義意以對諸地如初地云不墮二邊三觀具足自利利他有無雙照若橋若智不離一心內因外緣何嘗不具初地既爾後去悉然即此地中橫豎具足為對次第權借地名為顯唯圓復須橫釋故論中攝取事門即當豎釋是故今文具用論中二門解釋但今文中準論於何等境界下剩何等二字論但云何等境界中應作所作故論自釋云地清淨者八地已上三地無相行寂靜清淨今文意以彼論三何等言一一皆屬諸地清淨即諸地惑斷方便即諸地進趣境界即諸地所依應作等即諸地功用論云方便者有四種一者攝取妙法方便任持妙法以樂說力為人說故（即初四句隨義思之）二者攝取善知識方便以依善知識應作所作故（即第五六七八句隨句思之）三者攝取眾生方便以不捨眾生故（即第九一句也）四者攝取智方便以教化眾生令入彼智故（即後四句）既諸句各對復云何等何等者辨別之辭今亦互通一方便通約十地順諸經論及瓔珞中初地已上入法流水念念趣故入證道也論中復有攝取事示現諸境地等於經非要故不更述言八地者雖不同瓔珞諸經非無復是別中教道異義去取俱得今且依瓔珞於論既非大違且依一家承用言何等境界者利物處也次約觀心者此中前文敘古破舊義當因緣今文二釋義當教觀雖闕本迹德隨於人故不重明三觀無殊隨事名異若爾亦是諸句展轉互具以得不退一心三觀方得乃至度生一心三觀乃至以得度生一心三觀故方得乃至不退轉一心三觀中間諸句準此可知當知百句秖是一句故初住去位位圓融句別義同不須曲釋小乘之中佛為身子開一句義端身子尚說無窮盡況此圓善薩德欲分張之令楷定耶況復觀門即是其德觀融德妙何可疑耶故應約諸句自在說之有人問何故此中文殊居首答序中既能釋於彌勒之疑乃是一經發起之首況二萬佛所咸為眾啓疑是故列在八萬之首法門等者依此名義例應四釋而今少者一者準例可知又菩薩事迹或隱或顯或真或俗或主或伴不同聲聞事迹顯著雖非顯著必具諸教而今開顯義必在圓況復如前約諸聲聞總別廣釋因已具知菩薩本迹本迹既爾因緣教觀準類可知故不委述菩薩總別今初文殊中引五文者初三辨名思益舉說明行悲華論願益物初大經者從德立名即以見性立妙德名此準第十七闍王悔後發願文也次二經但舉梵音不同耳思益明如說而觀觀謂不起法非法想觀即行也即言行相稱而得妙名悲華因取妙土益物事廣所化位高廣願行一切皆妙名為妙德菩薩利生迹因何定於此文中亦可義立四悉釋者即以妙德若名若體無非四悉取土即世界說法即為人立行即對治佛記等即第一義此是圓人復當約教從北方去即本迹也又如楞嚴經過去無量阿僧祇劫有佛號龍種上尊王亦文殊是觀音中作四悉者名即世界思益即為人稱名即對治寶藏佛去即

第一義又思益見得善提亦第一義下文指
普門品注云云者亦闕約教及以本迹教即
圓人本是古佛觀心中釋初二字與下不殊
但第三字與下稍別下約事釋以所被爲音
此約能觀以所宣爲音由觀故設教故云觀
是語本次大勢至者思益約行悲華約願思
益約威勢以釋勢正當字義取大千者以世
釋勢勢力取世不違其志以志大故故佛記
之志取世故亦名世志若作四悉者思益世
界悲華爲人對治寶藏佛去第一義也亦闕
約教本迹例前擬後可知文闕常精進如大
寶積經云是善薩爲一衆生經無量劫隨逐
不捨猶不受化無一念棄捨以身心俱進故
義通四悉教迹觀心準例可知不休息者與
常精進義意略同欲辨別者無間趣入名爲
精進長時無廢名不休息是故觀解名爲不
住故釋不休息亦約長時但得記與利生不
同耳教迹準知釋寶掌者先釋掌次今釋下
釋寶掌謂身分既被上鎧身分堅固以其固
掌法身之分尚出無上出世之寶況復世寶

故此兩寶必具四悉於中云不志二乘者簡
法寶濫通慧心者從實起通通是慧性故云
通慧約教本迹等云云釋藥王中三緣從後醫
王義當於樂前二雖別是則佛世滅後皆立
行生善火浮者從燒身立名文中且以世治
表出世治云云廿五欠七菩薩未檢經二十跋陀婆羅中
初句是世界次思益下第一義此菩薩名在
般舟經中亦名賢護善即賢也善巧將護令
其不退彌勒中初句是世界思益是爲人賢
愚是對治悲華第一義又云去應合在因緣
中賢愚等者彼經第九佛在迦蘭陀阿難忽
然思惟彌勒世尊往昔云何發此慈悲之心
得是妙益從禪定起而白佛佛言過去久遠
此閻浮提有一大王名摩訶波羅婆主五百
小國與群臣出獵王所乘象欲心熾盛因見
象師調象而便發心今爲補處又經亦有未
濟皷免緣而立慈稱以本願力熏見苦生慈
前悲華中乃以拔苦而釋與樂故圓拔與而
無別體云云云云者約教本迹觀心乃至迹門
發起衆等釋導師中文舍四悉導師是舍婆

提國人是白衣居士令入正道釋導字不求
恩報釋師德以亡懷故方應師位具名之外
但列數者因緣觀等具如前意但名不可盡
陳故但標大數總而言之但由國人舊多知
識者則先列之證信爲易一代教中諸大善
薩宿緣獲記多在悲華第二卷中經云有善
薩名曰寂意白佛言諸佛皆有淨土如來何
故取此穢土佛言本願故取我於過去恒河
沙阿僧祇劫世界名删提嵐劫名善輪王名
無諍念主四天下王有千子有一大臣名曰
寶海梵志唯有一子三十二相八十種好常
有諸天而來供養國爲作號名曰寶藏出家
成道亦名寶藏說法度人其數無量其王千
子各各供養經於三月過三月已欲爲授記
先入三昧現十方佛土集諸菩薩先授寶海
十方世界衆生寶海教化者一時成佛次授
輪王千子授第一子云汝觀六道起大悲心
斷諸煩惱今住安樂今當字汝爲觀世音阿
彌陀佛般涅槃後二恒阿僧祇劫於夜初分
正法滅時於夜後分其主轉名一切珍寶之

所成就所有莊嚴勝安樂界於一念頃便成正覺號一切功德山王壽九十六億那由他百千萬億劫第二太子名大勢志（如疏）第三名文殊（如疏）第四名普賢在東方十恒沙世界微塵世界名不瞬乃至第九名阿閦如是次第授千太子中有願取五濁成佛者以大悲故其土名娑婆何以故是諸衆生忍於三毒及諸煩惱能忍斯惡故名忍土是千人中唯除一人餘並於賢劫而得成佛

法華文句記卷第二中

音釋

剃（彼列切記剃也）醍醐（醍音提醐音胡醍醐酥之精液也）搥砧（搥直追切砧知林切）冣（下芊切得貴日冣）

法華文句記卷第二下　晉六

唐天台沙門湛然述

次列雜衆者舊云凡等者如八龍多是八地菩薩乃至華嚴中並得不思議解脫此中有道者如閻王所將豈獨俗衆五道者無地獄即乘戒俱緩二界者無無色即戒急乘緩八番者欲天色天龍乾緊脩迦人具如下列方等列地獄者具如釋籤第四戒緩乘急中陰化無色者中陰上卷分身品定化王菩薩白佛言快說斯義曉了衆生聞法易悟復有難悟者或在有對或在無對或可見或不可見前有對有可見不可見故可見有對如前不可見有對如臭毛鬼所至聞氣不可見無對即餘鬼神或在有色或在無色或在非有想非無想有色即欲色二界無色即下三空處雖復難化佛或至彼或攝到此此經無者或略等耳故云不可一例又準乘戒細論具如淨名疏舊云人是土毛者意指八番中閻王衆也今亦不用故引無量義破之豈有鬼神等必須外客耶言未詳者雖望無量義人不必在後或恐有意鬼神重出者即緊乾脩機雜者亦應更云諸機不同析與體雜偏與圓雜云云此是約教釋者二乘即兩教二乘菩薩即三教菩薩三教皆有出假智故佛道既云一攝一切唯得是圓二乘菩薩並是從初佛道即是元初修圓者不從漸來三十三天及三光四天王者俱舍云妙高層有四相去各十千傍出十六千八四二千量堅首及持鬘恒憍大王衆如次居四級亦住餘七山妙高頂八萬三十三天居四角有四峯金剛首所住中宮名善現周萬踰繕那外四苑莊嚴衆車麤雜喜若作四悉者住處得名世界能施為人思義對治天主第一義約教者阿含證三藏般若證通別圓者華嚴經帝釋在第二地故知兩教並得首楞嚴定明矣過賢劫等者具如般若云云者得記義當三教菩薩本迹中云共服甘露者大經第六四依品云如三十三天有妙甘露不死之藥譬初住已上理同也名月等本迹並出正法華本必有教觀解意者三諦即第一義天諦即是境境生

於智智如子也云云者境別智別生子不同居四寶山者秖是須彌正法念云四級各有十住處具如玄文廣二十四萬里者未知所出若俱舍依妙高半腹而住有四級頌云旁出十六千八四二千量向上一一各半減故東提頭等者名在金光明第二四天王品爾時提頭賴吒天王毘留勒叉天王毘留博叉天王毘沙門天王始自東方終于北方第三鬼神品列二十八部不令等者迹防四樹四樹既表於四德以迹表本本護四德雙樹雖復四枯四榮然非枯非榮之理亦不出於常樂我淨故護八樹是護四德護四德者有其二義一者不許偏取偏取成邪二者不許全取全取成執須知其理謂非枯榮今言枝葉者以一德中皆具四德若偏取一名不知具德名取枝葉等故外教中並有其名是故文云枝幹喻常等正顯一德各具四德護八愛見者一一諦下各一愛見四種四諦各隨其教除其愛見故四王各領不令惱人如各護見愛不令取境若從後說王即王三昧也當

教教主亦可皆王各破愛見他化五欲下云云者應具明欲天身量壽命俱舍云贍部洲人量三肘半四肘東西北洲人倍倍增如次欲天俱盧舍四分一一增色天逾繕那初四增半半此上增倍倍唯無雲減三人間五十年下天一晝夜承斯壽五百上五倍倍增色無晝夜殊劫數等身量無色初二萬後後二二增少光上下天大全半爲劫若論高下於一一天如去下量去上亦然別譯阿含第六廣明諸梵來下第八第十一廣明諸天讚佛諸天若來並同人形第四云梵王來禮佛佛入火光三昧不能得前因往瞿伽離門喚之瞿伽離問誰喚答梵王又問佛記汝得阿那舍耶答如是又問阿那含名爲不來汝何以來梵王言如是之人不應與語故知一同人法還有違情而誡伽離例有教門等者既爲一代請法輪主請大則大請小則小本迹者本住清淨一實妙境觀除惑穢並得名淨又文中從釋諸天來唯帝釋具四釋三光四王自在等色天雖有因緣並關約教者然諸天

常隨世尊處處聞法亦應隨諸教味以判淺深及開顯等如引身子得記之流但弘教事薄舉例而已故八龍下多然唯緊有教以義便耳無量法門下云云者從多頭故且以假觀爲首即是一假一切假若通說者一空一切空一中一切中亦多頭也長阿含等者彼經具明池出四大河如疏阿者無耨達者患無彼三患故也本住法華三昧者實道所證一切皆名法華三昧今且以華釋華耳四緊者雜心云是畜生道攝緊那一角乾闥無角身相略同今言奏四教等者既歷五味皆有緊等當知所奏亦偏圓別來至今經獨顯實諦如大樹緊那羅經中大樹緊那羅王與無量緊及無量乾無量諸天奏八萬四千淨妙樂音來至佛所絃歌一動聲震大千須彌山王踊沒低昂一切聲聞皆從座起猶如舞戲天冠菩薩問迦葉言少欲知足頭陀第一乃於今日猶如小兒迦葉答言非本心也故知彼經屬方等部以大斥小緊那奏於別圓之樂故使聲聞不能自安故至法華理合純妙

十寶山者華嚴具列已如止觀第五記若俱舍中先列七山并妙高八論云蘇迷盧處中次踰健達羅等於大洲等外有鐵輪圍山前七金所成蘇迷盧四寶并雪香山合十山也既云爲天奏樂天亦諸機不同歌詠十力者既云不起滅定即初住已上也故迹中絃管亦應歌於四教各有十力若大樹經中於香山南請佛供養佛受供已記其當得作佛號功德王理應法身記也若在初住八相之記猶在迹中今經所將不及大樹經中多者以

聞寶經不易故也又今經龍王舉八緊等各四者有所表故八擬八正諸教各有八正故也緊既四教大旨可知餘者俗樂以俗表眞四乾對教隨義釋出幢謂緣幢即竿木也倒謂擲倒等四脩亦云無天者無天德故佛地論屬天種正法念鬼畜種大權示現往緣何定準阿含等四脩次第住於海底各二萬由旬言畜天等種者並據元祖五繫繫魔外道者具如止觀第五記五住者他解秖是界內見思若爾與四住何別他云三界見爲見一

處住地欲思爲欲愛色思爲色愛無色思爲無色愛三界無明爲無明住地然依五性宗中以見疑無明等種子爲無明住地今意不爾五住爲二死作因即以三界通惑爲四住更加別惑爲第五住故別惑中總含內外無知及以障中無明故也望唯識等但加種子爲異耳正本者正法華耳水精入身者或是有情或是非情若是非情義同濕生而兼胎藏如阿含經有女人向火煖氣入身有孕父疑責女乃至達王王欲罪之女云何有此無

道之王欲治無罪之人請王試驗王知無罪乃納爲妃具如止觀第四記色心本淨者對迹醜嫉也本住色淨故般若淨般若淨即心淨此云障持者謂能障持世云常持者無憑日蝕者若全不許俗有計者然依曆數亦可預算知之何耶以器世間法爾與人陰陽理合故人身中五行與天地數合故虧盈之法須應曆數豈妨正業耶言種種邪說者然日月照四天下四天下亦陰陽不同不可虧盈則令一切王等盡皆衰耶水旱災變亦復如

是故知雖一分與陰陽理合而一分須依衆生業力故凡諸依土皆順正報如華藏土必順報佛及諸菩薩依正自在方便亦然怖日月時等者大論十一云羅睺欲噉月時月天子怖疾走詣佛而說偈言大智精進佛世尊我今歸命稽首禮是羅睺羅惱亂我願佛憐愍見救護佛爲羅睺而說偈言月能照暗而清涼是虛空中大燈明其色白淨有千光汝莫吞月疾放去爾時婆稚見羅睺汗出放月以偈問曰汝羅睺羅何故戰慄猶如病怖不

安乃爾羅睺答曰我若不放月頭破作七分設得生活不安隱以故我今放此月昔爲婆羅門等者如俱舍云欲天俱盧舍四分一一增至第六天但一俱盧舍半既云身長八萬四千由旬尚可得於色天第一以色究竟天壽一萬六千劫身長一萬六千踰繕那應是變身能爲八萬四千好鬬戰等者此四脩羅與帝釋戰時次第布軍具如今列長含十八南洲有金剛山中有脩羅官所治有六千由旬欄楯行樹等然一日一夜三時受苦苦具

自來入其宮中屬四惡趣者良有以也別譯阿含第三廣明脩羅與帝釋共戰須者往檢若約教者亦可隨名立義今爲作之初五繫者初教菩薩具足五住故次廣者通教三乘通觀稍廣故次淨心者別教菩薩初知眞淨故次云障持者圓教菩薩障惑持理故本觀云云者略不暇論亦可云本住第一義天迹示無天能觀即空故無三界之人天即假故無方便土之義天即中故無實報土之義天一心三觀常住寂光非人非天之人天四迦中云已住處有宮等者長含十八云大海北面有大樹名究羅睒摩羅園七由旬高百由旬枝葉五十由旬樹東有卵生龍宮又有卵生金翅鳥宮南胎西濕北化各有其龍鳥之宮並有七重行樹衆鳥和鳴取龍之時翅搏海水卵生搏開二百由旬胎四百濕八百化一千六百胎卵濕化如是次第噉一二三四龍如是惡道住處欲比西方安樂世界故知福易而戒難戒易而乘難以不來者衆故又如阿含云香山有象名善住常住樹下有六牙牙上有池等與普賢象相貌幾同一樹一象其數八千善住爲王餘皆眷屬或持蓋扇餅或作倡妓樂或爲王洗等云云其如猶是惡道何噉五刀切嗲思刀切陷嗲物也陷徒濫切金剛山者此洲之南將燒寶山者火欲至餘金山若約教者初云勝群輩者過諸外道故次云大身者亦大乘始故次大滿者出假足故如意者如理滿故次列人衆韋提希者亦云思勝言未生怨者母懷之日已常有惡心於缾沙王未生已惡故因爲名無指者初生相者云凶王令升樓撲之不死但損一指故爲名也八法者或八邪或八風或八倒普超經者第三決疑品云佛因爲闍王破計定有殺父之罪廣說三世三心叵得令住法界闍王聞已得柔順忍說法華時者據得柔順在法華前故在法華爲清淨衆至涅槃時身瘡始發悔得初果故知爲引逆罪者耳此乃全作大權釋故引迦葉爲例若作實行者在法華會雖云清淨未見獲益準理應云障未除機未動至涅槃時障欲除機已動故聞佛記領解歡喜次說偈讚佛故第十七云父王無辜横加逆害乃至心生悔熱徧體生瘡世無良醫治身心者不信六臣六師之言禀受家兄耆婆之教聞佛說法獲記發願當知二處並是迹爲於其本地有何逆順又如有婆羅門名曰不害以殺無量諸衆生故故名央掘以見佛故發善提心又波羅柰有長者子名阿逸多殺父害母殺阿羅漢焚燒僧坊後欲出家諸比丘不度自發善提心並是其例觀心者害貪愛母等如止觀記引撈伽言行於非道等者逆即是順非道即道又道以通達爲義所覺之理能通觀智從因至果故名爲道乃至九界心皆名非道何況逆心耶有人問法華一乘低頭舉手皆成佛道何得闍王重罪不滅但須依向機動障除四句等判時熟前後化緣隨機不須此問次問可知答中雖引無量義準理更應引分別功德以四天下乃至大千塵數得道其內豈無人衆類耶故知但略一句開爲四句至如淨名疏者彼以七義解釋四句一明乘戒值佛不同二信法

二行不同三大小乘別四根性漸頓五應迹六觀心七化他初云乘戒者有乘則值佛無乘則不來信法者坐禪聽學講說皆得值佛但隨所習大小耳漸頓者大小各有漸頓故也應迹者已得二十五三昧應二十五有引實行者來至佛所觀心者但隨觀行以判見佛化他者見與不見皆約利他大權現迹略如今文若得等者以此四句能辦自他值佛時處得道奢促諸經例衆多少有無以驗已身當來生處如印不差揣心自責於經序豈不愧慙於正宗　次釋別序（入第三卷文句）別序者望通得名且約當教相望爲言佛及弟子經前經後二文可知又若從如來最後遺囑則通序唯通別序唯別若如來出世來至今經對昔辨者此之別序意別而兼通通敘昔故唯在今經通序文通而意別別在今故諸經通爾若直就昔論通別者通序文通而義通部含諸教故亦有義通而意別別在諸味故別序文別而義別不關他部故如持鉢合蓋事在當經亦有義別而意通通諸教故又亦可通序文通而義別隨部對教多少別故別序文別而義通通敘部內教多少故爲欲偏通通別故爾二序相對其名自分於今經中言通敘昔者說法則重敘出生放光則漸頓俱照唯有華地專表斯典意密未宣入定乃義兼開合衆喜則悅動殊昔約昔異今疑念乃雙緣過現猶預於當答問則廣敘三同通收一代經意既遠序亦異常是故他經直爾發起爾時者欲現六瑞時也古人云衆集時者不體言旨凡云爾時皆指前事之末後事之始此指現六瑞之前欲說無量義經時衆初圍繞若云衆集時者不可云衆集時衆繞如方便品初即指文殊答問竟時不可云佛從三昧起時從三昧起如云爾後爾乃等皆是爾時之後若集衆竟可云爾乃說無量義故知別論即是欲說無量義時通論可指佛未定起之時初則四衆圍繞乃至雨華地動故云是時天雨等也所以重云是時天雨者別指入定後時也此雖小事其例實多事還不輕故令偏識翻覆者結前逆順也從前向後名順翻覆向前名逆言生起者從前向後則前生而後起從後向前則後生而前起即答生由於問起亦可云答起由於問生乃至集衆亦爾雖許其逆順意斥其無旨故云未顯其旨者何謂表四一一經所顯不出四故此亦以光宅義而破光宅若依今家應表十一直是等者斥其消文逆順但得因緣中世界一意餘三全無故云尚自不明況二三四即約教等三今明下於四悉中直對四一者表四一當同故知一家始末得旨人一是世界多人和合至今同故理一是第一義此名最順六瑞一一無不表中行一是爲人修行之來爲生物善構疑興念令衆行成教一是對治由答問故疑除教興問答即是除疑教也此且一往論其大旨然集衆等各具四一有此表彰方可生起逆順有由若不爾者何大乘經不集衆放光雨華動地但無生於大疑請答不必妙德答問不引三同今雖未正說但因疑請問答而後知則使華地之前既說定異常說定之前衆不孤集雖曾聞無量

義既定不散知向聞未卒故知華地之後定起所說不輕以前後準中應華地亦異由是聞法表一乘人人由現瑞表一乘理爲顯斯理生疑問答教行斯在人理宛然又由瑞中說開經表合教入合定表中行放中光表中理雨中華表中位中地動中惑除總成人一良有以也故天表第一義天地表實相之地雖並有表先而時衆莫測故縱聞開經尚不知開本表於合況復能知定理等耶故待文殊引往方知化道不殊故知生疑本爲立行疑決行稱引古教同乃知今佛方說教一而今時會成一乘人如是乃可爲今經由漸作顯實先萌若不爾者徒云釋序表法華意終自未彰如此猶是因緣釋耳約教中應明施開廢會方顯序中所表而云非藏等者且約廢權故並云非先廢後開理數然耳故歷教簡三尚未名一若開顯已無非經王又開已唯圓故云非也故預辨能開不論藏等五味四味義亦如然如此釋者仍屬迹門約本迹下表本門者須至壽量亦可預表故知此序

顯表迹四容表本四久成不逾此四故也久近雖殊四一理等觀心可解云云者以皆表一理觀易彰然須略知以示云爾一心三諦理一也一心三觀行一也作是觀者人一也能詮觀境教一也又常觀三德能所皆四法身理也般若教也解脫行也和合三法成假名人即觀行如來也約六即位位位四一於念念中念念四一一色一香無非四一如此觀行眞法華之三昧也心境互發即因緣觀之四一也不同三教即約教觀之四一也久遠已得即本地觀之四一也向因破光宅以立四一耳總釋五章竟次衆集下正別解初釋威儀中先引論者論文有四成就一圍繞二前後三供養四尊重讚歎經文闕前後應云圍繞前後涉公云雖是論文不順經義涉公猶疑譯者故也然今家多依論文但一兩處不全用耳論以四釋三不須此斥如惟忖五句以八句釋之歎羅漢德五句以十五句釋之如難解難入加難悟等釋之故加之無咎曾尋彼疏三二卷來可畏處多於兹息矣

四威儀中簡餘三儀欲有所聞異非時住故云如法況必待此經方云如法若通論者當部當機圍繞住者咸皆如法正釋中先斥古直云比丘等四有云天龍等四梵魔等四大小客舊雖有此列不判凡聖逆順權實說默今昔微著共別兼獨施開本迹都無旨歸今所列四乃徧諸四收向十雙凡聖乃至本迹不濫又涉公云天台立影響等衆有義無文未可依信若爾有義無文而不依信應當有文無義則可依耶今謂有文有義常人用之無文有義智人用之有文無義暗者用之無文無義迷者用之故經云依義不依語即此意也故外小權迹望內大實本並有名無義故佛斥迦葉汝昔但聞涅槃之名未聞其義法師自立聲聞菩薩二聖衆龍神人主二凡衆今問此四爲復有於天台四不若其無者何關法華尚無當機得益之人況發起等無則未可若其有者有文有義何謂無文故今經列衆必具此四即其文也義須必有發起等四即其義也有文有義甚可依承法師所

立無義有文反當斯責況復四義仍徧諸經在今須云發起本迹約教因緣此四次第者機雖可發必藉先導導機既發影響扶疎三利全無結緣眾也若言無文文殊彌勒豈非發起三周獲記豈非當機除發起外諸大菩薩豈非影響除當機眾如起去等豈非結緣況雜眾中雖無擊動亦能引導通名發起雖非鎮嚴亦能輔佐通名影響淨名云而生五道以現其身并其所引四眾義足初釋發起中有法喻合初法者先明內德擊揚下外用也應物施設故名為權順宜制立故名為謀有權之謀故云權謀實智內融無謀而當故云智鑒鑒其宿善可生可成故名知機逗會無舛故名知時擊揚之言義當發起用以釋名發機令起故云發起初文釋發成辦下釋起亦可前四字正釋次四字功能動亦起也又剖之令開故名為發因擊揚者啓之而動故名為起義兼能所通及自他又擊平等之大慈發時眾之一善揚不二之大慧動稟益之三業又擊大會之宿因發當機之妙益揚如來之大教動時眾之固執又扣佛大悲故名擊諮啓聖旨故名揚令聞所未聞故名發動使聞者果遂故云成辦遂必獲悟故云利益次舉喻者大權象王蹴法身樹至起應地須一乘之實唱飽妙行之機緣次所謂下合中云發起五序咸益物機故知集必不孤大權作命由集故瑞乃至問答等者等取正說序意既彰正說垂啓故序中發起元期正宗驗知此序未通於本雖冠經首本由別故而兩處發起俱在迹多然迹事非遠可寄文殊久本難裁故唯託佛釋當機者亦有法譬合初法者由有發起當機可成當者當也下字去聲宿往也植種也德眾善也眾善之本故云德本以善有本故得成機大權作用利聖益凡如來三達說稱宿種故初成道護其沒苦方等般若慮彼機生故至此經先略次廣三周容預攝無不該乃至本門位登無垢不差毫末稱其往因中我可發故曰當機令據釋眾當機二字並屬所化而須機應合論理合義兼能所今且從所以應所化宿植下先釋機字緣合下次釋當字次喻中如癰者譬有機也欲潰者譬可發也為佛大聖及發起眾不謀而捺煩惑分破機緣分熟智德分成法身分顯不起下合也不合往機但合現發現發即成現機故也故不起於從一以出無量之座即時聞於收無量以歸一之說咸登初住故曰得道此約剋體論當機也通收乃攝六根五品次釋影響眾者然化主形聲必資伴以影響方令發起擊動事遂如響之應聲影之隨形亦法譬合初法者初兩句明影響之本次隱其下明能輔之迹所輔唯一故云法王而能輔者示因示漸示始示終眾聖之威儀也示因故古佛隱極而現修行示漸故法身潛圓以現偏小此皆匡輔釋迦法王匡正也謚法曰貞心大度曰匡輔者毗助也貞心助主知物機有在讓正化之功故云影響次喻者如星晦獨照之用但建輔月之功顯德冥扶故云雖無為作而有巨益大論問諸比丘何故常隨世尊答如病差隨醫顯醫功也此舉實行者尚有影響之儀況法身古

佛垂形助化故知四衆如輕病者差八部如重病者差輕重俱有權實影響次釋結緣者結謂結構立機之始緣即緣助能成其終則爲未來修得三德之先萌也無前三益故云結緣即此衆會前三之餘故此一緣兼具二義謂助現助當於中先對前三辨無力無下簡異發起德非下簡異影響而過下明非當機凡發起衆皆具二義一者引至會所二者扣佛成機而法身菩薩具斯二用故云之能而結緣者闕其勝利故曰力無鎮謂鎮重即內德也嚴謂莊嚴即外儀也內德既高外儀必整嚴飾化事光榮主用故結緣者於其所無故云力無等也又鎮以肅之嚴以伏之既肅既伏化道可行故云之用此結緣者自益尚薄安肅伏他故云德非也覆漏等者覆字入聲無聞慧故如器現覆闕思慧故如器已漏無修慧故如器汙雜如器雖仰而全以汙雜故爲用者棄故總結云三慧不生現世等者現雖得聞而不名慧聞慧尚無思修安有此即通取六根五品別則五千起去之流故

起去者雖無三慧然納種在性得爲繫珠故知亦無觀行位中世界益也故云無四悉益準此分位四悉俱得名爲當機故五品已來世界益也六根已來爲人對治益也初住已去第一義益是故下文隨喜品末尚成當機一句一偈結緣衆耳然聞略說則有過於一句一偈是則不論聞之多少但未入品俱名結緣故五品前無復三慧四悉益也無聞故無世界無思故無爲人無修故無對治無證故無第一義故第一義有通有別通於五品別在初住故得度之言亦有通別即是第一義之通別也是則雖復四悉義通終成結緣位別但作下正示結緣衆相比丘下結數爲十六者若據文殊彌勒但在比丘衆中諸尼雖無請法之文下文亦有請記之相但俗二衆雖無正文準例合有既至會所必爲權者之所引導二衆既爾八部亦然今從總相但云四衆故知但云比丘等四所攝未周云無文者深成不違次此是下次約三教者兼論昔教五味傳引準上可知本迹可解者若且

約體用則本住尊極或深位法身迹爲四教一十六衆觀心明位取五品爲結緣者且約觀行爲言故以名字觀行而爲結緣以當機中初住即入影響故也應知初住具有二義若舊入者唯名影響乃至聞經超入後位意亦如是若新入者得是當機亦是影響及以發起即如發誓弘經之徒言云云者分別此四爲成觀行高下不同至此位時並堪爲此四衆故也五千起去尚得結緣故知不專名字五品故約觀行從容而釋圍繞初文具有四悉文不彰灼準上言之淨居天下即世界化爲人像即爲人人以爲楷即對治禮已聽法即第一義表四門去約教若直就當教論衆自有諸教中佛今從圓繞圓極義邊乃表三教四門機動動故見理無量義時仍是偏小預表當聞圓四門也今昔相望四教義足故但云例故知昔教非無四門當教機動但小鈍未融至此方名大機動也若本圓人至此增進亦名爲動但不別而別得四門名約觀解者三教觀行猶如行旋皆成圓觀猶如

念佛又觀秖是念以觀轉故云增也若觀下寄觀以論本迹若約體用及久近者本住非動非不動之法身迹示諸教機動繞佛釋供養者猶在彼衆爲聞無量義經衆集之時而修供養故釋爾時不得云衆集時也彼經所列凡諸來者咸持供具有引華嚴經諸供養雲從十方來亦未全然若大莊嚴所獻供養此例似爾若國人所置並凡力所爲若爾何故並云天廚等耶答從勝而說讚以天名故知影響發起二衆供具必異當機結緣復應料簡諸位不同供具亦別上位尚非二乘所識何止天供儼然不散者說經纔竟即入彼定當時放光天便雨華地即六動時衆覩此便生疑念乃至問答由此遷延儼然不散同座復說故名爲仍須全指彼故云不得有異文雖廣略事無別途問於三業中二業事畢意業如何答專注之言言通事別若以始終專注由此而生疑念則意未休若且以身口讚歎供養則一期事畢意具斯二不可一向釋現相序者於中三先示文次破古中先

敘古次今謂下略破然亦許其文仍破其義義即表報言表報者瑞是能表表即報也云未彰者光宅雖即彼此同六皆云三雙全無所表故知動靜之言太淺上下之語既彰況內懷歡喜非唯覩光是故今不存其立稱況度人觀理何教無之所以吉相預報令知當善故先示奇特警悟物情名爲表報但衆既未了知決在文殊文殊決已知定起所說不出一多相即從因至果感應道交故以三雙而先表報既列教首教須殊常上下等言事則易了何須文殊靳固彌勒慇懃耶三今明下正釋中三初略列釋次此六下辨二名同異三略明下以瑞對妙初文者六中除說法餘五同時雖復異同共顯一致然於六中雖前二後二正爲時衆以中二爲表正在因果故也所以華表眞因地兼分果說且顯露從多定乃密意從處圓機當發圓應照之故知六瑞並異諸經不同光宅次明同異中先引文明同人情分別去辨異雖以異爲相表報爲瑞異瑞之相本報妙理從同義強復有文

據故順人情未爲盡理玄者黑色義同幽也賾即深也說之等者諸佛出世本爲佛乘四十餘年抑之在懷圓音將興慮不尊重又復以瑞而擡掣之令欽渴信生疑去解明表報十妙者若準前文秖應表報四一而已以四一文略順光宅若準今文廣則無量略則但十極略秖可云表一乘今雖云略乃成處中又十妙者此經既以妙報釋瑞妙義既十六之所表道理應然故近則表迹遠表於本具如玄文開合者是若且表迹亦如玄文引經六瑞言感應中已說者恐文誤也玄文列在神通妙中言更道者爲辨異故更說之今具錄玄神通妙文對今辨別以各有所以故也玄文云地皆嚴淨表理妙放眉間光表智妙入于三昧表行妙天雨四華表位妙栴檀香風表乘妙四衆有疑表機妙見八千土表應妙供表感應妙也地動表神通妙天鼓表說法妙衆喜表眷屬妙修行表利益妙玄文通收香風地淨彼此六瑞故徧取之今文不列他土文者此土自足故也凡諸取文皆有

通別況香風地淨但是開合至下釋文更有
料簡又他土中上聖下凡義同感應人法復
與說法義同唯始終中終同應息菩薩行行
復同因果故行行文寬總攝於漸凡所表語
意並含弘是故下文多番釋之古來諸釋都
無此意光等徒施浪疑虛答狀若炫燿時衆
何殊精魅外通故一家釋瑞必有所表是則
大事大人作大感動大機大益顯於大理須
大眷屬以輔大會俱感大時大運成熟自非
靈山共稟此世親承焉能契之曷有測之釋
說法瑞中復更分經爲四初列所說法體次
列體上之名三明菩薩所依四明佛之所護
初文者先略引經釋次今將下以十妙揀經
等者且將迹妙十中五來揀字色喻反謂莊
揀也既引彼經以此莊之令成今妙以彼善
戒但從自行因果故無餘五法大境也通是
教法別以十二部中毘佛略部是方等理心
解智也淨嚴行也淨應具七即始終行也時
位也亦始終位也具足是三法妙也由因有
果能豈無所故但有前五必兼後五況復且

以因果名同義理猶別兼獨開等思之可知
云云況復三祇義涉三藏數有大小故使之然
問以十妙揀經乃成麤妙不別答從名同邊
可對十妙若從序來實如所問故須別釋以
對序文次列體上之名者先破古涉法師云
論採諸經名有十七慈恩廣釋乃爲過分今
先破生觀於中先述彼所立次若爾下今文
難者般若淨名無相非序安得以無量無相
爲序次救意者五時相生次第別故雖俱無
相前後有殊二經之後方無量義無量義後
方是法華故唯無量爲法華序餘二遠故序
義不成若爾下更難者始自華嚴後後教起
以至法華此則通途前經生後乃成次第展
轉爲序別義不成若諸經不然豈獨無量義
爲法華別序耶次基師所立不殊生觀破準
前說次印師者印受於龍龍受於遠所計既
等破立一同言無相善有成佛義者意云十
二年前是有相教非成佛因指無相善有成
佛義意云至法華中一切無不皆成佛道所
言義者謂可成也故以成佛義爲一乘經序

又云等者若爾方等般若亦明無相亦應以
方等般若爲法華序印師防此伏難故更述
無量義與大品對辨大品無相猶說有三無
三無量義中無相不說三之有無故大品無
相非法華中無量義經無量義經未翻譯故
此有三失一者錯解無量義云不說有三無
三失二者謂無量義未翻譯失三者妄破古
師以大品爲無量義失然初失者彼無量義
既說二三從無相出何名不說有無之異次
今謂下今文破也但破第二餘二可知故具
敘經來翻譯年代注無量義經序云此無量
義經雖法華首戴其名目而中夏未覩每臨
講肆未嘗不廢譚而歎忽有武當山恵表比
丘自僞帝姚秦略從子略是長子因爲晉軍
何澹之所得養爲假子俄放出家勤苦求道
以齊建元三年至廣州朝廷寺遇曇摩伽陁
耶舍欲傳此經表乃致請僅得一本仍還武
當永明三年九月十八日始傳於世經既已
來等者笑印師也次破光宅中亦先依彼立
彼立意者以同歸與法華仍有二異一者同

歸非無二無三二者同歸非破三與一雖有
二異由同歸故可成此二故以萬善同歸爲
無二三等序若言下先破初句問無量義中
同歸萬善何異法華所無二三兩處若同破
則俱破歸則俱歸二三下結難次若言下破
其次句前舉其無量義難其法華今舉其法
華難其無量義此難意者前破語存略破三
正是破二破三故今牒言破二破三但加與
一異於上句故先將破以難同歸故云何不
破萬次破二下雙牒兩難初難唯正無序破
即是無故破二三是無二三文中語略亦應
更言若破二三即是破萬既其破萬是則無
序若以低頭舉手爲萬善者二三尚無萬善
何有若其俱無序義安在次取經下即縱難
也若言二經俱歸俱破但此經舉破彼經舉
歸今亦破云不成異也既云互舉歸必有破
破必有歸互舉一邊豈得爲異次異意下結
難也凡言序者須與正殊殊又表同方可爲
序異同既混序義如何劉虬下破注家也亦
先依其所立次若舍下破其不賞與其無相

自語相違故將其不賞難其無相尋諸下總
覽破之先總破次若言下去取也破序不成
爲去判屬方便爲取初判印先對彼無相況
立有相判入三藏次若言無相下正判印師
次若言下破注家此二既然餘例可見故諸
家所釋不出三教故指權教通名爲他次若
法華論下今文消論既云法華是無量義異
名故知無量義亦是法華異名則序中立名
於理無咎前說無量義經以爲法華序竟更
依論意即是先說法華異名還入法華之妙
定若爾前已說竟今何重說答前所說經灼
然成序重牒其名義兼於正故使論引今爲
異名名義兩兼序正雙得次大品下引證序
中立名無失故大品經序品云釋迦牟尼佛
今既現在爲諸菩薩說般若波羅蜜經金光
明經序品云是金光明諸經之王涅槃純陀
品中純陀自敘云我今所有智慧微淺何能
思惟如來涅槃之義古經此文元屬序品謝
公治定乃加純陀哀歎品名又云下重引者
異名同名俱序中唱今案下依經重釋無量

義名以證成序先列經文以辨今意次復次
下以無量義對普賢觀以破舊師初文先出
能生次所謂下所生今釋下解釋中有法譬
合初先釋上無相問經中亦以無相釋之與
他何別而苦破他答不同他也舊以所生無
量爲無相經以能生一實爲無相從實生諸
諸名無量無量是相何名無相故經云言無
量者從一法生故不同舊所生無相注者直
云舍法不貲但得所生失於能生經從能生
於所以題目人師將能爲所以釋題故云從
此實相生無量法故今更釋能生故知能生
中道實相與今經實相不別二法者下更釋
所生無量雖曰所生義兼於能從多名所頓
謂等者即頓部中具有漸頓能生所生亦指
所生故云頓中一切法也漸謂等者次舉三
味此三味中亦有能所例頓可知云云三道等
者此中三四亦具能所圓菩薩及佛以爲能
生三菩薩二二乘以爲所生故此三四攝法
亦偏例如漸頓亦具能所是則凡一一實理皆
諸教流出無量義中述其意耳故三乘中二

乘含四菩薩兼三若作三四義通四教如向所對若作三四並是所生則菩薩及佛但在三教從教判權玄文復以四佛爲四果者則圓佛爲一而生權三能所相對故云四佛是則菩薩名通於義無失故於獨一生於兼一思之可見此等下更結所生以示能生能生義處法華別名所生無量爲法華序故序中一名義兼兩向然應知從一以出無量雖舉能出通皆屬序若無量入一雖涉所生通皆屬正故義處一法亦成兩向出生之義處屬序收會之義處屬正即從一義處已下兩句文是其兩意故佛入義處義兼二途譬者序如下從一出多正如除從多歸一故知昔教赴機益物如用錢市物而皆未知其大數從一下合喻如此等者結前能所以成兩解能生不違論所生不違經但依兩解經論理存消釋既爾得意者何即所生爲能生方是異名能生家之所生此乃成序若也專能何殊生等及昔一圓若專論所何異注者及昔三教是故各存還成雙失所以今家能所相從二義俱立若專序者則法華已前非但未論會多歸一亦未曾說從一出多故無量義唯今經序復次下以前後二文對破古者此非正破於餘文中光宅等師云法華經不明常住今因明無量義序異便救法華經正常無量義經在法華前普賢觀經在法華後序結並常中何容別何故乃云神通延壽是無常耶故引彼經偈云如來清淨妙法身等豈非常耶言百非者彼偈略列三十四非以之爲式諸非準知此明法身性離諸非故總舉百然絕四離百之語猶通淺深節節比之今應從深觀經四波羅蜜者經云釋迦牟尼名毗盧遮那徧一切處其佛住處名常寂光常波羅蜜所攝成處我波羅蜜所安立處淨波羅蜜滅有相處樂波羅蜜不住身心相處既以此四成身成土爾前理合身常土常故大師追括五時悉皆有結具如玄文他難下他難今家序中能生已明常住則序已是正正何所說今反質之云序正俱常於理何失又例去他人濫引云例如淨名序中說常正不明常即是無常故將法華以例彼經應當法華序常正無常者彼淨名經弟子品中呵阿難云金剛之體當有何疾乃至佛身無爲不墮諸數古人判弟子品菩薩品並屬序故又取通序歎菩薩德深信堅固猶若金剛今亦反難意者若以法華例於淨名亦應以涅槃例於淨名則涅槃序常正無常也故知秖可以淨名例於涅槃序正俱常汝自不了淨名宗體謂正無常而爲例耳當知淨名亦序正並常故問疾品中明第一義空空即常也不二法門正明中道常也不思議品明常家之用觀衆生佛道以空假顯中香積佛品明香飯體常菩薩行去復宗明常故知正宗始末俱常今論下結難若爾諸部何別答言序正俱常從極理說若須辨異五時自分具如玄文第一卷辨若爾序正何別答各各有其致且論今經序中雖常未明會所正中須以會所乃常常外無餘序正仍別餘經例之各有其致

法華文句記卷第二下

音釋

逾繕那（梵語也此云限量逾容朱切繕時戰切）慄（力質切懼也）欄楯（欄音闌楯食尹切欄檻也）逗（音豆投合也）舛（昌兗切紛亂也）癰（於容切盈也）諡（神至切銖行易名曰謚）礼（紙出也）

法華文句記卷第三上　晉七

唐天台沙門湛然述

教菩薩法明因人所依此去仍帶異名以釋故加之以處處爲能生之一法一法秖是究竟相故云諦理諦理乃與法華不殊故燈明佛歎法華經亦云教菩薩法佛所護念故得引下普令等文以之爲證證義處也所以經名在序但云無量義耳以兼正故教菩薩法加於處也取下三昧來通釋之使兩處義齊俱序並正嘉祥云此有二義一者實相名爲無量二者實相所生名爲無量今謂無量之名可名所生實相之稱應亡能生雖立能所俱名無量則未可也若對異名能生之法名爲實相斯則可矣直爾釋序意都不然經自釋云無量義者從一法生生即所生一法能生即實相也古來匠者如何得以能生釋耶故論云此是如來欲說法時至成就既云欲說非即全同若其全同即是已說故論存序乃云欲說意兼於正則爲異名論其二途今釋準彼亦須下文三昧爲歎若所入三昧唯依所生列名秖應但云無量故知經名文在所生意兼能出所入三昧義必雙含所以前俏論云欲說此經先入此定今從經所表邊復以義處歎之及引文證全在此經佛護念者果人所護既是能生無量義處復是佛所證得豈佛所證而非實相故引自住而以爲證昔未說故名之爲護約法約機皆護念故從雖欲下明護念意佛意本欲唯說能生故說無量義時機仍未發隱而不說故云護念故無量義下一護念言亦成兩向伹彼經文雖云從一出多未云從多歸一猶是覆相名爲護念若不爾者則已說法華何名爲序以未說故故云雖欲開示等也以未說故護未暢故念言久黙者自昔至今斯要等意思之可知若唯從所生非專佛護在昔通說無時不然故法華論云蓮華二義一者出水二者開敷彼如出水此若開敷所以仍名爲蓮故華但有未開當開之別釋入定者先舉所入之定次明能入身心初文中三先結入意次非禪下釋結意三疑者下釋疑初結意者且

約彼經彼定而相成者理則可見次釋結意者又二初明定慧之用互有相資各有力用次明相即即定慧體初相成者先說後定且從序說先定後說如下釋疑佛居果位必無先後爲順化儀現有先後究而論之其體相即次立疑者且依序問凡諸化儀皆先定後說此中何以先說後定答中先順問答佛之常儀次申定意欲明一定義分兩途次說此下述爲序意今時何故先說後定常儀說已即應衆散更入此定需其現衆衆既不散得爲今序次何者下述爲正意以一定中義兼二意意雖復二時衆但見無量義後即使入定不知所入爲是何定不知定後爲說何法故結集者復待佛旨述所說經但云無量述所入定即加其處若從義處以出無量顯成序意若收無量以入義處容成正宗雖加義處衆亦莫知言若作次第等者亦順化儀辨定先後即以不次第而論次第於佛內照豈可分張若明文等者謂如來當時不先示定體故使彌勒勤勤置問乃是經家於別序中且覆別以從通問如大通智勝說後所入爲是何定答文雖通云靜室入定豈妙法後入餘定耶問今佛何不準大通智勝亦先說後定是則皆用說前開定爲說後合定作序耶答彼佛讓王子結緣今佛但羅云通化結緣義同通化何妨故使今佛序定兼正即成先定後說也智定相成前後何在若爾彼佛前定豈不含兩準有疑念彼此皆然彌勤等者慇懃指四伏疑斷固指四伏難皆累至四故曰慇懃等靳字居覲切牢也二定並得爲序故云其義轉明身心下明所依身心先明不動所以以得所緣實相故令身心不動次云身之等者釋上身心所依處也故知身心不動亦由義處故本源理性俱名爲處對彼身心假施二稱如來實證色心體一即此色心是三德故欲說本有理妙常經先以色心不動表之又身之與心俱表示迹今以迹表本故云虛空常寂次引大通入法華定證身心也故此定體名異理同若分所入相同時別上二句證身下二句證心身若下重譬身心稱理故也非常住法身不可以金剛喻非本有理定不可以虛空比無量義下結此身心功歸義處稱爲下釋疑疑云定若依處應唯稱處何得復存無量名耶此定下釋也言無量者所照得名所照者何即所生足亦非異時故云而照無量即處存亦何妨若作等者向且存異名定體身心不動若將此相以表序者以此不動等正表序後當說一實今指不動不分別時如義處也上句釋身下句釋心是則卻對定前身心動運分別如無量也先開後合序義灼然次更問答釋疑先問可見次答意者若準常儀說已便散何足爲奇今說已入定知後不徒然後若不徒然前定體應別故衆集說定皆表當聞故令時衆肅有所待肅字息六切爾雅云肅肅翼翼恭也翼翼恭恭心有所得問彼經末云受持而去今何故云不散有待答彼結集家語通經者恭承嚴旨聞必流通故云而去今據此經無集衆文說已入定定起即告告前所集不散何疑故華嚴等經皆悉先以聲光集衆雖入開

定等者開定之言仍前序意未盡其旨故立雖言意既在合定體豈違常定尚未曾云從一出多況誰曾云從多歸一即開表合故與常殊文殊引古既云皆有此事故知一定二義不疑故云何以證今豈可以等者古人不立說定為瑞故通斥之乃集經者大權所置故非凡下之所測量釋四華者先出舊人及經論明華名不定又大般若亦云適意大適意柔輭大柔輭然諸教不同文多列四若雲公所感言如雲毋此乃一時徵應而已約所表中斥舊云狹而不當者於中先斥其狹次斥不當初斥狹者今教數十六豈比舊耶故責云收三藏十六不盡者唯四故也況直云十六為何教一十六耶故應歷教簡一十六亦可責云為是發起十六乃至結緣十六耶故云況四十八故知語比丘等四雖含發起等而無理顯之若標發起等四攝比丘等四況聲聞菩薩叉以雜類類中一一無不皆具發起等也因古述四故須對比丘等言之夫華下釋不當者此華寄報現得妙因當趣妙果古直云四表比丘等故招今難所雨者華華應表因四眾已得何須更表此責古人不知雨華表現妙因異昔因也若表四眾唯希新果何須雨華此責古人不知散佛表妙果在當異昔果也今昔因果麤妙永乖混同一稱今昔無從又生公亦云表四果不實此乃用於三藏菩薩斥小之文則知四果不實尚未解通教何能顯法華次今言下正釋先舉昔偏因對今圓因昔圓因不別故但斥三教云云三藏中但云二乘者不可接故應如玄文云昔三因大異等佛因者秖是圓因四輪因者即初住已上銅銀金瑠止觀第一記具引瓔珞玄文復以四句判位開前合後如三十三天等開後合前如十四般若俱開如四十二字俱合如天雨四華次下文去引今經諸文並是位義問答中意者借別顯圓言借別者圓非無位借於次第高下以顯不次平等耳此之借義請後學在心以此宗學者或時亦迷瓔珞四輪是借別義若論圓位六即亦足何須更列四十二耶以分真位長故借別位分其品秩譬虛空體一而飛者淺深云云故止觀第六末云或借高成下等玄文尚用名通義圓況名別義圓耶次問者既借別位別有賢聖圓亦有不答指玄義者具如玄第九卷非無賢聖但高下不同又四念處中亦四句分別若定判者即住前屬賢若四句判但是義立更互得名住是賢位久去聖遠故名賢聖別地名聖圓行向人去此地近故名聖賢於今圓文行向是聖復更入地故云聖聖若不相望當教名定若言去復歷教破舊者雖曰一因應識因體四教菩薩各望其佛並是一因而一因異故玄文第十從一開一從一歸一既不辯異通教何疑故通教云三因大同同故一也故云不出通教若言四眾同是菩薩因者從初發心不共小故法華意如前者具如四輪乃至開顯釋普佛世界等者初破古者以六表六其義可然直云三乘但破三藏三乘因果義未周悉故以藏通兩三及別橫豎比之方顯圓經六番破也涉法師云地神令動此見甚薄約別破中云縱橫者

具如止觀第三所引今釋下正釋也初文似約教清淨行經似因緣初文釋中云磐礴者即堅大貌也即七方便人未破大無明來至此會始破無明無明難動猶如大石是故云也又前非不破據難破者至今皆破故云磐礴若準長舍多緣地動亦可爲表經云有六緣地動謂入胎出胎出家成道法輪入滅小教雖即不云所表既在八相中之後六即初地初住位之功用也故此位居六番之首四輪但因故從因立名六動兼果從果立名又極果分果俱得名果故名爲果破古對今則具四教又妙覺者雖未即入到在不久始末兼舉故云從果本迹後言云云者應引本文我本行菩薩道時即本四輪也我成佛已來今六番也本初實成亦以此瑞用表六番故顯教中文殊引他佛之昔事同我佛之今序密意正表音佛必有於今今佛豈無於昔昔成已久故非一反觀行釋中初句總標次正釋中初約動爲表次約六爲表初文者言雖兼六正語於動皆表當破無明名爲動難動

地即能表也淨未淨根即所表也次東等二六者俱約六數表也表淨六根約觀解故故得通約觀行相似分眞等位皆淨六根於中初六者事東踊等具如中陰等經今入觀心義復符會言表根者眼鼻已表於東西耳舌理對於南北中央心也四方身也身具四根心徧緣四故以心對身而爲踊沒謂中踊邊沒邊踊中沒可表六及十二入也復有六動者義兼十八於其六中前三是形後三是聲形實聲虛六根亦似三形三聲此六事釋新舊不同新云動踊震擊吼爆今且用舊搖颭不安名動自下升高名起墣壠凹凸名踊六方出沒亦名踊隱隱有聲名震砰磕發響名吼令物覺悟名覺新云擊如打搏爆若火聲經論略標多云震動即形聲三各標一也大經云純陀去後未久之間其地忽然六種震動又各有三者以表一根各有根識境三初文表六中表雖更互破必同時淨十八界者次辨所表皆破無明故知秖是見陰界入皆常住耳云云者應具述所表以成觀心但略

存數並闕心境辨妙相狀次不次等亦可根根皆修三觀如十八動此中但約能動之相所動唯秖一地而已如根雖六以心破故一切俱破釋大衆心喜中先因緣者昔教奚甞不覩雨華等相今欣躍殊常理應甘露方降時衆雖無測者必知機成不久機感相應何疑不釋問如文答中通明異常故也引大經證如文次若言下約教雖具列四對昔四喜不同於今純一實喜無復差別人天等四皆云動者權爲實動故也問實理無動今那言動答動即發也圓機當成名動實相以餘四動當趣實故文無本迹觀心若作本迹者本住不動三昧迹以地動表發義立觀心動者如二十五三昧中破四天王空假中動釋毫光者初文總標放光釋中初釋白毫次釋放光初文但有二釋初雙標二釋應機標因緣設教標約教破惑下明二事意也現光本表斯二具二方除疑惑白毫中初是因緣復次下約教初文四悉者初文世界其毫下爲人放光下對治光照下第一義四皆此經次約

教中具斥三教二乘即當前兩教也雖有菩薩同見二諦耳復次下明放光具爲四釋因緣中三初放次收三收放意初應具四悉文相不顯但可通令見得四益大品一一相各放者以身輪表般若徧也大經面門者面門口也表佛口密說於秘藏今經定中眉間表意隨機各現皆具三密四悉益也雖一代來三輪施化當當之益莫若言教臨滅之際面門放光表此言教流至來世今且通論放光若別論者準諸文說不照無色義同集衆次收光者初引育王多是因緣釋此中現在一文是章安私意從足入去並經文也各表記其當界所以他經授作佛記皆兼諸界唯此法華專表佛記言當界者但明諸界各有死此生彼及大小果位以下表下等部屬方等故對多緣而今經等者定起必收收必肉髻略耳者以至佛從定起必須收光以所表事辦須斂衆心令入一實是故合有收光但是文略又解下次收放意可見亦是一途非究盡故耳以現在正今會三歸一爲正未來當

得爲旁若文六下約教中先正釋次明光表表中先破舊者舊明雖橫照一萬八千土至尼吒皆此土瑞今意不然放光一瑞義通二土言由人者不能全破次舊下舊解但約一方表滿不滿若照下破也旣許實照十方何得獨以東方而爲所表有人云眉者放光處也眉者媚也若人無眉則無媚也所言放者一者不制唯照大千二者作意發動則照一萬八千亦云表一乘此不知佛無謀而作以作意放釋諸佛之功用今明去正解次若就下本迹中表四位增長者四方表四集表增長言增長者從信入住乃至等覺故下文云餘一生在次觀解中云此等境界者即十八界各百界千如蘊在十八佛慧未開故以光照表開開即別在初住文云去引十界機皆開十八界也言分文屬此土等者始從爾時終至周徧並屬此土第六瑞文他土初瑞但從下至至尼吒天今文以此放光之文通兼彼此故其文勢亦含長短若短取者如向所列若長取者須至尼吒還將此第六而爲他

總若爲他總亦有長短準望應知次明下正明他土六瑞爲二先略次廣初略中爲四初標次一見下列章即當正解釋也三旣有下生起六瑞四若此下對此以明瑞之所表次列文中但云上下不云感應者以感應義通三雙故不同此土前之二雙並在於應故第三雙得云感應又彼土瑞至第三雙生起中云行始必終者但互舉耳明菩薩有始而必終如來已終而有始又人法雙中雖人通庇死之末法唯乳味之初然法必有人人必對法故且對辨又上下雙中雖上說被下而被物未顯即雖未顯始末由之故得對之以論上下況凡諸取對皆是一往是故更須求其始終初雙中六趣者廣解章門非此中意乃至離合以爲四生五道七識住等如論廣釋云云言總報者瑞雖有六以光爲本光表覺智光照此彼先表二覺次表三同於三同中二先總次別先總明道同同相如何不出三同旣今同仍隱但成二耳若所見中亦見授聲聞記說壽長遠則如來都無所作化儀不成

雖然縱見記小長壽此衆亦疑不知此土聲聞爲合記不旣教踊出其壽若何等是未知故並隱之以生疑問文殊廣答具述三同衆機略知定後之相故知通序文通而釋契別理由四釋故別序文別而義妙由五時故所以答事纔訖定起於斯事符於答知文殊見極從盡見下別者即三同也次廣說中初文先出他土次當知下引彼例此結始終同起塔之相雖表二經法華之相猶未明了是故但成具於已當二同此土三同當仍未起言二土出世意同者同五濁故施等不殊開權即是法華之相息化即是涅槃之徵非頓等者法華一乘非頓漸攝於一開出乃頓漸生是故今云非頓而頓非漸而漸準此可知起七寶塔者二經味同隱者未說十二因緣經云八人應起塔謂佛菩薩支佛四果輪王佛八露槃餘之七人次第減一此土既爾他應準知故今所見須皆佛塔也當知下引彼例此總結前文言從一也無量者始從華嚴至般若來皆從一法開出至般若時頓漸已

竟而人不知法華出頓漸外請觀竟字法華但是收無量以歸一次更約因緣釋者文中自有通別二釋初云通者通於漸頓偏於四時四時之中各有感應對今無非今教之因緣也故知因緣有其多種自行化他自他相對文從自行故云昔善今教等也次別說下正明現在之因緣也亦可此三展轉相生由發心因緣故信解由信解故行行若別說者別指般若中三教爲種種也故云三藏之後以般若部是菩薩行故又就下以般若中三教教教皆有四門及四悉等故云復有無量相貌言五百者明共門中種種廣故五百雖是三藏有門約所證同且證於共來至般若丞成通人實得別益今且從顯故得引同仍舊乃成種種故也不共易知但例而已共不共名出在大論既云藏後理應通指方等般若唯云般若者以方等三同般若三小同鹿苑故不別指他人於此離爲三門謂因緣門信解門相貌門今謂言辭雖爾義理不然因緣謂感應差別信解謂能感不同相貌謂信

後行異有此不同皆云種種雖復殊途不逾二味感應則互有踈密故云因緣能感則內懷納受故云信解修行則身口外彰故云相貌外相儀貌故云相貌問行一解異如何行別答覩外識內故名不同言彼明此相者彼謂彼土彼所現相故云此相雖復種種同至法華無復餘相但未見法華座席以入滅表之故但云一因一緣等言一因等者亦是彼土法華已前得云種種既會入實同一因緣相貌等也此是感應等相問光中所照一時橫見何得乃云先頓後漸乃至會歸耶又於見中可無純頓唯漸等耶答實如所問時衆但知因光得見大術在於世尊見者非其境界然令見意本爲證同所放光明爲成一實事殊理絕者非光所霑遠近既俱令其見聞過未亦何隔於視聽故使十方始末皎若目前安以凡情測量聖境何獨化主佛力令見同聞衆中及以集經者時有古佛晦迹其間智鑑當時述斯橫豎加令見者聖凡一等故知但依文次經意宛然次爾時下釋疑念序

初云但成一疑者本疑六瑞自力不任方思答者再思有在仰託文殊文殊念與有決疑地故第二念於茲自亡既已得人何須再念故第三念於時復息及至發問初疑尚存故云一疑問經稱文殊是法王子者此諸菩薩何人不是法王之子答有二義故一於王子中德推文殊二諸經中文殊並爲菩薩衆首次釋初念中初因緣釋云神變內外者此明表異須此別釋若通釋者如大寶積經一切諸法皆名神變具如止觀第一記引神名下釋名兼辨相首楞下明所依法法王下功用也亦是問由次若夫下即約教也亦是更釋功用及以問由又此問由雖由不測神變正由自決故利他機發故應赴因緣和合而設斯問令知彌勒不識所以故須諸位展轉比決散者若行外道及諸凡夫定者得禪外道及信者習定聖者三藏中除身子外諸聲聞也此就極處亦不知者凡若夫之言明其意通故下節節不知於上若極位者則一切下位而皆不知也故菩薩補處及以尊極此之

三位若存教道應通四教展轉互比文中且然今最居極故補處極不知尊極又彌勒去義當本迹隱本智明迹同暗訥若作觀心釋者智照靈通六即隨變初文因緣義對四悉其義宛然內外異故見聞歡喜六瑞外彰物覩生善依理變通徧調一切法王理極故無過上若將下偈顯大衆疑念同彌勒有三者此諸大衆共覩六瑞自入位來徧歷多會久知文殊神用莫測故至彌勒興念之時衆亦精誠專注妙德故使彌勒發問之際先觀大衆方宣固疑審知文殊是決疑地舊解可知準今問答意引偈既云三念不專彌勒但處一事任運發問居先言問答者文殊最能何獨彌勒應云物機在於問者答者故以四釋而消其文即因緣等也初問答下是因緣如文殊推堪問疾於無垢施仍爲所訶故云在無又法門下約教四教不出權實故也又迹下本迹也又名下觀心也初因緣中其文雖狹若義立者亦具四悉問答隨樂即世界也赴衆所欣爲人也咸釋衆疑對治也位行齊

等第一義也次發問序者頌初先料簡偈文有無先何意下問次龍樹下答論文十義今但列六前五即初五文也六使後人於經生信七易奪言詞轉勢說法八示義無盡九明至人有無方之說十如今文第六文是總論即因緣釋也初二世界三五爲人第四第一義又爲下第六對治能除後來疑故餘闕四文第六同爲人第七同對治八九同第一義故略不論正釋中先述古次觀文下且總非之說法下釋出顯是於中先明非縮次明非盈初文準義在初二句中故非縮也於中先立但舉放光動地之末則知說法入定之本若無定慧安能現變次他不見下責今反下引答以難又問下覈出問處今指下答也前長行但總問放光若執唯光是問餘不問者應當非瑞則雨華動地尚不成瑞何獨說法及入定耶故光既在此土瑞終仍居他土六瑞之首故總舉一光通收二六況若更下別問導師兩字義自兼之次明非盈者風地二端並有所依所依是瑞能依豈非故於今文

明非盈也於中亦先述非次破中初一句略斥火風本下破爲二先明風有香尚得爲瑞況復風地本爲顯華雖各立瑞名而共成華德正法華中但直云香不云風也故知風若無香不成瑞也夫天華下明香本屬華華香如檀故云檀風若香風非瑞華亦非瑞地淨準知於中爲四先總明有香等次此表下釋出所以言因運至果者明華香入風如道風德香薰一切也三金光明下引證四故以下結成以果上二事顯因功也由華有香非獨風爾由香風故其地必淨言二事者謂功德法身功德因也法身果也由至果故成就二義一至果二果淨由因至果故令果淨次二句地動瑞次一行衆喜雖不依前次第六瑞宛足次初三行下言驗此等者前長行中光瑞乃居此土第六乘此即明他土六瑞他土六瑞無光不見故須判爲他土總瑞恐人不了至此縣出故云驗此故偈中此土光瑞云大光普照前已明竟至他土瑞首重云眉間光明等者重牒總瑞文耳涉公都不立二土

六瑞但云此初行中上半譯是下半譯非應云佛在大衆入于三昧三昧大事而不云放光下文自有今謂此文自是他土總瑞故知自未曉於經旨徒加譯者之非既爲他土總瑞所以不別分之但戴在六趣之始即初一行頌總瑞也次頌別瑞初頌六趣中云六是能趣人者四趣及天雖即非人通指宰主乃徧六趣於中初二句略舉上下諸世界下具列依正因果初諸世界者指萬八千非但見能趣有情亦覩所趣諸有非但見果報好醜亦知業緣善惡故見六趣但是取機之所又覩下云聖主師子等者聖即是主故云聖主有人云聖中之主謂於外道支佛羅漢法身菩薩諸聖中主今謂華嚴十方世界主伴之王非關二乘外道但是諸菩薩伴中之主聖主如師子故云也師子具如大經大論師子法門又師子吼者名決定說前兩教主非師子吼說非決定不譚真實第一義故雖云兼別最初純大故云第一前之兩教猶雜煩惱故非清淨赴機未徧不名柔輭並詮中道故

云深妙稱理當機故云樂聞有云如來曾中大種所起故名清淨無卒暴故名曰柔輭此以欲色凡夫報質釋佛梵聲一何苦哉各於世界者一者以萬八千爲各二者主伴不同爲各信知須判爲華嚴教前之兩教及中三昧無此事故二教八門名爲種種無三乘事名爲佛法若人下頌四諦等者他人不作華嚴消文遭苦已前鹿苑之始豈有各於世界之文以小乘中無十方佛故頓後漸初唯有鹿苑三藏三乘初乘四諦乃至佛子三相宛然如何不以五時消文文中先出能厭之行厭不偏故未得名盡雙厭因果至說涅槃方乃厭盡在文分明者苦含因果即苦集諦厭老病死即道諦爲說涅槃即滅諦亦可爲說之言兼於道諦涅槃之道即道諦也所證滅理即滅諦也又遭苦是總標厭老病死是知苦知苦故斷集爲說涅槃是知滅知滅故修道難陀持戒具如止觀第四記支佛但說得果之由及以所求法勝若例聲聞須明行相云云若有佛子下是開六度大乘者修種種行

及無上慧諸教共有今初形凡小亦得種種及無上名不雜凡小通得名淨非畢竟淨者且約三藏六度言之藥中無病名爲淨耳若欲於此辨四悉者三乘行異世界也緣覺爲人聲聞對治菩薩第一義況復各各皆具四悉三乘約教準例可知本迹觀心亦應可解下去諸度隨文略消又聲聞等者且約當教一途而說應知通教三乘並以界內滅諦爲初門別教菩薩以界外道諦爲初門圓人以界外滅諦爲初門此中明因光暫見不合廣

求法相但略堪表同於理即足若論修行方可廣辨以下三十一行半廣明二味故判此文唯三藏也結前開後者結前中言見聞及爭者據衞頌教皆云演說及爲說等即是聞也又見佛子等即是見也見中種種多皆事也大綱略足故云若斯同者略之謂千億事言開後者續後而說故云今當及千億事文中置之今應兩存亦可前四句結前如是下二句開後蘭菊之言斯有在也此下三十一行半分文但云菩薩修行既居鹿苑之後又在涅槃之前準下釋般若須兼二酥以法華相未決了故從容釋之雖約二酥教多在三如前分別故諸度約教別圓之前多不云教含二意一爾後釋義準部通四令識眉目以長行中具云方等般若故也總問中經云恒沙者阿耨達池四面各出一河東銀牛口出殑伽河南金象口出信度河西瑠璃馬口出縛芻河北頗胝迦師子口出從多河各繞池一帀流入四海於中殑伽沙細而多外人所計以爲福河入洗滅罪佛亦順俗故常指之

又佛說法多近此河故以爲喻此下六度但略指大體若依二味具出其相具如止觀第二第七記所引問既云方等般若亦應具有兩教二乘何得總問唯求佛道答實如所問但避繁文還同鹿苑故略不說駟馬者四匹共乘故云駟也俠字胡帖反豪也文殊下經云往詣等者表往非餘故指佛所所問尊極云無上道所棄不輕故云樂土身心俱離故云剃除如是消釋世所共有凡諸解說貴在教宗顯理之精息其繁務五王經者此是一卷小經經云昔有五王鄰國無競互爲親友有一大王名曰普安習菩薩行以餘四王邪見熾盛普安愍之呼來殿上七日七夜娛樂受樂四王曰國事衆多請退還家大王自送并命左右而隨送之至於半道而問之言各何所樂一云願春陽之日遊戲原野一云願常作王種種嚴飾人民侍從道路傾目一云願得好婦兒端正無雙一云願父母常在多有兄弟美食音樂共相娛樂各各說已迴白大王王何所願答我先說卿所願不長若樂

春遊冬先彫朽若樂爲王福盡相伐若樂婦兒一朝疾病受苦無量若樂父母常在等一旦有事爲他所執四王又問大王如何所樂答言我所樂者不生不滅不苦不樂不飢不渴不寒不熱存亡自在四王問曰如此之樂何處有耶何處有師大王曰吾師號佛近在祇洹諸王歡喜各詣佛所却坐一面白佛自責佛說八苦王及侍從百千萬人得須陀洹捨國入道大相略同既云問無上道非關小果且據捨土出家事同故今引之光中所見

亦可八苦以爲助行諸教共之故捨國事同觀行須別以分諸教又如長含有四輪王分於一國雇人剃頭既云諸王機亦不一下去又見等亦通諸機故也

法華文句記卷第三上

音釋

磐礴 磐音盤礴音薄
壀壟 壀乃珍切與畔同田塍也壟良勇切壟畝也
凹凸 凹烏交切不平也凸徒結切高起也
砰磕 砰披耕切砰磅聲也磕苦盍切石相擊聲也
爆 音豹大裂聲
殑伽 梵語也此云天堂來殑其陵切伽求迦切
頗胝迦 梵語具云塞頗胝迦亦云頗黎此云水精[illegible]兀切

法華文句記卷第三中　晉八

唐天台沙門湛然述

經云被法服者如瓔珞經云若天龍八部鬬諍念此袈裟生慈悲心意令此丘安可不忍亦令俗衆生慕樂故龍得一縷牛角一觸等云云彼王所慕與此大同此中秪合明所見意以序表正諸度行相功德及袈裟等但是寄此況明之耳然必須辨行體顯教以分味殊生忍等者文中兩解初通以三句用釋三忍次一一句別對三忍應須附文釋出所以若分三忍對四教者生忍苦忍別在初教通爲四境何人不須具此二耶別在地前求佛道者此中雖無但準例說次文即以誦經爲第一義者若不求佛忍不關誦故以誦經同求佛道第一義忍通亦在三別唯圓別故令三句諸教不同如別譯阿含佛在舍衛有一梵志來至佛所種種罵佛種種惱佛佛告梵志如汝以種種飲食上王及遺親族彼不受者爲復屬誰梵志曰此屬於我佛言此亦如是我既不受還屬於汝故此不受亦是生忍故此生忍別屬三藏在阿含故通於通教理不受故況復通用諸教共之其名既通須釋相狀次進中實相亦可通四別二窟者如瓜在穴病也禪中云通途皆有根本修者諸教皆修故也若達根本即成出世及出世上上具如止觀禪境中明今文語略但云出世上上及以根本根本即三藏出世即通教上上即別圓又四教皆以根本爲境故釋前行通涉諸教於前行中云離欲者通教也又根本下藏通兩教也此兩皆修根本皆捨等故然應須知觀行猶別以辨兩教別離二乘且從難說中道離欲中義通圓別從圓受名重釋深修者由深修故離欲不同則根本中亦應傳傳爲深故也此中根本乃至二乘具六已來亦具藏通二教意也別教五通如文亦可讓於初地已上圓教初後皆六通者但約理圓無漏失故義立六通若從實說初地初住分得無漏通耳安禪等者前通釋中通深淺故今上上禪別在別圓釋般若化他中云定慧具足者別人利物横具諸教乃至圓教今從

極說故展轉比乃至地住方乃具足是故文中初從色定亦名爲等等故具足有漏尚等況復餘耶背捨等名等不等者約無漏事禪以判旣云厭背故多屬慧九定名定從名判耳無間入故十一切處前八屬慧後二屬定又前八在色色界之中亦自得等已如前說前是因緣又二乘下約教判二乘即前兩教也菩薩及佛即四教義足空觀去約觀判也破魔等者四佛各有四降魔相具如止觀第八及記若對教者亦空二假別中圓則具教觀二義故也乃至地住各有破於八魔十魔八魔十魔具如止觀第八及記究竟破盡故名一切擊梵等者即眞妙梵音之所轉也旣降魔已應轉法輪文從實說但云初住通論四佛各各能轉乃至眞妙亦通四佛次約不次第云隨見而問者問向明所見可非隨見答並是隨見但二途不同從不次邊最爲隨見尚許一見具經五時何妨觀行次與不次三藏後等者此則全是彼佛所說且如見人見行不妨見說捨禪者第四禪也亦可別圓

忘懷之捨忘彼禪故名之爲捨悲禪者婆沙云初禪修悲易二禪修喜易三禪修慈易四禪修捨易此中悲禪旣云化他豈獨初禪故婆沙中尚有通別況大教耶故一一禪皆應云慈乃至喜捨華嚴思益等者華嚴具二思益具四故思益第二卷初網明菩薩放光徧照十方阿僧祇國一切煩惱一切疾病遇光安樂煩惱病苦並云一切乃至佛自放六度光觸者蒙益故皆具四以初地例佛亦應無妨故得引之第一云佛告思益梵天能教衆生一切智心是名布施不捨菩提心名持戒不見心相生滅名忍求心不可得名進除身心麤名禪離諸戲論名慧豈非三藏六度耶第二云我說布施名爲涅槃愚謂大富入諸法實相故持戒是涅槃不作不起故忍是涅槃念念滅故進是涅槃無所取故禪是涅槃不貪著故慧是涅槃不得相故又云布施平等即薩婆若乃至般若即薩婆若又云布施不施不慳乃至般若不智不愚此等豈非並是通教六度相耶第四云能達一切法無所

捨名檀達一切法無所漏失名尸達一切法無所傷損名忍達一切法平等名禪達一切法無有起相名慧豈非別圓六度相耶華嚴具如止觀第七記引又如地持六度各九此並蒙光得益之相以佛道名通悲禪不局初地初住及通七地俱皆得入故作通釋四相旣分五時可辨是故不假諸餘繁論未嘗睡眠具如止觀第四然彼是方便此中正修亦通四教若小乘中如那律具如止觀第四記此中在大以求佛道故引般舟以爲行儀般舟翻佛立此擧除睡中最以九十日常行故也準部又通通諸教故無歎乃至究竟但此十戒名出大論亦通諸教具如止觀玄文今十始終悉是菩薩故皆求佛道生法兩忍者合前二忍爲生忍第一義爲法忍初半能忍人次半所忍境下半用忍意意即兼於生法故也故知生忍之名名通義別三藏中生滅事忍爲生忍衍門中生忍法忍永異三藏力者阿含云力有六種小兒啼爲力女人嗔爲力國王憍爲力羅漢進爲力諸佛悲爲力比

丘忍爲力離諸等者五蓋具如止觀第四卷云云初一行半明所離次半行明離意以諸教禪者離五蓋意在佛道如寶積經迦葉云有四法急走捨離百由旬外一利養二惡友三惡衆四同住多戲笑或嗔鬬等又云若有打截大千衆生若有惡心惱發菩提心人此過過是癡眷屬者具如般舟須離癡人及鄉里等望前亦有方便正修之別四事者前之三行正具四事初行二事謂飲食湯藥次行衣服次行卧具房舍諸教之中或復橋梁義并園林浴池今無橋等殺殖也膳美食也不知何事嘉祥及涉法師皆以殺爲肉縱有一分字義通肉何須置餘專用於肉使後代少識者疑之應云非穀而食曰餚若作腨者啵也說文曰膳者具食也秖云從肉作訓啖誰即名爲啖肉或云是肉未制之前斯言更謬大乘頓制一切斷肉何論楞伽前後制耶況復並是光中所見豈一萬八千咸同未施斷肉之制猶以腨肉供佛僧耶經名衣等者如此土迦葉袈裟直十萬兩金光中所見或當有

此次釋般若第三行中云言語道斷者心不著故必離言說言語道斷泯前初行不可說而說心行處滅泯前次行不可觀而觀雖復雙泯而說而照故云說不可說觀不可觀此語復通行中諸教故不局此消此三行文有五釋初直消經文次釋三行全在方等而言六者五隨般若故也第三釋三行全同般若盛譚等是初行意寂滅等是次行意清淨等是第三行意以從名便同稱般若第四釋以三行具對三味第五復同般若問若爾此第五釋與第三何別答第三直以不說而說等與般若相同故且對之此中因第四釋中以第三行對於法華者良由妙慧二字仍云見人不見座席故却將初後二行歸於中間一行不觀而觀正同般若即與不見法華席同等是不見故未消法華皆云或者意在於斯問前分文獨在方等今釋具對三味耶答一者方等具足四教攝法多故二者唯未見法華座席是故於法華前從容說之而兼般若然又諸教六度別者皆由般若是故具論所

趣勸化衆生禪定有三謂亂想不起生諸功德利益衆生慧有三謂照有照無照中顯有三謂自行神通外化方便有三謂進趣向果巧會有無不捨不受力有三謂報得修得變化智有三謂無想智一切種智變化智以佛舍利者略如長行新云窣覩波此云高顯方墳者義立謂安置身骨處也見有滅度之相則知佛已涅槃雖見入於涅槃不知爾前所說而時衆不決未測見由故不同古畏妨壽量又復爾前已見二酥大小理足應不重說以若說若觀及言語道斷諸教有故故須具論云云況所見難量故詳之至五收羅既廣不出於斯兩意從人者第四第五意中正指第三行也泠然下云云者如向略申上文但云種種因緣信解相貌未分三味四教之別釋者誰知三行含於二味又諸經論六之與十離合不同具如止觀第七記又瓔珞十度各具三義通諸意故下卷云施有三謂財法無畏尸有三謂自性受法利生忍有三謂苦行外惡第一義進有三謂起大誓心方便進

是故懷疑諸天龍神等者塔藏身界故供者
福大不同殿堂形貌安處故長阿含云佛臨
涅槃有梵摩比丘佛前立執扇扇佛佛言却
勿在吾前阿難思念此比丘常侍佛供給無
厭今者末後須其給使乃令遣却何因緣耶
佛告阿難今俱尸城十二由旬天神側塞嫌
此比丘當佛前立今者末後諸天神等皆欲
供養而此比丘有大威德光明映蔽使我不
得親近禮敬是故令却阿難白佛何因緣故
有是身光佛言毗婆尸佛時以歡喜心手執
火炬照彼佛塔使其身體光明乃爾上至二
十八天身光不及火照既爾餘皆準知故知
舍利所住之處其功不輕慢之生罪罪莫大
矣如斯等例經文甚多何可具列並非今正
意經云天樹王者即忉利天波利質多羅樹
具如釋籤引大經文結文意者正供舍利旁
嚴國界若直爾嚴國何須起塔白毫爲本者
此約道理白毫表中爲諸法本不必最初及
由光見以之爲本如他土瑞六趣居首豈爲
瑞本所以他土以佛爲本若論總別仍同因

光言佛爲本者下凡依佛佛之人法由佛始
終始必歸終問他土六瑞容可因光此土但
云佛放一光見此國界何曾關五答因光見
處一切皆妙當知光是殊妙之本況復諸瑞
並中爲本光即中也他六皆中由光亦爾次
行者初二句歎光本初中初一句二字舉光
本本即神力智慧言諸佛者舉諸顯一正指
釋迦次二字正歎爾前不然故云希有由二
事故其光乃淨下之二句歎光體用於中初
句歎光體次句歎用所照國也過萬八千方
云無量故前立數且從所表況復諸方所照
亦爾故云無量第三行中初二句重舉所照
而歎過常次二句舉見稱號以請答云見此
者二土瑞也與一化異故云未曾既殊凡諂
未曾不虛諸佛子等疑事不輕故重啓之非
專爲已故云衆也言構難者構者架也累也
頻至於四故云累等彌勒節節設問文殊皆
構而拒之此三意者初意明事大意遠次意
將護發起影響二衆第三意將護當機結緣
二衆雖復初二共成第三故彌勒三意並託

機緣故云妨閙機在仁者及以閫衆是故託
衆翻其三意而請必答靳亦固也廣雅云殭
輮也兕者音似似牛而一角似牛非牛故云
疑兕今憂懷不決故云憂兕閫字胡臘反閉
也漢書云閫衆不厲一人者閫盡也當知今
會盡衆疑也初拒中云衆未曾疑者且據不
發言者以質彌勒次待佛定起者佛若定起
其疑自決言時答者催促之詞令其即答劍
師招音作劉字者誤劍師有弟子行深從支
遁買山答問爲四初開章次生起三惟忖下
所以四廣解生起中云罔像者亦可云仿像
未實貌也髣髴二字古作仿佛上數往切下
方物切上相似也下不審也若準此義上字
正當惟忖答也惟忖答上此土瑞者欲說等
五句既對六瑞即是以五忖此六瑞略曾既
云放斯光已即說大法他土六瑞以光爲總
因光先覩聖主演說故知答他土問也廣曾具
述燈明六瑞及光所照如今所見乃至定起
說經即是雙答二土問也雙問意在問於定
後故云雙答惟忖下當因緣釋然文下本迹

也據未廣述似同未知既云今昔即廣曾但未彰言先示惟忖故先五句酬序六疑破古中先敘次今明下破先去取云其法説不用者仍存其譬不用法者本門太早故也問至此尚破太早何以迹序本迹釋耶答通序通於本迹別序唯在迹門故釋通序汎用本門非通序中廣開壽量乃至別序雖有本迹之言或時且用體用本迹問若爾譬本譬法法既不用何以用譬答秖緣光宅法譬分張法則本迹俱譚譬唯迹門顯實去法存譬良有以也儻若全取仍須責云譬本譬法如何三譬唯譬得記改小破惑二法乃以本迹雙論用譬除法良由斯也然論有八句一欲説大法二欲雨大法雨三欲擊大法鼓四欲建大法幢五欲然大法炬六欲吹大法蠡七欲不斷大法鼓八欲演大法義今但依五句以初句爲總下四爲別他以八句四對釋之而云一破惡進善對二開權顯實對三得智證眞對四説法利生對仍云尋釋來由唯有五句成兩對半有破惡生善説法利生開權一句餘者則闕仍不次第讀者應知今謂論文八句釋經五句是知不斷幢炬釋法鼓耳不斷明鼓體相續幢是法鼓標幟炬明法鼓破暗以喻釋喻道理知然今依五句總別釋之然通序冠首乍可從容別由藉異無涉遠本文殊答迹尚自惟忖略廣方決乃酬問旨何得率爾示遠本耶若釋五句作顯本者略曾廣曾並須知遠光中橫見應發近迹光中橫見尚隱當同但以起塔密表入實豈容於此便見遠成及以塔踊弁分身耶惟忖既未關於遠本故略廣唯譚於近迹釋後既虛等者釋顯遠既虛釋開三亦謬開三秖應如今總別不須以對廣略二文若不爾者徒稱權實正釋中先直述大意次正釋三橫豎下結意正釋中先釋次結惟忖初文又二先對五瑞次別釋大聖忖量不徒涉慮此初惟忖乃爲略廣二答之基故彌勒思瑞以設疑文殊附疑以忖度是故内惟昔佛正前之六瑞忖量今佛瑞後之三周故略廣時方顯内忖此即一經之骨目也初中三先對五瑞次欲説下一一解釋悉令表正三如是下結示有無秖爲釋中以瑞表當故論八句皆云欲也釋中初句答説法瑞者明昔説無量義經表欲迹門入實兩時無量義義既不殊驗知今日出生之後收入何疑法之大者豈過於此次句答雨華瑞者惟昔雨華時已表當説圓因四位故四而非果忖今天華而四雨了時會之一因一因必四位爲所階四雨以義天爲能表第三句答衆喜瑞者忖今同昔衆見瑞喜冥表必行行依理教故喜心内動圓障冥壞改昔權人成今妙衆人必稟教行理感然第四句答地動瑞者忖今同昔見地動時已表當破六番無明故普佛世界六種震動動雖形聲二別且以大鼓忖之故知誡兵必破邊疆之大賊地動則除中理之無明故二乘昔來都無斯理序中冥利時衆未知第五句答放光瑞者忖今同昔覩光已表開顯道同故以一光俱照彼此此表釋迦彼表四佛故知迹門不得同本問大法法義二句何殊答大法表此土開顯法義表彼此道同此照於彼

彼同於此故云演也並一代所無信答問有在言兼具者驗知四瑞在定定不可無闕此至略耳者略謂極略一往略曾似如略於惟忖義則不然以略曾中既有過去諸佛之言但是望廣名爲略耳非望惟忖是故惟忖但忖量過現無曾見之言故更略也故此略言有其二意一者言略無曾見故二者闕略闕入定故次別解中復爲總別總者以下四句皆是大法故知下四爲成初句所言別者即以雨等別彼大法令入住等對四位故故名爲別即以光宅三喻而從今法故釋五句並託喻從法先以華瑞舉於橫別以示竪總以初句中義含四位故也故次以雨等以離前總出四句故準此下四當位自具從始至末文中且從對竪以説故以雨華用表四位如吹法蠡通表改於四位而別在於十行擊鼓亦通表四番破惑而別在十向演説既通云橫廣竪深竪深即如位位竪入徧通諸位而別在十地故初雨雨乃至法義一一徧於迹門廣説但於衆生得益不同須從竪釋束橫

從竪故入住者且名法雨乃至入地且名法義是故迹門通名雨雨乃至法義故下廣釋句句皆云爲令衆生所入又有超次不同今且從次並言令之與昔等也如初明雨雨但表入住即不云令昔從信入住何所論改非不改信非改眞位不得改名故始入住不須云改故知二乘鈍根菩薩昔法華前未破無明今初入住但得名開是故略開利根深益在第二句故第二句容有昔時利鈍菩薩及二乘人先密入住弁於今經始入住者並進入行俱名改號若顯若密至今不同三四兩句準第二句故知改名亦通於後誡兵亦然證位雖爾亦有今昔開經薄益入品入信略如向明當機結緣具如玄文利益妙説故知爾前亦可義通開等四名橫闊竪深者前之三句非不深廣今至地位最得其名次惟昔下總結橫竪釋竟者若總別相對以總爲橫以別爲竪若於別釋初句雙顯橫竪二釋下之三句文正明竪位位兼橫涉法師云論釋此文略無奇巧難可具依是故今文亦不全

用經善男子者涉法師云離五不男豈法華中衆但離不男纔堪爲受聲聞無作一緣之中少分而已今言此名大小通共至今應云開七方便爲善堪聞獨妙名男男子即丈夫具如大經大經仍含三教佛性具如玄文所引云須陀洹人佛性如淨乳等豈小教中有佛性耶故知大經於法華之後開方便教徧立佛性之名名通義別故男子之稱通在五時諸教義別次釋略曾初言小分明者且從言説階漸而言意則不然向云惟忖還忖廣略故知略曾更述惟忖答中但略舉光瑞光照他方義當他土總而言之並答此土況他上之文元爲成此故知惟忖且此略曾且彼所以分於彼此者以惟忖中有今佛之言略曾中有過去之語以今表此以過表彼若爾廣曾亦置過去之言何以雙表答廣中具述三同可以三同顯此復有過去之語而以過去表他若爾判答之中無過去語何以雙判答今見此瑞與本無異本表過也今日如來即顯此也雙述過現故表雙判言曾見者即

是見廣但言中庠序略廣漸增爲答之方賓主儀耳欲令等者欲令之言譚教意也聞即聞慧知即思慧即開顯之聞思故云難信既有二慧必入修慧豈佛說法獨令唯二但以知釋修未可全當故但云思亦信法者即圓二行聞即信行如隨喜法師品等知即法行如安樂行等豈二行者全無修慧如三周授記及本門功德等並一往分別耳乃至云若聞是經思惟修習等故經文中其例不少以一部文凡論入法不出二行故也二慧二行得入諸位故欲令之言意通初後云收無量以歸一者指說大法意也義當於總次云改三乘者指法蠡十行次云六番指擊鼓十向次云諸佛等指演義十地次云開等却指法雨十住故知略啚還述惟忖瑞表所爲故云欲令一切世間等者若不通指諸位並開佛知見豈得云一切等耶如下文云一切世間多怨難信之珠四十餘年方乃信解次廣曾者還廣上二言橫豎者彼此相望爲橫今昔相望爲豎通號者應身皆具十故名爲

通法身望應亦得義立吾今此身即是法身故知應號即法號也然釋法號須從法立具如止觀第二記又諸經中或時通列三號即十中初三故淨名云若我分別此三句義窮劫不盡準三望七亦應可知應號無盡況法身耶別號不定如楞伽經佛告大慧我於此娑婆有三僧祇百千名號亦如華嚴此四天下十千名號十方各一世界各十千名號乃至十方盡虛空界種種不同此佛既然諸佛皆爾佛號既然佛身說法亦復如是十號功德如育王經香口比丘云云若爾今之一佛尚名字不同何以言今名與他同耶又釋別名作定慧自他釋者何佛無此自他定慧獨云燈明與釋迦同答應佛得名隨緣各別其義縱具不及燈明如楞嚴中堅意問壽佛今往東方過三萬二千佛土有佛名照明莊嚴自在王堅意往問竟白佛已阿難云如我解佛所說彼佛是釋迦異名故照明之言正與日月燈明義同涉法師云日破暗月作明日成熟月清涼日開衆華合青華月合衆華開青

華燈於密室能破暗如彼智能破惑然全無合喻況復亦無三同之見依今合之方在今教方可依前定慧自他故云隨緣稱別義則不殊次說法同中即五時同也如華嚴四諦品云文殊告諸菩薩四聖諦此娑婆及十方世界一一各有四百萬億十千名號大集亦爾故知諸大乘經多爲辨異唯有今經特爲顯同非但今佛與他佛法同亦乃已他皆入一味故下文云因緣譬喻皆至種智是故諸經不出異意大乘七善者既云通大小乘論中又以聞思修三而爲三時成論又以少年中年老年所說爲三不同今人令人老者所說非善又亦以三乘爲三故云通也今文以三段爲三其言仍通其義則別時節既爾餘六準知今經應云圓乘七善八音者一極好二柔輭三和適四尊慧五不女六不誤七深遠八不竭諸教悉有從所宣異判教不同從所依異判佛差別來至今教理無二途界內外等者別圓兩教攝彼〻處總名滿字故名圓滿師云者指南岳也又初去重出異解金

光明者如金光明最勝王經第四云此經希有難量初中後善其義究竟雖不云其語巧妙等以餘文例可以意知部雖方等義圓極故可以豁今前心者謂住前中心者謂登住後心者即妙覺理猶未顯名不思議分證定鬘名爲莊嚴慼究竟盡名爲不壞此三如來凡有所說皆同一善初心尚云不可思議況復中後所說皆善是故亦與說法同中時節同也故但立三時餘皆善也有人云初句總六句別故離七爲十初離三故四義深五語巧六無雜七具足八清淨九鮮白十梵行須爲分其大小漸中不明方等般若者但以六波羅蜜擬之但是文略既云答上種種修行應具如上頓漸既同横竪不別故知因光横見非但生彌勒問異之疑端亦爲文殊答同之先兆又非但二聖問答之冥符元是如來化道之玄旨故主伴相與密設一途使愜物機宜閧背契轍問前問中以菩薩爲三藏大乘三藏之後方云種種即指二酥今何以將菩薩六度答種種耶答凡諸問答及偈頌長

行皆有廣略此文望上應爲三意一者上廣令略故令漸初但舉二乘二者上離今合故上菩薩別開二酥別明諸教三者上旁正具舉則通列三乘今直論正且語二乘問觀文語勢令得菩提屬菩薩句何以離分對味不同答有二種一者義意施前諸味本爲佛乘故將令得以對元意二者答意問既具騰初後答亦委述始終不可唯守略文令闕大旨故隨問勢從義離開況此問答隨見而辨信非二聖虛構言端方荷今文釋者之巧引過去無量劫遠事與東方萬八千孱同驗舊消文未成答問成一切種智者五佛章中皆云爲令乃至種智故知同也所以定起引同還同先中所見故五佛章種種之言不出四味昔同下云云者令更分別三同相狀今佛正在於定故以法華爲當古佛已說法華故以三皆在昔所以古佛六瑞及以爾前四味而爲與今今同已同唯說法華名爲當同古師不以六瑞而爲今同具如下破初引至互舉者文殊巧說爲避繁文故文殊見時皆具五

味言指前者以中後指前初一佛也二萬之漸指最初及後最後之頓指二萬及初而不引二萬之前等者且引同皆爲頓開漸過去既爾驗知他土不過萬八千者以過此外不同故也若云無量何妨照同若依現數則中間不同尚亦不照況萬八千外雖然猶是一往光但令見一萬八千答但引於過去二萬足得表道同足可釋疑念故定起所引十方三世何但如向所見所引問若爾何以將數而爲所表答凡有表者皆約現數忽至三萬豈無表耶以自在法門無盡故也況正爲所表且坐一萬八千二萬燈明觀釋還表二萬如前二千即二萬也如菩薩八萬準說可知若具以二萬爲表即表權實滿也姓頗羅墮等者具諦譯也婆羅門中之一姓也本行集翻重幢重字平聲一切諸佛皆不在餘二賤姓故尚尊貴時則在剎利尚多聞時在婆羅門又濁難伏時則在剎利清易調時在婆羅門問三同判文姓何爲異答姓屬祖父名從己德縱使姓異未足爲乖若作義同不無其

理尊貴多聞義同名別如會名中豈以今古同名釋迦言能仁者亦根利捷疾不違物情故得國人從之如市所言不二咸滿衆心故云滿語故滿語等秖是能仁王子一八亦復如是若爾十方諸佛誰非利根等耶答本引令同何須求異況今但以三同例之名同乃是從便來耳如五佛引同十方無不從頓開漸無不令至一切種智此八子名作四對釋者但得觀心餘三全無經云各領四天下者有言金輪必不值佛此亦不然諸皆不例言發大乘意者秖是四弘誓此諸聲聞大通佛所先已曾發何況被會更有小名然發心者雖華嚴十種不出四弘具如止觀第一卷廣明今未發迹等者亦應云開權言發本者從示迹說問集經者在發本後何故仍云聲聞耶答此約文殊答問之時猶是聲聞若爾經首不應猶名聲聞答從昔列之具如序釋故解釋者先須順經現文次第且歎其小復更約教及以本迹探取文意準今以說問此云發本與發迹何殊答大同小異發者開也若

迹覆本開其能覆名爲發迹迹既發已即見其本約所開邊乃名發本以覆本故迹名能覆本名所覆約所除邊名爲發迹約所見邊名爲發本下文者具如五百受記中說則知一切頭角聲聞咸是菩薩昔明至則有者釋疑也恐疑昔與今今同中應一切同何以今具五序昔但二耶初是現相從彌勒當知下懷疑從時有菩薩下便論說經所以古唯二者有二意故先徵竟次既言下釋中二先明文無義有次又若下明隱昔顯今從要答二理兼者略若具引三序以答彌勒之問還成文殊引往爲答有何不可但文殊鑒物知此時衆情在於已故彌勒云四衆欣仰瞻仁及我是以隱昔日之三而但述二令知問答之後即說法華巧申已見以愜衆情適時之宜何以加也又若下第二意秖緣不敘昔答故以垂辭具騰始末始說法華終盡滅後乃至結會方結述云今見此瑞與本無異等乃至偈云我見燈明佛本光瑞如此以是知今佛欲說法華經等但利物乘機何勞費辭故隱

問答但述已見若爾何妨述衆答據無量前無衆圍繞等言且云無衆而云說大乘經教菩薩法所教菩薩及二十億豈非衆耶況二兼三餘何須述若爾何不述問答問必有答相從須闕初所因人中先述不同以徵起次述瑤師謬解言因託者是流通之人即指妙光言非直者非如今佛適從定起正說之初直告身子彼佛下次明妙光非彼佛定起對告之人如今下明身子但堪對告非堪流通故云未必次因託下明彼佛流通屬在妙光故云莫若次如今下引今流通之人同彼妙光莫無也若如也此佛弘宣無如文殊不可匹類故云無如次今佛下明今佛既其不歎身子往佛所以不歎對告故知今昔俱歎弘通之人故云何必何必者是不歎之辭文殊下重引所歎流通人耳次又舊下復述古師而以藥王爲所因者許而不用此師見下法師品初云爾時世尊因藥王菩薩告八萬大士即以藥王爲所因人若引藥王以例妙光稍似可爾沒却身子深不可也但云文有所

因之言亦是對告之限且云可爾言引往小不類者若引往燈明正說之初對告之人以證今藥王故不類也例同身子此則類也所言小者猶同文殊故也或言下又引古師言不便者釋疑之時如來在定定起因機非因文殊定起唯云告舍利弗何得將在定釋疑之人用對定起對告人耶今明下斥舊所釋不當故總云不爾經云爾時燈明佛從三昧起因妙光菩薩而作下責舊文云因其說經何得云因其流通此乃下責二師公謂彰灼抗謂拒抗二處皆是定起對告告即所告乃以妙光爲流通藥王爲對告違經抗佛何關釋經昔因下引諸事同非唯一途云迹門竟等者非謂迹門全竟但是譬說周竟便云告舍利弗無智人中等今古下結斥言更若爲勝者前釋難云昔已發迹云是菩薩今未發迹云是聲聞衆事旣齊故所因亦等而近下斥引藥王而近棄正說之初遠取流通之首是時下說法名同中經中所歎與無量義辭句不殊若釋此中教菩薩法等依前序義者

非正宗意若作異名與今不別故無重敘行後無境者方等般若種種行後不見法華涅槃之會但見起塔供養之事故云無境是故今文下答出法華之會即行後事也六十小劫如食頃者六十與五十食頃與半日數似少異皆即長而短故云同也生公云豈實然手表重法心志故寄時云耳若云寄時應言如六十小劫何得直云六十小劫謂如食頃故但情謂非實短也信六十小劫經文非虛聞法之志加以佛威一坐經時忘其久耳注家初引淨名促劫爲日演日爲劫者乃是佛促以爲食頃此則違經謂如之言猶不如於重法之志但言寄時與經背耳引奢促已乃云況玄匠眞一之門何爲不以歷劫爲數刻耶雖復況釋理竟未彰今謂且如世人苦則以短爲長樂則以長爲短此亦情謂之長短也有云受佛法食美未飽故此喻稍通有人於此立以四句如中論破此亦不然必非聽者於中修觀乃是佛力及聽者忘時故知中論觀法但被末代鈍根者耳經梵魔等者梵

即色主亦三界主魔爲欲主沙門此云勤息勤息惡故婆羅門者此云淨行外道中出家云淨行種也古人濫以此釋四衆者若攝衆足何以更云及天人等所列不同並趣擧耳此中先擧欲色二主四姓擧勝六道標善並且從勝略餘惡道者皆取入佛法易者耳古昔旣爾今佛亦然迦葉佛下云云者應明佛與土有淨穢涅槃進不以例燈明是故迦葉以土淨故法華唱滅即入滅也今佛等者長行末云即時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在虛空以大音聲普告大衆誰能於此娑婆國土廣說此經今正是時如來不久當般涅槃但令佛雖唱而未即滅故云不久信解亦云將死不久以在穢土須說贖命爲據拾故扶律說常令久住故兼權明實助發實故帶實用權顯權力故過常未常始末一故色身常身無生滅故雖此不同唱滅事等授記同中先正述徵問昔事下答若說下明隱昔意文殊巧譚不發迹者明所隱意意待定起一代所說非無圓融未記二乘化道不暢

今方始遂推功有歸豈可文殊忽卒盡理故隱所見待佛定起說記德藏時衆不驚故云諸經皆爾執教者未驚下云云者應歛一代記不記意如華嚴法界何所不含隔彼聲聞使如聾瘂後分雖有授記事乖鹿苑初開一向唯小方等尚昧般若猶生雖楞伽方等有記小之言楞伽乃寄對菩薩方等爲斥奪聲聞故一代教文彰灼唯此請搜撿大藏方驗有所歸故將護執權教者謂聲聞永住涅槃而隱昔記小之言從後以菩薩立號或恐聞者驚疑憚教或恐拂席以亡後聞此前未驚等文處處說故不重論釋疑意者彌勒雖在八百之數多遊棄習名曰求名雖藉宿因補釋迦處豈若妙德諸教盛譚況曾爲師釋疑非謬言寄開壽量者預擊時衆密發疑端豈有伽耶適成而已師爲弟子兩時弟子何者爲尊二處之師誰爲實說既師弟無定實本迹難憑終須剋辨令理有歸寄生其端本門方審九代祖師者若論八子皆師妙光則八子皆以妙光而爲父師既云八子展轉授

記雖同師妙光應先記長子餘者次第展轉爲師故得妙光居八代之首八子最後名曰然燈然燈既爲釋迦之師是故妙光爲九代祖生非生等者既師弟更互當知師弟生實非生爾前曾滅滅亦非滅必久曾諳非生非滅常住理故迹示生滅故云非等又迹難測故故生非生本理妙故故滅非滅本迹雖殊不思議一是故須以非生非滅之師弟預寄表之問彌勒等者昔八十劫承禀妙光雖不通利安得不聞今爲補處宿智頗忘何故而今猶生疑問答意者此依權道不從實行實行雖即曾聞何妨今仍猶豫然憶昔曾聞法華會中得記等事亦應憶音曾見法華會前瑞相釋疑故知實位補處輔應化佛示歷五味亦且從權是故文中從權以釋次分明判中先騰意次正釋先騰意者惟忖既忖量今昔當知惟忖見已分明故云不謬爲答之法先微後著故至明判顯向非疑故云皆決定也皆言表諸即初後皆決豈文殊大聖先思後當耶次當說下正釋中當說等者當說合

經定用開經以之爲表開爲合瑞理決無疑名妙法等者華必有蓮如因定剋果故知當入妙因定用天華四雨爲表教菩薩等者自此已前衆機仍隔此會之始根性欲純觀瑞欣然當入行理定用人喜以之爲表佛所護念等者所護之理中地無動欲念敦弘令當入果入果見理理是所護故用地動爲其表也兼總入定等者四瑞總由中定而成說法雖即不專由定說是慧性全定爲體故開定合定總攝教行人理故也有人下述古正是現瑞時問故得以瑞爲今謝方名已云何在定華地炳然衆喜充懷毫光溢目古人稱已殊不體文唯說法適休況衆猶未散故從多瑞皆名爲今故引文云今見此瑞今何所隔瑞無不通降此屬當故云當說前昔同下注云云者正指此中故作等者六瑞爲今具兼二義一有文證故文云今見此瑞二者推理無量義經事訖衆存猶入其定又云爾時世尊放眉間光爾時者當爾時也若謂華止地靜爲已同者如來亦應已從定起偈中不頌

惟忖略曾者偈望長行廣略之意各有其方爲解義故爲攝持故互存互没尚不失旨況爲答之法容與階漸長行既賓主禮足偈頌但存於大綱已有廣曾明判故不俟略及惟忖於廣至中間者舉前舉後中可比知表無問自說者方便品初從三昧起告舍利弗廣歎略歎此土他土寄言絶言若境若智此乃一經之根本五時之要津此事不輕故須先表即十二部中之一也現諸等者都指四行故名爲總其中六瑞文相猶別初一行頌說法次一行頌入定次二句頌雨華但加天鼓以助妙因次半行頌衆喜次半行頌地動次一句頌放光不能細分但且云總以兼天鼓天龍供養非灼然云喜故且云總良由此也頌他土中初頌六趣中三行爲四初半行重明總瑞次一句正舉六趣故云一切次一句中總明生死目果及處生死兩字總標也業明生死之因報明生死之果處即二十五有故亦與此同也次一行明所依土前長行文及問答中皆不云光色至此方云者前豈應

無次一行明諸趣供養雖云供養意表機成當知前亦非無也問既云莊嚴則是淨土既云道同那列淨土答淨由光照元具六道淨土則無惡道之名故知非但色淨由光亦乃衆寶具足各供則指萬八千土可知下云云者四機既徧於諸趣四佛徧赴於物機是故四教各有眞道一坐任運三十四念一念相應不加功力二處妙覺本得自然他不見之大小混亂次例如下引例以釋自然但舉小喻大七生等者意同前問若言眞道自然三教入眞何以聽法由答中如流得風故引小爲例如七生聞法尚滅至一生二生況諸菩薩應具辨三果家家一來以例地住眞道位也今先中所見應皆果佛義可通因既有本迹四句不同豈無一土本下迹高本高迹下及以俱下本迹俱高理數然也故自然之稱其例實多若云法報須約別圓故注云云言將法約人者但云深法不語菩薩約法須之第四三行者其中既云不頌緣覺則初行頌聲聞竟應云二行頌六度但云一行恐誤又

頌施忍等於四度亦恐誤也第二行中進戒二度第三行中施忍二度秖應等餘禪慧二度耳若作初二行頌聲聞則初一行直明見人次一行明所修行以云有諸比丘故也但諸文中多不以進戒表於聲聞然亦不以比丘爲菩薩前發問偈中但云又見菩薩而作比丘耳次一行明菩薩乘即唯指三藏言將人約法但云聲聞不云四諦約人須之第五二行云頌上種種相貌又云略無起塔者具如上文以對六度又如以般若三行對三昧是也亦可從或有諸比丘去至說法求佛道四行總頌菩薩即六度義足以第三行是禪第四行是智即如長行亦於菩薩衆中兼於二酥故云六波羅蜜從今得去爲法華意亦秖是進退取之耳若依向分即是六度舍於多種以當酪及二酥菩薩也次爾時下一行半云追頌者隨頌也若準玄文用此追字皆云退耳如云涅槃追分別諸經即退向前也令此但以退後爲隨天人下初兩行二句頌因人同者經云從三昧起即讚妙光讚後方

始說經故知正是對告故不可依古作流通解之況復但云證知不云流通也囑累如遺教者彼經初云我滅度後當珍敬波羅提木叉如暗遇明如貧得寶云云是汝大師若我在世無異此也一一文初皆云汝等比丘有悲如涅槃者涕泣盈目徧體血現如波羅奢華此即恭法慕人之志也有慰喻亦如遺教者彼經末云汝等比丘勿懷悲惱若我住世一劫二劫會亦應滅會而不離終不可得自利利人法皆具足若我久住更無所益例如今佛付彌勒云云者如云一稱南無佛皆得值彌勒等後彌勒初成道時語言釋迦牟尼種種呵責無奈汝何教植來緣今得值我即彌勒受付之文也我見下四偈不同舊釋以為結成須頌上文判答意者若作結成之言則剩判答之文又闕豈得不將頌判答耶頌上當說大乘經者亦應云名妙法蓮華頌云佛當雨法雨等頌上教菩薩法故知上之六句但明欲說之由誡衆令生渴慕耳頌云諸求三乘人等頌上佛所護念是佛所護故為斷疑與上文相泯合何得不須上耶若作斷伏疑釋者文復妙同斷第一意者妙瑞本表報於法同斷第二意者瑞同法同法必實相斷第三意者至此會者咸無異求斷第四意者三疑得除功在於佛事窮等者事窮謂名等三也理盡謂所顯之體事理令一何所復疑

法華文句記卷第三中

音釋

縷 力主切 綫縷也 窳 弋渚切 惰也 殽 胡茅切 葅 臻魚切 菹醢也 腨 正作腨 士走切 孱 何交切

法華文句記卷第三下　晋九

唐　天　台　沙　門　湛　然　述

釋方便品

正法華題稱善權品及至釋文皆云善權方便當知法護亦以善權而釋方便善是巧之異名耳文自分二初略中自二初正釋中文自為三初一從字訓後二從意義又初二從昔教後一屬今經雖有三釋並以三教而為方便但有能通非能通及以即不即異致成三釋然須略譚三種大旨方可消文然於三中初約能用三教得名法是所用用是能用雖法之與用俱通四教但有方圓差會之殊故方便之稱從權立名權不即實故對昔辯成體外權非今品意文中舉圓即屬眞實相對來耳故知在昔不應以秘妙釋方便也乃是秘而不說名為方便況圓於昔乃是兼帶之圓是故偏圓咸非今意次第二釋權屬能通三教亦得名為方便然雖不即以能為圓作遠詮故所詮之圓亦帶能詮為方便故故知並非今品意也前釋不云三為能者權實

逗會各致其極故方法不同至第三釋方乃三權即是一實指此即實之權方名今經方便次消文者初約法用中爲五先法次舉譬三明用權意四引證五此義下結非初又三先釋訓方者法也者說文云法術也正當今文爾雅云則也即法家之則又云正也今亦如是其法正故方可逗機雖未開顯不得不正次法有下釋義雖俱法用以偏望圓偏差圓會會雖勝差然會非差用顯非妙三三權下釋相又二初釋法方圓以對規矩而分偏圓用顯非妙三方一圓者雖即四教俱名法用正以偏法名爲方便次若智下釋用差會所以俱置法用言者各契機耳非俱會圓故並云逗又法用者法名雖通用既適待未爲純一爲以何法逗何等機故以四法赴機差會不等權實相待是非俱非如前釋法意既未融退物未暢規矩仍別且云善用詣謂所趣正是用也智詣不同用法不等次譬意者正譬法用不同有二重法譬於中置却圓中方法之名且借祕妙之號故隔偏之圓亦有

體內方便故名祕妙祕妙之名似同第三然其意則別何者第三乃以開顯爲妙此中乃以獨圓爲妙故此文中四俱方法前之三教唯名方法非祕無妙後之圓教是祕是妙故後教中得祕妙名非關開顯故用偏法如以一指偏目一方若用圓法如以五指徧示諸方三明用權意者爾前未合即以權法名爲隨欲四引證者應以三權爲引出之法文寄小說故云三界況所離不同三界無別若於如來方便本一此意未宣故屬昔教雖是體外方便於理無非體內而衆生未知準佛意說故云稱歎方便以未開故非今品意次第二約能詮者若理教相望四教各論無非能詮今以三望一三爲一實作詮故三名能詮是則前之三教教行人理悉爲能詮於中爲七初直立三教爲門此從義釋非關字訓次門名下釋門義如世之門本爲能通三皆入實故名爲門三方便下明門意衆生不了元是所通依其所執得成弄引但不善曲者以引爲弄四眞實下明門用雖非即所得入由

茲五從能下明得名權實尚隔由物機差故前之二釋於顯露邊及別地前非今品意六引證意者明彼昔門但云能通於今須開故云開方便門非謂於彼已明開門七此義下結非第三釋者即今品意但前二釋於昔但得名偏名門祕而不說今開其偏門即圓所也故云祕妙顯露彰灼故云眞祕又爲六初直立者於昔成祕彼祕被開於今成妙次妙達下釋功用者達即是開用妙之便以開祕方妙外無法故云即是三點內下約人教以示相者衆生身中有昔種緣名爲衣珠自退已來於彼醉客偏門尚無偏門之名何況圓所若不開之三權未顯如衣覆珠今經開之與果智一作人亦爾思之可知四如斯下結名方法及門即是祕妙故云如斯五如經下引證六故以下結名顯是次料簡中三初約自他三語寄前初釋以簡於三故初被開即第三也次約能所寄第二釋以簡三文故第二被開亦即第三三約四句共簡三釋初釋者自有三文簡初文者三教一向名他名權

權隔實故釋次文者以三教之他與圓自對
辨釋第三文者三俱體內無非眞實但名爲
自自外無他三語亦然次約能所者亦自有
三文並將能所兩字以簡能所是非釋初文
者且指三教但是法用尚非能通況是所通
是故三教非能非所故三方便悉皆爲麤釋
次意者門是三教得是能通不云三教即是
圓故故非所通既其不即故猶是麤釋第三
文者亦開前二非能非所及以能通並開成
所所中善巧名爲方便故妙方便異於方法
及能通門故知下結斥先結名體若同若異
雖俱名方便有此三異豈但聞名便解其義
故三釋皆有方便之言二非今品故云義異
世人下總斥世人豈大師帶偏情有阿黨耶
其如理何其如文何其如行何其如證何生
公天眞獨秀尚云從昔題品若從昔題何故
稱歎若稱歎昔豈非毀今若以昔歎今又失
於昔則使體內之權全闕體外之用又虧乃
成內外俱亡安得歎佛權智五佛開顯便濫
初施三周善巧仍爲徒設若言品雖題昔品

內在今縣額牓州惑亂行者又初釋中既以
隨他等三通後二釋次釋復以門通初後理
應亦以妙通前二文無者略但注云云應云
初釋方便是祕而非妙次釋方便祕堪入妙
後釋方便祕即是妙此乃從佛內解以說今
成顯露故闕不論三約四句中初問意者正
本既云善權當知權是方便異名欲約異名
料簡同異故先問起答中四先標列次釋三
三句下判四故正法華下引證釋中相破一
對分爲兩句相修相即各爲一句合四句也
他文或以此爲三句或爲六句隨其法相立
意不同句法常定今立三對已乃開爲四句
者欲以四句用對三釋以前三句屬初二釋
若但爲三句以前二句判屬前二有何不可
但相破中文相別故又準相破相修亦可分
爲兩句四句屬前亦無大失名句隨時不可
一準言相破者權與方便今昔並有二名於
昔則偏圓二名相破於今則偏圓名體相即
此對初釋故云相破在今則三教並妙亦名
爲權亦名方便在昔則三種並麤亦名爲權

亦名方便故將昔二互破昔二以成二句即
二酥三教對彼圓教故昔教中三於圓教人
俱成祕妙及以同體故云四種皆是祕妙及
同體也故相破言但從於名不從於體今從
名釋其體常定言相修者亦並在昔二名互
立但是三教二名互修圓教二名是故異前
相破句也雖昔圓人亦見四種俱是祕妙然
於彼教不得顯說相即之言故但依向於昔
對論故相修者亦對三教以辨一圓何者若
捨三修圓還同破句若即三是圓乃同後句
不破不即從權入實故得修名若於爾前二
味三教利根菩薩有顯露得兩教二乘唯祕
密得由得入故即稱爲門言相即者即秖是
開故相破屬初釋相修者屬第二釋相即是
第三釋言云云者更以四句約味比決若開
若判具如餘文準說可見下復廣明故不重
說三判可見四證者正本名即今乃體即三
權三方便即一權一方便故次釋方便者亦
應言方便即權舉彼釋今故不繁耳當知體
外方便即體內之權名雖更互名下之體既

開體上之名本實由昔分於體外體內則令二處名下體殊故知令經方便即是正法華善權正法華善權是令經方便無二無別低頭等者尚開人天況復三教若被開已一體無殊前已三重總貫八門下第五門雖結權實寄彼便明三番釋品正意須以三種釋品通貫八門思之不謬乃可解釋況一一門十雙之中雙雙須解三番解釋一部之內一代教中不出八門十雙故也次廣解中先破古爲四先述五時教非次述半滿等非三復有下述雜釋非四又有下述附傍非如是四失皆稱權實權即方便不知將何以釋今品初五時非者皆先敘次破先敘初時次今謂下破者大論破無常但是對治對治屬事事即無實但成小宗方便縱有第一義悉尚非行門三悉方便豈符今教第一義中權巧方便耶次破十二年後爲般若者今不暇破其在方等前但破權實不出通教故云即空引論意者雖空有相即望實成想尚非般若中實無實則無同體方便豈成此經方便品耶問

般若三教俱念想耶答通別俱約未證實者故文但云照假有空空未實故破云想心境未融故觀名想故有想觀非今方便次敘淨名意者以方等中自行內照空有二境如云修學三三昧不以三三昧爲證等納海入芥名爲變動意謂以此權實過前般若今謂下破者有二一者對前前教豈無內照外變二者當部內實對外還名爲二亦非淨名入不二門既非不二則非圓教二諦相即豈是今經權實不二之方便耶亦不知他人指何爲二及以不二故非所用次今謂下破其申法華以三三四一者具如下顯實中明況雖分權實而未出前教以不云相即之權故也故知權實尚隔何殊偏小次敘其判涅槃者昔妙覺方常今謂下破彼雖許涅槃明常而判在妙覺何者道前道後照眞照俗俱有常與無常云何定以金剛前後判經部耶部中得益豈皆妙覺量謂數量及以體量以彼俗境是有量法如境而照是權智也此用攝論理量破之故令文意若明常住衆生理性尚

實尚常豈等覺後方乃常耶此五時下總結也故彼五時權實莫異並非今意次乃至下約半滿等破半滿等宗具如玄文第十五時既傾半滿諸宗不攻而敗三復有下破雜釋中四先別敘次如是下總破三權爾下別破四各不下結非於別破中云處所者謂智所託處爾之與假皆暫時之言故知還約暫時處也化城草菴等即其相也法門者智所用法隨物機宜指三乘故是法門也言智能者能施之智進否有則故於鹿苑設三乘也錘佇偽反亦可鎚佇違反隨物輕重前郤均平故是智之巧能也四結非中言不包含若權實自住不相即故況約處約法但云三車故使智能不逾於此文不收於四教行理故云不包義仍未攝開三人法故云不融欲消今品具如四句何法不收何法不融四敘附傍五時非者義勢多是嘉祥舊立故今上下三兩處破之令知得失如其無失何以歸心其失乃是歸心之前破之則是光其後也於中有三初略立次初二下略判三此諸下約諦

教智三重三轉先述其立初文意者彼以初重二慧爲本故但云一權一實意以權是凡夫實是二乘謂二乘實破凡夫權而迷凡夫未有權名此亦未可此附鹿苑非也次空有等者意以雙離向來空有而以觀空不證爲權涉有無染爲實故以觀空非空觀有非有以顯中道此乃附般若非也不知般若之中中道非一故也次云空有內靜者意云息向空有權實爲實以此外用爲權非但內靜雙非復能外用雙照前雖雙非但同內靜此亦不知二教共有此附方等非也次更以此雙非雙照在金剛前仍爲無常在金剛後方是於常此乃非其內靜外照此附涅槃非也此師雖見涅槃五時不語法華眞實況亦除於乳味總論雖五唯附四時次述其略判意者初直立二慧令信有故故但直舉權實次生解者元立二智意本離著故離二邊方解立意第三意者離內二著方成自行復能不著變用益他第四意者非唯益他自他俱權論其實意本在極果故指金剛後心爲實然今

明五佛非不在果及以本門久遠之果理則不然尚開凡夫即是眞實況金剛前仍判爲權權若唯在金剛之前則佛永無權智將何以消今品名善權耶況都不判四重權實爲權爲實況都不語法華全非今意是故不用向已通辨故云略也次述三轉者具歷諦等所言三轉者於向四重除第四果以前三爲三於中又爲四初略對三轉次何故下明轉所以三又如下引證四又漸下述意初又二初正約諦次教智例初言諦者即二諦也權實爲本故先約諦以判於境境即眞俗於中先標次對二諦二諦語同深淺各別且判初重一實一權但名二諦以此二諦爲信本故即是轉凡而成小聖次重意者轉前二諦俱名爲俗雙非前二乃名爲眞此眞但是離著而已第三重者先牒前空有爲二者牒前空有爲俗雙非不二者牒前雙非爲眞即此眞俗復轉成俗故云二不二俱俗非二非不二爲眞第四果重是三轉外既雙非理極但有因果相望權實是故不云次例教智者明此

所詮以爲所觀既有三轉能詮能觀豈無三耶次明所以中言爲人者三重二諦皆逗物機機即是人人有三種此不指四悉中爲人也所以始終不出二諦且約隨機又名爲人引證者常依之言不逾此三故但對之重與佛教所依證前約諦意也次又佛教去重引總意爲證即證前約教教中所述不出此三故云三門教即門也次又漸下約佛化意總述前之諦教智三化意能所不出此三初令凡夫捨有入空即初制小也次破二乘空著故空有雙捨意云小菩薩也雖捨空有應未見中古釋菩薩但以次位而分大小不論知中不知中等次或者下中邊並亡即大菩薩或指八地初地十地等覺次此爲下更以五乘判向化意意云佛世化意不出五乘於三重前以凡夫爲人天人天生信破有入空以爲二乘次又爲下約三假判此似次第修中之人先破三假此中一番但加三假餘無異也秖是分別向之五乘最初破有必具三假故初以三假爲俗諸意並同然諸番中雖不

云假初重俗諦理須是假又前諸番不云初重元爲修中但是文略故破假修中多是中論師意第三重應云非三假空有爲二非空非有爲不二二不二爲俗非二非不二爲眞準前可知故不重說今詳下但總略破之又爲五先略非次經云下引文正示三又初下結非示過四如天親下引例五當知下結示初文者附旁用他五時之意隱五時名潛爲已釋今以一一時中橫論權實體用多少意明如來難思巧用巧用不立但成漸次是故

云非後約三轉又除果地意欲擬爲智諦離著以因顯果不意亦成漸次之非次引文正示者今用五時八教相入方成一實一一時中橫豎間雜唯至法華諦智純一仍辨使成方便之相故方便初即歎五佛智諦方便是故品題須依圓頓經云皆得覩見汝乃至果方常經令捨於方便汝乃卻更用之大經自指法華爲極汝乃唯指金剛後心應開諸教汝乃廢之次示過中云信解化果者即前四重始終漸入次何關下正示其非故嘉祥又云身之與乘各作四句乘四句者一三爲方便一爲眞實令捨三取一稟教之徒雖復捨三而封一實麤惑雖去細惑尋生今問至法華會若已捨三復於何處而封一實若未至法華爾前復無捨三之教聲聞之人於法華前見修久破至此何等細惑尋生封實爲是何等惑攝豈有細惑由聞法生次云爲對破故明三與一皆爲方便今問不審三一俱是方便爲在法華經前爲已至法華會耶爾前尚迷三是方便何曾云一亦是方便故此品

初但云昔日方便示三的無三一俱名方便對破之語爲在何會三云稟教之人乃識三一俱是方便更封兩非而爲理極今問三周何周是稟兩非之文爾前二乘尚無前二況雙非耶若菩薩人處處得入何須法華三又以三一爲二兩非爲不二二不二皆方便非二非不二爲眞實破亦準前徵人及處四者二與不二及以兩非仍屬四句未免名言並稱方便諸法寂滅不可言宣乃是眞實今問三昧起告三周顯本爲說不說寂滅義徧何但法華教下之理本自無言況大不可說先爲五人況今廣明五佛開權辨教權實權實既顯誰復封言言封三者迷教迷情今約部判教消方便名須有指歸豈徒遣語以語遂語迷終未祛雖千萬破終不可盡身之四句準此可知況此品初題爲方便應用方便以釋今品乃作實釋殊違品目故知嘉祥身露妙化義已灌神舊章先行理須委破識此大旨師資可成準此一途餘亦可了亦如三種法輪殊乖承稟大師稱爲頓乳其以根本爲

名大師以三味爲枝條其亦以醍醐爲歸本今問凡言根本即曰能生能生始成後攝歸本本卻非始二言相乖枝本不立攝亦無當況根本兩分攝歸方一一爲根本二則名枝是則根本本來是枝應須會初而從於後故開華嚴枝別以入法華本圓況華嚴別圓俱成近迹根義復壞法華本成又言三味是枝末者鹿苑可爾二酥如何若二酥圓別是枝華嚴豈可成本若爾乃成會本歸本或即會枝歸枝若法華不關華嚴則令二本求異何

得名爲會末歸本況法華部內無入華嚴之
文但有入佛知見況涅槃終極五味明文本
師所師舊章須改若依舊立師資不成伏膺
之說靡施頂戴之言奚寄四引二文爲例者
即是今經體內方便之流類也大乘方便經
十種方便末撿五當知下結示斥非言如空
若海也總包諸經色流咸歸今經空海今明
下正釋爲二先通次別初文三先列次釋三
若一切法下以四攝法辯法功用釋中四句
皆先標次引文釋初句者既引文云諸法等
者以有言故且從有說有言不出千如百界
第二句者類引五文皆證入實且以入證對
說爲實初文是被機之意次文是諸法之本
次文是化儀之宗次文是本行之源次文是
亡教之理諸文皆以入證爲實故知有說無
說無不皆以眞實爲本第三句中引證意者
諸法權也實相實也實即次句權即初句合
彼二句共爲第三以初二門無別法故例如
下引例假想故虛治欲故實秖此一觀是實
是虛何妨一法亦權亦實第四句者引文即

指中理虛實理等二諦難思雙非此諦以顯
妙中亦不異於前之三門四門理同故皆云
一切三若一切下辨功用又二初正辨句攝
法功用次直列下明其句意初文者秖此四
句尚互攝互破權則俱權乃至俱是非權非
實況復餘法不攝破耶況四句外無復有法
如此方成今經破立豈與諸師破立同耶當
知諸師既不識於諸權諸實縱說諸實既未
分判實義不成況彼彼相望互推迷實是故
並爲初句所破故云無不是權初句尚爾況
復三耶故諸師權實並得權之少分耳言如
來所說者舉果況凡佛有所說尚皆是權豈
末世泛譚自言眞實不思聖化唯薦凡軀第
二句者實即究竟佛說之權尚須入實況餘
權實而不入耶故知一切唯有一實言巢窟
者說文云鳥居木曰巢獸居穴曰窟保者住
著也消通大旨須稱佛心直守一隅如保巢
窟三四二句準說可知是故今文句句皆徧
若攝令可識秖是三智照三諦境被三種機
機徧法徧理徧事徧皆云一切所以可知以

一空一切空故一切皆實一假一切假故一
切皆權三四二句秖是中智雙照雙非內田
三德三身具足故使外用橫竪顯密爲成今
經破立之意以對昔故須爲四句通論大綱
法相雖爾別論今品唯在第三亦權一半名
方便品以對自證實智說之是故須云第三
半句仍須攝彼餘三及半入此一半方可得
名今方便品若專四句各攝一切尚非通方
何況諸師徧計權教故云不得一向直列下
次明句意者如向所釋雖復略引略釋相狀
仍成直列以辯句相未及融通以論玄旨若
破若立尚已無遺不偏一句不滯一隅故云
尚自如此況以大旨而遙觀之非局一方故
云玄覽方謂一人一行所謂一理一教隨立
隨攝隨破隨亡取捨自在故云曠蕩升出暗
滯故云高明又窮遠教曰遙觀察深理爲玄
覽用橫周爲曠蕩指竪徹爲高明顯一家消
通故云若此若作懸字意亦可見他不見此
將何以釋方便品耶況論旨趣耶者爲破古
失且以教相權實破立開施出沒盈縮行藏

若行解兼論自他合說覽向文以論其旨撮向事以論其趣須曉四句秖一法性法性秖是眞如實相如如涅槃以法性體不違諸法不受諸法不住諸法不入諸法故一一名字一一心法一一句偈一一因果一一凡聖一一依正乃至十雙無非法界自在無礙其義可成具如不二十門所說若本若末體理無殊說而不說不說而說照性非遠自在無窮雖復無窮不出四句四句無句無句而句句句徧收十方佛法但法華前教教四句句句未暢來至此會一味無殊云云具如藥草喻中差即無差無差即差次開章別釋若已知諸法互融徧入舉實即實中有權方指此權名方便品舉權即是不思議權此權有實方以此權名方便品舉亦權亦實則各有所歸此乃相即之兩亦攝三之兩亦故名方便品故用即眞實之方便爲方便品舉非權非實則秖是方便之理理收三句皆方便品問若爾句句皆徧皆方便品何必第三答一者名便具權實故二者義便所攝徧故餘句義便而

名不便餘三雖有權義權名不如第三即名即具用此即實而權爲今品也故下十雙雙雙皆具權實之名皆取即實而權爲方便品況初三總釋皆冠十文八門故也若不爾者非方便之事理乃至悉檀非列方便中法相之名乃至非今經之本迹十義十義無二本迹似殊本迹雖殊不思議一十義相別實相一如爲衆生故列釋生起乃至本迹事理乃至悉檀不同得意忘言言說解脫若見此意常默常說言行無違還以此旨而爲觀境使彼觀境昭然可觀諸釋所無良由於此如此解釋尚恐有漏況復諸家單淺隻獨縱多列法相大小難分雖判教時法華未顯若以法華與餘同味三說所無其言何在然此八中前七迹門第八本門本雖未至權實理徧故下文云是我方便諸佛亦然故方便之名通於本迹此既玄釋不同消文是故不同光宅判句又此八門次第意者若不列名無以解釋若不生起述於詮次解釋正示十文相狀引證爲防不信者故結歸爲明品元意故分

別爲今釋品有歸判釋令知麤妙有在如是万顯品之深旨又預辯本迹令識本地權實自他方顯大途久近之化於列名中一一須安權實之稱如云事理權實乃至悉檀權實即是事權理實乃至悉檀三權一實復以三種釋品分之乃成今經之方便也故論云自此已下示現此經因果相故故十雙中初五從因至果後五果家勝用況一部文亦可本迹而分因果故知因中若無前四則因義淺狹若無後五則果用麤近於中數是聖化且以受者得名不同世人以教爲因佛智爲果亦不同他三四等也餘如下結權實中生起後云云者應於章章述生起相細尋可見又復文標能化義須對所故後五雙唯體用中一隻對所餘四並從能對得名又此亦與十妙義同若不爾者誰知方便須具十法誰知十法義徧一經若無十法乃成經文不詮因果及以能所是故十雙皆窮至要方是今經之十雙也若爾一經始終皆名方便並指前教以爲所開方乃可云此經方便故知序中

證信發起方便譬喻秖是比況方便因緣秖是往昔方便本門秖是久遠方便流通秖是諸佛菩薩通法方便由是方便故名眞實若得此意如觀掌果法華一部方寸可知一代教門剎那便識因果自他共成一法十方三世無懷異求以十法乘而觀察之法華三昧投足有地無上佛果修途可期有眼諸賢請垂觀之

法華文句記卷第三下

法華文句記卷第四上 晉十

唐天台沙門湛然述

次正解釋者初釋事理中先釋次所以釋中先釋理云理是眞如至爲實者理實何在在心意識故理無所存徧在於事故事名權故俱舍云集起名心思量名意了別名識在彼一向全無即理若大乘中八識名心七識名意六識名識彼教爲迷又無即理故偏小教有漏之法全無性淨即常住理知之者寡故知有漏雖緣淨等同屬於事具如事理不二門明故所以中云非理無以立事事有顯理之功故稱歎方便誰肯以三界有漏心等以爲如來之所稱歎方便品耶若不爾者爲令衆生其義安在世間相言如何消釋釋理教中先正釋次非教下明所以初釋理中先略釋次引例初云總前事理者合前理惑也故知無明法性乃至界外一切諸法皆是所詮此心意識名之與體具足一切界外法故誰知法華之教以此等法而爲所詮若不爾者邪見嚴王惡逆調達從何而得次舉例者此即舉解以例於迷解理之時眞俗俱諦解由迷得故於迷中且名事理由詮此理而得成教以理望教教名爲權理在於迷迷亦名實故權實之名非一處得果教譚此能詮亦權故知其教秖詮其理是故如來稱歎此教自非今經誰肯歎此詮迷之教爲方便品若不爾者從三昧起所歎者何次教行中行有深淺者謂頓漸也圓漸者何謂七方便還指漸漸即是圓漸故教定行移行權教實故言教無進趣況教詮實相實相之理無復淺深問若無淺深應當無復詮行教耶答教有二種詮理之教無二表行之教自分秖緣行有差殊致詮行教小別又能詮教亦無進趣所詮之行自階差耳若不爾者如來方便波羅蜜等何所證耶次縛脫者行名猶通仍兼違順故以縛脫而甄權實名爲縛脫又通昔者諸經地前尚自違理未開權故此經彈指無非佛因以顯實故誰知此經佛以惡行亦得名爲善巧方便死屍之譬徧通一切具如修性不二門明因果中三初正釋次無果下所以

三二觀下釋成釋成中云二觀為方便者且約法示相借權例顯一一重中通攝諸教豈可定局別二觀耶如體用漸頓開合通別中亦有諸教體用等法從體起用從頓開漸從漸合頓等次體用者還指初住為隨分果此果即有百界之用言立一切法者前事理中即以染緣為一切法此中即是淨緣諸法具如染淨不二門明次漸頓中一者自他俱有漸頓二者化他起用義兼權實並體內權為此利他權實法故須明開合開合者漸自不合者藏通兩教不廢小故亦不合頓者三教菩薩不入實故次通別者前漸頓門漸中雖有半教半在漸初今半通後悉檀即是判前體用乃至通別准前以釋次當用下結示方法言四句者相破等四具如前釋四引證中二先引次彼論下結歎初又二先經次論經中先引一部次引一品引一部者為欲略示方便徧故具如前判引一品者正示尅體指文處故具如後列初引一部者又先簡意次正引文初簡意者簡通從別十雙一一具諸教殊若有不明事理乃至悉檀者信非佛教且從相待故簡通從別次正引者初事理中云不如三界者謂不同也始自二乘並異三界未足辨令今從上句非如非異來成此文故與方便教事理不同理教中理云寂滅者真俗二理不可說故次教中舉五比丘者從漸初說亦應須云若無性者為說人天乃至脩羅為下品善乃至為說無作四諦故知從理俱不可說從事大小俱可得說證教行者若聞證教善行證行汝等下二文並皆證行應廣約此經以明善行作佛之相種種之言義合教行以有今昔因緣故也次但離下證縛脫者但離等者小中離妄名為解脫即以虛妄名之為縛小辦解脫非一切脫小脫於大仍名為縛故云未得此證大小俱有縛脫唯令名脫盡行下證因果盡行因也道場果也須約此中明本迹果別故注云云佛眼體也見六道用也始見頓也學小漸也注云云者五時不同會令入頓窮子開也付財合也化城通也寶所別也種種四悉也次別引一品者先結前生後諸佛下正引須一一釋令義合十雙及與此經意會云云初引諸佛等二句者上句明佛智所知故云甚深即是理也下句引門門即教也所詮既妙故云難解所知所詮其理無別一切等者事理俱境境即理也智即能知望於能詮悉名為理同是所詮故也此正用門字故難解字更分屬下聲聞不知於大名縛此舉不知正顯能知故能知名脫次所以下釋上難知證教行者以能知者屬在於佛良由稟教有行故也以親近佛必聞教故名稱普聞必行備故次成就下證體用者成就甚深即體具也隨宜所說即是用也應知文中略隨宜字次吾從下證因果者正取成字以證得果之因亦是有因之果種種下證漸頓者種種證漸令離證頓也所以者何下證開合者方便證開具足證合且約自行論合自行既具利他必然諸佛大事下證利益者大事從別別必會通取要言下證四悉者取無量無邊之言以證三悉止止不須說為證第一義正指不可說理如

是相性等證字者十界爲事實相爲理若取
究竟等者空中等爲理假等爲事若將此文
對下權實等皆約體内論之當部已開故也
言佛佛皆爾者諸佛顯實皆舉五佛以爲事
同次引論中與論小别但有八雙闕開合縛
脱利益即是通别開别出通爲利物故縛脱
與因果小異故不别對論釋諸佛智慧甚深
爲證甚深有五者今約所證故判屬理雖離
爲五不出於證義謂義味佛智得證有實義
故實體謂所證之理内證謂自行契境依止
謂正明所依之理無上謂歎所證之理至果
之時過於三五七九乘等論自轉釋無上甚
深云大菩提者論以大字以釋無上非引菩
提證無上也以第三自有證甚深故向約當
品亦以上句證理下句證教言阿含者此云
無比法即言教也前五證理而能起教名爲
理教今理通因論文在果門是教智名智慧
門此中縛脱一雙論文中無今若立者難解
難入仍加難見難覺難知於難解上云一切
聲聞辟支佛所不能知此正是解脱意也脱

須對縛即與縛脱意同論文合在阿含義中
論於阿含義更開八示現即初從佛曾親近
去爲受持讀誦甚深二百千萬億那由他佛
所修菩提爲修行甚深三從勇猛精進爲果
行甚深四名稱普聞爲第四增長功德甚深
今合論四文以爲教行灌實論成就下爲第
五快妙事心甚深論意趣下爲第六無上甚
深論以隨宜説法爲第七入甚深今合論三
共爲體用權實論以二乘不知爲第八住持
甚深經既無文今無所對論從此後復立如
來四種功德因果權實是一者初住成就漸
頓權實是第二教化成就此中闕一開合權
實餘與論不同亦不須和會以論文增句今
但直對如前引當品文故今更消現文從證
教行中親近必修行精進必增長若不精進
增長安有名稱普聞故二成行並由聞教次
證體用中事即是用無上及入即得體也既
云成就信用從體次證因果中云説如來功
德成就者功德屬因成就在果經云成佛已
來驗知果由因尅次證漸頓中云教化説法

者教化通攝一切化儀兼於逆順説法唯在
口輪局於順化當知三輪皆云成就不獨施
頓次證利益中以自證釋利以利他釋益自
證實故云成就不可思議隨他權故云
言語前云説法通於自他此云言語唯在於
他次證四悉中言可化者四悉並從有機爲
名故云可化前云教化通種熟脱此中可化
多在熟脱今言不可化者相對來耳即無四
悉機者也證事理中云成就諸佛能知法身
之體此指果地法身爲理以隨衆生名之爲
事亦是法身妙境事理具足今意通凡論文
局果果由凡尅故義亦同此與佛經及菩薩
論文理雅合故云與脩多羅等合也五結成
三種權實者結成頭數也故以權實共爲其
數若施若會法無增減若無此文則使前釋
權實未分且列十名略釋而已故今對教乃
分權實文自爲三初結成三種中又二先通
後别束通成别通中又二先通中通次通中
别初通通中初標至亦如是者標中雖云四
教皆十乃成四教各二十也或三十或百六

十言二十者即自十他十故也以自通他無
別法故還以自十通利於他是故文中但列
十耳或三十所以著或言者表不定故故自
他一或無本數指自他故令仍分爲自他一
對者一依教故以大經中有此自他一重二
諦二依理故既攝單自他而爲自他合失彼
單名自爲一對或但一十以自中合權爲實
之十實對於他中合實爲權之十權總合方
成十雙權實若二十者猶並存於自他十雙
故爾當知四教或八十或百二十或百六十
攪湌共成一不思議權實謂體內權以對於
實若不爾者非法華也次又當教下別釋中
云四種爲自行者前云通者十十皆通自他
等故今云別者十中分於四二四故故知直
爾分十以爲自他不對諸教教教皆然又亦
可以前五爲自後五爲他相對爲自他也恐
一教內自他猶通自他相對令爲分十以成
三義則一向成別故爾是故四教唯有四十
各具自他故知今經唯屬圓中化他自行化
他乃得名方便也次別結中云若通若別者

指前當教通別故也今總以四教共對自他
則三教爲他唯圓爲自故云別也前通別名
自之與他義涉餘教別束通別自則唯在今
品是圓家方便施開等也云云次結成四句
者結向別結自他以成四句問前立四句一
一徧攝今何以分權實各明相對爲句一切
不成答雖借彼四句用申今意乃分四教離
令對句者有其三意一者對論第三雖收一
切教盡未可得爲今品首題二者開竟還同
前文圓融一切三者今第三句既收教盡但
以此第三句中權實相即則任運收得餘之
三句借彼一切者良有以也若以四句並通
諸教思之說之三結成三種釋品者即初文
中法用等三故將此三各歷五味以結品名
故知前釋略依當分對教爲言故一家顯妙
必存五味方成妙故故一一釋徧於五時則
令法用及門來至法華並開令成同體法用
大車之門前二並成第三義也初約法用又
三初直明五時次如來下明五時意三故釋
下結成釋品名初直明又一初明出世施權

之意次正明五時初文又二初明入實本意
道場所得實也修道得故權也故引攝大乘
便證二文即理量是次佛雖下明施權意爲
接小故及鈍根故軫者車行跡也初行之始
故云發也次五時中言置是事者置獨說也
故至華嚴兼說於別部中論主雖是圓教準
五時意以別助圓下二亦爾此約前四時三
種法用不能至實故但成於初義釋品若至
法華絕名法用亦成秘妙之法用也即可以
用釋今經品則方法之名昔日通四今無復
三次約門中四初亦直立五時次從始至終
下明五時意三釋品云下結成釋品四前一
下與前章辨異初文亦先明出世施權之意
次正明五時初文明自證望說以爲權實故
云自證亦不可說次乳教中不云兼別直言
別者從門義故所以前釋法用通四今唯在
三故今約五味釋門皆從能通所以乳一酪
一生酥中三熟酥中二醍醐置之四辨異者
與前法用雖同明五時此明能通至於所通
故得辨異前一番等者初約方法中明如來

能知能用方便法是能知用是能用衆生不知是佛方便令並開之令衆生知此一番明令衆生從順方便者謂從門順實故也而亦不知方便即是所順之實令亦開之又前之二章並有機應二意但前多從應說故且云如來後多從機說故云行者故慇懃稱歎之言並從佛得復次下第三約祕妙釋者以妙故即爲欲通前四時以圓爲即三爲不即故更對不即以釋於即於中又四亦初明化意次歷五味三上兩下對上辨異四上釋下以結品名初化意者大旨同前五味可見言辨異者雖同五味所對別故雖諸味中有即不即於佛常即衆生自離又凡五味釋但得名判若成今品復須更開此雖準前三義釋品則前二義至第五味已成開竟雖第三屬開令復通前前四亦云非今所用於今亦成所待之麤圓及所入方是眞實後釋雖復更對五時但知醍醐無非祕妙開之與判咸在其中六明分別照諦者又二先明來意次若通下正明照諦初文意者前自他等既並云權

實但從智爲名今辨所照故重明之前明用智非不照境欲令易解故重明所照次正明爲三初通釋者名通而教別若束四爲二者每一教中皆以四爲二如自中權實束爲一實他中權實束爲一權故但成二次若當分下別釋法別而教別準前可知此中準前別結中文秖應以事理等四爲自證今云悉檀文恐誤也悉檀屬後自他故也次又三藏下即總束四明前是教別而法有總別今是教總而法別此又三重初中以三藏爲他次以二教爲他三以三教爲他而終以圓爲自由他不定自他隨之亦進退不定故初重中以通別爲自他仍是別相自他以由他唯三藏故也次重既以通藏爲他故但以別爲自他第三重既以三並爲他自他無復別體秖得將三與圓相對言之故云束三教等也然初重中通別兩教各兩向者通有不共故同別別約共義故同藏別從教道故是他有證道故同自約諸經者問今約諸經還列五味與前何別答前以五時歷法用等三但成五時

各有法用等三令知法華三重俱妙故以五味歷於諸經以部對部而辨麤妙則前六門並須五味使一切教無非方法等三不無麤妙各別及以一切俱妙況將諸經十雙徧歷五味門戶別故不須此責如玄義中科科五味若無此五則令一科一句部不異前故處處明之於中初明五時具教多少次復次下重以多少而明自他結成釋品初文者今正明教味故委悉於前令知領解具騰五味初乳爲五初半滿次約時三約法四約人人中又辨生法不同五引今經以判味相四味亦爾但略等三味並皆闕人文含義具略中應云約人但是二乘菩薩不用方等應云約人且對大小斥偏入圓般若應云約人帶小明大引小而歸大法華約人廣在後明即從此實我子已下文是言未曾說者通論教等前並未開別而論之教行理三前或已會若開人者前教所無故以前教所無而爲品目故知非同體方便無以施開等也次以多少判者前既委明人時法等以論五時來意不同

此更略收前時法等唯約於人大小利鈍無不入實其人若入餘無不歸故重明之文云下引證以結品名云云者應更複釋前諸方便並非今意意不殊前故不重明次本迹者未是品意以本迹中俱有方便故寄明之方便名同遠近永異雖即永異不逾十雙以本實得亦何出於自他因果故我本行菩薩道時及我實成即是理事乃至因果成佛已來即是體用乃至悉檀於中師弟二文各二並先明自他等三次結成四句初師中二文者初文本迹各有權實次束本爲實束迹爲權則迹中麁妙望本俱麁本中麁妙望迹俱妙故今唯指久成名之爲自故久成中非無化他所以中間今日縱有廢三亦名爲他世人不見而但以法身爲本何教無之但弊不知父母之年故顯實成爲本次束但一久成之外皆名爲他故自他中但束本迹得權實名三結成四句言結成四句者對之應言本中權實皆實迹中權實俱權以本中實望迹中權名第三句不思議一本迹俱得雙非故也

云云者令如向對之次弟子迹本相對各有權實亦從本迹而立二名若通論者本及中間乃至今日節節無不具有四句亦具四句云云者如前師中但以弟子爲異故云亦具雖師弟俱四若於師弟委判本迹則本中四句皆本迹中四句皆迹若以本迹之名作四句者應云本迹俱本迹本俱迹本迹各有本迹俱不思議思之可見復應但以二句判之即初兩句是具如玄文本門十妙乃至多少廣狹準知次若從佛迹下結成釋品也師弟從本垂迹據化本意既俱得稱爲方便品況師弟引入圓因而不稱方便品耶有人問云今方便品以何爲體他答有人云以後得智爲體引唯識說後五波羅蜜皆後得智我今以根本智爲體今謂所言體者爲取所依爲用當體若取所依即權而實爲體若取當體即實而權爲體此之二義根本後得奚啻暫分況唯說五則後得無體況分本迹唯一久成而爲根本餘皆後得次正釋經文言或至偈後者第九疏云準南嶽意但至偈後爲正

若依此師偈後四信以聞經故判屬正說此分無失故兩存之若不等者述寄言意雖復等者述絕言意諸佛二智如前說云云者具如三種及以十雙今歎諸佛及以釋迦爲下五佛弄引諸佛兼四佛故也上光照至於此者俱有五時正表五佛二智不殊此彼相望故名爲橫今古相望故名爲豎此表釋迦他表四佛即表五佛道同故也當爾之時者五瑞等時也佛常下問此有下答答具四悉古今異故有出入故即世界也言必前入無量義等者此準作序意也但一定之中義兼兩向俱成世界爲人中云履歷等者履歷即歷事對境法緣即內緣眞理出入稱理方生物善即爲人也定治散惡須先入定即對治也約自他益俱得實相即第一義並云哀者愍之別名愍物之方必四悉故此不思議大感應之四悉也故四法並名安詳而起言安此者內安四法方起化他有人問此中告身子與大品何別今答何但大品始自四含終至此經自舍利弗出家已來處處有告各各不

同四含中或為發起生滅法輪故告方等斥故告般若加故告令經開故告本論云告身子不告餘聲聞者智慧深故不告諸菩薩者有五一為聲聞所作事故二迴向大菩提故三令無怯弱故四為發餘人善思念故五令不起所作已辦心故當知五意兼異他經前顯露教不云聲聞得入佛智十種如玄義中者玄文第九釋用中本迹各十迹中十者謂廢會開覆破三顯一住三顯一住三用一住一用二住一顯一住非三非一顯一若本中十但以本替一以迹替三說之可也故先告之以動聲聞此乃經家等者故知告舍利弗四字全屬經家應知經家從省若告舍利弗下更著舍利弗者繁也言論與令義相應者引此論文亦具四悉初文世界動不動異故如實智下為人為生物善從觀起故現如來下對治力能除惡故如來下第一義不離定故故文自釋云第一義又以四悉總釋自在若爾四悉總釋前二謂自在無忤此二各具四悉也加趺等者文在婆沙令更具錄第二

十二雜揵度中問一切威儀盡堪修行何獨結加或有說者是過去恒沙諸佛行法後代行之令初文是有云令人恭敬非世俗儀故令第二文是又云能發三菩提心故令第四文是又云能破魔軍故令第三半文是又云可人天意不與外共令第三半文是令為成四悉所以合論第四第五為一對治論對治居第一義後私謂去私判前文云具四悉意者令如向點出兼釋出四意問餘經等亦是論文論云何名繫念在前答繫在面上故云在前論中初有眉間亦然又云無始已來男女相視起於欲想多在面故又云眼等五根能生欲心說之可知令文分在前在面以為兩釋義立故也初在前文作所表釋即四悉意次約在面義立四釋即四教意初有背有向即世界觀寂定生即為人背生死惡即對治寂滅有理即第一義次約教中不淨觀成灼然初教與空相應豈非通教為分別故豈非別教實相即是圓教意也問面唯四根何得云六答面具五根四並有身若緣現量色

等境時意又居上故俱舍云有身根九事十事有餘根言九事者即能造四大地水火風及以所造色香味觸并身根一故云九事言十事者餘眼等根皆具十事如眼根上有能造四及所造四眼及身根故成十也眼等覺觸即身根性非三種化他者非三教中權實也前已多重釋品且約一種以三屬化他為權圓為自行屬實故前文釋自他等三約諦釋中作三節釋第三節釋三俱屬化他深高橫廣者於中法譬合以此例後令 釋實既周窮橫豎下釋權理應深極下當釋權預述其相故注云云其智慧門者其乃指前實果因智若智慧即門門是權也若智慧之門智即果也蓋是等者此中須以十地為道前妙覺為道中證後為道後故知文意在因之位除真如外凡有修入皆屬於權唯以果位真如究滿為清涼池此約自行因果相望以釋即釋品中第五重也若通餘九此則不然豈以道前而無實耶即初四雙中實也豈有道後而無權耶即後五雙中權也難解難入等者

略歎道前因位始末次從不謀而了去即於因中仍指事用為權也以此因權並是真因即知此權由證實理文中從用從因別歎十住始解者解是開之異名故將名以對位論中此前更有三句謂難見難覺難知今謂此是難解方便亦可以對聞思修三法身本意者若望十方無時不應今準此方未設化前乃至久遠未結緣來於此段衆生並名在法身無有欲以小化之義故云擬之無機等者此從結緣已後為言其時猶寬從華嚴下令世設化令大機至不知者大機擊於大應故云啓發應言欲發何以云啓由大瑞已彰故且云啓次重釋門中光宅等者以五停等名小乘方便若論化意散心彈指尚得是門何獨小乘方便非門光宅之意未必全然不可全奪故云與奪先明奪者未能入大為佛所破既不能知門義不成所言與者三教並是能通之門二乘亦得能中少分既未能入猶失於能尚未成能永不識所言最淺者小乘已淺復是方便故也云云者此與仍奪應癈

分能所識不識等如前以門釋方便也今解去廣立四句欲以初句破光宅故泛舉第二第四以無佛智為門入方便智故可義立若論今經唯在第三光宅但得初句少分況復諸門光宅之解乃至一觀者空分體析析是空中少分十二門者應分別十二門各有門中方便之相於三四門既有進否會墮在一一門者多指有門以有門中用七方便故也第四句者先已入中故云雙照若開顯中即是今經從體起用區區者屈曲貌此須開拓者開論一句如向諸教各有諸門云云者十六門中為是何門若圓四門具如止觀第五圓教觀門及教智行理故論唯云阿含言教為門今家乃以智為智門意云初住佛智為門入佛果智故住至地並名為難以難歎入令得入故故若得門無功用道必入佛慧無所疑也故上說圓因稱方便品因即門也是則開示悟入皆名智慧門也所以者何下至諸佛二智不同光宅釋者一者文初有所以者何驗知釋上二者下釋迦文初自云吾從

成佛已來方是釋迦自歎二智今釋諸佛云所以者何者雙冠二智何故實智甚深良由外值佛多故云親近等近佛必稟承至要純厚必由盡行勇猛精進即釋權智者諸行不出勇猛精進今於權智上加勇猛精進者有二意一者期心有在二者身心俱勤二智並由精進然今但以行道法邊以屬實智約名稱邊以屬權智恐未盡理故復加勇猛用釋權智又用實智深廣以例權智權智亦具橫豎故也故須勇猛精進一句用擬豎深故不得以精進釋實智也又難入門者若其退從分證八相亦隨諸佛之數者乃以教行為門從行入證證不容易故門難入入已即能恩霑百界故曰無疆問百界有限何謂無疆答界雖有限益物不窮分證尚爾況論十方究竟果佛以果驗因豈有不盡行道法不勇猛精進而能令二智橫豎深廣耶次結二智中以成就為結實隨宜為結權者實必成就權必利他故實智云到彼岸底權智云稱機適會又實智中稱理故到岸甚深故究竟並隨

時爲言耳隨情等者法華已前不了義故故云難解即指令教咸皆入實故云易知若爾由入者不當故云難解耳若至今經更無不當但借昔之難解以釋今教之易知引攝大乘者今文顯了但依文判如記二乘逼增上慢實得必信滅想猶聞大通結緣化城無實如來久成之塵數過於昨日之墨點持一四句偈功不可量聞壽命長遠獲無邊果報豈此文下更有義立令二乘人不得記等耶令佛壽量短促等耶故四意趣中平等意趣秖云諸佛咸然不可以他佛替此亦不可以別時意趣釋記聲聞意樂意趣釋迹本長遠縱使用者秖可云爾前不樂且逗滅想宜近之徒若全以意趣消此經文此經全成不了義說並須以義判文故也故前諸經隨何部意文義兼含如眞如眞諦無生無滅地前地上法身化身咸須義定方了文旨以部含教共不可依言須從義判乃稱部意言有時者非其聽次別諮決時故知自行不專於實利物何獨唯權以自行化他俱有權實故也所以

成就中云甚深隨宜中云難解甚深豈獨於實難解不專於權故但以成就對自隨宜對他則任運自他悉具二智言云云者亦可前句結自行之實後句結化他之權以自行故權實俱實以化他故權實俱權以初釋結文但在自行權實故也雖云適會正語功成故云云意中更須別對具足如前四句中說自行權實尚開四句況對化他化他理須具四故也所以歎實歎權及釋權實中權並從因者以釋前果權之所由以果從因得故也及至結中言隨宜等者須義兼於因果以因權用權俱名權故以用權中復通因果故也至釋迦章歎釋權實皆悉從果至雙結中權指因者雙結歎釋二文故也次斥舊三意中舊師亦有許所以者何下釋諸佛二智等但釋釋迦章分文前卻舊以舍利弗下盡屬權次舍利弗下盡屬實故使不同也初開合者今家諸佛亦權實各歎以釋迦二智豈不同耶諸佛二智豈不異耶故知後之二意亦不同古釋迦亦先實次權故也言但依文者依今

分文言又汝云者責三不同也以五佛章門共顯一化故得本迹開合自他不別何得五佛互辨在無然非無此理但不須違文文順義當何須別途故注云云譬喻者且分小衍故云芭蕉及如幻等此譬觀俗故且立之若譬眞諦及十六門各立事理廣如止觀四門料簡各立事譬言依諸論者恐誤應云本論本論略舉漸中初後故云乳及醍醐仍闕云乳譬十二部經玄文亦以乳對於小言悉到事理邊者應云邊底或闕或略事邊理底故也如來知見如前者如向釋知見波羅蜜如此下釋疑恐疑釋結實智而置深廣之言謂爲實智言說可及故今釋曰約實體邊實非橫豎斥彼攝法不周故云橫斥彼照理不極故云豎究而言之並非橫豎寄言者正破疑也說有橫豎理必不然無限故非橫無極故非豎如函大等者用不二智稱不二理無量無礙者如彼生數生無量故慈等無量故此無量猶名若干故以若干而歎於權權名便故以無限故名爲無礙今且從自能入邊說

故以能入稱無量等非但至梁代等者自梁朝來皆以此句以爲結實實無礙智無復若干那云無量故知無量用表不一云云者四教實智皆無若干豈圓實智更有若干無量下釋若干等故四無量定在權智既云四等及以四辯驗非實智即是無緣四無量心任運應物八音四辯力無所畏略如法界次第及止觀第七記大論廣釋此中文略但舉樂說以說前三文仍略法但云一辭一義而已就此復略不云又與一切相即說故既云比於通別理合四教相望比決力無畏等禪盡禪之實相等者問實相之禪與楞嚴何別答不同何者於根本禪達即實相名爲達禪首楞嚴定本性健相經解脫者亦窮八脫之源三昧者禪定解脫至初住時破二十五有已得名爲王三昧也況今果地不得王三昧耶故下結云深入無際故知禪等皆無際也若以根本三三昧等而釋此中法華變成婆沙俱舍故釋經者先知部類爲屬何時時中爲在何會何教然可判釋法相淺深問既云權智那云實相答自行之權全指圓因攬因成果故云成就即向無量皆實相故皆果德故以無量法得理故也故能橫豎橫豎不二鄭重者漢書云皇天所以鄭重頻降命也今文前以諸佛對釋迦乃成六重權實何故由中又兩重耶故此述云表慇懃也一代所無故慇懃以表之然西方重聞以表不輕此土根別聞重則慢故文爲述以息此見言辭等舉實者問既言悅可衆心赴物應是舉權那云舉實答衆心乃以得實爲悅故更引二文證之前歎中等者此明權實前後欲明今佛化儀始末不同古師以今佛望諸佛而爲同異異則成失今辨異者望他仍同又舉等者前分爲實則獨爲一句今重釋者則冠下二文皆云取要取要不過權實故也單明一事者舉偏顯非故不偏指若權若實故云悉也止者下正絕言歎者古非可見今意者文但二義初歎次設下上此取義便若從文便則應先釋止次釋歎所以從義者以初釋歎言兼二字指止爲歎故云止歎次釋一向以釋止意雖云恐傷善根正以止生欽慕故不解者指後五千預分兩端知佛言音妙赴衆心應於二義雖爲三意一以此理妙叵說故止二欲說妙理止而歎之三將護物機似止未說以初一文雖二故也故不同印以下自有略說開其疑請之端故其解未當觀師仍似今之後意而不知常情何過必須止之次釋歎意中云兩意者初是修得修得之言通於境智行位自他局在於果次境界者通於凡聖始終逆順局在於佛次就佛成就下於初意中復以橫豎二意釋果人法橫豎理窮第一釋初意中云成就對不成就者以果對因因即因人自他相對即是橫也故知因人皆未成就須對教味委悉簡他經第一等三句亦爾今云成就對不成就乃至難解對不難解者中略二句故云乃至應云第一對不第一希有對不希有以降此外皆非第一希有故圓中極果他所無也說者委消不成就等四法對果兼辨因及諸權故也唯佛去明豎深者前句既以成就等言對他爲橫今有究盡

之言故對因明竪

法華文句記卷第四上

法華文句記卷第四中　　楚一

唐天台沙門湛然述

次諸法下釋甚深境界者此是法華之理本諸教之端首釋義之關鍵衆生之依止發心之凭仗權謀之用體迷悟之根源果德之理本一化之周窮五時之終卒得此十義以消諸異坦然無誤所以先歎能依之智即五佛之權實權實何依所謂妙境境不稱智尚非佛智況無境可論直云對等何能曉此難思妙智是以廣破諸師次廣建立玄及止觀以此爲主一家用義大括包富者莫不由此恐後葦猶亡其所歸故慇懃煩重親見尋斯教者猶昧故耳故須思之故須思之若迷此意諸教之蹊徑任運失趣一化之條流於茲枯竭光宅云三三者謂人教因昔無果義故三乘各三一理非虛故言實相者應云非虛故實非相爲相故名實相四一之中偏舉理者準光宅意既同舊人不立理一但云理是四一之本故四俱名一此不及今文云四中之一此去訖北師並是光宅釋也菩薩以六度爲體者光宅亦立三祇菩薩以爲三乘之中菩薩即今文三藏菩薩也近代以來此義全棄五百所集須歸五天若但會退大自歸佛道不關此者何但定性永滅亦乃菩薩空談云云者應明支佛聲聞以諦緣爲體實境有四一以四廣其一理者因緣等四判爲實境故以此等廣談理一暢師但約佛上唯立一實而無三權對十力者非無此理望今四釋佛乘一釋尚自未周以無究竟空假中等故也於中相是總舉十力之相次是別對性等體爲根本最後云總者約前八力釋處非處即以本末總收前九上來諸釋非不一途者諸釋可見望今家釋各得十界十如中之少分故云一途光宅雖似自得四聖而但立九又分擬九五權四實北瑤二師雖具立十而不分判但在三乘又無一實然攢衆釋既許三乘及以一乘三一俱有性相等十何爲不語六道十耶四聖是事從因至果六道亦事亦應例然因果既同十義寧闕四聖是能照六道是所照十界是所照佛乘是能照故佛

智照十界十如三諦具足究竟等言其理究闕何故諸師各據一途使佛境智不具足耶今師不能細斥但總破光宅云文理不通等也理謂道理文即現文初文可見次破理中先以十中四五對難因果者因緣是因果報是果若實下約人對破且依四五若依今文應約十界以論有無次義不下結破文云諸法須收十界界十如實相是界如之體若唯一但四體外尚遺九五況復十十皆如今欲正解先引大論即達磨所用引論意者但

泛爲類例非的同也論既云一一法各有九種故知光宅不應以四五別判諸師不應以三一各據故知但依十界十法則諸家咸壞況復四釋冠絕古今如此消文方契經旨諸師分擗理趣在何此達磨鬱多羅是雜心論主婆沙有法救論師是雜心論主所承從師爲名既依大論不別分張今一一句中皆云即是法華中如是相等縱不委細免上諸非次今明下正解中先述標章次正釋中文爲三意初列章次引聖言爲證三正釋引證文

中初二文可見次引離合中云止止不須說等者以此十法隨自隨他唯佛決了故云我法妙難思但引合文義兼於離既云難思方能徧逗故須離也引約位中云唯佛與佛等者三德極理非七方便所知故也雖復不知諸位法爾故分此十所屬不同三正釋者初十界中爲十先標列次法雖下界如攝法三如地獄下示相四故毗曇下以小例大五當知下以理準例知有界如六若照下判言自位者雖明十界界界各十且照當界以九爲

權以一爲實故須結云一一中無量一界具十一一十如若自若他若因若果在一心故故云無量中一一中無量不可以一說不可以多說不可以權說不可以實說因果善惡空有大小凡聖漸頓開合心法依正一多自在一切諸法悉皆如是是知譚法界者未窮斯妙致使惑果事而迷因理七若照六道下兼破光宅光宅既無十界今且依彼破之縱依十界各具十如當分歷歷思議境耳況復光宅但在四聖四五不同八所以下結位先重

立境云一中無量凡夫絕理等者自鄙無分故云絕理隨想異見故云情迷既絕且迷徒具何益二乘等者即二教二乘三道即是捨而不觀避空求空反資小脫菩薩等者藏通照六別照次第故云不周皆迷己界不達佛界不了了言尚該十地故今應指別地及因橫竪具足者一中無量爲橫無量即一爲竪多一相即故云具足九唯獨下引證結意如文十上玄義下指廣具如玄文境妙末云舒之則充滿法界不知從何而來收之則莫知

所在不知從何而去及釋法中廣釋十界十如也次約佛界爲四初正釋次此是下稱歎三例亦下例釋四如來下舉果結斥問此中佛界與前十中佛界何別答前則在迷在因通悟通果今乃唯果不通因迷故一一法皆用雙非非相非假非不相非空雖出雙非意存三諦下九準知乃至本末究竟等也如是方名究竟佛乘是故皆以大車文結此則於今品文是佛果家之諸法實相於彼譬說即至道場之莊嚴大車於彼宿世即極果佛之

開權實諸於彼本門即父成佛之所契妙法若正宗可識豈迷流通一句一偈之言彌可信也三德三軌之説皎若目前若得此意廣演於八年不出乎一念經五十小劫詎動於刹那例知一代逗機居乎心性十方佛事宛然矚目法界根性覽而易通隨宜所説咸指藏理結斥中以眼爲喻者且以小乘慧眼見空與而爲論云得一眼初住菩薩乃至等覺猶有無明今且斥方便教菩薩未見中者並如夜視次釋離合中爲四初正釋次雖開下舉境稱歎三凡夫下斥四爲此下結初文爲三即三語也隨自方在今經細尋可見四約位中二先正釋十如次初位下重釋究竟等初文者相性體三與前佛界不無小異前明已成佛果故以修性對論而具十法今明位涉聖凡分對十法十法位別故云約位以初三唯理位定在凡力在五品作在六根因緣即是初住已上修得緣了果報即是極果菩提涅槃菩提果也涅槃報也是故初三且在通列十界界界三德同在理性故十界之言亦唯在理若不爾者何故云若研此十界等耶故理性三德其文在斯然諸文中多約修性相對辯者爲成教相故也讀者悉之今見此文應貫諸説若研至如是果報者初之三法既俱在性在因合名爲正故力已下屬修屬果所以觀行位去研此性境有除麤惑之力及有似行之作若入分真對彼性三合名爲正乃以具助名爲因緣至究竟位菩提名果涅槃名報雖分對始末乃是一佛法界因果之位故不同古人以權實辯判初三等者初謂相等因中三法後即報中果地三法故知三德即是三諦故云初後至究竟等初位下重釋究竟爲二謂釋結釋中三先重釋三德本末不二結成絶歎之境次重釋究竟等成於不二三釋不思議初釋三德者惡即三惡善即三善賢謂小賢聖謂小聖小謂小中賢聖大謂大中諸位重釋究竟等者又三初約惑中先立境次若迷下約於迷悟對辯三諦三又權實下約人約教所以四釋者明理攝徧約十界釋明自證極約佛界釋明佛化用約離合釋明三德徧約諸位釋若望止觀互用寛狹今具四釋則此寛彼狹此但正報不語三千則此狹彼寛名目雖然理必齊等因必具果正必有依然本論中釋此十如理窮教極今述論旨使與一家義意冥會論云成就不可説盡也實相者謂如來藏法身之體不變故佛智具足知此實體經云如是相等者論云何等法云何法何似法何相法何體法何等法者謂三乘法云何法者起種種事説何似法者依三門得清淨故何相法者三種之義一相法故何體法者唯一佛乘無異故也今謂初句先明十如通三乘法次句者所謂三乘教差別故次句者即三乘人依教契實次句者開三乘相無他相故次句者開三乘體唯一實故論又云何等法者有爲無爲法云何法者因緣非因緣法何似法者常無常法何相法者生等三相即不生等三相法故何體法者謂五陰非五陰今謂此畨離開三乘展轉別釋歸實相體初句者以聲聞無爲對六道法是有爲故次句者以支佛

對餘非因緣故次句者以菩薩法對餘八界悉無常故次句者總以三乘對餘六界皆三相故次句者十界五陰皆實體故論又云何以法者無常有爲因緣法何相法者謂可見相等法故也何體法者謂五陰法能取可取是苦集體又五陰者是道諦體今謂此一番釋以上二句總合在於第三句中仍攝第三入第四中謂三乘法皆可見故又攝第四入第五中成初苦集復指苦集全是定慧故云又五陰者是道諦體故知六道三乘望實猶是苦集論又云復有依說何等法者謂名字句身故云何法者依如來說法故何以法者能教可化衆生故何相法者依音聲取彼法故何體法者假名體法相故今謂此一番釋還依五句欲以敎法通說前故初句者具詮十界權實法故次句者所依皆實無餘敎故次句者明權實根緣受不同故次句者明諸根緣會大化故次句者明能化所化能詮所詮皆假施設以望所詮唯證實故信知論文不可輒判故用今意方應妙旨況論四釋即是今家四釋故也初釋既以三乘體相皆一體相即佛界釋也次釋既以三乘對六道釋即十界釋也次釋既約苦集對道此外無餘即約位釋次釋即約能詮教釋由教權實故有施會即離合釋故知一家大義並與論旨冥符是則現文一十八句乃成一十八重釋十如也論文豐富而人莫知今從總論故且四重釋耳三若就下釋不思議者前境雖已成不思議其名仍通故今更對思議辯之令識前四釋眞不思議先略出體相次引事類況三舉理況結初文先略出次諸經下指廣初文先法次譬初文先釋名也出心數法故不可思過言語道故不可議次不能行等出體也體非因果及非能趣行者因也到者果也此體不當因之與果若其屬能則不關體次舉譬譬中三謂法喻合初法者觀色是常故不敗壞常必具四四秖是心不異亦爾譬類中二重初以明暗喩不思議與惑同體故指月光全明是暗次又日出時下譬轉暗爲明云常在者秖是暗無暗性舉暗是明迷悟亦爾理性無殊因位之明與無明雜體不可別故云共合入分眞位破一分暗所破之暗體變爲明豈有所破移在異方無所趣故故云常在豈智明發仍存先暗云常在耶雖云常在終須破盡究竟永淨方名常在生死與道合下合也次指廣如文就事況者四不思議中關釋佛者世易信故教多說故故以佛在四中之一三類尚爾何況佛耶云如阿含者如增一十八云舍利弗說衆生不知如來壽命佛言有四不思議非小乘所知云何爲四如文因釋世界不可思議引經爲證言阿含云一士夫者雜含亦云佛在舍衛有多比丘在食堂上思惟世間佛知其念詣食堂上告諸比丘汝等思惟世間非義非饒益不順涅槃汝當思惟作四聖諦此是有義有饒益正向涅槃如過去世時有一士夫在王舍城俱絺池側不正思惟見無數四兵入藕絲孔中見已作是念狂耶失性耶世間無是狂而今見之時去城不遠有大會士夫往問如是之事大會皆謂是士夫狂失性故爾彼見佛

問佛言非狂是實彼池不遠有天與阿修羅共戰修羅兵敗入中藏耳是故比丘莫思惟世間非汝所及釋龍中兼明有天亦能出雨即龍類也五道下卻釋衆生論云五道各有自爾力故婆沙雜揵度中云若因祭祀唯鬼神得問爲勝爲劣答非勝非劣若勝天人應得若劣地獄應得以其道有自爾力故準斯誠教可證世人設六道者不可盡得此是梁武見江東人多好淫祀故以相似佛法權宜替之論云如人不能離地四指於須臾間鳥

能飛空高下自在前寄兩一事者明餘道不能如善住龍王以比智力知帝釋欲與修羅戰脅骨便鳴若帝釋欲入園時脅上自然有香象現此畜生道中不思議攝如鬼能變食等又云諸主各有自爾力如釋籤言此有三異者以此頌二智文望前初章歎諸佛二智文具三異初句頌實智中但有二異下三句歎權智中又有一異初異應云雙隻次異中云開合者上長行中人法俱開故諸佛中並二智各明歎釋結故云開今但云世雄故云

合人必兼法故云人總也言法別者被物時異故有權實此別仍合無歎等三故第三異云二乘及一切衆生者同是不知之人尚未足異應云上人法並舉故云其智慧門法也一切聲聞等人也今但出人又是有無異也亦是雙隻異也又上文不分四佛但云諸佛故今前行但云世雄即當諸佛後行但云佛力不云吾今以前文中釋迦權智具有力無畏等知是頌釋迦也又前文有諸佛字則可分爲四佛今但云世雄似非諸佛然以義分

以世雄句有世字故可屬三世世必有方故知是頌諸佛後行直云佛灼然可屬釋迦言佛力無畏是權智者前長行中指於因權此中既云功德功德之言亦多在因餘法等者前力無畏但是自行從因之權是故餘法爲化他權此之化他非指權法名爲化他但對自因名化他耳但舉初後者仍先舉後二卻舉初二故先云大果報次云性相義也義字等者義謂義理秖一究竟之言有空假中義理故也大與種種等者具如玄文破光宅中

彼云大故知是實種種故知是權今文意云權實互有豈果報唯大性相唯種種耶又釋妙中大妙相望以爲六句六度至發心者斷即成佛故也如意珠具如止觀及記無漏不思議者當知此不思議之無漏故無漏名同應思義別云生出四種解釋已知上者指上四番釋十如也此下偈文對者是也逮得涅槃指六度者以望二乘此生即得故云逮得逮者及也又今欲廢小菩薩爲旁故旁云及也當入滅耳若不爾者今准他人上之三句

正明二乘脫縛即是已得涅槃云何更云逮得涅槃由聞三偽一眞是諸聲聞但聞三乘皆是方便方便即偽又聞要當說眞實所以疑其實未曾聞說唯一實偏舉二乘者世人若問若三俱會何故此中叙疑但二亦應反問若菩薩無疑何故下文云菩薩疑除若云疑通三人會唯有二菩薩何過而不會之經云疑除作不會釋此乃破經何名釋經一解脫者昔教三人同一解脫方等般若中雖聞勝脫今從初說有云已得三德中之一脫此

不然也釋三請者瑤師龍師非無眉目故不全破但不及今師以望三周抑令三請此則釋文所表俱有深致凡一家破義皆恐累後學於經有過彊復破之不同世人任其胷臆又偈後三行半云動執生疑至爾時衆中下但云騰疑致請者問準品初開章云初略開三顯一次爾時已下動執生疑及到此中何故乃以略開三文爲動執生疑爾時已下文爲騰疑請者何耶答但動執生疑之言言兼兩向何者若在爾時大衆中下意明由前略開動其舊執生其新疑若在三偈半文意明此之略開動彼舊執令生新疑故復名長行之文爲騰疑致請執既被動因茲有疑令先騰疑後方致請是故此文兩向用之非參錯也若以此文爲騰疑致請則應更開章云略開三爲二先長行并十七行半偈歎二智次三行半正略開顯動執生疑文云執動疑生者由前略開動其執故執動由前生其疑故疑生疑既生已今但致請是故章首但云騰疑致請得益之者悟有淺深所引之人獲記

差別約能引權衆辯益不同已知顯益欲知冥利須辯待時爾時下次明二止初止意者恐懷疑故次舍利弗騰宿根利是故更請次佛止之護上慢故次舍利弗述慧益多牒疑更請一次正廣開三中三先分章示相次義門分別三依文正釋初文四初引經標章次舉品分周三亦名下三周異名四引例例如大品三根者第二十一方便品云須菩提白佛言如佛所說若廣若略諸菩薩等云何求耶佛言如是如是乃至一切種智如是相菩薩摩訶薩學是略攝般若波羅蜜則知一切法廣略相世尊是利根菩薩亦入耶佛言利根中根定心散心並入是門是門無礙亦如三種發心不同以十義料簡者自古此文多有紛諍今爲評判及以自立因爲十門然此十門雖泛拾破一家置章不無次第初欲明所被之人先明能益之法故先辯三周通別同異次辯所被權實有無故次明第二於實行中得入之人三周不同由惑厚薄雖現惑厚薄須知由宿根雖已成根根須在悟既得

悟已必知領解若有領解理須與記得記之者悟有淺深所引之人獲記得否能引之衆須益有無已識顯益欲知冥利故辯待時初門自立初文中云若我遇衆生等是因緣說者昔曾結緣即是昔因中間相遇處處皆以佛道成熟今日五時咸資佛道即始終赴物也根利未須述大通事若謂此文屬說法者雖在譬說文初分文仍屬法說文後既在譬說題內故且用之不然則取次文用之長者驚入是因緣者昔因今緣是感應義長者是應所聞是機驚入即是赴機故也故知應赴即是今之一化故也答意者許各具三根法說自被法說中三餘二亦爾但說三根攝九即足從正略旁者上根中上根爲正中下是旁亦應云具論消三且言上耳若逗上根上三俱被但上根爲多爲正中下是略是旁中中上下下中中中上亦復如是第二義中光宅有實爲權所引則成定有實行引權意令有實開善定執引權意令無實今云有無且約實行權應暫有何須論之開善指四念處爲

初業故故云外凡今言有者誰論初業能知常耶豈以初知令今無耶如大通佛所誰不知之亦言于今有住聲聞地言寧有者甚不可也法華之前所執者誰經明等者正爲光宅所破既云寧執小果權者何所引耶今先總斥二家乖經失義乖經者光宅也今經二文得記故無未記則有又在昔故有於今則無故今引文約開約記破其定有若望後無計有則失失義者破開善若定無已下文是既有入城必有實行權何所引者復以光宅結破開善故今立實有與光宅言同其意則別今雖云無亦與開善不同從得記後說故若定有者下破執定有恐計三周後猶有聲聞若定無者破定計無如序品初因光横見文殊引往方便品初千二百人法說周竟尚自不悟仍待譬說宿世文中于今有住聲聞地者又舉不知之人云舍利弗辟支佛等乃至流通處處有之云何言無又云無者破住果者定計永滅非謂本無若言下今文泛難今許實有爲權所引仍恐他以三藏佛例此

義不例下今文申之佛居果頭則無實行聲聞不爾是故有之三藏佛言出自今教故知不是他人難也何處者佛必三身圓滿故稱此佛爲權若言三十四心此乃教權似實古今學者此佛尚不敢爲權誰知寂場不實今明下正解先立理次引論初略立次云若從等者實智尚無阿鼻豈見定有聲聞若說時未至有義非謬故長者佛眼始終皆無以法眼觀中途須有作人亦約未得記前次引論者爲五一正引論二若依下以今經望論義立五種三若從下判四若得下結意五復次下判大引論如文次今家依經望論但加佛道一種三判中云若從決定至實所者約大雖無準小仍有退菩提心仍屬有者由在小教今譚其初故云退大實者既爾下明應化也所引迴心能化本大若增上慢二途不攝本非商議五復次下更判大乘有無者先判次結意指應化爲無第四第五並名大故故論中則無大乘之名但云應化若從下正指佛道此用今家所立之名而以發迹釋義仍

除開三得記已即名生身得忍菩薩故也故取發迹者知有實本亦得名爲大乘聲聞是則從隱德故無從發迹則有所以得大乘聲聞名者彰言發迹仍示聲聞故得名也不同他釋於大乘中自立聲聞從今開三下定文正意須爲二人爲退大者與論不別令取決定意似少殊論據在座得記今據通途被開其不在座展轉爲說或在界外亦得聞之或佛滅後教逼令信此經通說直云與記論云退大且依一途如諸聲聞於法華前誰知退大方等等席咸稱滅種準今經意既彼此聞經必彼此與記一開之後無所闕然迴與未迴以分二義當知論涉有餘之說無以經意霝同第三惑有厚薄者古師以迴惑釋惑今師以煩惑釋惑故與舊不同於中先列古釋重觀所證故云遊觀由遊觀故知一理同及其下明其惑由由聞教興將必下正明互疑生惑教本詮理能詮既三所詮寧一所詮若一能詮豈三踟躕下明其惑相雖復迴遑未辯得失以理下判其得失以理惑教有傾理

之得以教惑理有違理之失上根等者乃以小中理教得失而判入大三周不同故上根執一理情多理名近大故聞無三而順一理所以前悟教惑理者三聞方知一理無差所以因斯成下根悟中根二情力等故悟居中今謂下破先總破彼理教互惑而爲三根若以互惑爲三根者不可未聞三周預生迴惑次三人下具破二意一者大小永不相關二破在小不應惑大此別破二意初中又二先且定之故云何等若迴遑下正破又二先約小破疑屬見惑初果尚非何得互疑名三根耶次若迴遑大乘者下約大破也大小既別安得於大理教互疑次意者用今經意若大小理教更互惑者汝於何處聞斥三耶方等雖斥般若雖加並未曾云三是方便故知爾前大小未惑豈出入觀三一踟躕既預下縱難爾前已曾理教迴惑當知已曾動執生疑若已生疑略開三時已應領解何得聞略仍云四衆咸皆有疑言今日者聞略開時進退下結非次今明下正釋先判正意次約四句

以判三根三約三品以明入住初文者先總明根惑並異於他小乘根定迴惑又除安得還就小乘辯惑他縱以小而惑於大他又不立別惑之名故小迴惑不成厚薄問諸聲聞人爾前無斷別惑之文何故今約以論厚薄答顯教雖無準理合有故被洮汰義當斷伏由根不等斷伏亦殊致有三根前後不一次約四句中先列次以四句別對四人根惑並由過去熏習致令悟有三周不同所以三判者初釋收機令盡故第四句攝結緣衆後兩釋不定者三根已定但句法至四將四判三故從容進退第二釋中應以中間二句爲中文云爲中下者或剩下字或下根字別爲下句三約三品惑者又二先釋次例初釋者即二住皆有三重今且明三周始入初住有三不同惑盡不等故使爾耳例如下以小例大十六刹那皆名無漏至第十五猶受向名故三品盡方入初住爾乃獲記第四轉根不轉根者亦先述古次若爾下破者雖有轉名聞時俱上三根不成若轉下破轉義不成亦無

三根三周悟時俱名爲上將何以辯三周三根餘未悟者不名爲轉次例意者先立事次難若二俱利及利鈍仍存不名爲轉身子一聞等具如止觀第六記次夫衆生下正解中初正解次料簡初文先引現爲類現既爲緣所轉驗往亦然先世下明宿生先轉三根已成故使三根前後悟入次譬者刀如根木如惑執者如機佛令其所受教如聞法運斫如用觀木斷如證曾磨如轉遇磨不同故有利鈍此中聞悟似是信行非不兼法由於往世信法迴轉相資不同信法等相具如止觀此一坐中應無六十四番問意者未入住前稱爲三根即此三根入住已後猶名三不答意可見次問意者住前名緣初住名真未證二住亦名緣修住前緣修既有差降第二住前亦差降耶答意者位同理同不應更別住前未證容有不同然圓住前亦名緣者唯有此中及四念處仍望別教義立其名五明悟不悟者初今文自立先引經立妨次若言下出妨三然經下辯別故云義未必然故昔三根

不同三周三周三乘各三成九今經下今家因此須辯支佛有無先徵起牒妨已知三根徧在三乘今經何文云支佛悟次支佛下釋妨言中根者依前三乘云隨根者以聲聞中亦三根故故身子下證無別支佛既明二乘得悟三根不同菩薩亦應徧在三周何者是耶故出舊師明菩薩悟許有三根而咸於法說並不至於中下二周言域懷者域謂限域期心分齊言近果者彼指共位謂離二乘即求作佛佛果仍與二乘位同故云近果今聞佛果過於五百縱有遠近之疑不同小故易悟三根下古判三時同在法說今明下破初周之前指法說初及略說中初周三乘菩薩居首然不併在初若爾下引證何得分別功德品及流通中如妙音品等猶有始悟無生忍者舊云下古救意云初周先悟已成法身今言下重破六百八十億等豈可先是法身仍云得無生忍耶無生忍後方名增道次問者既不許菩薩唯在初周二乘亦應至壽量耶答意者人不局初名不適後問既於三周已得無生即是法身何以不許古師釋耶答古師意者元是菩薩初周聞法得成法身至壽量中增道損生今云聲聞至後雖通是菩薩或有未得無生忍者不名增道故但云無生今師前難古人者本是菩薩尚有至彼方得無生如初釋惟忖中先得十住等自是一途豈令菩薩盡先於法說得無生耶故知二乘根性獲記者亦有至後方得無生忍故不可一槩當知一切皆通初後但三周後無小名耳第六領解有無者雖不云舊古有此計故今引破今明下先破緣覺次辯菩薩初文中四初立理次身子下引事三又四衆下意有四信解下義有

法華文句記卷第四中

音釋

鍵正作楗其偃切拒門木也　擗匹正切擘開也　研五堅切窮究也　狹侯夾
監切　郤去約切與卻同　譚徒甘切言論也　靁盧回切雷同謂無所可否
也同律牟也一　躑躅　切躑直離切猶猿直珠豫執

法華文句記卷第四下　　楚二

唐天台沙門湛然述

次菩薩中二先總述意次又其意下別出所以其意有三初明無次意或有或無易故則無故云處處有文準理合有故云梵文等也三明有中云菩薩位行等者菩薩實位極至妙覺仍異於別故名爲深新入實者猶非所及故名爲絕始從權來故名爲新昔權位下故名爲小說壽量等者據理迹中具合有領新小自不敢耳故下總領頌云佛說希有法昔所未曾聞世尊有大力壽命不可量無數諸佛子聞世尊分別說得法利者乃至或無礙樂說餘有一生在等即是補處總爲領解八相易領故聲聞領之法身記難非淺所領言更求何物云云者應更責問者汝唯知聲聞別領而不見菩薩通領耶故此三釋其義猶通初意通指三教菩薩通皆求佛雖是權人執易轉故第二三意雖云處處有文及小菩薩等故應分別小在三權悟大語略故注云云良由於此第七得記不得記者亦是古

計先微起次正釋中緣覺如前入聲聞數故但對菩薩亦爲三初文即具用向領解有無中初意義兼第二若同初二即同第三即是初文並用前三義也有記即有領解故也言如前云云者一者如前領解第二中少梵文或有但云隨要第二意者義同前第三但前文通令具通別龍女別法師通既彰灼記何妨領解第三意者據近遠別近非所欣遠記亦在分別功德言壽量者重聞於壽量故得記也望前第三但所對別前對小菩薩此小乘人次問意者何不直云過若干劫得妙覺法身但云初住八相此是一家教意正文而人多不悟答意有二一者明須八相二者後與法身以後形前知是初住且橫指法身本也故知二乘兩處得益且與八相記者更令與物結淨土因菩薩已於多劫利物隨熟隨脫不假八相淺近之記二乘不爾是故須之第八悟有淺深者此無古師於中又四初略明所以辨有淺深有明晦故次初聞下釋淺深意既云初聞法說已入佛慧佛慧之語住中不專一品故也或唯初住或二三四乃至十地三節增進理實如然如釋惟忖中云先入令入故令入之言該於四節即三周壽量也但先入者顯密不同恐不了前意故重云耳三如聽下舉凡況聖舉麤況細若再聞無益初亦徒聞四節加功理應增進或至一生良由此也四單複下引事如寒得衣重重漸勝厚薄者釋單複也問若爾何故前云此真位人無復淺深答一往同位實無淺深細論明晦及明升入既登後位理有增進第九明權實得益者爲六初出舊解言一云者舊應多釋其一違文故且云一次令明下正釋言鄰圓者圓謂圓滿近於滿位鄰妙覺也言際極者顯鄰圓耳三所以下明得益由四文云下引證言化功者影響迹時已有化益前後增道即是深利權人處處得益深故五故一音下立理不必併須待至壽量故云一音又密益者宜聞長遠時處不同顯密各異故注云云六又我下正證影響得益之文若於已無益何謂欲得第十明待時不待時者初正釋中先大判次若就下就三周及本委論待等三周之中自論密者如法說時密聞大車及大通事而得益者即不待時中周密聞準說可見問三周及本有密說者玄文那云法華唯顯答言顯密者爾前偏圓互不相知今至此經同入一圓雖密而顯純一味故但於一座有待不待但知彰灼授記二乘顯露分明說長遠壽於茲一座無不聞知故名爲顯問云非顯非密者謂決定性於前四時既無密益不至法華復無顯得二處無益名失時不答餘經等者謂前四時既云永滅諸聲聞等不知變易故淨名中迦葉自敘云皆應號泣聲震三千於此大乘已如敗種準彼經判敗種豈生來至法華咸受佛記若爾佛於爾時何不即記而使稽滯來至法華顯密不同如前已釋若將永滅權論用釋開會實經經既已生論何能滅但以滅者於彼得聞餘經不說況通經論故失顯密亦非失時但弘教者曲將釋此是釋者過非論咎也五千起去等者無四時之密益失此會之顯功此化失

時彼土非冀故應失時答云滅後益者是也
問經云佛滅度後實得羅漢容可得益上慢
不實應非此收答敢逼實者誠如所言既通
許遇餘佛亦何隔於上慢如其不發待後佛
時問佛若大慈何不令其無謗生信答是旨
疏二 四
者過非日月咎法界衆生未益者衆況此五
千已蒙下種滅後時遠當當不遺問身子初
周爲三根請者此下雜料簡不關十門言爲
四衆三根者初周普請佛亦普說餘未悟者
還爲普請既普請普說云何言佛各爲說耶
此引三抑俟其三周佛既權抑預表身子權
能預謀何以不各各請之而三周之首通爲
三根譬周之初通爲中下故諸天領解文後
云爾時舍利弗白佛言我今無復疑悔是諸
千二百等故知是爲中根請也乃至文云願
爲四衆說其因緣即爲下根請也答意可知
然身子設使預知在三終須普請若爾初周
普請何故佛但作法說耶何故譬說復更請
耶譬說已雙爲中下何故復作宿世說耶答
初周普請說亦普說聞者未悟自在物機中

下尚昧是故重爲中下普請佛亦普爲中下
譬說故千二百中四人之外屬下根者故佛
鑑機不須更請便即許云宿世因緣吾今當
說若爾亦未申難若通被三根那云三抑俟
其三請以表三周答鑑物機情理須預照及
疏二 五
至爲說何擇下中故法說時已益中下乃令
中下再三便悟云云者豈有法說中下不聞
豈有初請專爲極利虔責舊見不曉大猷問
者將法譬二對於宿世似如三世若許三世
當現如何答中言無文者一往語耳如說法
中當爲汝說若將昔三以望今一則今爲昔
當此約縱無方之辯以答無方之問得作此
說若不爾者但得依常立法譬名既云無方
觸途皆轉如譬說中大車望小大亦是當如
法說中望三爲昔一亦成現今云譬是現者
譬是現事且云現耳準後望前者法譬在於
宿世之後故以宿世爲過去也準知法譬合
同當現問舊以五濁障大者舊師計也四句
料簡今家破之言如前者指上玄文五濁有
除不除大機有動不動不得一向云障於大

亦可云如後即後釋五濁中具歷王味四四
句是有人下復引他解斷見惑竟有無明在
故所證眞與此無明共爲大障無明舉修惑
也即不發心初果故引法華論證言無煩惱
者已斷見故有染慢者有修惑也未知常住
即是大障若博地不執未有所證未曾斷見
二癡合明無明惑彊故云獨障意云五濁之
中衆生劫命不全爲障爲障者見修兩濁若
爾下他難也意云若二人無明若共若獨俱
能障者此之無明若定能障即定須破若聞
法已破不妨聞法何障之有若未聞法無明
先破則聞法時無明已去復不名障此是三
論師意不問無明爲障所以直以自他等責
障有無答至爲通者聞法故破破由聞法言
無前後者未聞法破爲前聞法已破爲後前
疏二 六
名自破後名他破自他無破無因不可次雖
不前後等者雖非自他因緣故破以因緣故
亦前亦後亦前故暗滅亦後故明生今從破
說故無前後今從立說無明定障又亦應云
雖無前後聞法定破次更料簡知與不知初

引兩經皆云知何以此經三周說竟猶云不知然雖云知文意少別彼屬方等應具二意一者對諸菩薩云二乘人元發大心後終歸大二以不愚等一往斥之具如止觀第三文末彼漫引之以爲難辭云何三根之後等者法師品後段長行文中云若聲聞人聞是經驚疑怖畏當知是爲增上慢者此以上慢驚疑而顯不知但三根之後皆悉應知何故猶云驚疑怖畏初疑謂三周之初動執生疑後悟謂三周領解解後無疑何故此後尚自驚疑答中二意初通明知次凡有下分門別釋初文意者此經亦云知者責於聞者何以尊引不知之文故此經與記處處云知次引今文正答云知三根之後有不知者敦逼之辭諸不愚等來至法華皆悉已知假使更有不知之人判成上慢既非上慢道理皆知滅想尚知何況餘耶次分門釋者初明知者聲聞於彼亦不云知佛於彼經爲諸菩薩說其元意故云知耳此即答前兩經之問昔曾發大故云前知中間退大次明不知今至法華被

會方知若佛在世三根得記佛滅度後無不知者又身子下重引此經以證不知初句是身子敘千二百不知我今下法說之初自敘不知此是三周之前不知之文非關三周後也又大通下此當三周之後亦有不知之文何者既云說是經時十六沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆生千萬億衆皆生疑惑即是彼佛在世亦有不知之人然亦不得云永不知即是王子爲其覆講此十六子義當餘佛佛雖在世四依弘經理亦不失當知且對聞佛說時云不知耳若執下次爲和會於中先總非次正會初不許偏執者如前二文或初後知而中間不知或初不知後必得知生滅度想尚於彼知況在佛世暫時不知安得固執而生矛盾矛盾具如止觀記論者下抑挫凡情恐成巨損言餘事者修行趣果有饒益者方可論之聲聞等者且順大經諍論之文故大經皆云不解我意然彼經中二十三雙俱云不解者以對昔教故責迷者二俱不解若識化意則二俱名解在昔須云

不成執者望今成過在今須云必成望後逗小成過以大小教開與不開並通三世若稚引不成以證定性既俱有過安偏引耶雙引各執尚違教旨迷實執權其過非小亡權執實斯愆猶薄既申實教須云定成人不見之徒援權典用證實教今試下正存今教而爲融會先正融會雖有二初大初爲定宣從中間取小情執小滅爲規故大教定成不須爲諍一義既爾二十二雙請爲觀之若佛世尊俱留有妨之文何成三達五眼故依此判諍論自消縱二十三內小部不同灼然易殄夾若得此意下於念處中以分權實故知但黙二種初業其滯自消何須復以一初作妨況若聞法華無復疑悔知與不知二門無壅故權實二人知不知別有人言下引古略立利鈍二人及至解釋離爲四句純以權人示知不知故不應理今不取下總破故準今意具明權實是故不用純權四句若委論者約實行對權各爲四句故注云云文且略立權者先知實者不知寄小初業生滅想者現世不

知知者現得悟者是也即初二句也第三句者初不知後知第四句者即方等中被斥者機未發故非知以被斥故非不知權人同實示知不知論其内心無時不知故不用舊於義自顯更廣約諸教何位何時顯密權實知不知等望舊雖爾今家於實秖是初則不知後方得知因此重料簡緣覺問可知答中引經云從知者問此佛亦有聞法緣覺何不令其聞佛說法如方等般若中二乘之人耶答未斷惑者可令聞法已斷惑者自謂獨覺以是應知世無二佛問緣覺在小住亦何妨答元為法滅無師獨悟既有佛興復不稟教去則不與稟教為妨是故不同方等元是稟教之人問從向何處答向無佛興處縱在此界亦是佛教所不及處如有德王興宣彗星不沒若爾其得神通豈不知耶答為護物機不護緣覺知亦何爽願生至十四生者以願簡其任運生數而值佛者若願生者生數未滿若復在天願尚牽來具如眷屬妙中是故此人即名聲聞言十四生者人天各七但總立七或二十八具如止觀第六記明極鈍者至十四耳故生未滿即成無學二三果者如一來人及五含中後之三人知佛出世尚有從天下來親近佛等若上流者縱至無色及無色般並有起欲界化來見佛者若不見佛亦可容得有餘般時亦名獨覺故云二果三果例然今云例然者以從願故況復二果欲人天生願亦易牽變化緣覺者義準聲聞亦具四種今文列一義已含三所化兼二故也

許文為三三文各二則以三文各二字是如初文中初是順次豈得下許次文初是誡吾當下許第三文初是簡汝今下許大經四善法者德王品釋十功德中云一者親近善友二者聽聞正法三者思惟其義四者如說修行難此四法是涅槃因若言苦行是涅槃因無有是處後之三句即三慧也故佛誡之是涅槃近因緣也五千在座至簡衆者或當過去有謗法緣或機未熟聞必生謗故佛知時神力令去又如說瓔珞經時五千菩薩尚從座起去彼譬喻品因佛說法身功德座中有五千菩薩從座起去目連問佛此諸正士修菩薩道已入如來正法之藏行過二乘何故聞說三身不受而退佛言善男子聞說是者沸血流面何以故是無數劫恒生誹謗是輩過去恒沙佛所修行六度起於著想有悔心故有退轉故當更經歷勤苦之難千佛過去猶未得度是人雖修菩薩之道欲得成佛終不可得如人欲於虛空造室終不可成今謂此乃三藏菩提之心機未合時若聞三身理合生謗通在衍門生謗義少故知今人雖欲

發心不簡偏圓不解菩境未來聞法何能免謗問前云三止抑待三根今何故云由五千在座答三請已後五千必去秖一三止用當二義於理無妨有時一法當無量緣秖此二事何足生疑五濁障多者五濁加多表具見修復加執慢故根名深障罪是根而或未深故加執慢方乃名深枝葉細末者若實得果如根本大材任為器用但計枝葉謂為堪任而輕根本謂等謂過名增上慢執方便之方便者小乘四果已是方便更於煖頂執為眞

極應知上慢不全無法但以淺位自謂增上而慢他人名增上慢四請者以受旨文義當一請并前爲四毒鼓者大經云譬如有人以毒塗鼓於大衆中擊令出聲聞者皆死鼓者平等法身毒者無緣慈悲打者發起衆也聞者當機衆也死者無明破也令世惑破近死正當當機人也來世惑破遠死此五千等雖非當機如來何不彊爲其說作久遠因如喜根等即遠益人具如止觀第八記答中云華嚴末席者此且一往寄結集說舊經三十七

云時舍利弗祇園林出不見如來自在莊嚴變化及師子吼妙功德等不見諸大菩薩眷屬亦無智眼能見覺知及生意念亦不樂說不能讚歎以聲聞人出三界故此即如聾如瘂之文於彼末會即當漸初然亦寄於娑婆一期設化漸教以說用通令意應知華嚴盡未來際即是此經常在靈山何殊十方更互主伴至第三十八入佛境界品文殊從善住閣出與諸天龍等至如來所頭面禮足設供養已辭遊南方時舍利弗承如來力見文殊師利從祇洹出而作是念今與俱行時舍利弗有六千弟子從自房出禮佛足已至文殊所此六千等皆新出家已曾親近過去諸佛皆是文殊之所化度舍利弗爲諸比丘廣讚文殊文殊語諸比丘汝等善能成就十種大心則得佛地卷二況菩薩地自古共云十二華嚴時長若爾乃是結集後教至般若來方可得云令諸比丘成十大心此乃義當轉教時也結此等意入華嚴中故云時長當知以法界論之無非華嚴以佛慧言之無非法華道理雖爾若約次第部類不便則鹿苑諸教皆應結取但是大小不同機見不等故令教主說亦不一驗舍利弗已有六千弟子故似方等般若教時何但鹿苑耶今文復云未破小執即似鹿苑之始準下釋信解品中長者之文但是機見著脫前後今亦且寄漸教大末小初爲釋令諸佛至簡遣者以無容教同席益故今欲滅化城廢草庵乃是一化之大體此尚於小起增上慢況能大益耶故此等人正宜令去若去住俱謗等者聞略不謗聞廣必謗故云去則有益故毒鼓二義謗及不謗前聞略說已成不謗毒鼓之因何須更加成謗因耶二因無別加謗墮苦不作謗因或於涅槃得當機益若加謗者多失近利故任其去以存近益喜根慈故令遠得益與其樂種如來悲故護令不謗拔其卷二當苦次問可見十三答中非當機等者若唯以五千而爲結緣餘當機者則五品已上並屬當機然準望前文釋四衆中當機乃在初住已上堪爲影響則六根五品並爲結緣但是結緣義寬欲收起去之類縱以五品爲當機者此等亦得爲結緣也已如上說者如上待時中說即如來滅後待弘經人得益故也昔大通佛時等者具如上文釋結緣衆亦將此文而證結緣經備許時方乃得度如來滅後弘經人邊得當機益猶爲太近故知彼十六子衆宜無至今乃有未度者耶不見三世久遠之益而以現難深不可也此是大聖見機之說滅後弘經實可爲例說大經時萬五千億人等者師子吼菩薩言如佛所說一切衆生能信如是大涅槃經不可

思議世尊是大衆中有八萬五千億人於是經中不生信心故能信者不可思議疏文欠八字疏意云既云是大衆中又云不生信心故知已爲結緣衆也故五千雖去已聞略說不久者意亦指於弘經人益金光明等者第七云一者深信大乘方等二者毁呰不生信樂不生信樂者亦得結緣故引爲例正廣釋中爲二先示廣以開略次示廣列章相初文又二初對略開章文上句下略示廣所以文六者下正示廣相於中又四初列六章次生起六章亦名章意三於五章下示五佛有無四又六下明六章大體生起宛然大體隨時以此六義共成開顯之大旨言略而不闕等者五佛互略互存無闕詣謂所至共成一化何假繁列如三世佛但各二章豈非極略故六章中開顯二章略而無闕令權詣實而略卻四章令文不繁前後無在云云者令說無在之意六章之要莫若開顯前後互無在餘四章但義存六共成一意應須具說大體以辯不次之理云令但下總佛章中所以但四

無二者四正二旁當知五六成就三四是故略指又前四中三四爲正初二助成故三世章各但三四釋迦化主五濁施三故復加之但闕歎法一段文耳總而言之必須具六爲避繁文故須互指四十餘年者善提流支法界性論云佛成道後四十二年說法華經久稀踈者爾前非無指獨顯說故曰稀踈如華嚴佛慧隔小帶偏經歷三味今乃獨暢此有二意一者久乃說之二者是時乃說之雖列人已堪等三意在指時故也問方等般若雖有帶對亦說佛慧何名稀踈答此約二乘鈍菩薩說初於華嚴而不聞次於鹿苑而入證後於二味而不取今始得聞則成稀也諸利菩薩何嘗不聞但以增進爲今經益耳若約本門非此中歎問若爾華嚴與二酥一槩佛慧何但華嚴已說佛慧答二酥非無但華嚴雖兼佛慧稍純從純得名優曇華者新云鄔曇鉢羅翻爲瑞應金輪王出大海減少金輪路現此華乃生作金輪王之先兆也調熟者亦有通別通則二字通於二味別則調謂

調斥如方等也熟謂成熟即加說也醍醐下云云者廣約三味明不說所以如上諸文故不重列靈下云云者須說靈即靈通以通一切隨義便故靈字在後從名便故靈應在前有此觀故必獲佛記亦名爲瑞有此觀故後方得果故名爲華三觀成已眞因方現三千爲表實可兼之此理下理教行人言反乖者以反以乖釋順釋正由昔乖反故今反乖昔逆即順何反乖耶皆云至者實之極也若至今經無過上故故皆云至還指等者釋勸信意何故勸信欲明昔麤即妙恐物生疑故預勸誡言四種者秖上所列此理已下四文是也故客作言下不云人等但云四種以客作之言而含於四故總貫之所以昔爲客作之我今成長者子四更無所攺全成妙四故云汝等所行等信無等者佛世尚乃以人顯法末代安可法妙人麤若云大權必無以善而濫於惡神縱異迹並越二途世云勤學不如擇師故云汝等當信佛之所說初明佛道至難知也者施權意也以諸教中無施名故今

欲明開故先叙所開即所施是故玄文云為實施權意在於實開權顯實意在於權當知以實為權權名隱實開權顯實實外無餘潛之與顯利在物情常住本源未嘗增減故未開之前非但不說顯實之名都無施權之語故說宜權之言即須顯實故也故知此是法華之宗致實教之源由釋義之旨歸衆行之府藏若不體之徒施徒運每至此意皆勤勤者恐斯宗學者失經旨故所以者何下應釋諸佛云我以等者以我釋彼也借此者既將自權而釋於彼故借字亦子夜反去聲稱之意正引彼證此故且以此釋彼意亦明於道同彼此皆悉施開故也是法等者若結開權是法兩字指向演說諸法是也標人法中云舉無分別法者將向是法為顯實法故云法也唯有諸佛舉人也即是向法故云能知除諸等者若爾法華之外皆魔事耶不然但前教中權魔亦說之唯此一實魔永不測故云除耳故惑阿難時亦說中道但除其魔而開其法非五七九等者以三五等皆是方便故

皆云非三藏三乘加人天五也加通教二乘七也但會二乘何二乘耶以共二乘與婆沙中二乘永別般若不與彼二乘共故今問之若三藏三乘不須會者婆沙四階即是究竟圓常果不若秖歸此果即是大品共佛以不為是瓔珞妙覺位不為是華嚴遮那果不加通別菩薩九也若義分行向乃成十一此等皆是被會之異合彼異故故名為一一體收異故名為大大即今經圓妙一乘位與華嚴圓位同也儀式者秖以開合之相為威儀法式今開三者開三在昔而言今者指今一化從一乘開故云今耳如釋論等者文初適云諸佛大事今文復云何名諸佛大事等者佛所尊重故數言之故引為例云云者論更有文亦二如王好施所生太子名數數與等次正明顯實中古以此四顯實今以開示等四並為理一舊師所無但說者受者並於理上立因果耳此師於此立因果門以釋開等猶不及光宅於別序中以本迹門而釋四句別序雖序迹門仍居一部之首豈法說初更分

因果又正是因門者且從弟子因說言果門者且從師之遠果其實具有委如玄文若爾去反徵古師本門既移來此迹門理合向前不可本迹重張復令本門剩長若其雙標本迹品內之義混和豈有雙標於斯至下別生緣起況釋四一不及光宅下方等者舉本別由以責古釋塔現證前兼為起後故實塔踊為本遠由地踊菩薩為本近由二由未來安得辯本次叙光宅今亦不用下破也初作因果相違破三慧在因故也又三慧下但約於因以多種三慧即是縱難縱用三慧須簡三教三教三慧尚未入於當教聖位況圓聖位故復縱云若圓三慧此位亦未開佛知見故前兩教及別地前無佛知見若作餘三等者結難也初句結非佛知見若作下自違命章云云者應須廣辯不可用意將教及理明不用意次破地師先述次破初述中言第五恒等者彼依大經第六四依品云善男子若有衆生於一恒河沙諸如來所發善提心然後乃能於惡世中不謗是經愛樂是經不能為

人分別演說二恒正解信樂受持亦不能廣說三恒受持書寫雖爲他說不解深義四恒廣說十六分中解一分義五恒八分六恒十二分七恒十四分八恒十六分具足解釋盡其義趣所謂如來常恒不變一如一句初句經文一恒之前又有一熈連河未能信受都成九段以熈連河近俱尸城小於恒河言發心者有云值一佛發一願下一砂縱值多佛不發願者亦不下砂縱有發心不見佛者亦不下砂見一佛縱發多願亦秖下一砂一發心見多佛亦秖下一砂如是積數至八恒等以明入位初易後難故也初之一增即得八分此後但能二二增者如至太尉易丞相則難言十六分者如世間秤十六兩爲斤故大論中佛語鏁腹外道汝若出家比舍利弗智十六分

卷二 十九

中不及其一西方校量多用此意古人五恒判在賢位以六七八用對初地已上至十地以對十二十四十六分當知古意云多發心在方便教實教其心無多發故來對今教不可多發而分開等復約賢聖立位不同問彼多發心皆云於涅槃經得若干分解如何判之爲方便教答涅槃之名既通所緣生解亦異縱非前之兩教但成別教教道以此而言教相難辯況古師對位自消彼經若見思斷位不成別義不可通位消圓開等若同體見思盡非六地故知現在能信如來甚深智慧甚深境界理不容易華嚴歷通極頓說者尚失旨歸法華唯顯一乘不可會之成漸又有仙慧開善冶城各有判釋皆非今意章安云三十心是初依五恒也初地已去是第二依皆師位也意以初依具煩惱性爲弟子位章安亦自約彼經判位若判開等此亦不然何者今判四依須約四教並不可以此判於開等四依通凡開等唯聖聖復約圓故下結云不與經會引經等者大經對地前爲聞見即別教地安得證通登地眼見即佛眼也故六地思盡全在通教古來但知以地釋地而全不辯地之所在注云云者廣立理教以破古師略如向述難此同前者難同火宅用三慧也且破三慧故云同前亦應更云五濁先除安指今教若今教除濁應始成聲聞若始除濁爲是何佛知見顯耶穢除理顯難亦如之次有人去兩師皆以法華爲入今法華成極卻失前三佛之知見並今經開等豈可分屬餘教則成餘教有佛知見乃言別教三乘別故即指鹿苑二師皆以通教三乘而爲般若

卷二 二十

言抑揚者以淨名中抑挫聲聞褒揚菩薩此甚不曉彼經亦有抑挫菩薩不獨褒揚故今家八字判蓋經理謂析小彈偏歎大褒圓裂亦辯也亦分帛也四句不可分也有人云三十等者通無地前三十心位故名挾別但云初地六地乃至十地名爲旁通未見法華奇異者經之難思非凡所測準聖歎釋師資可知今依義附文略有十雙以辯異相與二乘近記開如來遠本隨喜歎第五十人聞益至一生補處釋迦指五逆調達爲本師文殊以八歲龍女爲所化凡聞一句咸與授記守護經名功不可量聞品受持永辭女質若聞讀誦不老不死五種法師現獲相似四安樂行夢入銅輪若惱亂者頭破七分有供養者福

過十號況已今當說一代所絶歎其教法七喻稱揚從地踊出阿逸多不識一人東方蓮華龍尊王未知相本況迹化舉三千塵點本成喻五百微塵本迹事希諸教不說如斯等文準經仍有且依向指非奇何謂有人引華嚴等者他人意者卻責諸師地前有四十心位何不用釋開佛知見而但用地前三十位耶破有二失一者謬用華嚴十信二者賢位非佛知見言華嚴不明十信者古人亦以華嚴住前修十梵行空即入初住將十梵行空對十信位今文破者經無信名故云無也攝大乘等位具知釋籤所引恐是十地論剩七字有人去破用論四智者彼師所引云總別一時欲釋四句今無前後不意卻成高下不當今為二破一者但云四智一時而不分位別二者四智在果開等通因由斯不當故今不用且準止觀引論四智以彼因果各有總別若雅指果四智位高今且直以果智責之四智者謂道慧道種慧一切智一切種智此四在果一體具足若開等四豎中論橫故須四位別對四智縱因果相對各有總別但成因果何名開等有人言非空等者意以雙非理顯為開不出空有分明指理能空能有故名為示見此空有不離於理方乃是悟復了此理不二而二方乃云入此人下破意者空有之言是約二諦雖作四重秖是空有二理而已失理淺深迷空有體但列空有徒分四重故無中體徒用雙非不出二乘恐涉通教有人云達三諦等者雖標三諦不辯融即任運分張別人初心何嘗不達三諦之理名達為開不名開也至十行位分明見假至迴向位觀無一異若入初地方順法流如此何能免於別義亦未能辯開等別相非是初心畢竟不別故非佛界次有人去用總別相以釋知見此人不知論云一切智是聲聞智不應以此為知一切種智居二智後屬別佛智不應以此為圓佛見又古人見一切之言便以為總以有種言乃判為別此亦不見大論圓文論云為令易解分屬三人況彼分三大小因果條然永別如何將釋圓佛知見有人解盡智等者盡無生名出自三藏無生之語稍通於三約清淨之言並判屬通佛如上等者都不見於法華大意總如玄文大意方了略如今疏釋方便品至此僅知佛知見義

法華文句記卷第四下

音釋

複　方六切重也
俟　鉏里切待也
敦　都昆切迫也
矛盾　矛莫浮切句兵也盾食尹切干楯之屬
挫　則臥切摧挫也
熙　許羈切
鍱　與涉切
褒　博毛切揚美也
僅　渠吝切略也

法華文句記卷第五 楚三

唐 天台沙門湛然 述

法華論云去引論釋也論有三不初約三乘意令二乘與菩薩乘同得同有於中先引論次論言下解釋論意云次第者與令解釋次第不違準論文意初以無上爲開論文又云佛知見者如來能證如實知彼義故經文既云爲令衆生若唯佛證何以乃云爲令衆生故非今釋義不可通第二句示同有無上初論文但云二乘與佛法身同等故此釋中言三乘者不獨菩薩故以菩薩合二乘釋即是三乘法身同佛第三句者令知無上即是悟也第四句者證無上故名爲不退證秖是得即入初住論意以前三句共令得入初住位也初開者指所知見爲無上次示此境同有次令悟同有次令入此境故云不退既先約二乘與菩薩同證故知經意先在二乘是故論文不簡定性況論云未熟即當熟也當非不故不得云無次約菩薩者驗知菩薩與二須會若不須會何故別立一釋同二乘耶釋

初句中論無別釋今云如前者與二乘人同得耳鈍同二乘良有以也故知爾前非無上也釋示中云菩薩有疑令知如實故知爾前挾疑非實疑通會別理不應然若不被會豈知如實況知如實仍須修行釋悟中云未發心令發菩提心若不發心不名菩薩故知爾前得菩薩名未發圓心釋入中云已發心者令入法故故未發者或指藏通已發之言多指別教別教知中雖似已發不入證道故須令入佛知見言正簡於權當知三教菩薩有疑未發未入眞常所以論文現令菩薩開示悟入而苦不許公違論文第三約凡夫釋中論亦不釋開句今亦指同初文故知凡夫與三乘同第二句雖釋其言全與初二乘中第二句同至第三句方異前二釋故知凡夫與三乘人同有法身佛性故下二句凡夫與三乘別者以外道計常故一切衆生未知菩提故既爲凡夫別一番釋故知不得深位釋之故釋悟句云令覺悟入句令入菩提當知凡夫不知不覺有無上法亦未曾發菩提之心

而皆云與三乘同也故知三番人異義同是故初句皆可義同次釋菩薩第二句中云令知如實知如實秖是法身異名此亦言異義同第三句對二乘不知故云令知對菩薩已曾發心令更發心對凡夫令異外道亦令外道悟故此則義異意同第四句中對二乘退大云不退對菩薩已發未入故云入法對凡夫未曾發故直云大道當知秖是一佛知見爲令此等人異開同故知舉三乘及以凡夫收機罄盡咸曰衆生凡收六界三乘對實即十法界釋若約所趣唯一佛界即佛界釋三番義徧即約位釋佛界對九復成離合況論釋四句與今位等四釋義同論句句釋者論三釋中句句別釋今於初釋乃離爲四即成三番各有四釋但舉二乘以例餘故亦是舉難況易二乘難故今初釋者先屬對論文初以證不退爲四位釋者即論第四句既云不退即開示悟入皆念不退次明佛所證得爲四智釋即第一句論云除一切智更無餘事次以同義即第二句論云二乘法身平等更無

差別若無觀心云何知同次以不知究竟處者即第三句處是所通二乘不知今爲令知知即是門門爲能通故作四門釋也二乘既然菩薩凡夫例皆如此是則三類皆須圓教教門以爲能通入觀修智方能到位知見佛境若作餘釋爲令之說徒施佛之知見何在故一家釋義依經順論契行得理佛出世意豈不然乎今釋佛意寧可乖耶若深張地位凡夫非冀若除二障方明開者則示等三皆在佛地此教尚非地前之分何益凡小者耶言云云者應須委明横竪釋意以申横竪用論文故故論三釋中一一竪釋今一一釋中句句横竪今論四句亦成横竪雖有横竪意在不二次今釋下今文正釋先略對古今次若無量下明用今意引文釋成以論廢立初意者今古相對即略中廣初言廣者語少意含既顯實已須知諸法無不皆實若今十妙乃名處中但其名中而義則廣消顯實文似如難用故且和舊以存四一即極略也次用今意者廣則心塵行法人理無非一實於解

釋門太成通漫秖可覽照故云可知若作下述今十妙雖不消句對義非無故先引經對十今見問何故經文不依十妙卻雜亂耶答理智等六經已次第但後四文雖似前後不無深致何者若有感應即有眷屬眷屬取悟通以發之見通獲益良由說法依玄次第自是一途六不可越經文灼然初云非思量等對理一者所思故也唯有諸佛等對智一者能知故也唯以等文義既具三理須分別文雖具三語意在於一大家事事即因果故云義便乃爲行一又智能照境方達境大故大名智以事爲行有其二意自行化他俱名事故今化他故是佛出世之大事也應知初分別釋用前分字解意次逐義便用前總釋前雖二釋總釋易見故今用之次知見者下意取經文從欲令去爲位一文中但云知見者以經文一一句中皆云知見即能知見已屬智行所見諦理已屬理一雖不分於知見淺深乃以開等對位各別故屬位一次又取結文對三法一重取前文攬意而說故云又也

又取諸句下出現之言爲感應一四句皆同隨義故別無非感應餘四可知經文等者明廢立意雖消文不用義理非無是故三中存而用略從若略下欲用舊略復論去取簡義存數故也於中先簡次存初廢果立理舊以四句同是果一雖以果爲理名不別彰故須破之而別立理故依道理無理屬魔既句句中皆云知見故所知見豈非理一次廢因立行者行之始終即是因果但點行一即收二義雖廢果稱乃在行終但加理一爲教等本故使理名通開等四義順故也次人一下存其二也次正釋者先明来意云且從略對十等說故名爲略十等仍存故云且也先釋理一自爲四義今又爲三先標列次正釋三所以下結要歸宗正釋中初約四位者即眼智所階於中分八以出文相初標如文次諦境下以所依能用顯於所涉同述来意然此四一準下消文皆有兩向並從一邊左右互攝以別四一故四相望尚各具四況兩向耶何者如所知爲理則能知屬智能稟是人能詮

是教令文具二故且從理故云理一令顯此理理不獨顯以智門觀三歷所涉位共方顯理乃是以將人教行三歷位取理觀心人也四門教中四智行也三種相由破惑入位階於至理若爾後三相成亦應可爾是故令初舉所依諦不能自顯智是能用由之見理故云乃能三二智下簡能用進否二智四眼否也種智佛眼進也雖體相即顯勝須分四經云下約位引文釋其所以衆生義兼佛果唯極極果知見令物即得故異前經五三教下約教判意古今諸師釋佛知見約爲衆生其理不顯自非今見委出妙境衆生心佛一體無差豈知衆生有佛知見故約教判其理宛然於中先出能知見入又分得下明衆生開局於初住方名開也六故寄下結意並是證佛知見位也七如瑞下明所表定慧之後尋雨四華可表同歸經於四位華皆散佛至果不虛又散大衆乘位之人入開者下正釋中二初正釋次然圓道下融通初釋開中二初略對次何者下正釋於中又五初明位障通

惑謂見思別惑謂無明通別兩惑同在一念體即是體非理是事非是是非一如同體爲障二惑亘分故云難可了知次初心下明依障之位者隨喜之前初心圓信名字位也圓受五品位也圓伏六根位也將此凡心即爲伏斷故云能也伏通信受信必在初不同世人初心即佛三內加下明加行除障有法譬合由此行故得入初住合云緣修者即指住前開若入初住方名開者當知此經凡夫絕分何故不許他從高位何故論文云爲凡夫答四釋之中約智約位唯聖方開約觀約門乃通名字況爲令之語令凡入聖結緣之益準此可知所以四釋方顯今意不妨高位不棄凡夫四引證除位入理之言義通深淺從初立稱故且云住五住於下結所表以立名次釋示中三先明破障體顯次明顯體具德三結位名準義亦應如入十住一者文略二者已入無功用道下去亦然次釋悟中四先明障除行成次事理下明體德徧收三引證四結名次釋入中五略無障除準上合

有但連牒前文故但云體次自在下歎體德也三自在流入下歎行滿也四引證五結位於釋悟入並引攝大乘者借別成圓故釋悟中云理量不二釋入中云理量自在當知別中無此事也若爾前釋住中引仁王云入理名住者準例借別亦可十住如理十行如量即理故名住理即量故名行融通者爲借別故故須融通於中爲四初正融通即無復淺深次但如理下明淺深所以三引證中先引次釋四舉譬中有開有合先開中云朔望者朔明也謂月初明望謂相望即圓滿時日月相望月非朔望寄於朔望則有虧盈合文可見言云云者須引大經月愛喻也次約四智中初辯異者秖是圓位能契之智言不如者不同也簡異於偏彼般若中通三教故故名爲通今不依之唯一圓道故云不如如字平呼次正釋者先約位中已略明行相此中重明但直述而已有釋有結釋中二初正釋次又道慧下重以攝大乘意消之令可見故初文者慧因智果各通總別因果之上各加

種者故得別名各加一切故受果稱初言道者故受因稱慧之與智一往且然若依諸經未必全爾具如止觀第三記次此亦下結文意亦是融通言結意者既屬圓智故理量相即非因果總別而因果總別前文雖有如理等言非文正意今釋四智正應用之但須融通耳如彼俗境數量如於實理契之各云如者各稱境也然一一位各具二智不二雙入且寄四位四名便故不別而別初後理同次約門者門既是教理應先列今在此者各有其意若專釋此四則先教次觀後方智位此中釋理四皆能詮於四法中親者先列具如下文逆順生起以親先故故先位智次及教觀於位智中位為所涉智為能證則所親能踈故先位次智於教觀中非教不觀故教前觀後於中亦先正釋次融通初云橫者初心所稟教法具四以法相望無復優劣故名為橫應知位智多約於豎約觀乃成非橫非豎通論並是約非橫豎以論橫豎觀門亦有淺深故也教四相望似亦淺深於中初釋次能

通下以理攝教攝即融也故門門中皆通智位從淺至深以歷有等皆通於觀以至於住故門成橫雖對開等但明有等義同開等非對深淺約位開等又一一門中皆云一切者本顯互通互具故也猶恐不了故下更以理性融之次觀心釋且語大略以消開等委論觀法具如止觀觀本無障不須融通所以前之三釋初不述理故一一釋文後融通並是附理理是文義正意故也觀親依理是故初論三諦之理是為下結歸也結於三觀以歸開等次所以下逆順生起者初明所由於能次明能顯於所總而言之結撮四釋以歸理二既知四釋並釋開等應知開等一一四重況復四文親踈互攝能所映顯此乃教行人三寄理以辯理既如是餘三例然故知今家似借論文而冥符論旨昔方便教等者別初地已去以分四義即初地為開從二至六為示七八為悟第十為入而帶地前非佛知見故別知見不可即為衆生開之既依別義亦可通取三賢十地次第對之或準古師如前

諸釋判八恒中後四恒是故別知見信經劫數頗到故也通教見地開薄地示離欲悟已辦入三藏教中若約二乘準通教說若約菩薩則初祇為開二祇為示第三為悟百劫為入若兼聖位則以第三百劫為悟三十四心斷結為入此之二教始終不明佛知見也以當教不說是故云無不可將婆沙四階般若三共瓔珞次第能消法華佛之知見故知知見開示等名名可通用佛之一字唯局此經若其欲以佛義通用則以當教發心皆求當教佛果故使開等亦得云佛而須簡部簡教而已釋人一中言但化菩薩者據佛意說窮子自謂準次第論今從開說故云人一教行準知行一中光宅為教一者約今判文與光宅不同非立名也光宅立名多同舊師為圓故諸即是一事者所作名諸一是所為一秪是圓即是一家之諸諸無不一故也亦可等者兩向釋也約教主者諸有所作常為六字以明說意意在所為故云一一家之事故云事鄙指所作為事故云教化若就行下牒約

行釋準前初意若準前文既以智爲行至今釋行應具指四智若不爾者用是行爲教指四門此亦如是能稟之人還修前觀下二準此釋理具列良由此也然四句下今家一一兩向釋之若論義有兩向且依今文古亦無妨約經文勢所歸須依今釋文勢雖爾若以義兼皆具四義從但以下釋教一於中先正明教一次自别教下明教一一中所無先示正釋次破三師破中光宅尚亦知無四階菩薩但光宅指昔不明故玄文有破此云偏行尚誡通别但由光宅猶尚不語通乘是權故須破之况今復以菩薩而爲第三其第二師同於光宅亦知廢偏菩薩但列三名望於光宅顛倒異耳若作下通破二師亦但成破三藏菩薩未涉通别故未全當第三師同於嘉祥嘉祥尚然故並不知三乘共位及瓔珞等次第行者是方便菩薩若不爾者何故大瓔珞第九三道品中慧品中慧眼菩薩問佛云云何三乘佛言菩薩乘者復有三種謂菩薩大乘菩薩支佛菩薩聲聞支佛亦三謂支佛大

乘支佛支佛支佛聲聞聲聞亦三謂聲聞大乘聲聞支佛聲聞聲聞故知菩薩三者别菩薩也如大經中釋别五味亦寄三乘判菩薩位支佛三者通三乘也聲聞三者三藏三乘又第八云慧眼菩薩曰復有定意名無盡門超過三乘成菩薩號既超二乘乃是超前三種三乘不可獨云超第三乘經又不云超二三乘豈非圓教菩薩乘耶若爾下破中有四先破所存三藏菩薩尚存三藏必存通别次何庭下破其列名三若依下縱難四若如下結難今言下正釋中無有餘乘等者既云無有餘乘又云若二若三當知無餘之外復無二三言餘乘者指華嚴中别教乘也既識三味鹿苑可知即同方等所對中小故今文中但况出鹿苑故云况三藏三耶若不作此釋如何能顯經部之妙異他經耶他既不以教部消經故知教部妙義難顯三世佛章各明教行者文中各云是法皆爲一佛乘故是教一文也是諸衆生下即行一文也後總論者下三世佛章末總云舍利弗是諸佛但教化

菩薩人一也欲以已下理一也居三世後名之爲總若當章等者衆生即人一種智所知即理一然約種智之衆生方名行一故此各明不及下合又諸佛章中文已具故爲避繁文故三世中二别二合瓔珞十三九世者恐誤文在十一彼經淨居天子問佛今有過去諸佛及十方佛我亦不疑云何有未來諸佛耶佛言汝爲問過去三世爲問未來三世現在三世天子曰不問過現唯問未來佛言有二因緣有未來佛一者過去諸佛以慈悲心入未來世二者未來菩薩成佛今文依彼佛答天子文也皆悉當世前後相望自有三世故佛以三種三世以問天子故知即有九世義也若華嚴經更加三世說平等句合爲十句問華嚴何故更說平等答一者華嚴法相至十令數圓故二者欲明三世難思令理滿故故須第十又華嚴明非但九世及以平等而云十種三世故知前九一一三世以彼欲明九三秪是九世九世秪是三世三世秪是刹那刹那刹那刹那皆盡過未此乃長短相攝今

來論之且約三九相望以論爲引同故三世若同十方即同則塵剎皆同讀者但云剎說衆生說而不思剎及衆生皆爲能說所被者誰良由不思衆生剎性若得此意彼此互明兩則指上兩則指下者五佛章門皆須具六總佛章中但有其四闕第五六釋迦章中唯闕第一中間三世佛但各有二兩指總佛即初二意兩指釋迦即後二意然三世章顯實皆云是法及釋迦章如此兩字並指權是實故名顯實何者在昔施權尚無權名何況有實故今開權權即是實故云是法皆爲佛乘故知述其施權意在開也過去佛章於顯實中言兼得人一者亦應兼理以上兼字貴之於下以兼非正故上文云不及總文顯也未現亦然現在佛章從初即是開權顯實經舍利弗是諸佛下即當總文故前料簡中云三世佛章各明教行後總明人理準此應先開章云先別次總所以不先開者下總文中既無開權之總唯有顯實一文故對三世各有權實總別不便故也故合在現佛章中共成

文足故云文具也若爾何不秖合著現佛章中爲四一文而用爲總耶以經文初自云舍利弗是諸佛等故知是總經知諸衆生至方便力而爲說法即感應相對也知諸衆生去感也種種因緣去應也經種種欲等者但諸衆生過現未來根欲性三爲感佛機經中唯有欲性二種若有此二必有於根故加根對釋深心所着即是根者宿種難轉隨習不捨名爲所著在方便教故習者名著何者根以能生爲義由過習種成於現欲欲以取境爲能以能取於五乘教故習欲成性故性望欲性名未來未來望今名爲本性上已說至施權者據理先明隱實之權即是所開既已明開即知曾施無不眞實但恐不了所施之意故先明其意次釋五濁故初文云秖爲五濁等故故云於一佛乘等尚無帶二等者欲明施權先以實況今一實中尚無般若帶二方等帶三況有鹿苑單三單五縱加人天仍屬鹿苑有人云單五三藏單三通教此不應理通無別部已在般若方等中明有疏本云無

二者無別教及別入通之二無三者無通教及別圓入通之三後文自有此釋不須安此今且依此若無下文此釋無妨別圓入通亦在方等般若中明秖緣彼有通別故有相入之文然單論之與相入不無小異故不依之如是者體相也者濁體及相不可具須但略云如是經雖不具疏文略述於中先明其體故云刧濁無別體等還指釋文共爲體相下所引文是也云慳貪等即見修二濁又不善之言通於見修唯有命濁經文不釋既有衆生等三命必有故刧是長時等者至八十也刧者時也諸釋甚廣於今非要故但略論言短時者如俱舍中立三極少謂色名時色極少者即極微是論云極微微金水兔羊牛隙塵蟣蝨麥指節後後增七倍二十四指肘四肘爲弓量五百俱盧舍此八踰繕那名極少者即一字是論云一字爲名者爲名極少二字爲名亦名名身三字已去爲多名身四字爲句四句爲偈等時極少者即一剎那論云百二十剎那爲怛剎那量臘縛此六十此三

十須臾此三十晝夜三十晝夜月十二月爲年衆生濁至假名者見慢是因果報是果由見慢故招生死果攬因成果故云攬見慢等也果上又起見慢二濁見慢秖是略舉見修二道之體次相中先釋劫相云四濁等者空成壞三而無劫濁於住劫中準悲華經八萬至三萬亦未有濁至二萬歲爲五濁始廣明劫義淺近易知出經論文不繁具錄僅須知耳四濁增聚故小劫名濁此總標也由四濁聚小三災起次瞋恚下明小災由由煩惱盛次三災起下明由三小故四濁增煩惱倍隆明由劫濁煩惱隆熾次諸見下明由劫煩惱故見濁熾盛次麤弊下明由前三故衆生濁麤弊色心惡五陰也攬此惡陰成惡衆生衆生假名也故云惡名穢稱表質示德曰名美響外彰曰稱今攬麤惡爲質惡響外彰是故唯表惡名穢稱摧年去由四濁故命濁積年成壽年摧壽減年壽相逼故曰命濁衆濁下總結如水下舉譬由奔故昏昏秖是濁總譬劫濁劫濁在故餘四即濁故以風等譬餘四

濁故風波等以譬見慢魚龍者以譬衆生無慘賴者衆生不安正是濁相由三濁故令命短促如由風鼓令水奔昏龍魚不泰時使之然者重以劫濁結也如劫初等者更出四濁在劫濁時亦是有濁之由雖復四濁同在濁時四與濁時更互相濁光音等者且寄火後火災但壞初禪故也故初成時此天初下即第二禪初天故初下人間身有光明猶能飛行無男女根無所食噉如是乃至林藤地膚至粳米等男女根生具如阿泥樓馱中說俱舍劫章中明地是惡緣從緣而說故云使然如忉利等者亦是舉例更顯地生欲惡故也帝釋城外有四園苑謂衆車麤雜喜諸天欲戰從麤澀園出諸戰具須車出車苑若歡喜園入中生喜欲界生欲亦復如是次煩惱去復於總中以辯四別先明煩惱具列五鈍各舉一喻可以思知虺虺應用下字撓字說文撓擾也顯此非所用應作嚣次見濁者下釋見濁但別舉二見餘依大品十六知見等二見攝諸見盡況復十六及六十二耶無人謂

有人身見也有道謂無道邪見也又應反此句云無道謂有道戒取也所通非勝即見取也偏執有無即邊見也十六知見具如法界次第六十二見有三不同若作三世五陰各計四句謂過去如去等現在常無常等未來邊無邊等并斷常二爲六十二秖是有無二見屬邊見邪見所攝若色大我小等四以四歷五陰三世六十并有無二此但身邊所攝若本劫本見等六十二則斷常邊邪戒取等攝若作五陰各計我所一一我所各各有三謂瓔珞僮僕窟宅等四陰十二并我十三五陰互論即六十五此但在我及以我所若婆沙使揵度中歷十二入十八界一一有六十五乃至無色亦然無色界中但隨義減色總此諸見徧一切處及一切法故云羅網及稠林等次衆生濁中二釋結釋中二重法譬兩法謂前明假名次明流轉譬中二處俱譬假名以二處法俱假名故次命濁中三法譬合次第者生起前後耳料簡中初問者今文假設今經由濁故不得說大且先施小即濁唯

障大若障於大說華嚴時何以不障然五濁中劫自屬時不可令佛不生滅劫若生滅劫即大小不障命隨報法亦不可除佛亦示生短壽故也指煩惱見名禾除濁如華嚴中許有凡衆聞華嚴經是故五濁不障於大既不障大何不漸初即說佛乘而設小耶而兼帶耶答四句分別者以根對土障俱不障但輕重不同以土對根利鈍以成四句初一句用答華嚴後一句答漸初不說大意中間兩句明土別耳即初後俱不障大但由利鈍初後不同根鈍障重故初說小云濁能障故約四句皆不障大故障大之問一往云耳問五濁障小不者既不障大爲障小不前文雖云小能治濁故不障小對向四句俱不障大則是大小一切不障何以五濁得名爲障故對小更問若障小者應一切不聞若不障者應一切俱聞何故初轉但爲五人答中亦開四句至第四句方乃爲障但是對根根鈍成障舊計直云五濁並爲大小障者其理大違故初爲五人及身子等屬初句也今舉央掘盤特

爲二句者則一切聲聞除此二例並上根攝問前第四句以身子爲遮重何故此中以身子爲遮輕答望大故重望小故輕問自有等者初四句答華嚴問因答出身子聞法華經後之四句唯小義當鹿苑爲欲簡出諸部大乘是故更問兩處不攝爲根利鈍爲障不障答中云此就四教者以方等般若中聞大小者是也既其於彼不能得入待至二酥望前爲鈍但以待時名爲鈍耳望前雖鈍於此得入自判利鈍於四門中以後後門勝前前故故四門中以第四門移著前者欲對四根勝者居首當知此中大小與前兩四句中大小不殊初四句中中間二句別在淨土今皆此土言云云者一一根意對一一門說其所以問前何故云根鈍遮重不聞於小此中乃云聞於有門答在前不入於今方入大小根性熟時不同故知不問有障無障悉皆得入但以障之輕重用對根之利鈍及時不同耳若都不聞大小者不問有障無障此土無機今世未熟非四句收四門不攝此中正用大論

二十四釋十力中文至第四力云世尊皆是智力善知衆生上中下根若信進等五及根遮等四論唯約小今通大乘故知障與不障責在有根有乘種耳障由破戒具如乘戒四句分別以對五時四教三品諸門分別注云云者良由此也細推之言恐遺落耳問五濁一往等者準初兩重四句則大小俱不爲障今從大根有障初不聞法華者爲問即初四句中第四句人也前三不障唯第四障言非盡理故云一往答中意者具用前文第四句意初障重也次若聞下根鈍也佛尚未說舊醫說於常我等名順其計謂無常等名能治於濁故唯障大而不障小如一種機緣五濁未除不堪聞大至鹿苑中以小治濁後方聞大所以見若不除不堪聞常計陰爲德即四念處所治者是騃亦癡也故責舊醫專用邪常爲不知乳不識藥也不知病等不識病也不知開等不知授藥法也不曉此三無客醫之術二常不同如乳好惡見惑輕重名曰根源先斷後用故曰開遮餌者食也食時異故

雅計常樂之名故云不知好惡說我增於邪習故云不識根源不了說常時異故云不解開遮故經云若佛世尊先說常者受化之徒當言此法同彼外道故云若但讚等兩醫具如止觀第三記

法華文句記卷第五上

音釋

挾胡頰切懐也　罄苦定切盡也　攬盧敢切取也　頒布還切分布也

隟綺戟切與隙同罅隙也　蟣蝨蟣居豈切蝨所櫛切　憀遼條切通作聊聊頼猶頤稽也　虺蚖虺許偉切蝮蛇也蚖五官切毒蛇也　囂嚚囂許驕切嚚魚巾切

法華文句記卷第五中

唐天台沙門湛然述

次約五濁論四悉中劫命對世界者劫命秖是依正二報即世界也眾生即是所爲之人見是能計見者與眾生同由此二故有所爲機則見滅善生煩惱是對治者如五停中具治三毒正用小乘能治濁故屬第三悉亦準論意以第一義用對術門此四悉門通酬五濁障大不障小之問也以四悉文所被多故著料簡門首從若論因果下更以多門分別

五濁初是因果門也二因謂煩惱及見餘三是果義兼依正次一人下人法門人謂眾生法即餘四與生相對故皆成法並是生家之所計四法下法時門應云四法一時文闕略也時即劫也餘四屬法若對時說生亦屬法二報障下三障門二報者即眾生命二煩惱者見亦通得名煩惱故業在其間者煩惱潤業業能招報故云其間眾生下中論三假門相待可知者即劫煩惱見也劫即長短相待煩惱違順等相待見即有無等相待若通論者各具三假依正二報莫不皆從三假而成今從分別且別說也故別對之眾生下大論三假施設門眾生和合受眾生名命等並是眾生計法又有所計假名對眾生名故云名通兩處委釋具如止觀第五記煩惱下凡聖門煩惱在凡者謂諸凡夫定有故耳然見必在凡煩惱通聖如具縛聖者及羅漢向言三通者劫減有佛劫增雖凡又減則有佛增通餘聖又增與減各通有無以大小乘不同故也豈華藏淨滿待劫減耶常在靈山此之謂也眾生之名具通凡聖命有凡聖報命不同命短下長短門一劫之中數數生故故長短別此乃約人又以欲天見佛處說若論初禪即劫命等二禪已去劫短命長乃至無色準說可知三通長短者煩惱在凡故長在聖故短諸見在餘凡夫故長在利根外道故短亦可在餘凡夫故短在鈍根外道故長亦可在小故短一生斷故在大故長留惑潤生入生死故又見前盡爲短煩惱後盡爲長今分別濁入生死者不名爲濁眾生準說劫但下帶

不帶門命是不相應行法須帶陰法論長短時餘並屬法非不帶時非親帶故但在於法劫通下內外門大劫害器故名爲外小劫害人故名爲內或可四濁聚時時通內外三小下害不害門物即外器大劫起時人已上生隨三不同生三禪處小劫下五道三界門準應別論三五相參故合明之通色如前言命通者亦應云餘四通於三界五道命通具如俱舍中明五道壽別人間五十年等亦應云通於四生四生各有長短故也劫是下共別門次小劫下通別門從八萬下釋大小劫言正三毒者他方淨土如阿閦國亦有女人無邪欲故舉一準餘諸可例識廣歷諸土分別不同故注云云敦眞者敦實得者故斥言非上慢亦然終無實得而不信者嗣亦繼也身尚無量者小乘教中不說更有界外生處有計變易在界內者亦名生處大乘教中既其變易生處多故故云無量此述逼意言中但云名增上慢意指羅漢若實得者豈有不發大心者耶乃以大乘容而斥之若謂究竟應

變易盡若未盡者何以不信值遇餘佛者初文以有餘土佛名爲餘佛羅漢受先世身者酬先業故名先世身煩惱果故故須必滅若煩惱所感能不滅者有於因果不同之過縱云邊際定力持令不滅今問邊定爲大爲小若其小者小無變易之名亦無永常之說若言大者大邊際名唯在等覺豈得記之後即等覺耶若大入小定顯大無定用有引羅云等此不應爾但佛滅後諸阿羅漢隱顯不同皆隨機緣況本大菩薩此是大論龍樹菩薩假施此問欲準大教具委答之故也故答文中云不生三界況論還引法華證之故知傳地之言無教可準餘國之義出自他人故古人云學不師安義不中難故此法華非茲不了又若變易不出界者而生五道之言御入生死之說驚入火宅之喻非涅槃一日之文便爲虛構南岳下三釋並是南岳釋也次釋中云羅漢若修念佛三昧等者若言念十方佛則已發大心若唯念釋尊乃因小感大亦是機發使之然耳然小乘之中諸部不同亦

有信有十方佛者即小乘人修第四禪邊際定力見十方佛等念佛觀成感佛爲說第三舉凡夫者舉凡夫況聖耳是故羅漢必無不聞之理瑤師意云實得羅漢無不信者不須餘佛遇餘佛者則指凡夫南岳豈不知凡夫於佛滅後能生信耶故值餘佛必指羅漢故淨名云凡夫有反復而聲聞無也故知聲聞難迴而須商議凡夫易受何須引例有人云至必然者意破瑤師立不信者義亦不然執心牢固必在昔教不應證今滅後之文此師又引身子於法華初聞略開之文以證滅後羅漢不受之語意云值佛羅漢尚疑是魔況佛滅後寧肯信受今則不然佛預敕遍無不信者故於滅後執經權說義容可爾云云者應廣明羅漢及以凡夫信不信意以破此師及以瑤師此直是異解等九字恐須作白字書之指前兩師亦非全失但未全順經意故耳不能全破故云異解若論瑤師見違經文經云羅漢遇餘佛生信而云不須經意云除佛滅後者欲顯四依通經功能而瑤不以四

依爲餘佛謂羅漢三根聞與不聞並不假從
四依邊聞者深不可也又以凡夫爲説者此
則可爾但須云遇四依耳後師意云凡夫易
羅漢難此亦違經決了之語故云不用此義
次釋偈頌上慢等三四衆通有者又凡夫上
慢有五不同謂四善根及以四果通義易知
且從別説從多分故故經云比丘等四有此
三失於三別中仍從拂席者説故云也藏玭
等者釋三失也藏玭揚德釋上慢不能自省
釋我慢無慙人者釋不信若自見過無此三
失雖未證果且名有羞於戒等者戒名通十
即大論大經不缺不破等十驗知三失尚無
不缺況道共等故云缺等律儀有三謂不缺
不穿不破兼不雜若依大論即不缺第三若
依大經則不缺居首名同義異各有其意具
如釋籤今且依大經以不缺等三并定共道
共即六戒也故知六中若無後二尚名爲漏
況道共定共判在三藏四果今且近論無道
定也故三失之人尚無煖法況有四果瑕是
玉之内病故云内起玭是玉之外病故云外

動外病名缺内病名漏小中小者四果已小
四禪更小智已極小況加上慢糟糠者若依
世禪以得無漏如糟出酒從文入理如糠出
米既無無漏反計世禪如棄酒存糟不得眞
理反封文字如棄米存糠是五千有者以有
顯無有失無得言封文者亦應更云執禪爲
實如糟無酒文中兩釋初釋爲正後釋乃兼
實行聲聞起去之徒亦於現在未有大機是
故而退如有糟糠而無酒米枝葉者無入道
材問機器何別答雖並從譬各有一意機論
可發器語堪任得人天身通名爲器由懷三
失故器成非宿種又微無機可發二義俱闕
佛威令去凡有三異者先列次釋初云上有
歎法希有者上諸佛章六段之中但無後二
故有歎法文云如是妙法諸佛如來時乃説
之而無五濁之文頌中無歎法也先後者上
先歎法如向所引言不虛者次文方云汝等
當信佛之所説言不虛妄及以開顯上勸信
與不虛合者上云汝等當信佛之所説言不
虛也今隔不虛者今頌中勸信在前不虛在

後中隔五濁文也故前四今五由離勸信爲
二故也應云勸信不虛中爲五濁所隔章安
更云上以釋迦方便用釋諸佛施權者上釋
諸佛開權文云我以無數方便種種因緣譬
喻言辭演説諸法偈中如文修道得於諸權
法者自行因滿所感權法正當自行體内權
也即此法體亦不可説以方便故爲衆生説
成化他權即照九界已下文是故知立一開
權之言於今乃成二意一者騰昔施權二爲
顯實之所不指所開無由説實況指權是權
知非究竟既顯實已權全是實照九界機説
七方便者九是所被教不出七説七被九漸
令入實人法七九故立總言九界從自分立
名方便從進趣爲稱又九界從物機立名方
便從化主受稱總舉不同故云七九言不可
定判者七九之中隨何等機聞何等法遇機
便逗故云不定現起等者念必對境故云現
起種種之言不出七九過去下釋欲性也欲
秖是念故知秖是先以希望釋念次以欣樂
釋欲故知念則且語内心欲論對境生想今

但約慕樂通從欲爲名不假對念辯別故但以欲對性二世判之問前云過去名根未來名性今何故云過去名性答各有其意性必不改故從現至未從過至今二處並得性名故爾亦可現在名根生未來故然根性乃可互舉樂欲必居現在欲名雖不從過亦可以現望當以名互故故重釋云或可習欲以成性成性生習欲上句現欲成未性下句過性成現欲云云者或可過欲成現性現性成未欲或可過欲成過性現欲成未性是則欲名雖通過未仍從現說故知欲念之名定居現在七方便至云云者具如止觀隨自意觀觀惡中云通途善惡者是鈍根下至施權意此是長文今不云長者但偈與長行不同隨事要者則辯同異或可略明意則可知我設下三行頌理者文多云說如何云理如云未曾說說時未至隨順說等亦是以能顯所準前諸例略亦可知今文正取佛慧爲理之行聲聞兼得緣覺者聲聞數中有值佛緣覺故也又三藏聲聞必兼當教緣覺又菩薩既兼藏通二乘必具兩教菩薩不云別者前以淨心爲別教竟既以聲聞菩薩共爲義立乃至一句皆悉成佛又誠言無疑當知此是極聖誠說而不肯信大經云一切二乘未來必定歸於大般涅槃如流入海又菩薩與二乘合明當知三乘悉皆被會牒假名三教等者三教是假名故也教本一實故三是假爲物假設三藏等權今既顯實重舉所除以示佛慧即上句所列者是無二是無通教中半滿相對之二者通真含二故也由闕別教故更引上餘乘來此釋成語假則通論三教言餘及以二三且云相入以有餘皆假故得相入無餘無復相入之名以純一故此指乳及二酥三味文盡初一行半舉內心經云如我昔所願今者已滿足者問佛初立誓誓度一切今衆生尚多願云何滿答且從一期總而言之但令衆生得入佛乘即名願滿是故經云如我無異若我過衆生等者明濁不障大過者盡令入於佛道無智不受故云障大衆生者文中三釋初釋對他得名次釋從自立稱後釋即是功能新譯恐濫稱爲有情雖簡無情三義都失十種生死短中言梵行少語者欲界諸地法爾多語以有言語皆由覺觀以少語故知覺觀少煩惱漸薄故云短也方者猶如方物動靜定故於此死已定生天上三角者角者聚也即善惡無記在生死中偏爲此三諸律論文多以衆名角觸釋紫者即修羅也種類多故謂天鬼畜如紫間色又輪迴者如見實三昧經云從地獄來聲嘶忽急數數戰慄夢見大火沸鑊等也從畜來者暗鈍懈怠多食性怯謇訥所爲多似諸蟲畜等從鬼來者髮黃常飢慳貪等也餘趣比知經具廣說我知下別明五濁前開章云別明五濁障三五濁望三必不能障爲三所治是所治障故云障耳亦是有濁故無三有三故無濁故云障耳受胎微形初文即約觀心者但隨便耳但云從心即名觀心其實此中仍帶事釋由此一念最微心故令增長也次受胎下全約事釋略如止觀第四記引入胎經有人具立受胎章門於此非要今意但在顯於五濁義

須施權列名而已足明濁意何徒於此廣建長章使迷途者乃謂法華亦明五濁與娑婆不別如世人云法華亦明三乘其失如之受陰身者或恐秖是入胎經耳總有三十八七日以論增長若俱舍等文但列五位云最初羯剌藍次生頞部曇從此生閉尸閉尸生踴男次鉢羅奢佉或云下如大品中說者即約二十身見如去等具如前引長時等者令文具二義故劫得濁名前初文中但有第二義後料簡中方有初義

過去佛章初二行正施三也名施爲開初一行略頌上三一文中以教人理三兼得行者具有二意一者通兼既有餘三豈無於行二者別兼即以佛道二字兼之所趣是理能趣是行初一行半總約五乘中乃以人行兼教一者既有人行必有所稟即是教也此中以七方便爲異方便者以藏人不同衍門故成永異餘文多用今通用者未同圓來並名爲異若有下二行開菩薩乘中進退兩釋者亦有二義五乘之稱但在鹿苑七方便名通於三昧六度之行不局一教故可通三以三藏爲本故云乘通別也何者下釋出三教六度行相非相非無相次第行者雙非即是所期故也亦應次第出於三諦行相然以相無相共論即三諦也又入地三諦無復論開然菩薩乘中亦云於昔聞教已成教一者若菩薩不聞何須引昔令成教一故凡云昔者皆具二意一者在昔聞權二者昔已曾開令正語昔聞權者昔開已竟皆成佛道初義準化儀說次意準開竟說下去諸乘一一皆然往佛

亦爾二乘文中有人理行不云兼教者秖是文略前菩薩文亦以三兼一諸佛滅後供養舍利者若以現擬過如增一中佛因手拏舍利廣稱歎已令於四衢而起偷婆佛言四人應起塔輪王羅漢支佛如來後分云輪王無級羅漢四級支佛五級如來十三級阿難問佛何故爾耶佛言輪王自行化他常住十善羅漢不受後有支佛無師自悟如來衆德具足世人上未逮於初果豈肯下等輪王滅後起塔不知進否動即皆至三五七九近代所立縱云方墳而出擔者還成一級暗者雖昧豈非冥濫初果耶有方墳邊云作功德塔者其義又失使愚者雖禮我師或復對高禮下況復鄰接尊卑不成不便之意不可具論縱死者冥冥顯生者碌碌況今舍利之言局在於佛供佛舍利福屬人天開久遠因方名佛道況今凡質生福事難善者從之不應習俗地師言童眞地者地立童眞名者但古人云住爲能住地爲所依故以住名而名於地從住爲名早已太遠爲尚深故加之以地故今

謂下責云乖文者文中但云童子故也言豎狹者橫收小善豎成佛因則橫豎無遠非深非淺而深而淺若以童眞爲釋雖豎無橫況豎深無當棄廣乖文是知豎狹二俱有過登地下且破雖深之失仍略棄橫之愆今以下正釋收於童稚以顯橫廣指微即著以辯豎深著在於微深即非深微即是著淺亦非淺指微即著緣因義成即著之觀非此可辯下去例爾故入地成佛如修羅渡海此準瓔珞故云入地凡夫之人一毫之善徑成佛因如

人渡大海從佛分明下重立理以斥二失若如下重牒失以斥失又例上下亦名乖文若恐童子事微不稱佛道散心一唱如何消融合掌舉手皆應理釋故知但尚佛道不識開權殆不攝二乘者殆幾也幾近也應云全不攝何但幾耶若在童真尚不攝六地況復小道論深下結其豎狹定廣下結豎狹失次問答答中意言三佛性者過去微善願智所制咸趣菩提火焰向空理數咸滅水流趣海法爾無停但由願智未資便封果報故待今開

方是緣因若據化意何待此開苟順凡情立以近稱今開近執法界本如豈由凡情局彼流焰聞中雖立善不受報而不明善體本融但衆生無始唯流妄我凡所修習未嘗不俱不受報言爲從誰立若約已發心者乃由願行所引何關善不受耶未發心來隨生納福此善豈制令不受耶故知不受之言善體無力應知曾酬者其因已謝未酬者毫善不亡若曾發心如水寄海酬局因者如果酬華故今於彼未酬之因開其局情及曾趣向權乘道者以一實觀一大弘願體之道之若不然者徒云說開若不觀者則應善體自至菩提何須更修菩提行願問若爾何故本論云童子戲沙等謂發菩提心行菩薩行者所作善根能證菩提非諸凡夫及決定聲聞未發心者之所能得答此乃從開說之非語本善故知定性及現未發縱有宿善如恒河沙終無自成菩提之理故云非其能得若未聞頃則往已成非今若被開則宿作成已故知善體本妙隨執者心是故開心宿善咸遂次大經

下釋出緣因所以三十二文具列四句舊云闡提無者定無善性唯有惡境界性惡五陰耳善根人有了因性俱有正因俱無果性河西云闡提有惡陰性善人有善陰性俱有無記俱無同前興皇三解一約理解理非善惡有彼二用即指二人各有善惡一種用故俱有俱無者互得有無一邊故也餘二解不要章安云此釋涅槃河中七種衆生應云闡提常沒善人常出俱有者俱在河中俱無者俱不至岸亦以果性爲俱無也又約三諦釋闡提唯有世諦因惡善人唯有真諦因善俱有世諦果身俱無中道因果然諸釋中雖復少別善人一句其旨大同其不同者今不暇釋具如止觀第五記故今引因者證緣因善問上釋三乘並以乘成爲理一句今人天乘何以佛道而爲緣因答所開不同前開兩教二乘及以通別菩薩並有所證之理故開小理以成大理今開人天小善已成緣因大善且據能趣善體未深若從所趣邊說此則並有所資此論開權皆約業位若從進入何獨住

前緣因而已此中但從往事以說人事既其已定不可存法去人是故開爲緣因豈非如貧得寶經云七寶等者佛地論中無玟瑰仍云瑠璃與珠體別珠即赤珠也今兼瑠璃但成七寶離即成八玫瓌多紅色硨磲青白色碼碯或白或青木櫁者字林云香木切韻作櫁玉篇云其樹似槐而香有人云所經五年始有香氣造像爲天業者如佛昇忉利以神足力制諸弟子等具如止觀第一記若準冥祥記此土總有一十八處造像應驗如吳中

石像等又有吳興太守吳佩女所感像等又如宋衛軍臨康王在荆州於城内築堂三間其壁多有畫菩薩像至衡陽文王代鎮江陵廢爲卧堂悉皆泥塗乾則墮落畫狀新淨了無汙損再塗猶然王不信敬亦謂偶然又更濃泥而微見炳然王復更毀故壁悉更繕改後王疹疾每若閉眼輙見諸像森然滿目於是方廢居此此或是造者心重或是毀者尤害以輕望重以毀望成當知散心微善不失理無違順心有是非優婆塞戒經等者此中文意正開其善不論其罪因明用膠便釋之耳今亦因此依彼略明故彼經廣明五戒持破之相又云若不持戒名垢優婆塞臭優婆塞旃陀羅優婆塞若持殺戒者乃至蟻子若持戒酒乃至露珠於五戒上加不沽酒是名六重今出家在家云持酒戒猶以酒和食一人凡飲幾露珠耶尚不及優婆塞戒安能期佛道耶於五戒上更有衆多失意之罪今文未盡又有失意謂不供養師僧不瞻病空發遣乞者不起迎逆四衆長宿見破戒者云彼

不如我六齋日不受八戒四十里内有講不聽受僧招提卧具牀座疑水有蟲而飲嶮難獨行獨宿尼寺爲財命故打拍奴婢及以外人於路見比丘沙彌不得前行僧中行食不得偏與本師好者及過分與路行見病不瞻不視不囑授令治持如是戒者名淨名香名分陀利優婆塞又制優婆塞令種種供養三寶形像塔廟畫像不得雜乳膠雞子供養像時晝夜不異不得酥油塗像身及乳洗不得造半身像像身不具應密藏之應勸人治治已當出供養又見毀像如全無異以四天下寶供養不如直以種種功德讚歎尊像志心供養二福無別供養法者志心信樂受持讀誦解說書寫如法而行及勸人行種種書十二部經供養經如供養佛唯除洗浴名供養法供養僧者應當供養發菩提心受持戒者出家之人四向四果名供養僧今經小善尚爲佛因況復長時志心供養此等雖屬在家優婆塞及有少許非文正意然制罪令持持即人天之善並可開爲緣因然亦並是出家

行者之要堪爲常規是故便錄今經欲收無始微善咸趣菩提若已發心隨有毫善莫非緣因戒經立像前不得坐云云者更有多緣若王難等隨時斟酌又造像功德經有十一功德一者世世眼目清潔二者生處無惡三者常生貴家四者身如紫磨金色五者豐饒珍玩六者生賢善家七者生得爲王八者作金輪王九者生梵天壽命一劫十者不墮惡道十一者後生還能敬重三寶當知豈是欲界人天善根經鉛者有云錫也今謂鉛青錫白鉛輭錫堅並名青金造像功德經云若人臨終發言造像乃至如麥麨能除三世八十億劫生死之罪廟者貌也古云支提新云制多翻靈廟者應作廟字王篇及白虎通並云尊貌所居露盤爲銅鈸者長安亦無此音或聲轉耳或是當時有人傳之章安隨便書耳經云唄者或云唄匿此云讚頌西方本有此土案梁宣驗記云陳思王姓曹名植字子建魏武帝第四子十歲善文藝私制轉七聲植曾遊漁山於巖谷間聞誦經聲遠谷流美乃

妓之而制其聲如賢愚經鈴聲比丘緣等音樂供養者有出家内衆音樂自隨云供養者自思已行與何心俱雖有此文必須裁擇梵網誡制何待固言秖恐供養心微增已放逸長他貪慢敬想難成故別譯阿含第五佛在迦蘭陀城有一妓主名曰長髮而白佛言我昔曾於老妓人邊聞如是說於妓場上施設種種戲笑之事令百千人而來觀者是人命終生光音天如是所說爲虛爲實佛告之曰止止莫作是問妓主復問如是再三佛悉不答爾時如來語妓主言爾時無數百千人來觀妓者諸人本是三毒所纒復更造作放逸之事豈不增其貪瞋癡耶譬如有人爲毛繩所縛以水澆之愈增其急本爲三毒所縛更作妓樂當增熾然三毒之火終後生天無有是處作是語者是邪見人邪見之果生於地獄佛說是時妓主悲泣佛言爲是緣故三請不說妓主云我不爲聞佛說故悲但愍諸妓人長夜作如是說有人至此引諸經華香音樂供養者即得不退如不退法輪經佛告阿難以一華供養佛及佛塔亦得不退及業報差別經禮拜得至大涅槃等者彼是已爲實因者今文開麤即實故與今文不例有人引大論小因大果者不例亦爾度我可施衆生者若論度我應在物機施謂施設令釋迦因聞十方諸佛慰喻乃稱南謨答於諸佛故知釋迦不請諸佛度也五戒經至施佛者準佛亦無驚怖之理依下譬中長者聞已驚入火宅法身思機義當驚怖喜稱南謨佛者即酬順中稱南無諸佛五戒經釋歸命者云邪先經等者彼經云邪先小時有故舊爲邊小國王善能問難有多問答亦可兼釋小疑邪先云諸沙門說世間火不如地獄火熱王曰持小石置世間火至暮不銷取大石置泥犂火中即銷者惡人死在泥犂百千萬歲何以不銷邪先問水中魚蛟以石爲食不王言如是邪先云石消不王云銷邪先言腹中子消不王言不銷邪先言何以不銷王言福德使然邪先言在地獄中惡業未盡是故不銷亦如狼食骨骨銷子不銷又問佛有相好不答有王言佛父母有不答無王言佛亦無人生皆似父母故邪先言王見蓮華不答言見又問生淤泥不答生淤泥邪先云豈以蓮華生淤泥似淤泥耶佛亦如是王又問一人死生罽賓一人死生泥犂誰先到邪先言如兩鳥共飛從彼來此一止高樹一止下樹兩鳥飛誰影先至地王言俱至地王言善哉善哉餘文雖非蹶正意因便知之亦增智破邪以顯念佛胎經報恩經華林會等者經云第一會度九十六億人第二會度九十四億人第三會度九十二億人並是初教得果人也於彼佛所至第五時亦悉被會若例上等者上六度文後結三教爲此三句今了因智亦復如是皆開偏小以成於實又雙非之言始自三藏菩薩亦異凡小乃至別教地前並須開之然亦須知開之所以若心麤境妙但開其心如以相心持法華經若聞法華一句一偈等若境麤心妙境已隨轉不須論開若俱麤者須心境俱開亦可但開其心境無不轉道理必須知善體性方乃名開總而言之心境並開

尚開久遠四惡麤智況人天智若不開之則佛之知見永埋四惡長沒人天問答意者開彼過去微善正擊現在執心已爲過佛之所開竟所以於佛滅後聞一句經云與記者舉淺況深並是預開其心令成心境俱妙若佛滅後聞是經不信者尚付後佛法華會中爲開其心經意正云三世皆開我豈不然未來佛兩行頌教一者經文既云雖說及是故說知是教一初一行中初三句云雖說百千億等者指七方便一切權說同成了因其實爲佛乘一句明說權意諸佛下一行明說一之由由知無性而修淨緣令得成就能演此乘知法常無性等者一實理上性相二空無性性空即無四性既云實相無自性等故知即是理性性空性空既爾相空準知無性亦無即是相空故知經中一無性言具二無性即是無性性無相性也本自有之故曰常無知者照也具如止觀第五不思議境中一念三千非自他等既無四性一念亦無即是性空既無一念無念亦無即是相空即是不思議

之二空也若不了今家依於智論中論等準理準義緣於心性立此二空諸無可準非用法相者之所逮也故於實道須開修性若本自二空即是性德若推檢入空即是修得推而不成須修萬行正助合行行中具足一切諸行方名緣因聞斯義已方乃名開問世間因緣可以四句了生無生今性本淨非關緣起何須以此四句推之答世緣起法亦本無生但由情計謂之爲生理性亦爾由謂自他等故須推之二空不顯尚須更約續待推檢況因緣耶自有傳說此義者來少有曉此性相三假問今文何故不立斯觀答經從利根者開佛種等者注家云無空有性名曰無性堪紹繼菩提名爲種如此釋者此從修得未識性種嘉祥云無性者但云無自性又以三義而釋佛種謂一乘教菩提心如來藏教及發心但是種緣雖即云藏不云空與不空及行理故不知因中爲在何因成種成性故於正緣了中須識性種所謂三道次知類種即彈指等然應知緣起通於染淨理非染淨緣

起宛然此淨緣起即是說由明由淨緣從因至果及不思議感應之理故以此說爲其種緣他云爲由行者善根力故如來識上文義相生具如前文釋開中破於中初云中道下立本無性爲本性德故知今種即性家之種是故還立無性爲本爲欲更明性家緣起以種言之種者生義即前十界界如理性俱性並種具如前釋迷此下雙明染淨二種緣起先染次淨染中由無明故爲法性緣由迷之緣而起九界界界三千事緣起也即是性種從迷緣故起於衆生即是真如隨於染緣解此下明淨緣起即聞一乘教起一乘行行通因果能成正覺欲起等者成正覺已能爲他說故說一乘在教一也即果佛種從淨緣起衆生佛種從說緣起若也通途爲染淨者亦可十界展轉互論今明佛乘須以九界皆名爲染又無性等者以緣資了正明緣了功能相成對正雖然若論行體一一無不三因具足即修得也種果既成故云得起一起一切起者顯果乘相依正主伴乃至酬因一塵一

行一時俱起起者成也如此下結果乘成相修性一合無復分張即是理性三因開發道名三性自此已去不可改故此爲銷經直從開說具明修相委在止觀十法成乘境中具兼修性性種正行爲了助開爲緣二十五法爲前方便辯下九法明鑑修發教行正助所詣是理理一即是所住法位世間相常若不爾者依境修習委心無地故知修性俱有自他先推性中無明爲他依此起行方推行他以此兩他共推一自若推性者袪滯達理若推修者離著行成以性本亡泯於修始是則兩照同明雙惑俱遣如是方了染淨緣起無始無本咸歸一如且從淨緣有所說邊故云教一故五佛言殊大理不別若不爾者豈因緣事引四佛同理一中云是法等者初是法者正示理一世人悉謂理性本淨理若本淨何用修之若本不淨修亦不成今云理淨非已淨也衆生下釋住法位衆生正覺重出是法法不出如皆如爲位衆生理是佛已證是故名爲住如位一故故名爲位染淨之法皆名是法染謂衆生淨即正覺衆生正覺是能住法染淨一如是所住位分局定限故名爲位位無二稱同立一如不出眞如故唯局此此局即通徧一切故局之極也通之盛也如世王位爲人所住位亦性也不可改故如人王性始終不改布衣登極相殊性一世間相常住者相可表幟位可久居衆生正覺相位無二顯迷即理理即常住佛已契常衆生理是故正覺衆生相位常住染淨相位既同一如是故相位其理須等佛依世間修成極理驗知世間本有斯理故云常住問位可一如相云何等答位據理性決不可改相約隨緣緣有染淨緣雖染淨同名緣起如清濁波濕性不異同以濕性爲波故皆以如爲相同以波爲濕性故皆以如爲位所以相與常住其名雖同染淨既分如位須辯況世間之稱亦通染淨因果故也今且從悟顯迷以淨顯染則淨悟得於常事迷染但名常理又世間之名通收依正常住之稱不礙二途故云理一若不了此徒云開權如何顯實故今問之被開之法唯信佛說爲亦改迷雖復四法咸以人攝得意忘言說不可盡又釋下單約生釋世間相常向釋雖然事理通總未的示其理境所在故以陰入對正因說九界陰入位本常住

法華文句記卷第五中

音釋

斥 昌石切指斥也　搆 古候切架也　玼 才支切瑕玼也　慄 力質切懼也

謇訥 謇紀偃切吃也訥奴骨切言難也　欏欓 羅彈畢切　鉛 與專切青

麪 古猛切麥芒也　唄 蒲拜切梵誦也　罽賓 梵語也此云賤種罽居例切

祛 去魚切開也

法華文句記卷第五下

楚五

唐天台沙門湛然述

次然此下以正陰入對修緣了三因六法不即不離言正因等者互舉一邊應云陰入與性正因不即不離復與修得緣了不即不離正因與六法理是故不離但理故不即緣了與六亦復如是問文中何故作偏說耶答以易顯故正本不離今加不即緣了不即今加不離故須各具方名盡理此用大經摸象之喻喻文具如止觀第三記引言六法者五陰神我是故此六亦名正因同屬苦故亦名緣了兼惑業故此中須有通別二對別者六中行及神我是緣因種餘數及色是了因種識是正因種若通對者具如今文六法性德正因與六法修得緣了不即不離是故修六性六一體無殊當知陰入秖是常住若將此文與止觀中對通別者彼對大經三德四德各有其意道場等者果理先成故言久暢且望寂場四十餘年爲久暢耳物情障重者除三味中圓餘皆障重云云者歷部約味細分別之上文有四者準上但三一出世意二開權三顯實今既云四當知上文亦可爲四應云第四總以人一理一結上三世可不如上理合文別故今云四又有二不同一者上先開權次顯實今先顯實次開權二者上文實中但有教行今此理教或理行也不同無妨故不別云指上本下者下譬品文用此爲本譬必有法故云本下文義交加者此中指下至下指此故云尋蹤等也章安預點使無眩亂在鈍利者何憂然諸師分譬與法叅互宿世外隔欲爲譬本取定莫從故先叙非後方正釋初師五譬者一長者譬即若國邑下文是法說即指今我亦如是已下文是二思濟譬即長者作是思惟已下文是法說即指我以佛眼觀已下文是三權誘譬即爾時長者即作是念已下文是法說即指我始坐道場已下文是四平等譬即爾時長者各賜已下文是法說即指我見佛子等志求已下文是五不虛譬即舍利弗於汝意已下文是法說即指汝等勿有疑已下文是若於今家初是總譬總譬有六豈獨一長者故不用之第二思濟於今家是救子不得者但是別譬中用大擬宜譬耳故知但云思濟其理不盡故用大救子中三擬宜無機息化不應獨云思濟故也第三譬去今家從我以去於別譬中離爲六意彼但有三譬本不足故亦不用瑤師盡以五佛章用爲顯實言四章者合初章在釋迦章中而以權實合爲一章以五濁章爲不得說一又以敦逼文爲不得者並不應文故不用也而云譬中但三則闕第三不得者者以譬中無此文故凡者不一也文中所列乃以開權爲第一開權即顯實應對第二等賜文也此則譬本及譬太爲疎略然長行中五佛章門諸佛猶總又闕五濁三佛準例其文更略釋迦化主文相稍委故但取釋迦離爲四章瑤師賒漫是故不用次暢龍二師並立六譬其言似殊其意不別二師並皆不立總譬無可以對方便略頌於別譬中文廣頌略於中六義仍先分爲四細分更多故知二師並與譬品義不相當以第三第四紙是

今家第二寢大施小耳又不虛文合歎法希有而不述其意是故不用次光宅十譬意者初立總譬與今文同但下九譬望今即是廣頌六義若望今文下之九譬秖應合為四譬於中第二四行是今見火義耳次我始下第三六行半及第四十一行明三乘化得是今寢大施小意耳次我見下第五去總有五文六行是今顯實意耳次汝等下第十一文是今不虛文耳今家細開稍似光宅然與信解宿世不同故不細開有人去此是他人將今家義仍參光宅故將此意以難光宅等是細開何不作十九句以光宅十譬對今總六別四總別各開合有十八句加光宅一一句成十九句何者光宅第一即今家總譬應離為六光宅但合為一第二見火去今家別中離為四譬光宅為九一見火今離為三光宅但一三我始等即今文別四中第二寢大施小光宅離為二文是也光宅第五已下至第九總五段文今家合為一等賜譬即別四譬中第三譬也故光宅第五我見佛子等及第六感

以恭敬心二文即今文別四中第三等賜離為四文中初文是也第七我即已下即今文四別譬中第三四文中第二文是第八於諸菩薩中下即今文四別譬中第三四文中第三文是第九菩薩聞是下即今文四別譬中第三四文中第四文是第十不虛即今文別四中第四一文又離為三謂歎法希有并本不虛及下立敬信文也此乃別中離成十二光宅更開今文四別譬中第三四文中初文為免難索車二文今已極細但為十八若於別十二中第六更開為二則有四失良由此也既開為二則成十三并總中六合成十九何以不名為十九句耶今雖十八不名十八句者但在法譬宿世信解無此義故欲令通有復合為五或總別二章段既少上下易同故今文中三種分文光宅定十無此盈縮進不成十九退不成五總別廣略又不相當況開大機以為兩段法中有妨故不合開然望餘師光宅最勝若以至六義之內者若立此六則攝十九入此六中何以不但云為六義

耶何者依前總六卻合為一於別四中但離第二以為二段則為五章對前總一即成六義若全依今文但成五義他且依彼而為問辭又七譬至參差等者開為十譬法譬二處尚自參差況與信解等文合耶故法說下出參差相又光宅句數與今細開似同而章目未穩故亦不用下結云四失者一前後二大小三有無四引文今初前後不同失者若於今別細開中第五離為五六并第七文為父喜者對於法說索車父喜前後迴互言法說中索車在前者先云舍利弗當知我見佛子等至求佛道者等二行即索車在前即光宅第六文是次二行一句中最後一句方云今我喜無畏即父喜在後也譬說中父喜在前者先云爾時長者見諸子等安隱得出等索車在後者次文方云時諸子等各白父言等若光宅十譬中合於五六二段同為一索車譬本及免難譬本不云歡喜譬本則無此失言雖欲會通者縱欲曲通云由喜故索由索故喜亦未穩便故云迂迴又大小下於大小

中復爲三失言法說中大機動者即大小不
對今我喜無畏更進用下句云於諸菩薩中
故知此是見大機動故喜若云見諸子等安
隱得出故知是見小機免火宅難故喜次因
果不對者法說中意云由昔不信故云舍利
弗當知乃至今我喜無畏故知是大因譬中
云見諸子等得出火宅故知是小果法說中
大障將傾者爾後即云菩薩聞是法疑網皆
已除去除不遠譬說中云安隱得出故云小
果有此三失過由光宅五六七文故作譬本
未爲穩便言又有無異者破其十中第六爲
下索車譬本法說文中無索車語至譬說中
由根非利所以方有故不得用爲索車譬本
況法說中但云我見佛子等志求佛道者非
關二乘索小車也四若引下爲引文失豈得
濫用來至之言便爲小乘索車譬本此從合
爲四別譬責故別譬第三復合爲一等賜文
也縱開此爲四第一名爲大乘機動爲後索
車譬本但不得云索小車耳故前約大小破
中云譬說叙小果秖云叙小而情求於大即

名機動故云殊不體文旨故知其文自是大
機將動然有無者下今文自辯同異有六初
有無中云長行有眞僞者簡爲敎信文也言
偈中無者此且一往順舊以偈末七行爲法
說流通若依今意以此七行爲敎信文則闕
此有無一意頌中有歎法者從諸佛興出等
四難文是長行中全無次第中云長行先開
三後顯一者長行中初云舍利弗我今亦復
如是知諸衆生有種種欲等豈非施三次文
云如此皆爲得一佛乘即顯一也頌中初總
頌中二行初行顯實次行施權故先云安隱
及示佛道次文乃云我以智慧力知衆生性
欲若取別譬文先五濁中更開爲三初能見
眼亦當顯實次所見火及寢大施小皆屬權
也若論別譬大意亦先權後實若取總頌則
前行顯實次行施權開合中云初合而不開
者若將二偈但爲總譬作本故云合而不開
若以二偈離六總亦有別且從合說故對下
譬亦復更分五濁文離爲四譬本者恐文誤
應云三譬本即別四譬中初文復離爲三即

能見所見驚入對下譬文仍有四也彼以第
四廣明見火合在第二文也故知但三次明
取捨中云四段經文爲六譬本者四段者別
四也六譬者離五濁爲三并下三段即是六
也歎法非六譬本者於四別中離第四段出
嘆法敎信非下六譬本也次總別中初開三
顯一者即初二行總頌也本迹者且約迹中
論本迹耳即法身爲本起應爲迹即此初章
離爲三意能見之眼爲本第三大悲爲迹第
二所見乃爲諸佛垂迹之由耳云云者須廣
約迹本久近今昔體用等以簡同異具如玄
文六重本迹及前序中已略簡竟今謂下正
示義宗宗旨別故故云正是等也前直法說
下欲破諸師立譬不能盡理故先騰三周理
同次若作下辯古譬之失故云若作三六十
譬於三周不合也如前所列瑤三暢龍各六
光宅有十然今文非不立於三六等數但分
節盈縮與他不同言於三周不合者法譬不
合已略如上於宿世文秖可分爲二譬三譬
故多不可言四人信解乖離者若對信解秖

可總六別四若對他五三六及今十八則乖張離分具如前破光宅十譬故破古已自立三等今立三者如下文云又一時三譬若爲五者如總一別四若爲六者如總別各六若爲十者即總六別四亦可爲十一即總一別十亦可爲十六即總六別十亦可十八如前十八句也但本下承上不相應耳若欲通於上下不差但依三節銷文若應四處但爲三譬四譬若但在法譬則略六廣六安隱至住處者佛既已證亦令衆生住於此處而令衆生尚住三界不安隱處知佛大悲致令驚入言種種法門即對不種種者亦是從佛本意以說如來本以一門利物事不獲已施種種門施權之意本在顯實故云宣示於佛道佛道唯實以權對實引權入實故云相對相對秖是感應意耳本末相淨等者本法說也末譬等也云云者如下所引言廣頌上六義中分爲四者若於別四第四分三名爲六義若第四爲一第一爲三但名六譬若言六義不應譬文但可頌上故但云六義若爲譬本則

合四五六但爲一不虛此中有敦信敦信即簡偽故知上文不得云無是則別六廣於總六故今但合六義爲四若更子派開者若欲更分如前別中爲十二句爲對上諸廣文故開爲對下諸略文故合舊以最後七行爲法說流通今文不用者若望譬及宿世文後雖似流通而非流通所以人見當來世言似流通故舊例之將爲得意文意不爾譬喻品末但爲身子爲三周請主自己得悟復爲中根重請譬說既酬請已故以此法而略付之究而論之但是示其信謗罪福若爾何不待第三周後一時付之譬後既付前法說後何不付之答至三周末自有流通廣付菩薩豈獨身子如下文中尚不偏付他方菩薩豈獨身子法說周末身子初領自行始成未宜利物然大旨在佛不須苦論用頌歎法敦信者然上文料簡有無中云頌中無真偽者即無敦信也今此中用頌歎法敦信者但是通方敦勸凡夫使其生信故云歎法敦信以無專敦聲聞之語故前云無耳今但頌數名體三

也者此中從六道已去頌上五濁此五即數六必五故此貧窮等即是出體以此五法即名濁故亦無別名舉下證上等者此引長者在門外文入即起應外即法身復云佛眼故所見機即佛法界若根下思無大機方入鹿苑鹿苑之初既云圓照乃至一乘故知華嚴佛慧無別不可於此強生分別佛眼下云云者應廣分別此之五眼次及不次而辯體用故觀色等用於四眼從本爲名仍名佛眼貧窮等爲衆生濁者貧故由無福癡故由無慧癡貧衆生聚在一處故名濁也入生死爲命濁者於生死中又加嶮道嶮道之中命易斷故即短壽處而猶相續爲命濁也五欲爲煩惱濁者名體可顯不求大勢佛等爲劫濁者劫中無佛故名爲濁四濁生此亦無所求劫若有佛雖濁能破入邪爲見濁名體亦顯六十二多故名爲諸或云諸見是即受者由此見故則有三受見家之受故云見即是受三受皆苦以此苦受欲捨苦者無有是處五道源來者五道因也從一至一故名爲趣衰秖

是賊能損耗故毗曇地獄初生念者一切地獄初生之時皆有三念知此處是地獄由其因故生從其處而來此文似不足義已具三又云者亦婆沙文也五道各有自爾法者具如前釋不思議中解脫達分者涅槃名解脫所修善根不住生死名之為達聲聞三生支佛百劫解脫之分名解脫分得正決定者初果也婆沙云云何得禪即根本禪云何決定即是無漏以無漏心修諸禪定得入初果即此禪定而得解脫解脫是初果即決定也天中至所須即得云云者應明諸天自然報相一切依報悉是化有及山河流出其實報得約受報時說名為自然地獄至中間可知者過去人中有順後業其業未滿至地獄中遇緣能起如是等心業即成就於地獄中無有身口現行故也唯在輕報非無間也廣簡可知故今不論中陰倒懸者俱舍云天首上三橫地獄頭歸下此約人中天在人上旁生及鬼同在此洲故非上下獄在此下故頭歸下從獄生人理合首上鬼畜亦然天來生人其首必下他皆例此初將罪人至閻王所等者有情非情並是共業所感而為心變初皆正語等者初至地獄如本有語後時但作波波等聲不復可辯劫初時等者諸教相中畜生能言皆此時也後生云祖父者從初受名二者後生亦是後生之祖父也前是因緣等者從引阿含下即觀心解前因緣中亦可具有四悉意也五道不同即世界也人是所為惡是所破天是第一義也後以觀心者從心判義義當觀心六道不同略如止觀第二記諸論及以小乘諸經分別甚廣不要不列我始坐等者準下引小雲疏意指華嚴也故地論云佛成道後第二七日說華嚴也世講說者嗔法華經應佛所說或責地論失於圓宗今問此之二七日與法華中三七何別縱賒促不同及所說各異秖是機別顯密有殊說時既然身相亦爾當知法華報佛所說如論云一者報佛菩提如經我成佛來等也應佛菩提則指伽耶古德皆云伽耶既非彼長何獨是乎即成法佛說也地論既云二七日乃表應佛說之豈報佛成及以說法必第二七耶理而言之彼此無別機見不一大小分途小見三七停留大覩始終無改故二七之言知非盡理若云不起道樹而遊鹿苑此即迹中圓佛成相復準部意義兼於別小機所觀弊服宛然今此正當小化之首道場在摩竭提國西南去尼連河不遠西域記云菩提樹所周帀累甎崇峻險固東西長南北狹周五百餘步正中有金剛座此即迹中化佛之道場也觀心釋樹者託事見理佛豈不然何佛不作因緣觀耶今在小也若約華嚴為最初者皆須約於圓別以判經行者此亦是觀解若但事解秖是漸初故且附觀約法相說故云道品等事釋經行具如律文威儀經等具如止觀第二記始坐等者文具四釋初云假時等即世界得道即為人感恩報德即對治欲以大擬即第一義若作約教應為四佛十二因緣又以因緣釋樹如婆沙中無明為根等具如止觀第二記應細釋出以對今文即無漏與實相俱得為林三十七品是行道法者

道品即定慧均等名行道法況復七科皆是所行即是以定慧足履實相地理攝諸法故云一切初安此地故云得道欲令他行先自表之庶令下效樹地下徵起未嘗有經下答經云於三七等者且以三乘而爲三根以初成道通思根故具如前云思度二仙文也小雲疏意衆生機自未堪法華不必居後故引後文彼佛初成即說法華以令例之謂爲有據亦如方便品中若但讚佛乘而衆生不堪方始允同諸佛而施權化故云後於王城若推下章安通釋二處不殊不可全非故但云若推令須辯列何者若以佛慧爲法華則始終俱有若以會歸爲法華則終有始無故知彼佛在菩提樹初說佛慧爲法華耳而小雲未曉斯旨便以初成顯說會歸者不然故準今意文理俱通若察說者非所辯也惡生王者哥利王也佛誓者害佛之時佛發大願我若得道應先度之甘露者眞諦也問何故初爲五人等者答中六文問雖涉五意正問人故皆以人答次輪王下擧三事問答中善業

輪王因名擧業陳如因稱讚業佛因故云尼吒有項者非想也爲顯佛聲彼無耳識非聲不及色界雖無香味二識餘悉行故雖有四悉意總而言之秖是爲顯宿報不同致令聲及遠近不等若依下約教兩尼吒下並注云云者應明尼吒百億尼吒十方尼吒及徧法界以分四教初文藏也百億即是衍初通教十方法界即是別圓一成一切成故十方塵剎起四威儀互爲主伴初轉法輪等四處定者聲旣分四處亦應然大神變者非謂小小偏對一機如化迦葉帝獻方石之徒其處必定又除轉法輪等者漸初則定此初化邪其處必定通論一代故可不定舊云思理教等者即以三七用對大乘理教行三並無機不受又云勸誡者亦此師也即如譬及信解大乘二門各有擬宜無機息化用對此三亦應可爾瑤意者亦示化物之儀思而表深何必事深令大聖思而後行表佛初三周說等者此與因果經意大同四分律薩婆多皆云六七興起行經等七七日五分八七大論五十

七地論等並二七機見不同不須和會今是終窮極教故且依之觀心釋中且約四觀以示化儀即四教觀以最後云析法故也諸梵雖請大者問如何得知梵王請大答據佛酬云若但讚佛乘等今欲至始終得度者若不先小則大小俱失若先用小則終必大益諸法寂滅等者問此中三釋義有何別答然初一說以權實相對即實不可說說屬於權三權是數故一實非數次生滅不生滅相對即不生滅不可言宣此小衍相對也亦是事理相對故向三乘之言通指衍教故也此約實理權教對辯第三即是偏眞之理對偏四門偏眞之理亦不可宣是則大小兩理俱不可說方便爲物俱可得說雖俱可說佛意在大衆生於實並非其宜故思方便作生滅說受行悟入者機會即受隨聞觀轉即煖法去名之爲行若準有宗時節雖促不妨具歷內外凡位至世第一名之爲悟若得初果名之爲入轉佛等者此有二義若約跨節通四如來諸法具足隨和而赴凡有所說無非化他對

自證說若以圓自對三教他此即約法亦名爲他令從當分約漸初說此佛內證故云心中證有權實權法利物故名爲他涅槃音者由弟子受行煩惱斷處涅槃名生故名爲音音者聲教果教之始故云起自於此三寶於是現世間者亦約漸始且在小乘未論一體從久遠劫來者久遠之言準下宿世乃指大通之後以小熟故故以一文釋其二疑上文兼有其意者三乘行人皆是佛子也上諸佛章亦云有佛子心淨等並指昔教聞方便時已名佛子然於昔教未可彰言我即下一行亦指種智等以能顯所所即理也更就下重分文中云大乘機發亦名索果問前文何以斥光宅云法說文中無索車耶答光宅若云情索於大則爲無失若用爲下索小譬本是故須破破其引文亦復如是此應有四句者問前文已約四句對根此中何須更說四耶答前初對乳酪各爲四句簡其大小爲障不同復以四句釋出二酥通對諸教四根聞法進否與同故前初重唯第四句在法華中餘

文多在前之四味今第五時乃對開三獨一爲大言即發者但不起當座且名爲即從彼座來非不經時但不踐味故名爲即索有三意者二索既云在機在情機中但云有感果義情中既云密求而已故前二在昔發言唯今昔言雖即通於四味此指二酥並聞大時是故得有二索之言又二索言有通有別通則俱通二味機則冥在於內情則內動於中二味咸然故云通也別則二索別對二味在方等中聞不思議雖斥爲非冥有大利被斥不謗義當於索故知不謗理在有求在熟酥時爲大洮誘雖無希取轉教情親縱不彰言索義漸切雖二不同機遙情近得不得者爲獨菩薩亦利聲聞情中進退義當於索是則情帶於機稍切於昔故至般若別受情名至領解時以得顯失故云欲以問世尊爲失爲不失請索雖即唯在今教及至啓言機情必具從彊屬口機情亦殊在昔但滯伏居懷於今乃助彰於口三索咸扣於至聖赴亦自分於顯密時熟既會內因具也聞略說故外緣

足也因緣具故發言于茲問昔出宅等者舉譬品以顯今彼云諸子詣父願賜我等三種寶車今何得言機等索實答意者未出聞許出已不見所許之車唯見許人是故從人索昔所許所許不與必有異途故索昔在今元求異意今問鹿苑出宅唯保小果何曾索車答若在法說至鹿苑時義當出宅復經二味二索在懷但譬短含長義至法華之始故譬中諸子詣父索車乃與之仍賜於大故彼譬意兼含二酥信解譬長方開體命故譬品文義含三索當知豈與光宅爲儔咸以等者他人意云約機論到恥小慕大者般若方等也故今破之機身俱到般若方等況復法華三業俱領且釋請義故云機情到必三業不可偏也今行與等者隨便記之且受八相故云行與又記大唯在分別功德此中且小故云行與昔眞等者昔眞指理昔成指果昔羅漢等既皆是實並得眞成今三乘俱斥則二義並失故云竟知何在又三乘同學一道等者此即重述通三乘疑既同一理證眞不殊眞

雖不殊菩薩於昔已曾得記若已得記何故
而今並斥爲方便若俱方便昔不應別故云
何意有別故疑今昔若二若三若理若行既
並方便失本實證何得不疑前文多處通斥
三教此中但斥藏通二者一者三乘同證眞
諦二者此兩教證俱權若更約別者當教論
中自有眞實既帶方便初後行殊通皆開斥
是亦生疑如是妙法者具如釋籤中故云秖
是權實法耳次如三世者下引同中文具兩
解前約爲實施權後約開權顯實又初文約
教三權一實次又約理故有權有實爲權權
實不二爲實此第二釋秖是顯前實教之理
即是權實不二經云懸遠等者若準此劫六
四二萬望下梵天百八十劫空無有佛仍未
爲遠彌勒佛後第十五減九百九十五佛次
楚五　十八
第出興應無此說夫方便可是權假者意明
前教可是權施據佛本懷雖非虛妄以實望
假故云權假施已復廢終歸眞實今已說實
故勸勿疑舊從去更叙舊解前雖略破非無
一途故復引之令知同異若樂著諸欲至互

簡非耳者凡小俱捨方堪授記

釋譬喻品

有人於此立來意云大凡無譬應有譬成小
有云佛法多門門門有譬此則可爾云先總
者總釋兩字通冠四釋若今若昔以因緣等
皆有別故品初雖兼第一周文釋題且依第
二周意故云中下之流未達等也初總爲三
先字訓次釋訓三來意次釋訓中託此下釋
譬字寄淺下釋喻字玉篇云以類比況謂之譬
開曉令悟謂之喻既兩字雙題應有小別具
如釋訓故以比況曉訓時衆此謂界內人中
車宅被謂界外佛事迷悟淺深可知彼但佛
乘深義唯一故迷之與悟唯小對圓樹扇風
月唯圓教理前廣下明來意者亦是結前生
後初句結前中下下生後故知機雖無已還
楚五　十九
待不已悲智中機當生更動樹舉扇使風月
意彰然法說實相何隱何顯如長風靡息空
月常懸但中下之徒大機未啓蔽情猶壅謂
月隱風停逗茲二途須舉扇動樹因緣等四
大旨咸然故以二字總冠諸釋次別釋者初

因緣中並以世四法喻一實四法初世界中
直云世法者以世冠三故也聞譬生喜名世
界也所以下三皆云世法但生等別得下三
名是故下三皆由聞譬而生喜等因於曾有
世間父子今聞譬說成佛眞子聲聞與佛天
性不殊唯在今經故未曾有所以客遣之日
尚無傭作之心領財之時豈生已物之念持
由天性相關遂荷領知之澤爾前憂悔至此
方除譬說之時乃名眞子今始得悟踊躍彌
加此指聞譬生於實喜即信解初歡喜之文
故大小兩乘皆名歡喜次爲人中云世生法
者即資具也故云珍玩出世生法即三乘法
生善中最豈過於此故昔三車妙珍玩擲汝
等所行是菩薩道世滅法者宅內衆災可免
離也出世滅法者謂惑斷也無漏述昔除憂
指今拔苦本在等與大車除惡之極莫若於
此昔破見思通論於今莫非除惡世不生滅
者即大車也父之本有故不生至處不壞故
不滅出世不生不滅者性德本有故不生修
得果常故不滅以信解中聞譬歡喜等是故

四悉俱譬父子然前之三悉似寄施權第一義悉方約開顯當知三悉即第一義之弄引也故引先心各好及以火宅免難若開顯已無非大車又四悉各一法一譬法中或取法說身子領解之文並且助成其語耳若直銷兩字何足題品故結云一音巧喻此則遮那始終一音一音唯實巧喻兼權權引歸實故不同舊純用一音故譬義含因緣等四若不爾者如何銷於小車大車火宅父舍中下得益者問下根未悟何以云益答法譬通被中下自迷故下根聞法譬中根聞法說雖未顯悟非無冥益故至譬及宿世獲悟故約教等三成須約譬譬既三車一車今昔相對法亦名權若實並列偏圓若不爾者開何所開本許三車索而不與及至爲說等賜大車當知其車本無三一爲物方便權立三名出宅廢權破三唯一四教譬中初三藏云菩薩駕牛等者此菩薩從初至後皆化他故最得其名通教譬云三人同畏等者三藏二乘理亦應爾爲對始終一向利他是故彼二且云自濟

此教緣覺自他兼益勝於聲聞故云並馳並顧悲劣菩薩故有並言自行故馳兼他乃顧菩薩自行既滿唯以利物爲懷是故但云全舉而出別教中初斥兩教三乘俱近次菩薩去正釋對前所列句句並決約大象說故云邊底三大品下證對前二教二乘觕也通教菩薩對通二乘斷證既同略無形斥故知是別菩薩斥兩二乘故以螢對日爲別作譬也準義簡譬秖應於牛車以簡菩薩以由證經本有三乘俱異之譬兩教三乘譬外又有獨菩薩譬如大象及以螢日用斥二乘又始見去圓教中先指華嚴及爲未入下明今經意二處化事皆不須譬即華嚴利根及法華上周次如今下明二處理等雖即化儀前後而始終理一始即華嚴今謂法華秖緣慧如是故理等故云無二無異問無異無二此兩何別答重以不異複於不二以無異故方名不二上根利智至二不須譬者重牒二處顯上周中得悟者爲辯異故秖爲下明今有中下故須譬喻然華嚴中非無譬喻但彼入道不正

由茲如今曇華爲成法說言動執等者上根一處中根二處或云五處廣中有長行偈頌并法說領述二文下根三處或云十一處於前五處更加譬中領述各有長行偈頌乃至下根二十二番開權顯實具如化城品末列由未悟故迷於法說權實岐道我昔與彼同居無學彼蒙記述我獨未霑初聞略說已懷進退爲是極果爲何方便爲永在小爲當成大重聞五佛疑仍未除故須更以車譬誘之故云圓譬世云天台抑華嚴者乃由不善他宗故耳既判佛慧二經不殊但部望部不無小別既不可指鹿苑爲始復云聞我餘義不成涉公云法華華嚴廣略別也此嗅膽蔔之流芳而未窮餘香之奧旨以不能盡思於斯宗故也廣略雖爾兼帶如何顯本未彰記小非例乃至下文十義同異踟躕者猶預之象岐道者爾雅云二達曰岐本迹觀心云云者並須約譬本迹具如蓮華三譬玄文第七若欲進寄初成設教豈無一三故千枝萬葉同宗一根乃至五百三千塵點可以意知觀心

譬者空如白牛假如具度中如車體乃至幻空幻假幻中次分文解釋者置譬且釋前品之餘初領解中云置譬說之前等者有云爲譬作序則應難云信解藥草授記亦應安化城品內爲化城作序長行領與解至各陳者

長行三業各標釋結標結二文並具三業而不分領解但於釋中以身業爲領口意爲解初令從世尊下領也從所以者何我昔從佛下解也偈各陳者三段各二至下偈中一一點出一幸者謂一業遇喜今三業俱喜乃成

三幸我今身已近佛況更聞法聞法即是口喜得解即是意喜又昔但機情機情居內名爲一幸今由口請三業並欣故云三喜過意所謀故云幸也故下文云非先所望而今自得抃者撫手舞也心口之喜暢至于形由二動形故三俱動文云下引證者正證三喜也文雖且列意口二喜有二必三理數應爾內外異故即世界也又此四文應約前品而今後三約信解者開顯義同彼此通用意同時異亦應無奕棄貧受富者開三藏珍玩也得眞善利生善中極憂悔雙遣等者開二味也永除憂疑故除惡窮也我念昔在方等時被斥故憂至般若時住小故悔方等被斥故疑般若不取故難獨爲外障小爲內障又被彈不受名爲外障蒙加不取名爲內障今則無

此三雙之失故云大朗住一實第一義也次約教中初文通途簡昔喜體故先叙昔小次今言下簡異即簡無顯有也若若下正釋既世間之喜久已除之藏通二喜久已得之若二空教道復非所擬歷三教簡良有以也非

今所明故唯圓喜湫小水也如凡無潤無出世智故也圓教中初位次人初住名歡喜者義立耳既三法開發與初地不殊亦名歡喜身子至歡喜者未敢定判故或二途超入即行或向或地設不超者亦入初住名歡喜也法家直云疑慮外除喜心內發不覺足之蹈之故云踊躍故須教分方辯優劣故阿羅漢無三界喜言踊躍者爲別惑所熏妙法外被觀心不記云云者應云一心三觀六即之喜次釋外儀中此是經家事釋可解他縱有表但云表合不知能所爲是何智而合何理今表異諸部文中尚略廣簡如釋方便品此中亦簡向佛令知是實故也合掌向佛何教所無而今表唯佛果知昔向非實今開既實向表非常序中瑞報亦復如是瞻仰等顏等者

向雖合掌表不二之實無可表於內心已解故向而復瞻委觀尊顏以表於解知是佛非餘如非權唯實故知非但外儀覩佛亦乃意無異思表覩他實境而自開知見意解去分於身意以對領解既云互舉二業並具領解

權實故也亦約所表以分身意故以合掌表身瞻仰表意昔身遠佛如二掌表權今身見佛合掌表實故云即權而實意亦昔未解實今以念而表之故云解實即是權故云互舉白佛下言口領者對彼經家今以自陳而爲口領領必具三非獨口也故標等三各具三也標中三者既云白佛應唯在口云何言三然言領者必先彰於口口述所得豈專一途是故具述所從所聞而生歡喜三業具也次釋中先釋身云若日照高山密有聞義者問

密通鹿苑及以二酥何故獨云高山先照答此對小乘顯聾瘂故部唯大故顯一向無且云密耳鹿苑有密準例可知受記指方等者有指阿含授獨勒記阿含未曾明佛知見何失之有我嘗獨處思過所者所即山林亦應云行等思過儀也作是念下思過心也令思昔日處儀及心無非是失故云思過同入下出其過相處等有過由計法性問縱使昔入小乘法性爲有何過答但由謂與菩薩同入而對三教以辯已失疑佛有偏所以成過以由不知小法性外別有妙理菩薩得之故也故三藏中聲聞至佛無別法性佛印迦葉當教論同即此義也通教三人俱坐解脫中論實相三乘共得是則三乘通教法性亦與三藏法性不殊諸聲聞人雖在方等密成通人未合彰言云小入大故今所論且在三藏述初遇頻鞞及聞舅論義得法性也非關聞妙始入圓常次由我迷權等者述過由也由迷權故謂法性同何關所惑理一教三由惑實故指權爲實何關世尊偏授菩薩所以者何

下引待自責次所因二義下正釋所因初標二義若知所證不實則應待說實因若知已在方便則解即實之權初照下釋若爾怱怱之言非但鹿苑亦指二酥此二味中亦有初得小果故也然後文中二酥並在兩楹之間若鹿苑初證亦可以二酥釋停但二酥機雜故以初後釋對釋停以彼乳中圓說佛因我自不對過不屬他經言必以大乘者語通諸教意則不然雖但發大乘心則不死令則簡別意唯在圓應知所因不出因果及以願行行即六度願謂四弘故佛地論中通因三種一應得因謂菩提心即四弘也二加行因謂諸波羅蜜六亦攝諸三圓滿因即指佛果通取果者果爲因所期故亦名因剋體而論唯在前二成就菩提即是果也從佛結身喜者具如前釋斷諸疑悔等者通則通指二酥觀菩薩事時別則唯在略說斥爲方便時又通言諸者方等勝境非一般若法相該通凡有見聞莫非生疑之境由境生疑由疑故悔令聞法說悔失二待復由廣說疑悔悉除由昔

絶分二義俱關今日乃知眞是等者初約三句結成三文文已分明上下有序復以三成佛法有分分即初住分眞位也不須從佛口下對於三慧文無從生三慧通漫故云文盡理彰此即道理之理故也言更用四悉者更卻向前銷諸領文初標三喜爲世界者踊躍即歡喜也所以者何下以釋身口喜文爲爲人者三業相望身口且從生善說也亦應從破惡說以爲對治不及意喜破惡義彊若爾意喜亦是最能生善故且一往次我從下以釋意喜爲對治者剋責除疑即破惡義次以成文爲第一義者眞佛子者由入理故成第一義也更約喜心爲四悉者雖復標三又以三業領之與解總而言之不出於喜故單從喜以論四益動悅世界也未曾有者明所得喜即爲人也動覺觀明破昔喜即對治也動于形明別理顯即第一義云云者令依此文釋四悉相又通論者既悅相異常心形俱動異常故世界動悅故爲人除疑故對治入理故第一義

法華文句記卷第五下

音釋

摸慕各切捫也　寢七稔切息也　壅於隴切塞也　傭余封切雇作也　歧巨支切道旁出曰歧　抃皮變切　湫子了將由二切　頞鞞頻馬蒋切俾駢迷切

法華文句記卷第六上　楚六

唐天台沙門湛然述

次偈文者上云偈文領解各陳前長行中以身為領以意為解全似各陳而言合者領中合解解中合領故云合耳今言各者三業各有領之與解雖似合明但一一業中自分領解故名各耳略須分節後可依文既分為三即標釋結初通標者我聞標口歡喜標心言兼佛者兼從佛也即是兼標身也既是總標且以我聞是法音下領也心懷大歡喜解也

次釋三業初一行半頌身領解中初一行身領也次半行身解也次我處下十一行明口領解於中又二初九行明身遠次二行明入法性初又二初八行明口領次一行明口解以領解昔口之過入法性中二初一行半明口領次半行明口解以領解昔口之得故次而今下九行半意領解中初八行意領次一行半意解後二行半通結中初一行半結領次一行結解領謂外領佛說解即內受佛意所以長行中合偈頌離者共為一意故也又總此九行半意領解文頌上心得妙解且依前文同以解為名然須於中更曲細分亦可為八初二行領昔非實次一行正頌聞於初周妙解即頌方便中顯實三一行卻頌上法說周初略說之時而生疑悔四一行頌上諸佛章門種種領上開權譬諭頌上曇華五佛說下一行頌過去佛章門六現在下一行頌現未佛章門七如今下一行頌上釋迦章門八世尊下一行半悔過自責驗知初疑過在於我前身領中經云金色三十二乃至十八不共等者並如止觀第七今文屬圓比說可見又八十種好準大經文佛好無量此應色中准八十者世間衆生事八十神故佛具之以生尊敬今經文意總言叙昔失耳然八十好各具四悉以利於他不必全為八十神也故一一好無非好海今聞開權正領昔失不思議好具如下調達中言我嘗於日夜等者若諸聖者還以昏曉而為晝夜於此思惟何足可述是故此中應從所表釋有二重並約昔教機中任運冥有此疑未得彰灼有此說

也若生死中有即大乘意若生死中無即小
乘意既得小已不知此證爲在何許肯猶曾
也昔曾機中有此疑來此乃以藏對衍而爲
中外若今獲悟此疑必遣又生死下次以生
死涅槃俱名爲夜得聞中理名之爲日此乃
別圓以對藏通冥生疑也後聞開顯此疑方
除此於方等般若並聞故也然疏文語少應
更云中道實理爲日在昔於大聞此中理雖
對已證冥生猶預未證此中如日仍隱適聞
略開尚有此疑況在昔居小今聞五佛廣顯
實權方二疑俱遣如日出也又世人等者意
譬聲聞歷諸座席或訶或被或喜或憂來至
法華備經艱苦自行利物無不聞知但謂非
已所任自他少別故與諸味草創者殊故知
始自微賤具歷文武歷淺階深知物可否如
香積菩薩更學變流故草創者少諳衆行然
又兩途互爲勝劣不可一向言五味淘汰者
通指五味以爲淘汰非獨般若經云無漏難
思議等者昔謂無漏但至無餘今乃方知至
實道場解魔非魔等者昔聞異本謂佛爲魔

今方知本愚覺所誤是佛故云也經云佛以
種種緣等者前以釋迦開權釋諸佛顯實云
我以無數方便種種因緣譬喻言辭等乃至
三世佛章一一皆云亦以乃至是法皆爲一
佛乘故結中云結成者又可爲二初一行半
頌結次一行頌成初結中三初三句結佛音
聲即口喜次三句結意喜還以聞佛用兼於
身故有歡喜疑除所證所成感報作用述成
上三意者見佛述身喜聞法述口喜悟解述
意喜昔尚曾教大何但今日得身近耶雖復
中迷曾聞非謬則顯今日重聞之緣中途教
小尚不爲小今還得聞信由昔教驗今意解
準昔不虛然見佛等三通有三領言見佛緣
者由昔大見乃爲今日得實之緣實方名見
故也言憂悔聞法緣者自中忘來由取於小
又聞兩酥至略說來凡憂悔者皆由昔小故
也言不虛者昔元聞大信今不虛次引十住
以釋無上次引瓔珞以釋道者且借別名以
顯圓義義圓名別一切皆然他無此意不可
濫用此七無上文列兩重初重者前一爲果

後六在因於六因中初二六和次二福智次
二證行雖分三二互相與力是故六因並名
無上望果行因故果先因後言六和者初受
持無上即身口意以有三和故自利益彼大
乘六和攝諸法盡二障秖是煩惱所知此之
二障若別論者在別地前無知唯是界外塵
沙若通上下無知即攝內外無知及以無明
故知但是開合異耳行無上中秖語聖梵無
餘三者天是所證病兒果用修二證一有斯
二能是故但二不列餘三次重者更從果立
即以六因從果立稱尋名委釋以出經旨下
既結云如是種種明無上道故道義無量隨
何教成故云今經圓無上道也即是無上家
之道名無上道一一無上皆具諸道之無上
也昔雖大化等者界內無明亦未曾破故云
惑膳若初心圓修縱未破見思所聞一句納
種在識永劫不失以膳望明膳尚非謬眞悟
寧虛況悟眞者有次有超具如前說故惑膳
者指六根已前六根雖即未破無明似位不
退且名不膳若得大解下徵問記有四意下

答須記意此之四記具在三周中周四中但除第二意中中字故至下周但三無四又此四中初意具有下之三意又初四對昔二三唯今又初四唯自二三約他又第三通當現初一唯現在第二唯未來第四唯過去嘉祥十意繁而不會今粗點示令知繁略一證解不虛二令無疑悔此二屬述成何須更云記三引物生信屬今第三四令身子慕果此屬章初歎五佛二智爲欲開權兼令慕極今此但是授八相記初住自得不須云慕五爲引

八部故正引同類八部乃旁此同今文第二旁意昔未記二乘故二乘根性永絕斯望而今記之旁引八部故云須記六爲引物往生與今意同七顯經祕密祕密屬理記小屬事又記屬顯露不名祕密此屬昔教八欲成大乘此屬初意九和會大小云如昔訶彌勒得記等和會是開權別名由開權故方可與記十爲引有緣亦第三意十意數多義少仍闕今文第四意也元發大心皆期記莂故知十義繁而不足彼疏諸文斯例甚衆餘不可叙

正授記中行因等十經文各二時節中有世有數行因中有供佛修行得果中有通號別號國淨中有國名國淨說法中有三乘一乘經文雖無一乘之言既酬願說三說一爲正旁正兼具劫名中有標有釋衆數中有人有行壽量中有佛壽人壽單論成佛後壽故除王子補處中有依有正法住中有正有像於國淨中先立名其土下相也無高下曰平不偏曰正安隱下土用瑠璃下重明勝相說法中準今釋迦故云亦以舍利下明說三意土

淨唯一酬願說三即施即廢問何處願說答準大悲空藏經於六十劫行菩薩道因婆羅門乞眼退時願成佛日開三乘法問既得記已何故更經若干劫耶答若記菩薩但通途云得無生等今記聲聞須約劫國應佛成處須有機緣此諸聲聞昔未曾有淨土之行蒙記已後與物結緣物機不同致劫多少龍女雖畜以乘急故先習方便若據權迹此復別論又諸聲聞時不同者爲逗物宜隨機長短機緣不等初住何殊世人覩聲聞受記則嫌

劫數長遠見龍女作佛乃疑時節短促或疑少過獲罪太廣或思小善招功自多或譏佛說迴或不定或責菩薩示迹參差或聞勝行多劫疑教門虛構聞諸佛神變謂世術相兼或疑六十小劫以爲半日或迷一剎那經無量劫如是邪言不可知數乃由邪見種彊宿熏力弱端拱守弊空談是非但信教仰理何須臆度赴緣益物非世所知當知是人豈了初住得八相記十方作佛種種示現雖種種示現與法身記殊若不爲物修淨土行成佛

之處爲誰取土頌中經云十力等者即指佛果方名爲力初住分得名爲功德所言等者非唯供佛兼淨土行或可由得十力功德分故成初住記若引大論菩薩有十種力分者此明入住菩薩具足十力因耳經云各各脫衣等者此中通語四衆八部出家二衆言上衣者即大衣也若論三衣俱不可捨以西方法多但三衣如大品中三百比丘聞般若已皆以僧伽梨而用供養論中或云亡相爲法或云當日更得若通說之以兼俗故或如大

論經云而自迴轉者表聞身子得記法性自然而轉因果依正自他悉轉經言最大法輪者最是今經圓中開也大是人等四種妙也或境等十或佛等三妙法之輪名妙法輪此略對初後不述中間方等般若具如玄文華嚴十事名轉法輪此乃通方又云圓音不當大小衆生自殊此乃卻貶妙法何名稱歎何謂弘經後四行半自述者但列三名於中應分初一行自述次二行半隨喜三一行迴向應須對文細述其意五悔之中無餘三者已預記莂無罪可悔已獲分記故無勸請已有所至略無發願若望極果唯除懺悔餘四非無五悔具如止觀第七記如身子等者於前四文但述二段者法先共聞不假重述但見身子領解等三我今同聞亦應共得並是權者秖緣實行未熟權行同生故四十餘年不顯眞實纔聞五佛妙理豁然即破無明尋堪與記實病既愈權疾亦痊豈一代化功全任實行未愈下云云者應廣叙諸土示疾及愈○獲記下云云者亦應騰於此及下周四段

皆約譬及因緣後文在法師品中云云者宿世文後四衆歡喜指法師中初段長行初出人類中具列四衆三乘人已云如是等類咸於佛前聞妙法華經一句一偈一念隨喜亦當歡喜文也今新運大悲等者初周本爲自疑此中一向利物新運大悲此即更須修淨土行是菩薩行之基也準此釋前意則可見有人下古人意云身子法譬二周之初各有一疑故云新舊以千二百初周未疑故止有新今謂等者上根初聞略說動執生疑蒙五佛章便獲大悟中根執重略說之時與上同疑法說未悟其疑猶存豈非中根疑多於上故身子自叙云我今無復疑悔是諸千二百等述同華有惑云何卻云身子疑多問凡夫亦有一聽便悟已聞略廣五佛開權及聞身子領述得記龍女尚能引例中下何頓猶迷答此有二義一者久執二者入位解即破執執破入住凡夫無此或當易領聲聞之人以二義故雖聞未證於執久中根性不同故分三品經聞所未聞等者聞身子四段昔教所

無準五佛章門我非佛知見驗昔所得知無眞實今昔眞實同異不分故云疑惑爲四衆普請等者問前法說中亦前三後一開既不悟今還請於前三後一與前何別答言因緣者即是前三後一始末根由故云因緣四佛章略釋迦稍廣雖以五濁用釋於權始末未明故使中根於茲不曉譬說委明輪迴之相具列三車出宅之由兼示索三與一之意廣叙等賜等子等心此乃方酬因緣之請此中四衆於前四中非但當機結緣二衆發言領解即是發起影響二衆慰怨恨也開譬者準大經喻可云徧喻通界內外及大小乘等亦可云非喻世間無此火宅始終及救火者必以車運先與後奪先三後一然譬與合互有廣略若譬略合廣先攝合文來對譬竟至合更須委悉消之若譬廣合略世尊豈可徒施悠言須委消譬合但略對總譬中云一門者上云種種對不種種即一門也上舉所施對佛道說佛道即是一門種種即是施權今出所顯唯云一門亦是各出其能以能對所其

意不別思之可見名如眉等者行在我已名從他傳實行則親權行則疎行親名遠偏於三土行疎名近唯在同居方便實報迹爲遠近雖復親疎更互相顯名行相稱他無謬傳所以行高則名遠名厚必行親故以處表之驗名行不濫封疆等者封謂所統之限域疆即所封之界畔小曰邦大曰國又云天子建國故以最遠處爲國宰謂宰主有土所治爲邑邑內各居名爲聚落故邑與聚落等降漸狹不用舊釋者唯以虛空對於三千同居之

土關於方便實報二土是故不用次引論意者泛論同異凡云立譬取捨不同論則因果並論今且單語果報且譬長者果佛故也修因之義非今所論於極果中仍以依顯正極果既成必徧三土土體雖即橫豎相帶二而不二今從土用唯約豎論故寬狹不等以顯居徧從本垂迹等者今日之前從寂光本垂三土迹至法華會攝三土迹歸寂光本行所契理本也名所及處迹也理徧三土化境必周終無行劣而名廣也即體用相稱故云無

實主之異即名行身土皆相稱也如舊所解不取二土乃以慈悲被處爲國則令同居與邑不別故不知慈悲所被廣狹而爲國也則全失於實報方便彪虎文也炳明也即文彩分明可畏之相洋溢者內滿外充也內滿故行周外充故名布三皇者伏犧神農黃帝五帝者少昊顓頊高辛唐虞彼唯刹利等二且借此以類彼黃者中也帝者德象天地此土諸姓誰不承之一往且以非其中途偏僻別得者爲其本裔裔者衣末也有本可承故也

有云苗裔者草之初生曰苗即得姓之始也承嗣不雜如苗初裔後也左貂右插者貂者說文云似鼠徐廣車服注云即侍中冠左貂右蟬如蟬之清高飲露不食又云右插者簪也左輔右弼丞相也鹽梅阿衡者釋丞相也如殷高宗聘傅說具如止觀第七記阿倚也倚寄也衡平也銅陵等者如鄧通漢文帝夢墮井爲通所接乃召通至占者云不免餓死帝乃令人於蜀銅山鑄錢供之豈餓死耶後哀帝登位被告私鑄因在囹圄餓死也有人

云秖是文帝時爲他所嫉後遂餓死一往且借初富爲言如晉書云石崇有金谷在洛陽東肅延進也亦導也謂威以肅物不厲而成嚴潔如霜隆高也高而且重不令而行智則坐計帷帳折衝萬里猶如武庫何器而無用之則行捨之則藏白珪者纖上玉也說文云瑞玉也上圓下方白虎通云玉之潔者也式瞻仰也一人者孝經云天子也出世長者十文具足佛從下姓也功成下位也法財下富也十力下威也一心下智也早成下耆也三

業下行也具佛下禮也十方下敬也七種下歸也若以果望因應云圓教自等覺來以其實因發心畢竟二不別故故此卜德皆從極果若從當分果分權實則權三實一十德名同名下之體當教辯異故使實際三諦不同乃至所歸多少亦別所以長者名通今須從別以別冠通即蹄節也觀心十者觀心下姓也三惑下位也三諦下富也正觀下威也中道下智也久積下耆也此觀下行也歷緣下禮也能如下敬也天龍下歸也此之十德不

出境智行三雖未入位如王子胎故名觀行如來十德若對出世還隨其教觀別果別準教望觀因果自分即以三觀對於四教具覧德相以數於觀使後學者修因具足以觀十德成果十德以能一心具照三法即是觀心

卷六 十二

十德具足故引佛乎等文以爲觀心之證如止觀中具佛威儀等又此十德即十法成乘次第合之甚有深致何者實相即是正境故緣理起誓故名住忍由心安理稱理含藏除三諦惑得破徧名中道雙照無塞不通無作道品過七方便助使三業於理無過對境無失由依眞位信解既深故能安忍不生法愛方感下供三教十法展轉釋出令成令經觀心十法如此十觀不但横在觀行位中初心至後十觀具足故此十德義復竪深復與横竪十乘泯合況復十德帖經義足分略周贍者部分謀略故有周贍大度通見貲者說文云貲財也所以須立三長者者長者之號本用世道以譬出世出世之由莫不須觀故知直語出世觀心不分權教及以遠本仍是存

略此中已成因緣約教觀心三釋略則十八等者釋能託之智門雖略廣不出所入之宅言略廣者一境一空亦可境境具一十八故云無量如以一色一心皆具十八如色對根根內色外及內外俱此空亦空故云空空若得此意乃至無法有法準說可知但從總說

卷六 十三

空十八有名十八空故云略耳於十八中廣略多少具如止觀第五記及法界次第大論廣明若論下舉福慧以釋田宅多有田宅者一宅一門其門尚多況家富宅廣一宅多門理合無量門謂出宅之路入宅路門不可一故田謂養命之方對命田不可狹又復徧該權實故曰多門若依四觀同觀則車門宅門不異僮僕至具足者僮僕名具如止觀第七記夫僮僕者資於身命故知並是一實定慧之餘助也所資無關故云具足用與權變故云和光等宂宂者剩也亦位外散官也衆生居聖位之外故云宂宂於餘教觀尚無所屬況復能屬極聖位耶皆宅者宅居也不出三界久而居之故云宅也世無不然故云皆也如

來誘物統而家之統主也家亦居也有人以第八識爲家等是隨迷何不總八而言第八耶道場觀意理爲智通理既是一門豈容二出必由門故無異路光宅以教爲門宅者三界也九十者文語從略即九十六也九十六者衆路也若欲出宅唯有一門九十六道雖各謂道眞如交横馳走故九十六道經云唯有一道是正餘者悉邪有人引多論云六師各有十五弟子并本師六即九十六也準九十六道經無此說也彼論自是一途豈可六師必定各秪十五弟子九十六中有邪有正具如止觀第三記今明去破二家也於中爲五先破二師若單理下先難道場理是所通若以所爲能則能通是所更何所通門義不成故云何門之謂單教下次破光宅若不爲所立能得能者衆終不至所然理不容多門

卷六 十四

豈唯一今言一者具如後釋宅既所棲唯應立一尚云多有況能通門即淨名中不二之門有八千也今理教相望不可單論次今取下定其門相即取理家之教爲門理既是一

教不容二且總爲一紙此一句雙破二家則取所家之能故從能有至雖不正破道場用智智望於教同是能取教能既廢智能亦然但智必依教而觀於境義已兼於能所又不可云得智者也雖然現違經文經云教門而觀師云理智故亦與先宅同壞三文云下引證教是能詮涅槃是所並異二師四門又二下分別解釋釋中二先簡大小雖同有能所大小天隔是故須辯權實二能若識二能則二所有在若識實所權之能所俱成實能善分判已後方論會五若宅下設難且以今昔相待爲難宅是所出車是所入宅門是所出之路車門是所入之路既二路不同出入各異是故宅門非車門也故今難云若車宅門一何故出宅仍未得車若絶待者今應徵云若大車門非宅門者索時亦應別有出路何故還從所出索大長者亦秖於此與大又問得宅門已未得車門住在何處答大小異途是故云別開小即大同異如何故今中之斥則車宅永殊開則二門不異宅與車一二門何殊是故三乘具有二義承教出宅不見小車中間已經二味調熟乃從父索先所許車既索須與開彼小門無非大教門下小理終無別途絶理無二麤妙體一法住法位世間相常三界尚如何別之有若不先異何所論同没苦之人於今咸會安隱對不安隱法者如來已住安隱涅槃對彼五濁不安之法機感相遇故名爲對不安隱處亦復如是牆壁譬四大者應通三界無非滅損無色雖無四大造色定果所爲皆是牆壁三界皆以意識維持若約諸宗無色非全無四大色雅合其宜欲令下觀解者前則通於三界已他故屬於事此觀己身即觀心義有人至此具以依正二報合喻有何不可且如成壞各二十中已無有情如何釋燭燒義稍隔故不用之故今文但約三界正報因果以正攝依其義自足歘然等者若唯約小乘無始相續乃成本有念念生滅乃是今無今附大乘性理本無無明故有故云本無今有故無明之言含於麤細今指麤是細豈可餘途然本無之言人之常說斯爲至難故大經云本無今有本有今無三世有法無有是處今雖引一句與三句相關故須略辯識其大旨然此一偈四處出之古人名爲涅槃四柱亦云四出偈故知釋不當理涅槃室傾言四出者謂第九十五二十五二十六大理雖同對文小別第九釋菩薩品明差別無差別義第十五釋梵行品明得即無得無得即得二十五師子吼品釋有不定有無不定無二十六破定性明無性古來解釋隨情不同成論師云金剛心前無常常則本有今無無常則本無今有又云本有煩惱今無般若如此有無並在於昔故在金剛前後三世有法無有是處地論師云常法體用本有今無章安難云本隱今顯亦應顯已復没三藏云衆生無始而有終涅槃無終而有始今難之無始之法方乃無終無終之法必須無始若煩惱有終是可壞法可壞之法義必有始有始有終皆從緣生何得涅槃而言有始有始必終全同煩惱應言煩惱無始體即菩提是故無終菩提無始即煩惱

是涅槃生死亦可準知今即約大是故且云本無今有其實本有即生死之涅槃以從迷故而今無也理淨本無從迷今有故云本無今有小宗若云本無今有從緣生故故云無明觀諸師意與涅槃理都不相當章安五解初約三諦次約常無常三約三智四約四悉五約四門今文正與第二義同本無今有常即無常云云單準小宗秖應準下偈初釋久故義而云三界無始爲久非今所造穪故今開妙教須附妙宗故釋歎然云本無今有但依章安第二釋意文義則合故知且用無常一邊即常一邊義當且覆又他人至此廣列八苦四生義章非文正意但知而已無此機是五百人者諸子語通三十指別故知前通五道今在結緣無此之言御指前列是則語五百唯有正因論三十別在緣了文中列者以此五百是生機處故或小乘攝等者值佛世不值佛世不同故耳皆云十者文中合說云或十二十乃至三十意云三乘各十而已皆云內有智性者智必具十望大品十一智無

如實智耳言十智者謂世智他心智苦集滅道智法比智盡無生智略如玄文智妙中說廣如俱舍智品中明彼文總爲六門解釋一有漏無漏二展轉相攝三與三三昧相應四與根相應五明緣境多少等如此十智三藏三乘始末俱修故三乘人乘之出宅非今正意不暇廣云身受等者倒所依也從此下倒相也略如止觀第七文及記準經論次立此前須立五停心位俱舍云入修要二門不淨觀數息貪尋增上者如次第應修爲通治四貪且辯觀骨鎖廣至海復略名初習業位除足至頭半名爲已熟修繫心在眉間名超作意位所言貪者顯色形色供奉妙觸望大論六閑人相音聲姿態數息等者阿那此云遣來般那此云遣去秖是息出入耳八苦者倒果也大經十二云所言苦者逼迫爲義言逼迫者三苦八苦言三苦者依三受生苦受生苦苦生在欲界苦等三途故云苦苦三界已苦欲界復苦故云苦苦樂受生壞苦樂壞時苦等於三途故云壞苦處中苦者名爲行苦

通至無色俱舍云如以一睫毛置掌人不覺若置眼睛上爲損極不安凡夫如手掌不覺行苦睫故大經云於下苦中横生樂想別論雖爾通徧三界各具三苦言八苦者即生等是生苦有五一生苦即初受胎時二至熟三增長四出胎五種類老有二種念念終身又有二種增長滅壞病苦者一四大不調即有二種謂身病心病死苦者有三一業報二惡對三時節代謝復有二種病死外緣云云愛別離者捨所愛故即是壞苦怨憎會者即是苦心苦心領於苦境故也求不得者還約愛離怨會以說五盛陰者經釋前七是五盛陰迦葉難言是義不然如佛昔說一切衆生皆求於色色若是苦不應求色佛言苦有三種即三受是雖求不得不苦如前若知去起念處觀俱舍云修五停已次修念處謂以止觀自相共相修身受心法自相別修也一切有爲皆無常相一切有漏皆是苦相及一切法空相除此三外自餘一切皆法念處攝一一各有三緣謂自他俱總成十二從麤至細言總

相者或總二三四此總仍別雅法念總具如玄文四句分別四生者胎卵濕化具如俱舍第八世品明論云於中有四生有情謂卵等人旁生具四地獄及諸天中有唯化生鬼通胎化二即大驚怖至有苦者長者大悲小應與其退大之心同時而起無樂有苦之言義兼大小昔曾聞大義如有樂退大流轉亡其觀解慈念無樂唯有其苦苦故宜悲大小應法須釋出之我雖至之義者雖出而入故成慈悲次雖是下卻釋雖字於中先通釋大意次別釋所燒之門初六者長者先已安隱得出雖安而驚雖出須入方知如來恒住大悲安處涅槃而不離三界故以安隱得出釋驚怖也生見子有大志如久已安隱由退墮苦更起小悲如始驚怖安隱不久故名爲雖而衆生下釋驚怖由由未與父同安隱故如來下明入火由由小悲也子已墮苦從子苦處以釋安隱故云不爲八苦四倒等也故佛智之言雖通本實且從權迹而爲正教故下釋門從詮小釋次經言下別明門義以釋疑也

先重舉經次今問下別釋初立疑救云下他人雖救救仍未通恐燒教有過乃避教燒人人猶被燒何須是教如門下他人立喻令問縱使不燒從人得名人定燒不人若定燒何殊九十況經云以佛教門出三界苦人何曾燒若爾二俱不燒則有二失一者俱常此未明常二者違經經云所燒之門安隱得出令無此妨從又問下重難意者重立燒家難也若不許燒教應常住令欲正解令解去正釋有譬有合意明小教既非色即中道法界此教安得不名無常然小理不滅大教抑之小教無常義同被燒猶如門揵理非無常猶如門空燒與安隱二義俱成若依古人人既被燒不得名爲安隱得出立門本意令其不燒唯燒無出門義不成大經下引證經以十仙證大小雖無常大豈無常若小下此更將小前因義同能詮以因望果亦可借用如因小通對衍門言文字即解脫等者大小色教並皆是常但有即不即殊乃成燒不燒別隨宜故不即順理故無燒今皆開顯即燒無燒若就下更以權實二智對釋從施權邊故云權從所燒同體之權本自常住從從覆說權爲所燒仍須分別則三教權中唯三藏權生滅名燒餘二少別故先作下引證佛元欲用實智凡案事不獲已施於無常無常即是所燒權智有人云約不信者名爲所燒佛昔從出故云安隱雖是一途不及今文經云若不時出必爲所焚故得出之言非獨長者被燒之語豈雅不信故知教法生滅名爲所燒非由衆生不信故滅宅以濁故被燒教門何濁之有但聲教不住義同生滅生滅云燒故須分判樂著等者先分字釋嬉遊樂也遊名徧樂故譬見惑徧於三界戲雖亦樂隨處非徧於三界中所繫別故又耽湎去合字解者此兩字義通名樂故故以兩字俱通見修以著愛見俱表道故愛見是集集必招苦具苦集故必無道滅

法華文句記卷第六上

音釋

貶碑撿切抑也　迭徒結切更互也　彪悲幽切　犧許羈切　顓職緣切　頊許玉切　裔余制切　貂都聊切　弼淳寄切　聘匹正切訪問也　囹郎丁切　圄魚巨切囹圄獄名　欻許勿切忽也　睫即葉切目旁毛也　楗巨展切拒門木也

法華文句記卷第六中　楚七

唐天台沙門湛然述

不覺不知下約於四諦釋此四句但初舉文應具列四句但是文略於中為三初約凡釋次約位釋三約三世初文又三謂標釋結初文者都不言下標苦也火者三界五濁八苦也不解火下標集也火本能燒如集招苦既不知下標失道也既不畏傷故云不驚傷即失也不慮斷下標失滅也無道諦身慧命亦斷衆生下釋前四句陰必是苦釋前有苦既全不覺即不識苦不知去釋前集也四倒三毒釋前有集既全不知故不識集三毒修惑四倒見惑既不下釋失道滅由不知苦集故道滅俱失不識惑者不識集也既不識集不憂慮苦惑侵法身失道諦也必損慧命失滅諦也如是下結以不聞下次寄位釋者於中先以初二句二重順釋次以後兩句反釋初文先以二句對於聞思應云不覺聞思不知修慧但是文略次以兩句進約聖位次反釋者應云無見諦故不驚無思惟故不怖文中反釋故云見諦故驚悟等也此明四諦觀成見思兩惑究竟盡也以惑盡故四諦全顯初得見諦迷悟創分如久迷初正故云驚悟後更猒怖迷途方盡次約三世者不云過去及以集者現觀未苦由於現集又觀現苦由過去集如因緣中名為輪迴雖論三世正觀現苦以斷現集令當苦息故知不覺現苦即苦集俱迷由此能招未來世苦既迷苦集理無道滅舉二世苦以攝三世具如引文亦秪以苦而攝於集然前三釋雖復約凡約位等三總而言之並是迷諦以迷諦故八苦逼身五識等者逼近也濁在五識名之為近以切己故名為逼身同時意識俱受苦境非初剎那未分別時又秖此五識體是異熟八苦故也近豈過此故此同時安能猒患故此心王心所不能以此意識成觀唯能分別以成三受三受義成故云切己逼甚故切故一一苦皆由五識以對於境次至第六而重分別復立苦因何能生猒亦云去出他釋昔結大乘名之為種功德即是法身家之智慧即以此智

為體為苦所逼大理智乘俱遭苦集不覺不知名為火逼令謂下但約濁名不須對大既流轉已小尚不知故總諸義共成五濁不覺等四為衆生濁者四句秖是迷於四諦以迷諦故衆生即濁次火來等為命濁者苦盛壽促令命成濁心不猒等為劫濁者由不猒苦常在三界必遇三小名為劫濁云云者意斥舊師不須將此對大說也以五濁故正當廣上所見之火故上但云從四面起長者作是下先釋能施身手次釋所施衣裓能所俱廢故云不得初文為十先標次引合譬三依三昧下明二義所依四智斷下明二義功能五此之下明二義之門六勸即下以四悉釋七如來下明用二義意八故知下結歸九故上文下引證十前歎下重指前證前四可知五此之等者則以因果相對勸是智家之門誡是斷家之門故云從二門入令於勸門中復言誡者門體理合互具故也各一義便故且別說六四悉中云此二悉檀為第一義作方便者二悉是修得智斷第一義即是性德法

身方便品初以法身智斷取物不得是故息化問何不云世界悉檀答二門不同隨樂各別又聞二歡喜皆世界也故此佛乘生善滅惡徧生八門圓別四門各二各四故此二門攝一切法餘如文釋所施中文又為三先出所依三藏次出舊解三今取下正釋初雖依三藏但辯物相未明法門次舊解中初師云大乘因果理何不可但闕施化之相故不用之次師既云出阿含經不應用小而釋於大繼云大乘何異四階有言裓者亦袂袂袖也今不用之豈以救火袖盛子耶次正解中亦取下合譬佛自釋義豈同世情於中為五先引下文次神力下正釋身手指前釋衣裓等三如來下明用三意四衣裓下明立名意前三可知言名略義玄者知見二故名略攝一切法故義玄如衣裓一足故略盛多故玄四無所畏略如法界次第及止觀第七記智論廣釋通言無畏者十力內充外用無怯名為無畏佛自誠言我是一切知者見者無有一切沙門及婆羅門若天魔梵及以餘衆言如

來不知乃至無有如微畏相用對四諦者盡苦道即苦諦說障道即集諦一切智即道諦漏盡即滅諦四種四諦即四四無畏今須在圓徧一切四離二為四二俱依諦諦為所依故名為安次十力中通言力者諸佛所得內實智用了了分明無能勝者無能壞者故名為力無畏與力內外之別一一徧攝故名為橫十力依理故名為豎則十處明諦豈不大安無畏與力雖有內外今皆約用故內外具足五三七下結施化意言而衆生不堪者此正施大不堪之言取意說也唯有一門至狹小者於中二先指上類同次分門解釋初言義如上說者如上車門此中亦是宣一佛乘之車門也若已出宅門未入車門者取難當故名為狹小初言別者別約三義分字釋也於中先正釋教理下釋所以初正釋者一既是理門又屬教小即無機以無行故不入理教故名狹小言不容斷常七方便者應云斷常及七方便於實不入義言不容言衆生不能以此理教自通者但守方便行也言通釋

者理教行三一一通明一門狭小以不入故不得至果初約理者唯一法界故云無雜由一理故徧通一切令至此理故云能通由子不入故云難知約教者唯約圓理對教以明出入秖是理教故耳云凡夫不知出者則不及二乘已從宅門小教而出不知入者不知車門兩教二乘但從門出故云少知昔教未詮永不知入菩薩雖自知出等者通菩薩也三藏菩薩雖有出教三祇百刧並未出故又通教菩薩約鈍根者未知入處與二乘同故云亦也奪七方便者前與言之猶云知出猶未入實名不知入若奪說者出亦不知何者而不自知上中下性故不知出與而言之通別衍門猶可知入然帶教道故奪說者別教地前皆不知故尚不自知上中下性況一地兩從不知權邊云皆不知故別教地前雖知中道教道仍權據教道論乃至入地入地必證故廢不論次上文云下引文也七方便人皆悉未入佛乘故也不能以教等者方便之言必用通實若佛未開皆不能以已教通極

言將譯者爾前未斥不云無機略開方說故云將譯約行可知幼稚無識者舊師若云人天之善爲幼稚者此乃大善未生何名幼稚依今爲正戀著等者前明善弱故未有所識今明惡彊遊戲被燒因時者初退大時果時者受八苦時退大已後著愛見因依正即是愛見果也欲界著依上界著正故云禪定等對治之相至小乘也者今大乘誡門名對治者不同小乘無常等也故引大品四念處等皆摩訶衍觀不淨等能所俱忘皆不可得問若爾但是觀理何名對治答修對治時能所皆空今此亦爾約施大化復令離濁於佛正是摩訶衍相是故得名大乘治相既著下大之所治宜應用大以捨惡故若久等者久住見思大小俱失不驚至如上者如上釋不覺等文廣約凡夫及三世是也背明等者東西譬苦集也若明見苦集東西向明以不知苦故而起於集如日東而西走不識集故而招於苦如日西而東馳馳走義一故經云戲死如往生如還還已復往生死不絶無彼變易

二土之壽如速疾也又從苦起集如往從集受苦如還一苦一集一生一死是故名爲馳走還往雖用大擬等者聞而不受視父而已如雖見父怖畏逃走失聞見利故云而已已者息也又機和於應故名爲視機生不受故云而已大乘下至父命斷者並以大乘爲父子命者雖大救未得種不可亡所以雖欲小化爲存大命不廢化功前云切已者初退大時適起五濁如初逼身大善容在若久不出流轉五濁名必爲所焚即大小俱失此語起小應時故云若不時出大乘善根理實無斷意令速出以必死逼之若久不出義同於死故云死義上文於所燒至若不時出等問意者得出與俱焚內外義別二文相反其義如何次前得出下答意者法應不同二義各別從文從理二意不同若準前文文既寄小還從小教所燒門出則還且約五分法身若義兼於理則法通二種若法應相對理須常住法身已出今論應身物機受化則機應俱濟故云時出不受化則機息應謝灰斷入滅義

當俱焚故義當子父命斷以此擬宜而催逼之問前云得出是法身者大之與小法並無燒何須言出答秖以無燒名之爲出然則法應並皆無燒應本同物從物云燒從理則法應無壞從事則物燒佛出令說俱燒意在同出故云若不等也有云感應俱時令謂但得俱出之理而失俱燒之義故以俱燒要令同出從知子先下明有小機故接以小開一爲三故名爲各又知至小彊者大退故弱小彊二義一者猒苦二者是治六心中退者準瓔珞意乎於十住中第六心退恐是備前見思俱斷至六心時見猶未盡六心尚退歎三車者有人問何以車三使二城一城有車無俱譬方便而數不同他答有餘今更爲答凡立譬者各從一邊不可執一而疑異途故一二三但是離合爲對三周信解等異是故別耳皆譬方便其義不殊亘則通舉方便故三使則從難別對故二城是二三之處故一當知城亦從人故二故云息處說二車亦從難但二使亦義兼菩薩此三俱有人理教行

城若說化故亦無車俤造作故還有使約權同故亦有權乃非實故亦無權實相對俱通四句從權化故俱有從實義故俱無俱通權實故有無同約一理故雙廢勸示證者示應居初隨經次第先勸後示亦應無失證中皆與之言正當己證亦令他證故名爲與言前偈本略者譬本但云是名轉法輪等也廣明至六句者賢合爲四見修爲二賢所以合者四念法同故爲一煖頂同退故爲一忍不出觀故爲一世第一無上故自爲一見修道異故各爲一廣如俱舍賢聖品中此須略明三十二諦者上下各有十六行相上下合論故三十二具如俱舍釋籖略明與苦法忍不別者世第一心同此剎那即入苦忍同觀苦諦應云四中隨觀一行與苦忍同故總舉之馳走入見道十五心者世第一後十六剎那皆是無漏有云十六心仍在見道部別不同便有涅槃音者此約初轉爲言觀心中用大乘觀者凡附文作觀多分在圖令一一文不違所習非數他故初至所顧者心望觀境名之

爲願心未稱境故非適願境至勇者境多觀少非勇進者境研心者還以心思妙境而研於心數數爲之心觀乃剎心境相研者向令以境研心前又以心觀境故名互相心王等者創心修觀莫不以第六王數爲發觀之始縱使觀境圓融不二其如麤惑尚未先落故皆仍屬第六王數乃至未淨六根已來未離王數此是見思家之王數故也若欲約教即有四教賢聖位別馳走不同今在三藏上法說中先明等者上釋迦章頌顯實中有六行偈先約四一即是消文次約索車即是譬本謂初兩行從我見佛子等即是開前諸方便教三菩薩也次我即作是念下二行一句明障除佛喜言今我喜無畏者即障除故喜今先明免難後明索車者前後既殊光宅直將大機以對免難所以破之此明經文前後不同非謂障除有前後也以諸聲聞皆濁先除大機今發若具足等者由法譬文免難與機前後迴互承此不同釋出四句先釋兩句餘兩指上今兩句者以前兩句但經文互互義

不成欲令成互對華嚴等名同義異初句雖引四大聲聞通指羅漢義及三周次句所引凡夫理通初後於次句中義兼華嚴法華教者異前初句餘之兩句云如上者指上頌釋迦章偈中四一消文末四句料簡中初二二句與此大同仍有少別是故更釋彼初句云在三藏時末云大品末等次句但云法華中諸凡夫不云華嚴中人其言雖闕大旨是同言餘二如上者即第三第四句也彼云障即除機即發如無量義中得小果者即座聞大障未除機未發如五千起去雖第四句非法華中人若大機下更重示向經文迴互若大機等者如向引方便品文但彼品文文有前後非謂彼品先大機發後障除也若先障除者如向引云今譬中已下文是四諦同會見諦者阿含經中亦有四衢譬四諦下惑盡次明索車義云作十難者古人立難不許菩薩有索車義會二歸一近代拾用何足為怪故今敘破令有索會先述次破初二可見第三云所化是凡夫未出三界不應有索能化位

在三十三心不可於茲更云有索若入佛果佛果無二佛從誰索第四明先斷正使習無知在理不合索斷盡成佛佛復無索第五引今經文以證菩薩第六云從大品等者古以般若在方等前故云大品已來先引妨云法華已前皆方便者先定付窮子下設難也二乘領業皆菩薩法若是方便所付之財何以乃云皆是我有若付財下重徵也若所付財是真實者菩薩於彼先得此財已成真實豈至法華更索真實第七意者方便品云一切聲聞辟支佛所不能知故小名方便是故須索佛子大乘者偈云佛子行道已來世得作佛作佛是實實不須索下三可見古今所計不出此十次破中云私總別駁之者私破也駁謂斑駁不純之狀亦雜也破彼如駁正釋如純所言總者通立菩薩有索車義則十義皆破索是求請至名求索者引前三業皆有索文有法喻合法意者三乘之人咸居未足皆未善行來至此經咸須有索喻中三句次第以對三法凡居下合中初明索意索義兼

三及引文證具騰始末由索故許由許故與許與有文何得無索初明請中請既彌勤居先許豈獨酬身子普請恩霑自他故云願為四眾四眾豈獨二乘佛許非專小眾故但通云當為說等許文可見故知三周通語三乘法說竟身子歡喜即第二卷初譬說竟迦葉歡喜如信解初云聞世尊授舍利弗記發希有心歡喜踊躍宿世竟樓那歡喜如五百記初云復聞宿世因緣之事心淨踊躍次別較者先破第一云齊三藏明菩薩不斷惑者前云菩薩未至許處以不斷惑故不與二乘同至許果之處故不索者唯三藏中明菩薩不斷故判云齊言依法華有四句者謂準今經須作四句攝機方盡若無四句恐人謂機發獨在無障之人故第二句即三藏菩薩若獨二乘二乘何曾障未除耶遂要且列機發二句破舊不索若不索者何以機發然機不動亦有障除第三句也未發且指法華已前若至法華除五千外無不發者破第二義者彼師意云索但在小諸大乘經並無善

薩索小乘果今經菩薩豈應索小故今破云入涅槃既同何得不索者乃以通教破之汝云菩薩不索小果通三乘人得理既同俱被斥云悉是方便欲更求實理須俱索通教尚索況三藏耶破第三者彼文云所化三祇百劫至補處來猶是凡夫道理無索此貶太甚豈三祇百劫一向同凡文仍不破但破其能化三卜三心思仍未盡故不應索至佛復無索車之義但總判云屬三藏耳故菩提樹下三十二心猶名菩薩時節既促索義不成此則可爾言思未盡此不應然故以見惑凡夫況之惑障全在大機尚發況三十三心言佛不索道理如然彼亦不知因不至果至三十三心必無實行可中此佛實是三祇至果但斷見修而已還同羅漢如云世間有六羅漢羅漢安得不索車耶秖由彼不知權故且難之其教既權進退有妨破第四意中亦先牒難云菩薩未斷習乃至斷盡等者此以第三文為例前第三文若菩薩進斷習氣無知理合成佛索義不成此三乘下正判屬通教既未實菩薩須索次以具縛況之破第五意者彼以三乘之中菩薩為雄一次被會下破縱許菩薩伏斷不同望二乘人亦名雄一應知雄一語通待二不局彼以所待二外秖一雄一不知四教當教菩薩俱名雄一故三雄一仍須索車當知前三是待二雄一圓教雄一方是絕待如三藏雄一之外猶有三教通別可知夜光明月珠也破第六意者彼謂般若至法華來一槩真實汝不下以共不共責之共不共文出自大論不共菩薩容可不索彼有圓故又不共兼別別尚須索況共菩薩故汝不知所付之財兼共不共而一向云真實不索又若云般若中菩薩真實不索今反難之二乘於彼被付真實即同菩薩何須更索況汝自云至法華來皆是真實以汝不知三味異故破第七中牒難竟次破中引本門文者彼本門文既大小已他俱是方便望彼本文圓尚方便況復偏耶今迹中三教皆是方便況方便品初云佛以方便力示以三乘教何時獨云唯示二乘三俱方便是故俱索破第八者亦先敘難次汝不聞下破亦應更引前三周初十義之中有領文來破第九者已如前破破第十云猶是前義者不出三藏破亦如前世人明義多分不受四教之言今但破云四階及以三乘共位與華嚴中菩薩不同若復不受請送婆沙俱舍及大品經卻還天竺自有行息等者大小別故小乘息索菩薩未息教權故索又菩薩下更以義破索是求請別名豈有不求而得觀其詭累者詭詐也累重疊也十義多是詐累藏通故一三九十全是三藏第四五六恃附通教餘之三意義含藏通彼由不見瓔珞位行尚屬權施非是發心二不別故若是實者與華嚴經普賢行願同耶異耶故一家立義別尚須索況復藏通由彼立菩薩不斷及以斷惑未窮並不須索二乘斷惑是故須索此則全迷斷惑菩薩亦須索車況障未除大機動人今當下離為四句斷與不斷有索不索況十六句徧約五時初許古人墮在一句若至十六句令無索成索全令墮非無句可得於中先列四句

問初句與古人菩薩不索何別答今別有意判在三藏故也彼謂一切菩薩不斷故俱不索或斷未盡是故不索又引經論偶成通藏以彼不知別圓義故若本知者何事不立故今初且離爲四句用對四教次歷五味故初句中望後三句名同古師其意永殊一往對句且立根本名不索耳以三藏菩薩始終不斷縱被斥時亦無可索一往雖然猶未盡理所以更開爲十六句又根本句中第二句爲通教者三乘俱斷故俱索車第三句者約未破無明名爲不斷是故須索登地已斷是故不索此則永異古今諸師況第四句無非法界更何斷索故第四句方名不索前三句中初雖不索終卒須索故三句中俱名爲索利者先索鈍者今索以須開故應須必索圓教尚不當於不索何索之有故不同古所立十義次更隨味具教多少準例說之故法華前三教菩薩一切容索兩教二乘約時前後顯容不同更約五味良有以也宏綱大統者且立四句以對五味未細分故言一一句者如

前四句一一意者若直對句秖是四教句復離四故句亦名意意者秖是教中句也如云乳味兩意等也故知障除秖是惑斷機動理合索車準此中句若從根本四中初句爲首應先從障未除機未動離爲四句應云未除未發已除未發亦除亦未除未發非除非未除未發未發非宗故不用之初文且以除等對動似是從根本中第二句上開出既云一一句各開爲四秖是皆以文中四句列諸教上是則四教各以除等對動爲句以明索車宗在動故故一一教中皆以除等對動爲言故文但列四句爲式仍將此句歷五味簡今知四味中諸機未純故有當教後教不同依今經意雖有諸教障除不除機動必雅圓教故也問前之三教當教論發還對當教除不除等此則可見若並望於圓機論發則菩薩通前二乘不定圓教如何論斷等四云何更動答應將初住以對住前而論四句一切凡夫不斷五品名斷初心修觀雖即法性須作意斷且立斷名六根即爲第三句也以第四

句是圓本句須歸初住是故爾耳故法華前教句教未融來至法華唯有四除以對一發故至法華無不索者口索既爾機情可知是則味味無有不索但機情冥容故不論之所以且對顯教諸味以成諸句索之與斷其義衆多如何乃以一言輙判故云斯宗不見等次明體數不同者舊三師中初一全非次師似當然第三師今不全許者其理未顯並由不說佛菩薩乘離合初後同異所以須會不會所以下破古先通非之次別引教初引昔三三既在昔驗一在今次華嚴下皆引證四即能所具列初云說次云出說約教法出約行儀初三從應第三從機當知定有四法故也地論等者地論在別尚列四觀觀於十善當知諸法咸通四觀瓔珞三乘即前三教三各開三即別教之乘也平等即是圓教乘也今約教下重以教門判向三四但云三四未言優劣故須教判若三乘對眞論同異者即判初家判三四九屬別圓者更須約行方分別圓應知藏通大意亦爾雖引前經具足四

教妙部未顯復須歷味方辯今經正法華中
亦先云象馬羊後乃各賜大白象車同一梵
文誰非誰是有人問云出不見車是故即索
此未立城應須索城今爲答之城約有譬見
何須索問車城俱方便有無義必同何故有
無異致令索不等答車由斥方便失實故須
索城若非眞實亦同車處無問若爾應俱索
何故索不同答車但說方便求實故有索城
云實處近是故不須索問方便略開三未實
故有索已聞五佛章何故譬中索答中根迷
法說故說車虛譬有無宛然齊智者無斯難
有人問三車容可有上下一城何得有出入
答車亦無文說有下城亦不曾說有出車被
斥虛義同下城聞說化義同出彼此從譬咸
義立皆已入證並須開大車實所既無殊兩
處妙理何差別世人下明大車體者應如玄
文顯體中辯此爲破古略辯異同上雖明數
及索不索若不辯體將何以明解行之本已
下諸師章安所引故出今釋云天台師初光
宅莊嚴雖並云高廣而據果計因對昔未絕

故光宅指果此有五失一者因乘無體乘何
而出二者名濫小乘果尚須索三者以用爲
體能所不分四者待昔無絕開權不成五者
攝法不徧以隔凡下別無盡智之語況復圓
耶別圓雖有無生之名語同意別斷證永乖
是故不用況以今待昔方爲高廣當知常體
無高廣也莊嚴在因果必無體況行是具度
亦非所嚴上求下化四教皆然況雅知語其
高廣不解始終不二舊師不取功德意斥莊
嚴欲同光宅又不云果智屬白牛體亦不成
過準前說又一師取福慧者總破前三引無
漏根力等屬慧禪定解脫等屬福豈但慧耶
者正斥第三福慧已非車體復謬引昔文證
今深不可也過失云云又取有解者似符光宅
空解無動故不取者意謂運義不成不意運
都無體盡無生智即有解者從所盡所無立
名故也又一師分對小乘大乘但取實慧方
便運動如前私謂下章安通斥牙等雖象通
別不同通則無非象身別則身非耳等準譬
破義意亦可知故亡體者通別俱迷至賜車

中點出者高廣爲體永異諸古次辯小車并
運不運兼辯因果及索不索者因便明之令
識所開既先索小先須識小言八智通因果
者亦應云通漏無漏如他心智即以法類道
及俗智所成故也何者若他心智緣他無漏
心須以法類道他心智知若他心智緣他有
漏心須以世俗他心智知若果地他心智即
果地他心世俗智知若因人他心智即因地
他心世俗智知自餘六智若初果人斷見六
智灼然屬因若二三果及以非想餘一品來
所有六智亦屬於因最後一品方乃屬果若
依去古人引教破前一向用果然但下古人
正釋要因下釋妨有旁正故若內下更立妨
然果下釋妨果無自剋由因至故故使此果
待名好運中道不達表非好運從後爲名故
名好運乘秖是車車本動運運因至果得好
運名既可並須理須雙立若乘下古人乘向
所釋立索車妨舊云下釋妨釋御成妨舊釋
意云機索可解者機蘊於內可發名索機雖
有索但冥在心情未猶豫故使不述雖情動

於中未彰於口秖由情故以天眼觀進退生
疑情從佛索若尋下今家破舊有文義二妨
於第二妨中有四相違第一與當文滅想相
違二又佛下與須見餘佛決了相違三又初
下與下不見上相違四又羅漢下與修因時
未見果相違初二可見第三引例又與攝大
乘違者諸論天眼下不見上必無二乘見於
界外今言下正釋言昔日者昔住小教既其
被斥情有所望準此判意情通二味因斥舊
解情索理違故今為立情索之義若單論情
取意為語以機生故所以情動故機情索通
徧二酥別分二味索求至之實者若是方便
昔實何在機在大乘等者釋求實意至口索
時大機已發情求昔實意在今真此則機實
而情假又情下重申假以扣實故情實而口
假故機情時未彰於口口索之日必具機情
六度通教例爾者向明兩教二乘既然故知
兩教菩薩亦爾何者昔五百八千俱被彈斥
般若陶汰受益事同既見身子騰疑佛釋理
應懸已默然在座佇聖申通有兩章兩廣兩

釋者此依未次䟽列稍似難見準文夾第兩
章並標廣釋間出

法華文句記卷第六中 英七 二十

音釋

創初亮切初也 械古侍切前梂也 袂彌弊切衣袖也 誡古隘切警誡也 駁北角切 詭居消切詐也

法華文句記卷第六下 英八

唐天台沙門湛然述

一等子下標兩章門言子等故則心等者先
明子等者無非子故故心必等其心若等其
子必等心即心性故佛性等由皆是子故心
無偏財法復多是故心等車等者初明等意
英八
所賜不二是故云等但點所習無非妙乘秖
緣性同賜義則等而言下御以子等釋車等
疑既云車等何以各賜昔習不同諸位不一
至此所說無非一乘何以故若一人不徧不
名子等且云本習應徧諸法一物不與不名
賜等所謂色心逆順依正行理因果自他解
惑小大慧福故知等賜秖是開彼三乘六道
無非一如故一一如無不徧攝徧具徧入一
切衆生誰無四方道場之分誰不理有大車
具度待時待緣是故爾耳故至今日方云各
賜言橫同等者法界三諦並非橫豎雖無橫
豎法界從徧言橫則便三諦名異言豎則便
不二互顯思之可見言四辯者謂法義辭說
七辯大同法謂一切法之名字分別無滯分

別三乘不壞法性義謂諸法之義了了通達知一切義皆入實相辭即言說名字莊嚴隨其所應能令得解一切衆生殊方異類多少廣狹諸道男女三世九世諸教諸門聞者悉解樂說謂能於一字說一切字於一語中說一切語於一法中說一切法隨所說者無不眞實十二八萬隨根所樂而爲說之四無量者四諦爲境二苦二樂故也本是不思議之梵行也故大經云慈若有無非有非無如是之慈名如來慈故三諦慈攝四徧也四弘四攝並依境判方異餘經四弘具如止觀第一第五此之四弘即是前來四無量也四攝略如止觀第七記神通七覺並以無緣而爲所依如止觀第七無作道諦中明繞纊衣也縱者天子覆冠衣前後垂者是也非此中意此應作筵即鋪席也襯練熏修如法界次第具出名相止觀禪境玄文定聖行中皆爲實相故修至果禪中勝用無盡丹枕云支昂者即車外枕車住須支支之恐昂故云支昂支持也昂舉也譬動靜相即者車行枕閑車息枕

用用時常靜閑時常動實體與用亦復如是自因之果法性無動所以如風不移寂然而到萬行無作衆智莫觀此則三德俱不二也以三即一故使爾耳車內枕者智首行身三昧如枕所息得理法理而然赤光等者無他法間名無分別以光譬智故云智光朱正紫間故以赤表無雜之光南山註經音云西方無木枕皆以赤皮內著綿毛用倚卧也赤而且光白牛爲三先明功能次白是下辯體德三又四念下論行相初文者修得般若能導假中三教諦緣無不至極故云到也此名通有須體簡之次體德中云白爲色本本體無垢故云本淨修稱於性故云相應體具等者顯圓智也惑體本淨約性論修名爲不染此即內充而外潔也又四念下即是約境以釋行相念即是智處即是境四觀觀處處觀一合如全白是身即此觀境善滿惡盡可譬正勤由此成故復令欲念思惟一心成無記通化化不絕任運常然去住自在故云稱意餘法例如道品說之問此中大車等賜諸子諸

子得已始至初住乃至猶在名字觀行如何純以果義釋之答以證示人人行差別明因等果舉事示理故但示云汝等所行是菩薩道心佛衆生三無差別是故理賜行位等賜即果賜也果理在行方可云賜豈可理果與衆生耶僕從者準對三德應車體中分正及緣對牛爲了此則義當修二性一一復具三高廣不二此中僕從與偈儐從言異意同儐者進也導也侍衛者供左右也僕者下品也今習大乘者自量已心與此經文所列同異若一句即是爲是何句一句即足何須諸句豈佛謬說殭騁文詞煩列車儀銜惑迦葉此大羅漢久爲僧首四十餘年不受眞化纔聞方便通歎二智略開顯已動執生疑情方猶豫慇懃三請廣聞五佛十番開權又覩身子三業領解八部引例四衆酬恩如來述成分明與記經斯重疊宿種未開纔聞大車便堪記莂故知此乘觀法具足仍存翦略粗點十觀若廣張行相何由可備不別解釋即悟無生望上稱中比下仍利若此車譬一句徒設

則顯佛有綺語之辜或舉集人添糅之咎叉責譯者混雜之愆若屬對有由則行儀可執豈學大觀頓爾全棄既失大檢小徑莫從大小咸亡恐隨邪濟乘壞驢乘爲向何方譬果地福慧圓滿者行理窮也福成行也慧趣理也自行德備是故內充化他德具是故外溢徧一切法故財無量皆具二德故云種種列二藏者行稱理故理籍行故更互相收方堪等賜一切下引證二藏如其不了陰入理藏徒自虔修諸度行藏言一切趣者文在大品發趣品中趣謂趣入即一切法入一法中一法既然諸法皆爾行理具攝一切法也一切法趣文相開合如止觀第二引自行此行理下次釋充溢先直約行理次實智下能導能照即是修得三德意也果極利物故名充溢雖有二釋佛智不殊廣等心中亦二但以心釋子故云心耳文具三義乃名心等一者財富二者皆子三者無偏是故心等亦應更云所以心等由皆子故財富無量自行滿也皆子無偏化緣熟也若富下反以不等用釋於

等由財子互闕令心不等應知非子及財不等寄在昔教故昔偏教教主化機二義並闕如兩教教主貧法財故不得云富不知常住不得皆子縱當教名子收機不徧故亦非子則成有偏互闕非等並闕可知別教教道雖云皆子兩義尚無證道自同分等無缺下釋子等例之可知是故今經一實之外更無餘法一切衆生皆是吾子緣因尚收於散善了種通攝於一句正乃不棄無間方稱一切之說是故玄文明利益中則序正流通未來永永嚴王調達不輕龍女以義準知況應以之言何簡於四趣隨宜之教靡擇於順違此等賜之大體也故知子等心等之言豈獨四大聲聞而已所以諸法皆藏咸子無偏令七寶下釋三義也先明財多言教行者機應相對且從現文益者說也次各各下明是子無偏言各各者由俱子故不差別者由無偏故各賜等一秪是開權次釋各義故引身子等本習不同故各皆同入實故等又方等般若者約法已開自在根力其根鈍者於二味初得

方便教中之益者於彼得益諸位諸法種種不同故皆以實當位開之所以者下釋子等中言兩等者應但云子兩者恐誤文舉財等況於子等且以處等而況子等子本一家今周一國何況子也言一國者寂光土也徧益法界理亦不窮況同居土結緣人耶此舉廣處以況略人次釋下正明子等復以非子況之言非子者且貶正因不同緣了故抑言非等陰無偏況結緣子故約無緣慈對本有理無非吾子寄化儀說且以昔世未結緣者而爲非子如來常給子自不歸無緣通覆故云周給人天善惡與法界同故父果車是子理車但開其情假名等賜衆生無盡車亦不窮不窮故不匱不匱故無偏望迷爲開悟本非閉無緣尚度者緣了之子是先結緣者而熟脫之正因之子未結緣者爲其下種故云尚度故以種者況先結緣釋不虛中初佛問者本但許三而今與一非虛妄不欲令身子領實故以虛妄問之答初免難不虛釋中經云若全身命者具舉身命況而拔濟之意云全

於小乘五分法身入空慧命則爲已得昔來所玩況於火宅方便濟苦本在大耶問經文即以拔濟況於身命拔濟正應以大況小身命何故疏文不用拔濟而云命重身輕乃以小乘五分爲身用況大乘實慧爲命何以小身對大命耶答此乃借義互說小中自以無漏慧爲命大乘自有平等法身具足應以大小身命以爲對況免八苦下結向命重身輕意也當知借於小命爲大命 初用小濟存五分身已得珍玩況常於火宅方便教小本在於大而今獲大豈虛妄耶小乘五分法身具如俱舍云況二萬億佛下指昔因也經中但以今世火宅況之疏中加於昔大以釋從圓因成去指今果也不乖本中意者此述長者本意若小若大俱有本心大本爲本小本非本許小不與尚無所乖況更與大寧乖本意如許少財與少非妄況與大位得過於昔寧乖本心信知如來本非小化所以財但免於分段之貧位則超於二死之賤 一義兼備何乖之有但小非究竟不須更與故云不與耳

本知無三至本心者明不與齊心昔非本意故令不與經云方便令出疏云令不墮惡者令不墮故方便令出方便令出故令不墮惡則一意也結前等者雙釋兩結皆安似者文似偏結理必兼具二輪別故所對不同故借二輪以消二結自體者實報土也此是稱大乘師從因立名謂有爲緣集即同居因無爲緣集即方便因自體緣集即實報因亦云法界緣集今疏前二仍舊從果立名後一依彼從因立稱皆是妙色妙心報處者既云一切世間之父故知三土皆是證道色心報處寂光既徧遮那亦等諸身既與法身量同諸土亦與寂光不異如像如飯如鏡如器方之可知一切衆生無不具此果報未滿全局在迷迷故陰質局彼太虛滿故即與法界等量應三土者從化事說故云處等於諸怖畏等者且約界內因果而言以對諸子是所畏故故云永盡所離同麤能離理極故云無量知見等有人以初地離五怖畏用釋此中都不相關上不及諸佛下過於離界望諸釋義其例若

斯但譬中驚怖在前等者前云即大驚怖而作是念等次云戀著即是重釋所見令合不覺在前者先云衆生沒在其中等即是略後便明廣也拔苦等在後者次此文後方云我爲衆生之父應拔其苦難等應拔其苦至慈之力者大悲且從拔濁大慈與其大樂故慈從化意悲從用小上譬有勸誡等者釋譬及法有無之意即是旁正相即即是其體本同況此二文既是二悉當知勸善本令斷惡斷惡本令勸善問二體既同何須立二先辯互無復更相即答門別故二體同故即雖復勸即是誡但是勸家之誡誡即是勸但是誡家之勸故兩門各存不妨體一問若爾一門廢之理亦何爽答若善達二門一門亦足但一門若廢則二義俱虧況表父慇懃先勸又誡或時各逗機宜不同化時不別共成一事我生已盡等者無學四智羅漢皆具或慧解脫未得無生今以無依是初後二智無求是中間二智後有即是所依處故若生已盡未來無依中間二智盡三界因名已辦等故云無

求上有眞似等四位者賢合爲二及聖位二今依前外凡亦但聞慧爲一思修爲一辟支是法行人者一往且對聲聞憑教所以支佛自思爲法然支佛必自證聲聞具信法信法具如止觀第五記引婆沙等文聞法少者支佛或聞教墮在聲聞者亦是因信但云聞少此門至非佛等者大論云有一道人問佛大德十二因緣佛作耶佛言我不作又問餘人作耶佛言亦非餘人作有佛無佛本性有之夫答問有四此即決定答也若其廣出三藏諦緣具如俱舍婆沙玄文略出但合等者以此四中二正二旁當知由免難故索車由等賜故歡喜門有三義者三門之中出別是門入者義立從一色心入一色心門以經遊爲義但未出名入從一入一義言爲入實非外來若作出者須兼三藏今立通教所詮以此兩教所詮同故言若別義者依別理人言所詮者意顯獨教門義不成經雖云教必須對理故知別教雖詮別理亦非車門但對通藏而立別名由緣別理故名爲別次第之初與藏

通人咸出火宅據出宅同仍可名通初證又同兩教涅槃故亦可云得涅槃樂三德具如玄文三法及止觀第三顯體中說此釋小異於前者前云意不在三今云本欲與大雖復小殊名異義同有一大宅者有人云且指一方三界故云一他人廣列利鈍章門三界無始爲久者問若從因說或當無始若從依報初禪已下賢劫近成云何無始答衆生無始具三界因惑種不亡故云無始故依報處壞而復成第四禪去及無色界雖無災壞因果相成皆是無始無常故也然終不如約正報釋其理便也念念相續等者相續故高無常故危意識綱維者統御一身其猶梁棟樹立一屋圮坼者上下毀裂褫脫衣貌也因緣觀心兩釋者如云頭殿腹堂即觀心也如云色堂欲舍等即因緣也命根已下文並觀心也八鳥譬八憍者但慢與憍能所別耳諸教亦以七慢釋慢此中所釋亦與俱舍大同其意稍別今略比之盛壯憍如我慢與俱舍名義並同壯故我彊姓憍如大慢俱舍云於他勝

謂己勝如世寡姓尚未謝於崔盧如梟尚食於母況貴姓耶富憍如過慢俱舍云於他勝謂己等如世貧者尚不下於石崇況實富耶自在憍如邪慢俱舍云於有德中謂己有德如薄祐者尚無屈於有德況有自在者壽命憍如增上慢俱舍云未得謂得壽高計常如少尚未肯尊老況實壽高聰明憍如憍慢俱舍云於他等謂己等於等而輕如力雖劣尚欲輕彼況實齊耶行善憍如不如慢俱舍云於多分勝謂己少劣德業天隔謂稍下於高蹤況少劣者色憍如憍慢俱舍云色不如他亦謂己等陋者自得未肯劣於潘安況美姿貌略對且爾如名不同此中直爾有此八事故憍慢者未必全有自愛爲貪去更以三毒例釋同異故四思惟並有二名所從得名不定故也蟲名獸狀鬼體神形雖即非要與使爲譬亦可略知蚖即黑蛇也故漢書云玄蚖蝮者爾雅云虺長三寸大如指江南謂虺爲蝮有牙毒鼻上有針蜈蚣者蝍蛆也有人云能制蛇若伏蛇者多是赤足者此語有損不

思來報守宮者蝘蜓是有云在舍爲守宮在澤爲蝘蜓虺似鼠若獸名作犺似猿若作犺字玉篇云似狸亦噉鼠天若雨於樹倒懸尾有兩岐以塞兩鼻狸字說文從豸鼺者說文云小鼠玉篇云有毒螫人及獸至盡不痛即甘口鼠也咀秪是嚼搏擊打也撮搏取也亦柏亦撫也愛心貪等者寄此與鈍使對辯諸見在後鬼神中明亦可是鈍中利也若從鈍說道理亦是鈍中道理推求去釋也如此土儒宗亦計天命氣等並鈍使攝欲比西方道理天隔一云去重更全作鈍使釋也摣者釋名云叉也謂五指俱取也掣牽也亦云向前摣向後掣嘊喍者喍字亦作齜聚唇露齒也嘷吠者出聲大吼也經魑魅者物之精也通俗文云山澤之怪謂之魑也西京賦云山神虎形曰魑宅神豬頭人形曰魅魍魎者木石變怪玉篇云水神孚乳者玉篇云伏卵曰孚通俗文云卵化曰孚廣雅云孚亦生也乳者養也故鳥生曰孚獸生曰乳言自類等者即同類因得等流果以子似父故以喻之俱舍云同類因相似自部地前生即五部九地但約過去以現在爲因廣如彼文鳩槃荼者可畏鬼也蹲虛坐也踞實坐也次捉狗等者有此一釋故曰一云狗足如因捉之如謗捉足撲之如令絕聲故云令其失聲因果法爾不由執無卻由捉撲所以有聲如由計故所以有生以脚加頸者聲不絕故復以狗脚加於狗頸謗無苦因之上復更撥無苦果如脚加頸望必絕聲聲豈不甚撥因尚生撥果彌甚集本得果下釋上句捉狗兩足豈能絕聲徒謗無因果何能免果集無得苦下釋下句如加頸時欲令絕聲由加聲大又謗無苦因者秖指非因計因即是謗也本是世因今謂出世即當謗無兩因故也觀解者前約事釋多在斷見故云撥無等今約觀釋義通常見又以邪正以佛弟子亦有修六行觀者故今用之若外人修多在計常或計四禪乃至非想爲常故也凡云觀解須順內故又云作不淨等此意亦以出聲爲失由觀故生如由撲故聲令不得起者復以絕聲爲失釋也故云不起豎入等者如六十二見雖有衆釋多約三世過去來今從今入未故名爲豎橫徧等者如二十身見一陰四句四句相望無復優劣故名爲橫不修善法爲此縱恣所以不修非撥無也雖不撥無亦名無慚言見取者非果計果非想非是涅槃之果計之爲常無色唯心名爲咽細三界壽極名爲命危計之爲常名爲保壽保壽正當計果義也非想下重釋計失首如等者根本之我如牛世以牛力爲大自在計我亦爾於中復計我之有無如生二角爲身是我等者以我與身更互有無爲身是我者執所爲我爲我是身者以能爲所身即是所我即是能如以五陰計一陰爲我餘皆我所謂僮僕瓔珞窟宅若計常者身非是我身斷我常若計斷者身斷我斷或俱常斷具如止觀第五記引阿含本劫本見末劫末見然其所計能所雖殊計有義等或時等者是諸外道於一身中前後計轉所計之極極至非想以所計爲頭彼地斷常更互起計如髮蓬亂計常等者互相是非彊者伏弱弱

者從彊皆破他從已如相殘害計此我者有斷有常即邊見也夜叉等者初二句總結欲者未分利鈍亦是下更别語利鈍意亦指初二句即上句利下句鈍並是有漏下釋第三句有漏之心皆無道味之食故飢以由飢故生死速疾故云急經四向者見惑雖多不出四句利鈍並有飢急之義經文且從利使以釋闚看者私竊也看不正者由隔牕牖故見空而偏空無偏正由從牕闚理無是非計者成過故云滯著心多不會正理故知邪正誰不各謂仰慕至道此二句通結二使次下二句收廣結非是朽故宅等者上文云今此三界皆是我有此從化主統而言之爲生取土言朽故者從生以說故前後文國城家等隨其義勢或優疑八或劣無不屬生感歸十四長者一色一香一切皆然長者下釋下二句内合至捨應者合此二句若以十六王子爲常教者應云王子捨應今從果說故云如來又捨應不孫由大薄故故知非但捨應之後起濁亦乃由濁起故捨應故知前諸起濁救火大化擬

宜等文意皆探取大通後文準此中意隨根上下三周不同究其根源莫不皆爾故得通用壽量者助成近義實成既遠中間數成成即是出且約一期故不云多又覆本故不可云多火起之勢者此中勢相皆應須作見修兩釋應知通論勢有二種一者勢分二者威勢勢分通至非想威勢燒無不壞今當界二勢亦復如是宅寬舍狹三界爲宅五陰爲舍若且指欲界準例可知由濁倒故身命無常故作無常消此文也被燒相中分爲三義初二句屬見次一句屬修次三句明不出所以專由於見故重云槃茶又初二句通列故云鬼神等等取蟲獸次一行别列故更云鳩槃茶等初二句中下句正明燒相故云大叫次一行中下二句明疑八愚不知出正十五由不出故燒燒故不出故總屬燒相哭泣爲揚聲者此以十二支後愁歎憂惱來釋此文此是古人釋哭泣等通徧三界今不用舊釋者但在欲界人中南洲有禮度處餘所不攝戒取本不計斷者因擬果故色界火起所燒類中亦初二

句鈍使次二句利使然火勢中文略不分利鈍應須義說故欲界中亦不分利鈍今色界亦爾次明相中方具利鈍即相奪等也既於禪中起諸見惑帶見修禪或禪已見起或禪見俱發若禪已見或可見存或復俱失所計異者具如本劫本見等也言默然者此準大乘一一禪中各立默然如初禪中默然第六乃至四禪默然第五以著默故失於無漏依餘經論通以著禪而爲默然或以一心支而爲默然欲界貪未來定已斷者性障未除名伏爲斷耳故惡獸戲時方乃名蠹欲界至如猛焰等者煙焰上升以煙過焰故用譬色又焰猛煙微如色輕欲重身等徧於二界四倒故云四面等也亦通下亦可雙譬二四故四大皮肉在身四邊如四面咸苦故云充塞蜈蚣下明空中事者前云藏穴以譬色界今乃出穴故譬無色言空中者非謂虛空既以舍内譬欲入穴譬色今以穴外空地爲空以譬無色色界如穴猒下如燒欣上如出穴若爾嗔通三界者前欲界中以蜈蚣譬嗔此中例

之不別分出既云蜈蚣復是無色故譬彼嗔色界之中雖無蜈蚣而云毒蟲即兼蜈蚣如色界利云毗舍闍即兼諸鬼故知嗔通三界小乘中云上界無恚非盡理也然諸煩惱輕重雖殊尚至等覺豈隔無色但名同體異理須分別今所燒類略無鬼神若得等者若無色定起尋即生著故名為隨既離下緣定計非想故云又諸餓鬼頭上火然非想亦有八苦者文已列七闕愛別離應云失定時苦名愛別離但文中七苦初之四苦約彼定體生彼細想刹那不住名為念念病死可知次有二苦以對修說修上失下通得名離次五盛陰復約定果前四第八在果故也若因若果皆約彼定故得言之不處第一空座者第一義空為智理合與悲同體今言不住無悲之智恒居有智之悲故云不處故知無緣慈悲方可與智同體舊云等者佛豈不知而待他告又云等者豈有物機還卻語佛云汝子耶縱感應相關以生望佛為他人者有何不可然消經文聞有等言卻如以下語上故不用

也今云去正釋凡云汝者可施於師師即法也他義及上二理俱成問眞如法界可是佛師觀機三昧縱名為法秪是照俗如何名師答觀者屬智智即是佛也依三昧起照故得是師雖云觀機照體是法如佛眼觀等故有此眼方能觀機義之如遣又云下約大悲者他義更親汝義稍切以無緣慈望於應身故無緣慈告於應身令起化物云云者對上辯異出親疎意但令法正喻且分成問子本等者答中兩解妙得事理初事答者雖未曾出義似先出雖即非入義似後入由出未出故入似入又下約理解者本淨故出無明故入亦從義立非出非入而言出入約事解中即退大後以著五欲而為遊戲約理解中即以戲論而為遊戲言戲論者即三界見思見思即理故出理即見思故入如淨名中尚以小證而為戲論故云若言我當見苦斷集證滅修道是則戲論非求法也故實相外皆名戲論故事理二解並於大通佛時雖發大心未破無明是故具於事理二義大善下釋退之

由及以樂著昔結緣淺名為未著退後流轉唯有無明故名無知即此釋意亦具二釋思之可見四行半頌上我當等是誡門擬宜應更略分初一行正明擬宜次一句總立所燒即是見思次一句總明燒勢次兩句略明燒相也次一行半廣明所燒文中雜列見思二類不復次第次一行況結於中初二句舉所況次二句正況由無定慧是故飢渴已可怖畏況復更為濁火所燒如得上界有漏定時無無漏定已為小火之所焚燒況墜下欲大火所燒即指飢渴以為此苦是故應求大乘永離諸子下三句不受即是無機亦是稚小無知故也文中略故但云無知經云猶故樂著者既無大志復不習小已無大小復著三界次第三一句正息化者見思不已故息大化若見思不已尚有大機如來於時亦不恪大但緣大小俱失唯有見思故於二途且令出濁先施小耳前三行頌擬宜者初一行明擬宜意次一行用小之由由著見思故唯施小次半行用小之意若不用小則大小並亡

故云將爲火害害故喪身喪身故失命次半
行正思用小勸轉中經云妙寶者仍屬方便
如滅止妙離阿含云妙中之妙等若妙寶是
大何故皆詣父所索車示轉中經云在門外
者如示四諦令知出世故重勸中云汝等出
來勸其行相應須觀諦而得出宅次證轉中
經文意者吾善造車以給一切驗知自必不
乏於車引自無謬證賜不虛故知以已所用
之車勸其令得舉已例彼故云在外經言四
衢者即四諦也前不許作四濁解者準此中
意初在門外者初子猶在內是故父立令子
既出是故安坐又大機未會是故云立小化
已周是故安坐故知立者冥利坐者顯益經
云而自慶言等者得所化機是故慶快二萬
億佛所教其大緣是故云生中間小熟是故
云育經此多時經六數數成熟將養九不易故云甚
難大微故愚小起濁由無知由因招果故云
入宅經多諸下二句述其所起見思之火經
大火下述其被燒火勢經而此下合其見思
經我已下明歡喜之由經是故下結歡喜意

知父下三行索車者初二句明索車時驗知
上文是父坐也次二行正索次二句結索於
正索中初一行正索次一行述許等賜中云
上文至合有五文者無合釋等心頌中合復
無廣等心既有等車必知心等行具一切法
名藏者但約含藏爲義六根具一切法名庫
者藏寬庫狹亦可互論云云但約盛貯諸庫不
同如根各異雖異各具故於諸根具一切行
以行歷根即是根行皆具諸法即藏深庫近
如行遠根淺雖有遠近皆具諸法約根論行
無復差別自非一家依經述釋章疏之例豈
可聞此以根以行爲藏爲庫各備諸法經大
車中意者因果所有總名衆寶約教修得義
之如造性修不同權宜名造行多子多故車
非一是故所造諸而復大又須示方知子修
名造以性泯修造還本有即車體也莊校下
即具度也初一行如前釋經云眞珠等者出
幰蓋相慈門非一猶如網孔一一孔中皆一
眞珠如衆慈門並攝於實前文但云垂諸華
纓秖是直令見者欣悅今云處處垂下乃明

衆機徧悅經云衆彩等者上句明垂化之處
設應不同下句明攝物之宜無所闕少經云
柔輭者前直云重敷今加歎柔輭又以貴鐙
而覆其上諸禪自在故云柔輭以妙冠麤如
細覆上茵者說又云車中重席具足事釋有
異凡小故云經八解白淨潔得車歡喜二十中云橫遊
等者諸法在於一行一法權實具足故雖合
一四相宛然四門至四十一位具如法說理
一四釋中位門二釋其義已具餘二已如前
說準上釋意本無橫豎義分四相今亦如是
本無橫豎寄於門位而論橫豎亦可諦是約
智前從能照今從所依望前唯約觀心一種
究竟四德即道場也九種世間者秖是九界
耳七望於九但除四趣離開菩薩以子義通
故世間從九結緣義局故方便唯七經云一
切衆生皆吾子者如大經中一切衆生無不
皆至大般涅槃子義在因涅槃在果大乘宗
要莫逾此二皆悉云有安順權教云一分無
經云無慧心者通語無實衆苦下於中初二
句總標次二句釋次二句結經云寂然等者

在王三昧用智即是安處故也經云不退菩薩者不退義通亦兼三藏云云長行不合索及歡喜者以免難兼索以等賜兼喜故也合中但合後二不合前二者於四段中又是免難索車爲旁賜大歡喜是正我雖下第三一行半文又二初一行明障除次半行遂本心若人小智下第二七行具足四諦初二行苦諦次二行集諦次一行滅諦次半行正明道諦次一行半明此四諦脫非究竟於苦諦中初一句標說苦由由小智故但有世智唯堪說小次一句明以集重故須明苦諦次一句重指苦由次一句正明說苦衆生心喜去一行明稱本習於中初二句明機次二句明應應中言無異者如遺教云實苦不可令樂次明集諦中初一行正明集諦次半行顯集諦能治次半行明集過患次明滅諦中初半行明滅集功能次半行得名次明脫非究竟中初半行重舉得脫次是人下二句徵也觀諦得脫爲是何脫次但離下釋離界繫但明小脫次其實下釋離障三偈釋者初一行半以無上道法斥次一行半出佛本心明惡數者今文但云說不說耳有人分此云先列惡因次列惡果惡因十四一憍慢二懈怠三計我四淺識五著欲六不解七不信八顰蹙九疑惑十誹謗十一輕善十二憎善十三嫉善十四恨善次惡果中先釋次舍利弗下二行結初又二初明由謗墮惡次如斯下明由墮惡故不得值佛初文又三初地獄者廣叙非時如此分文非不一意而無所以次畜生中言斷佛種者正當破壞緣了二因故前文則斷一切世間佛種此經徧開六道佛種若謗此經義當斷也問謗經生罪非經爲罪緣咎罪福由心經乃緣助其猶四大損益斯成然從佛元意唯爲生福是迷者過非路咎也三三賤人次文又三初明不值佛次復入惡道三復得爲人

法華文句記卷第六下

音釋

綩綖　綩於阮切綖夷然切綩綖坐褥

騁　丑郢切馳騁也

糅　文救切雜也

圮坼　圮部鄙切坼丑厄切

梟　古堯切不孝鳥也

蝍蛆　蝍資悉切蛆即魚切

蝘蜓　蝘於殄切蜓徒典切

鼬　余救切

狖　羊就切

豸　池爾切

鼷　胡雞切

螫　施隻切蟲行毒也

咀　慈語切

摣　側加切

掣　昌列切

嗺嗏　嗺五皆切嗏士皆切

嘷　胡刀切

魑魅　魑丑知切魅靡寄切

蹲踞　蹲徂尊切踞居御切

㦥　虛偃切

嚬蹙　嚬毗賓切蹙子六切頻蹙愁貌

法華文句記卷第七上　楚九

唐天台沙門湛然述

釋信解品

有人以信解相對為四句鈍根正見信而不解利根邪見解而不信利根正見有信有解鈍根邪見無信無解初二二句依何得名若第三句當此品者若約小乘得作此說不合釋此若法執中見等聲聞領時合入七地云何猶在初信心耶有人以通大地信數慧數為信解體今問體是何義指心所耶如此心所聖位攝耶凡位攝耶若聖位者大小聖耶小非今意大深淺耶況今聞實而領解耶故信解今經已入初住則非小乘心所所攝舉一例諸餘皆準此有人云對前七異不成異也一所從異今謂不然三根聞略悉生疑動執但信解前後何得云身子從疑此中從執有疑必執有執必疑況疑執名通而須簡小小乘疑執見道已除安隔二酥仍須互立二廣略異者此亦不爾但文異義同故身子云將非魔等及述五佛言略意廣豈名略耶三遠近異此亦不爾文義俱同非但此文述道樹前身子述本著邪見時亦過道樹故無異也四通別異者此亦不爾文異意同身子既云我等不預又云我等同入法性又云若我等待說所因又云我等不解方便叙失之文四度云等豈有述得別在一身此雖列四僧首又局是則身子通及一切迦葉別在四人若爾初周何不多記聲聞答四衆八部即其人也第五不論六歡喜異者此亦不然若言身子獨有先憂後喜前置等言則憂通一切故知喜雖前後憂無等降七云一四不同不爾之意亦如向破有引婆沙云身子上目連中餘皆下者其語似同彼小今實文意永異不可靁同正法華名信樂品其義雖通樂不及解今明領解何以云樂今未釋品名便引古人判品意者釋題失所由失文意於中初通列三時云一往等者以此品內具領始末退大之後更以小起以為一往中間為隨逐最後為畢竟古人但得三時之名不了其意今為五時加於探領法身之化尚恐不了四聖之情但作一往等名焉消此品故須引破方識正理總有六師僧郝者此云弘誓次私謂下破初總斥者書云剉絲盈篋不可織為綺縷玉屑滿匣不可琢為珪璋諸解碎亂不堪依準夫一往下別破仍先標初後略出大旨中間例知次正別破中初兩句縱而破之乃許第二第三一往故以其一往而破初師及第五師次若法華下復以第五師一往對第二一往而為倒並次又二乘下以第三師一往破第一師一往於中先並破次若一破一不破下立例次又父子下畢破初師畢竟遙見其父即名相見名畢竟者華嚴教時已應得記則法華無用若後畢竟下倒並若後是者前無復用若無復用昔日聞大結緣不成又若第二三四師所立畢竟皆在法華意則可爾一往隨逐近遠難依第五師一往既同前破隨逐畢竟非釋法華豈有現在一化必令至於金剛第四師章安無破但是略耳其云一往在於轉教則轉教已前向非一往為何所名以得悟為畢竟五品六根復非一

徃及以隨逐爲名何等然諸師畢竟皆不破者前四及第五多分皆至法華云至佛果縱有小失而無大過但不可定以金剛心爲畢竟耳今師意者一徃等言待至下根論宿世時方可商度以人天乘及以說大在徃昔故徃昔已後皆名隨逐如何二三四師以今世三味而爲隨逐故不用之次私謂下破本迹者若指此爲迹應當已是本門動執若預說後品乃是此中成顯本竟後文無用故不可也今釋品者下今意且論中根信解故先以三周之初十義中五而判其意夫根有利鈍即前轉根不轉根感有厚薄即前感有厚薄說有法譬即前通別悟有前後即前悟不悟及悟有淺深餘意非正以是義故所以三根前後領解何須於此立二徃等豌豆者若作剜刀剜字耳二乘之人於法華前如生豌豆鑽刺不入但念空無相願者是其當教入無漏門故常思之歡喜踊躍等者文中雖以信等四字用對信解以爲爲人此善必藉初歡喜也況理善生破惡獲證圓融四悉一時俱得即分證

之第一義也餘之三悉當位爲名相從云分故此四悉發必俱時但以信解對爲人便且別言之此乃通中之別耳此中何故四悉俱實以從聞法得解故也不同前文列衆帶小三悉在事第一義悉仍須教分五時之終方辯今意次稟小下約教釋此欲約位以釋信解應具列四教但總標云稟小大教小即三藏大須指圓且略中二以大小教無不皆立二行二道故先明小次準小下以大望之乃分雨字以屬二道破疑故信進入名解信通二道解唯在修故云修道名解若準此意但應初住以爲見道初見理故初住加功名爲修道依理修故文中不云二住已去但云進入即從初住必有增進故諸聲聞聞法已後多入修道今從聞法增進邊說故云信解亦如十六心名爲修道若昔寀入至此灼然全成修道從顯露說信解同時次文云下且通證入位不分信解近領火宅等者聞譬解已必解於法豈有悟後而更迷前是故皆須法譬雙領慧命二釋者前是因緣次諸慧下約

教三一對辯從事行異故屬因緣佛命轉教屬約教者此有二意屬熟酥教已名約教至熟酥時冥成別人復名約教亦應具對五味四教思之可知三弟子下釋疑非全不轉多少論耳新名具壽具不及慧壽豈過命譬喻四番者長行偈頌各有總別亦可各有開譬合譬二途四番各有開顯然前釋勝則應後文二十二番心發至意也者準此但以聞譬信生入位即初住去不論見修例身子等者發希有心心領解也即從座起身領解也而白佛言口領解也應注云云令如向對具如身子領偈文無者略述僧首等三不求者述昔失也初失者執小朧則大法全闕不棄小由未識開三自固則小執未移護彼乃迷於大軌第二失者一生斷證是故自鄙年高敗種未祛不任之見仍在第三失者昔迷義旨徒討正位之功由斯固情大心難發高原下引譬自斥先譬次合已有得故所以不求經云但念等者亦可具依俱舍出十六行以爲所思十六行對三空如止觀第七記或指至

爲僧首不求者由居僧首故於小大諸座久
聞無量珍寶者昔般若領教謂爲菩薩豈圖
於今全蒙等賜咨發下云云者應如世禮欲
有所決須先諮發譬文爲五始自相失即結
緣已後終至等賜即聞譬之時若合四五紙
成四段故光宅十譬不應今文故前文云於
四人乖離離破光宅乖斥餘師餘師雖不離
爲十譬對當文相又亦乖張具如前斥西方
等者彌陀釋迦二佛既殊豈令彌陀隱珍玩
服乃使釋迦著弊垢衣狀當釋迦無珍服可
隱彌陀雖勝妙之形況宿昔緣別化道不同
結緣如生成熟如養生養緣異父子不成珍
弊分途著脫殊隔消經事闕調熟義乖當部
之文永無斯旨舍那著脫等者迷於舍那不
動而往彌陀著弊諸教無文若論平等意趣
彼此奚嘗自矜縱他爲我身還成我化我立
他像乃助他緣人不見之化緣便亂故知夫
結緣者並約應身如云我昔曾於二萬億等
況十六王子從始至今機感相成任運分解
是故不可以彼彌陀爲此變換非結緣已界

等者本結大緣寂光爲土期心所契法界爲
機退大已來機土全失今流五道望本爲他
方便有餘尚非已界況復五道流轉者耶今
窮子所居現處五濁且以所住望本爲他自
爾已來常在三界故云久住此緣至長大者
機中稍厚且與著名仍未復初但云三十緣
既下以苦爲機故知猶在小化前也到而不
識故名爲遇是昔曾見故名爲本苦爲機者
既失大小唯有生死於生死中有機可發冥
扣妙應大悲之城大應尚踈機且對苦一念
失子苦等者以念子苦思種種門念令得樂
復思一門雖復雙念二俱未剋今忽得之從
本志說當宣佛道且云一門子既下釋上兩
意初棄大善而入生死故云不當前釋譬中
門有入義良由此也故動父憂釋初意也雖
種種誘父意元以圓門通之當有得義預動
父喜釋第二意也初譬如至領耳者第三經
初述領不及意在此也十界七善進退等中
菩薩最難以兼三故故別語之菩薩尚然佛
界永絕解心無力至長大者昔修觀行雖觀

理即未入似解不能除濁故云無力義之如
幼退大已後名字全迷義如厚重內熏如加
故名爲被大仍未遂但可先小大善當遂名
稍欲著此探後說也逃逝等者佛豈捨物隔
故不見義當於逃言生死五欲以爲他者既
大涅槃方成自國故且以五道流轉爲他或
十至五十者自退大來升沉不定故著或言
幼有二義至耽迷不返者初標二義則不下
結成次譬下合譬中云結緣已後一句總合
通貫下二次大解下合初義尚有下合次義
由發大已來三惑全在義之如癡解心雖薄
冥資遠漬密益不輕以緣微故挫言殘福自
爾已後未墜三惡名未遭苦但保世樂故未
復初次今習下反上二義初文反前初義既
微向道有斷惑義義似免癡遭苦下反前次
義納種在內故曰冥熏復被中間外緣擊之
自爾微發復由遭苦爲助發緣故善惡兩途
冥顯熏被此二爲機者若宿無大緣及中間
小熟借使遭苦機感不成秖由大小兩業冥
熏成機感佛佛居本國義當向國若以人天

等者若無大種單人天善無感佛義不獨爲人天垂八相故若有出世機緣諸佛菩薩尚入惡道況人天耶在三界下明諸子等大善未熟縱生人天亦未感佛今佛下以有斥無具指四見明機成感佛及佛出機成若通論機雖通十界終於十界取出世機今從別置通用消此品是故下文東南方梵云一百八十劫空過無有佛乃至上方云於無量億劫空過無有佛大通出世乘光而來當知中間皆蒙冥祓於中求正道等者以計常等而爲

正道種種苦行以爲助道雖思惟邪理堪爲正機然由久遠大種熏被大經云諦觀四方者大經三十如恒河中七種衆生第一人者入水即沒譬一闡提第二人者出已復沒有信故出不修故沒第三人者出已不沒即內凡人第四人者入已沒沒已出出已住徧觀四方身重故沒有力故出習浮故住不知出處故徧觀四方譬於四果觀於四諦第五人者入已沒沒已出出已住住已觀方觀方已行怖故即去譬支佛也第六人者入已即去

淺處即住何以故觀賊近遠故譬菩薩也不住生死故去安心故住淺處第七人者即至彼岸外道得度皆由觀諦與觀方義同是故暫引本國如上者上以佛巳界爲本餘皆屬他下文下問下城舍與上國何別一切下欲辯同異重釋出國一切佛法與上佛界語異意同城舍亦爾斷德還須具足佛法大悲亦從斷德而成此二咸收一切佛法但約取機以國望城以城比舍義立踈密但由一切佛法義寛斷德禦惡似狹 大悲對子更近同是

長者實慧所依同是應身權智所託起應之前機先扣此故云至國城等止國城等中止一城等者且以一方一類而爲一子故次合云不爲一處處必在人秖是同居人類未熟且止方便不廢化儀娑婆指彼以爲餘方若準餘方之言應指十方國土設十界化具如妙音娑婆既然他方準此此中仍存思此同居得子便故且語有餘若云垂形六道事則不便流轉之後豈不然耶今機既親須從勝說若爾何不云在實報土耶答理非不然實報義對發大心時故退大後思同居機復消中字義便故也舊云下敘舊今謂下破今取下正釋還於有餘國中涅槃名國中之城亦住此涅槃之中名之爲止又依此涅槃而爲所居故名爲家問向答問云以此城爲斷德以下舍爲慈悲何以至此云城是有餘家亦依此涅槃答國城家舍雖寛狹異並是所依有餘不逾斷德今家對珍寶故云實境下舍對子機故云慈悲故知云無緣慈悲必須等於實相故二舍義一隨所對耳上句既云求

子不得即依自受用土一實慈悲求子不得故今止於自他中間住於方便還用本所依慈悲而思於子故國爲居民城元安主家本養性爲未入圓者即七方便民垂形方便住彼有餘思求圓機是故居彼化事無廢思同居機其義又成家既是舍於彼有餘運無緣慈故云處此所以止於無緣慈家起於勝劣偏圓兩應然彼秖應但用勝應言勝劣者勝兼兩處劣唯鹿園小機若起理當赴之始末雙明故云勝劣既云五人彼土生者皆爲菩

薩故八六等至彼土時不須小化漸趣圓實豈仍滯偏習方便者多迷其教止觀第七判八六等教道須廢法華開顯方堪此聞菩薩機成所應何別五人即是四果支佛從本立名云須陀洹乃至支佛斷盡乃云斷通惑者或取三藏二乘及通三乘爲斷通惑者此亦可爾三藏五人自攝通五通教菩薩先名菩薩不可更云至彼皆是菩薩當知全指兩教二乘兼通菩薩若以四人例通菩薩名皆爲菩薩有何不可但彼對勝應其義不成但兩教二乘彼尚迴心通教菩薩豈應守舊若準攺觀通別菩薩並須發心故云訓令修學不云別者以此五人證同故也若也通論方便人數則應云九藏二通三別三圓一不得云五今且對小故云五耳大富至無量者土雖有餘親所依家不違實相言無量者具足六度大富總稱財寶是別雖分財寶般若導五無不成實況一切行皆成珍貨故云無量金銀等者等及餘寶即餘助行道品故也實不出七可譬七科是故七科六度收盡故大集

中三十七品以爲菩薩實炬總持其貴如實其明如炬破暗中最具一切法名爲總持言大乘者應云圓乘文從便耳言禪生百八者達禪實相故也自資等者智定各有自他故也具如前釋僮僕等者方便波羅蜜約自行權滿屈曲去明利他權用並僮僕之功也如布衣所使共至貴位同成體內權也事理不二故俱云稱就位等者向通約方便但云僮僕從位別判攝藏通別望實望正義當賤役通論亦可收得人天以異方便即此意也別圓十地者仍存教道故立別名以無兩重十地故也向僮僕中已有別三十心今臣佐位是圓四一心也兼收別教十地而已率土下釋臣佐等深淺之意所收既多名爲率土雖同佛家不無等級初通皆聖故雖得下即是十住得入聖位同王所居眞實土境而位最下故也始從十行終至如臣並是圓漸故須圓釋次一心三觀至二乘之法者次明僮僕臣佐吏民所乘所乘不出諸觀故也隨教用觀即當所乘然此境智雖即隨教同爲圓人

所用驅策雖通因果不同歷位別別當分故此因果並是圓家之所用也無數者以此諸法不出權實臣佐吏民所用實也僮僕等所用權也此亦一體權實也並皆長者之所有故非但下結攝前釋不出教觀教觀多故教教四門門門有觀雖復無量被物無餘入出兩字文中四釋初三自行後一自他於自三中初以雙非爲入雙照爲出次番者出入相對本相即故出入之名亦更互得故此智體出入互照此之兩釋約三諦說次無量去約二諦說二三開合具如玄文第四還用向之三二自利化他故知此皆聖位自他義含意富故須衆釋此是觀諦復唯在實對權義立有何不可但以二對不二二已攝權故不勞也行於非道者理通三土法性之外皆名非道從法性出益三土生功歸於佛故云歸己此但功歸法性佛道商估等者應作賈字謂居責曰賈通物曰商若作價字非文正意非但佛自化物無邊亦令菩薩化境周徧菩薩化利猶資佛本往來諸國具如諸經十方菩薩

來往受益華嚴大集即其例也如世間下譬向二釋令他如菩薩亦自如二身初內合等者初通譚大意次觀下明邪慧所觀云觀察五陰等者還以邪觀觀陰斷常以此邪慧冥資於正成見佛由苦境爲機者牒向邪慧助正成機然外道苦因應招苦果故云苦境由帶正種熏邪慧心故得成機感佛正慧涅槃通半滿者名同體異並現所居化物名殊佛境無別故子所到二義雙成機熟若證證父所證名到父城此乃小機先扣大應義立窮子已到父城故使城名涅槃大小雙得故以半滿共收物機機既不同收亦先後父母念子等者前雖機漸扣聖令明聖漸收機化道之儀且云憂念未曾向人等者文約兩意以申此義先方便次此土初方便者彼方便中非但唯有地前住前亦有垂迹登地登住即臣佐等豈全不知窮子機性但約窮子說時未至主伴相與覆實未宜權從物機故云不說以由界內五人斷通惑者未堪彰灼開如是言故云不向臣佐等說以爲臣佐意在僮僕故也於中指小故云不向所以在長者心無非已子從機異故立以小名漸漸誘之方成臣佐故知法身本自懸鑑又應世已來下第二意者進明此土昔教顯露未說對此蔽彼故云不說是則前立勝應之義義兼兩處劣應之語逗彼偏機故不說之言通及四味四味之內具足臣佐及僮僕等既非下釋第二意中小乘人也如聾瘂等指華嚴席或華著等指方等也不逮之言兼於般若而無希取即其事也華著即身子棄鉢即空生故知不說之言何關法身菩薩心懷下卻釋遠由遠由即是不說之緣良由昔結大時未入相似者已斥彼故云不勤由此退大失中途調熟故云無訓背自向他故云逃走逃走三義一機息應謝二背自向他三居不得所即五道也故使如來無緣而憶恨子下專斥於子非但悔應早息亦乃恨子機生致令疎我正法觀他六塵內合等者爲論免難須淨六根準理退者多在五品位前爲對不退位且以五品爲退位耳文釋悔恨分對自他準意亦可並對彼此化期等者約後意釋即應世來至法華前故云老朽亦不約此等者不約應化聲聞故也胤者嗣也繼也若身子受決至不斷者驗知授記爲引物機權實皆然故云後來衆生等也更修淨土與物結緣身子成時開權顯實則佛種不斷於彼方機緣成熟於其土其中亦有種在釋迦脫歸身子故須此會彰灼發言若身子無可化下反以無釋有若身子自無成佛之機則身子所化安得成耶故以此顯今令有寄也經言終沒者指涅槃時也復作下第二意者前明失苦本顯得樂故著我若之言以現說當舉生領熟總譬具論始末權實故得雙辯勝劣兩應及以劣應化道始終故譬本中前一行實後一行權況開六義權實相對法譬至互舉者感應道交不前不後但隨文便互舉一邊先出不同次就佛下約生佛互論如止觀明感應意中先凡聖相望互爲因緣次感應道交自他破已方乃名爲不思議發今取文便者今此雖有三文且依二文消便非即二文使見有

前後故別譬之初還從退大之後在五濁時故有三文也見父之由至展轉者由猒苦等見修二性俱有猒義修推理弱見生奪鈍諸見互興皆能推理傭賃之法以力易財本起邪見還希脫苦雖復邪求冥資正道故使世間猒苦遂成出世善機世易出世故云傭賃從一至一故云展轉言善根者猶是可生之義故有轉至之理故云以此乃至父舍不期而會故名爲遇不意因於世法忽感出世慈悲又不意世間邪推而生正見感佛又不意小善之內冥入大乘圓門大小二機雙扣此舍者大機未熟正見而遙小感稍親門側而近所以從退從末義當雙扣從本從大獨在於圓從近而譚偏機先遂見父之處即門側者前則大小雙扣處乃獨指門側者以小親故言二觀爲方便者二邊俱有得見之義故總借證之二邊並偏偏真最僻正見有二至爲遙者於正見中又分此二近即華嚴中諸菩薩衆遠即二乘二俱未合但在門側文中二釋先機次應俱名爲遙踞師子牀作所表

釋者事師子座亦無師子之形但有所表故大論云佛爲人中師子故佛所坐名師子座佛之所說名師子吼諸聲聞人述佛所說尚得名爲作師子吼部雖兼別從勝從本故曰圓報此乃取機之本故此下去皆須圓釋寶几等者一几[廿九]承於二足定慧所[十六]依無殊從定名諦從慧名境具如止觀第三故合云無生定慧依眞如境即定慧力莊嚴法身從所名能故云無生定慧言依眞如境者託境成觀故名爲依果體起用復名爲依又從因說因性有修故名爲依舊云下出古釋稍似別義非今所用準例易知故不須破次舊云此經下古有四失一法身非常二他方爲此三以應爲法四對面違教今謂去破中言父子等者父子譬機應先譬後法著脫譬體用先法後譬二俱不成著脫義異前文已破從又不容下更破他方自有三節此師亦以他方爲彌陀若以尊特爲彌陀者此有三失大小兩機並在今佛乃成見垢衣爲扣此見瓔珞爲扣彼結緣亦爾又往昔大小兩緣俱在釋迦

今尊特垢衣俱在彌陀者更成可笑故第三重立難難之往緣大小定在今佛豈應今日雙應他方又何得大應在彼小應在此平等意趣義亦未成具如前破今明下正釋此則續前應世已來釋耳故知勝應在華嚴也今經下破非常[廿九]住古人皆云涅槃[十七]明常華嚴法界法華不明者不曉部類兼但對帶垢衣乃是敘昔之說在昔尚無垢衣之言何有常住所說法相至無別者今經意在結會始終設論法相如彼圓說今非全無文相存略華嚴部內不出四十二位依正自在近善知識今經明位具如四華開示悟入知識具如觀音妙音藥王嚴王依正具如分別功德寶塔神力但廣略少異舉一例諸故下疏文十義辯異且如十方之言何所不攝實相之理無事不收豈逑廣略而失大體總如玄文十妙引諸文證即其相也人不見之妄生去取故此經空無所有等言諸法實相之說見佛常在等人此土不毀等事堂閣種種莊嚴衆生種種遊樂乃至迹門因果諸相多以華嚴文消

筭數孔目藏在此典行頭取與散在諸經大本若亡徒論小利居士至即三十心者中止中以民為十住臣為十地今居士是民以文狹故不分臣等亦圓四十一位也眞珠至法身者並究竟戒楞嚴定一切種慧法音陀羅尼莊嚴圓因四十一地地是所階身是能階四是能嚴身是所嚴若用遠因亦以初心圓戒定等以嚴性德若從因說亦四十一位之所服也至果同皆嚴極法身言價直者有貴賤故如諸位也吏民等者向列圍繞不云吏民今明侍立則與僮僕共列故知立名隨義不可一定元譬事理何得守株故前以吏民在實今此吏民權攝故在同異二門跨節為同當分為異是則同為同體異為異體異約施權同約開顯秪一吏民義當兩屬內與等者釋向同字同從內同得名外同為顯於內揄如下喻向二義猶如良吏內應主意外用驅使亦如要臣於內則為國股肱於外則民之主長臣體無別所對不同問此中雖是華嚴座席勝應相狀與前中止義意大同何故

前以僮僕為別教賢位吏民為圓教聖位耶答言雖少別意亦不殊隨其言勢遂便消之前僮僕之外有臣等四故別分之此中但云吏民僮僕共為一位以為所使又此中意斷別惑者即入地住非驅使人又此與中止雖即同是他受用報此既示入忍界為菩提場為諸教之始故加之以破塵白拂覆之以慈悲寶帳前敘長者所居所有今明窮子所見所有所有既同廣略轉用侍立下云云者此中既為中道方便並宜地前以釋吏民中正二旁民主異故準部應明次及不次乃至兩教教主不同各有侍立拂塵相異垂諸華旛者四攝現通利下為垂雖華旛並垂而華嚴於旛如通有四攝見者生喜又雖旛華俱動得名處殊旛寄翻轉華約端美神通下化令物欣悅運此二者必上等無緣故並懸之於帳用穪於體如徧覆佛上香水等者若約自行如第二釋若不灑以香水於地則帳旛華為塵所坌故以智香水灑實相地除三惑塵則如來長者慈等俱淨若約初釋香水灑於

菩薩心地既從利他修因以釋故知七淨須從菩薩行因以釋名雖同小此即圓教故舉三聚及楞嚴等若依方便隨教義別今依圓心皆由此七布於諸地自行行此令他修此是故文中並依圓釋羅列等者華表因嚴寶表果德因果萬德皆嚴實理故使布列皆在於地地非華寶而布列華寶理非因果而修證因果出內如前釋云云者指前四重但前雖在果今或通因相海者全指華嚴如來相海品及以隨好光明品中明毗盧遮那具足十蓮華藏世界海微塵數相一一皆以妙相莊嚴故云須作舍那釋之四見父畏避者父子相見雖譬感應道交不可思議然約化事漸教以論若云父先見子是如來鑑機道理如此今云子先見父相及處等非即已見並是約機應具述始末受化元由或是王王等者既云見父畏避即在頓漸教初若據頓漸之前未有畏魔之慮約漸機對大論畏避等故曰未曾見聞等也從略開已下以後驗前驗昔可中初與於大過於身子聞略說時故

云有過今日復次下重釋意者小機爾時豈知二身故是述於機中不受猶如窮子見王王等問法是報師師弟義別如何齊等答此是等師之子如法報相稱諸經多名經王等者重約教釋諸經有明法身義者即名經王智契於法相稱名等故約機中對法對智名王王等即諸部大乘與小相對世人不了見諸大乘皆稱經王乃謂法華與諸教等今謂乳及二酥皆譚法報雖俱稱王非諸經王縱有經云諸經之王不云已今當說最爲第一兼但對帶其義可知肆者放也泄也申也次時富下見子譬者然諸聲聞向施乎見父譬巧喻領小過大而機中不受今設父見子譬妙喻領佛見機而不誅恒了見子處者如來不起空座歡喜適願故但約化儀言父見子豈以佛眼必待子見後父見耶今機來稱慈者大小並得名爲來稱彼明拔苦等者譬品也亦應云前譬如來與慈驚其墮苦此譬諸子領受荷佛與樂如來拔苦本在與樂子領樂已知拔苦二處義同隨文互出即作是念

至不得者此亦述於退大已來既入五塵大法非治尋誅用小小又未遂今機漸來方施小化言取小者非謂往時已得於小亦非今世漸初之小是故往日不名機來誰論付財亦無歡喜故但云昔見欲與等也今日至有所付者見小機至知大非遙是故喜其是付財地我常下御釋向來退大已後頓漸之前無時不思大小二化雖大小並失以流轉對悲故使今時付財有在今有可度機生等者問機生由佛那云自來答雖機生由佛感亦由生且寄世長者歎子自來昔機不生望今可發應歎機發稱爲自來若機尚生追猶不至安能自來我雖下探說後期儻一期報謝無付故惜如唱滅度法皆隨滅垂滅尚惜故名爲雖即遣旁人等者從此方領施頓漸化故知爾前譬頓漸前若大若小但方便品至併領者意云文雖增減意必俱存方便既爲上根是故不須別說譬說既爲中品故須離總出別合及頌中雖復闕略以譬爲正餘並互兼今既領譬應須徧述言但方便品總誡

勸等者恐尋者紛紜更重疏出方便品文釋迦章中但云寂大施小雖不云勸誡之別語意在勸故云於三七日中思惟如是事等即大擬也衆生諸根鈍即無機也如斯之等類即息化也即趣波羅奈等即施小也雖不云誡義含二門火宅開勸出誡者故從法說於勸開誡釋各三者勸門中三初云長者作是思惟等擬宜也復更思惟是舍等即無機也或當墮落等即放捨也誡門三者初云我當爲說等即擬宜也父雖憐愍等即無機也東西馳走等即放捨也長行合勸不合誡者勸中有三初云如來復作是念若我但以等即擬宜也所以者何是諸衆生未免等即不受也如彼長者雖復等即息化也言息化文廣者先牒前後三譬次方以三合正明息化初如彼長者牒初不得一譬正帖息化次但以慇懃下牒施小然後各與下牒等賜此兩旁合息化次如來亦復下一十六字始正合息化故云廣也偈中但誡者亦具有三初方宜救濟下四行半頌擬宜次諸子無知下三句

頌不受嬉戲一句頌息化已下屬用車文也此頌譬文則具有三但頌合中亦但合誡有一行長頌仍進退二釋初釋亦具有三雖復教詔一句擬宜而不信受一句無機於諸欲染二句息化又云或可下二句亦頌無機依第二釋故云不頌息化即遣旁人下出併領也然義則有六文但有五先勸誡各二謂擬宜無機次勸誡合一即二門息化

法華文句記卷第七上

音釋

踠（烏官切豆名）　剜（烏官切刻也）　鑽（祖官切穿也）　矜（居陵切驕矜也）　賈（公戶切）　傭賃（傭余封切賃汝禁切）　股肱（股公戶切肱古薨切）　儻（他朗切或然之辭也）

法華文句記卷第七中　楚十

唐天台沙門湛然述

次遣旁人者約教約人約教則理教相望約人則師弟相望人必指教教必待人二釋方周不可偏顯初約教者理即法身智即報身由智故說智為能遣智雖能遣所依者理能遣如臣所依如王所遣者教故理正教旁故報望教報亦名正然報由理成理親報疎故二正中從親以說又旁人者下約人釋者賢首品後十住品在忉利天十慧菩薩法慧為首餘之九慧各以偈讚次法慧菩薩廣說十住次夜摩天自在品有十林菩薩九林亦各以偈讚已功德林廣說十行次升兜率品有十幢菩薩九幢亦各以偈讚已次金剛幢廣說十向次升他化品有三十六藏菩薩金剛藏為首有菩薩名解脫月請說十地是四菩薩說此位時並云佛力故說故名所遣次釋疾走中亦約人教先約教中但以顯露為疾若以菩薩下重述約人菩薩自有神通又被佛加故名為疾乖心等者乖必不識驚必愕然如觀不意乖心不識此教於彼亦復如是稱怨大喚者經但云怨而不云苦疏文釋中即以大喚為苦痛所以具有二義者逢怨必苦故以大喚擬之義理合然若令煩惱即菩提者即是令其不斷煩惱煩惱不斷必招苦報豈有生死即涅槃耶是故稱怨大喚義當因果文意兩申自念無罪等者自省未能同物入惡起貪欲等今若為之名為罪行菩薩必入生死牢獄故云因執無大方便者無入假智令起貪欲入生死名失慧命必墮下二釋墮三途苦則大小咸失溺無明地地須義兼界內界外約人為使者者取機之法須同類身淨名等者遣化菩薩往取香飯彼菩薩見問化菩薩答以彼菩薩聞說穢土佛及菩薩能此勞謙彼聞欲來成雙流行彼佛誡曰攝身香等彼來於此亦令此土未發心者發心已發心者修行故令攝勝從劣現同類也普賢入此等者普賢菩薩身量無邊音聲無邊色像無邊欲來此國乃以自在神通之力促身令小鬧浮提人三障重故以智

慧力化乘白象亦爲不宜見於勝應者故菩
薩勝報亦不可令二乘見之問若爾經何不
云汝勿令見威德之身而但云勿彊將來耶
答身若同類誘之必來汝身猶勝必令彼懼
故告使言不須彊以勝身化之故云勿彊勿
彊之言釋成前句私謂下此中雖無思惟之
言譬文誡勸並有此語勸門擬宜云作是思
惟我身手有力誡門擬宜云如所思惟具告
諸子故私引之須即生善故云不須即息勸
善彊即誡惡故云勿彊即息誡惡宜以至如
而也者觀其秖宜聞生滅教取灰斷理說有
理之教故云理求面者以向釋之有背生死
向涅槃機故名爲面非謂灑彼涅槃名面莫
復與語語秖是教不語他人至菩薩也者此
中一往但云昔小然法華前諸大乘經不說
二乘是菩薩者將護二乘豈關菩薩覆實護
權故云覆護亦是覆陰將護不彰其實故法
華前一實之外皆名隨他且隱四味之言通
云小乘教耳以昔二味猶有小教定無小乘
作佛之語故乳及二酥並對小機云不說耳

乃由彈斥加說得二味名即是息化至從地
而起者此中二釋兩地不同二起無別故息
一大化離二種地讃大墜苦故有前釋用小
取得故有次釋次釋中云無明地者若云卧
地則譬二無明若言而起則且從界內故知
不解大小具二無明並名爲卧令逗小法先
治界內故且云起於四諦中至衣食者宜趣
所對之境故云往至小仍在機故以欲釋求
下句方云長者將欲故也境攝法狹故云貧
里欲趣小果還須正助故云衣食又以他日
下取意領法身地者言中且云在道樹前意
則俱指漸頓教前以云致難尊特故知通至
頓前問四大弟子等者答中意者既聞譬已
具領二周入大不虛故自推云若始等也納
法既重必有此知約化儀說從容進退故先
齊後探耳豈有自獲小來方五十載具觀菩
薩難思境界徧聞諸法一切融通非全不知
然未測本源省己絕分令蒙法譬分淤圓常
推知如來往日先照故下佛歎甚爲希有故
以二味所覩驗先見非眞脫大小相者相爲

大相海好爲小相海全隱無量相好海身故
譬云脫相好難量喻之於海密遣二人者於
中先釋二人次初擬下方釋密遣人是所遣
密是遣意初文先明但二之意故對菩薩且
通指二人次約法下約法約人以分二也次
釋密遣者先對傍人以辯異即之與密顯覆
異耳今明密遣者覆實名密用小爲遣覆滿
明半準例可知即是分字解也亦是從大施
小故云遣小不測大故云密然半滿字不同
古釋今須在圓具如玄文約人準知形者下
次釋形色亦具二意初直約小教百劫所種
雖在小論不在二乘故二乘教無好形色又
說無常名爲憔悴次約人下隱本爲密現迹
爲遣具如下文富樓那中問若準下文雅發
滿願及阿難等迹爲諸聲聞亦有本耶答入
大乘論云不但羅云獨是菩薩如諸童子阿
難難陀及調達等皆是不退菩薩若爾唯權
無實答以權引實豈此等外悉是權耶此亦
義當本迹釋也若釋無威德者隨於形色以
釋大教等者前大教疾故云即遣將護小志

故云徐語倍與等者於中二釋初以戒善諦緣相對爲一倍戒善在欲諦緣出界又外道下漏無漏相對爲一倍亦是內外二治不同名爲一倍六行非永斷故且云伏耳略如止觀第六記窮子若許等者對彼不許故須云若化儀容與苟順物情故云也不論淨佛國土者淨佛土義略如淨名佛國品中橫十七句豎十三句廣如華嚴迴向中說涅槃大集智論等文並皆具明小乘無此但令除糞故得記已方乃造修與物結緣非關行具二乘

至先取者先問價直故云先取非謂已領故云慕果其父見子等者問若愍而惟者何故密遣教其取果答旁追不來事須密遣雖教除糞非父永懷欲有彰言委付故先愍而怪之齊此是領法譬至其文竟者此是寢大施小二處並有前段文竟自此文後法說但有開權譬說唯有等賜並闕中間二味若論探領法譬二處雖無正文但指法譬能見之眼即法身也故齊教領且領漸初以所稟小名爲齊教別有探領故云又以於中先總述來

意次列章文開四段云擬宜等者意云佛在法身預知我有大小四意故云擬宜等也次釋又字先釋字次釋義次釋他日者釋他日兩字於中先離釋兩字次齊教下約齊探二領合判兩字初離釋中其義則總以未分於齊教探領次合判中其義則分別自他等三爲教探故初文釋他爲二先釋次判先釋者約二乘人以小望大爲他次判者向約二乘雖以大爲他未知此大元用何身今故判之即法身也次釋日者於法身地以用權實實

自權他二乘法中無法身之智故名爲他若從下判若從法身用於權智望二乘人亦名爲他此他須指佛之權智次合字釋者於中三釋即依大經隨他語等及化化等語以爲法式仍對齊教探領二時文爲三初釋三相次若從下判令所屬三令從下用令意結初又二初約化他即指齊教次約自行及以自他即指探領言齊教者即法譬二文但至庭莚依教所有故云齊教所言探者謂過探也探向道樹寂場之前初齊教者既屬初義先

約機說是故齊教但領化身即非化身時爲他日次從若就去探領者又爲二初正明二義次此之下結也初文者雖是法身既以自行對他故以化他權實俱他所以二乘昔亦不測其旨此中自行之語似於自他以對自辯他俱有權實故雙言之次自他中自之與他各單語權實者準理合雙此中語似自行爲對化他成自他也所以自行亦指化他爲他自他亦指化他爲他故知探中皆指法身時權二乘於彼雖稟小化同體之權二乘不

曉於佛二自皆指同體法身時權雖有兩意他日皆成次結中云若有若無等者結於法身權智所照若有機若無機也言可否者明法身用智逗物稱機爲可不稱機爲否時至爲可待時爲否雖有有無可否皆是權智權機得他日名次判中六若從等者判向齊探探領自他者自是第二自行他是第三自他應重云自方顯第三義也並是對法身爲他故非二乘事也雖有兩意者齊探兩中俱有他義故云俱成齊中則以法身照機爲他探

中二義則以如來自行也中皆權為他他即
二乘所用雖有二乘所用及非二乘所用兩
意不同皆得他名今依下屬對文意令依二
乘所領即齊教探領也又逐他日者探及齊
教二處三他故二乘領已望佛又領如來用
他言探領者亦應云齊教但是文略是故二
領皆指法身之取機也但從義別二他不同
總牖者說文云在屋曰總在牆曰牖非戶故
偏明處仍狹今亦如是非中故偏不徧故狹
故法身地觀無大機唯見偏狹先熟故也乃
由子隔總牖之外何關長者偏視之非況是
長者欲取偏機於圓仍遠故名為遙脫妙至
之具者如前已釋生忍法忍等者忍有情惱
名為生忍忍無情惱名為法忍謂寒熱風雨
等屬法故也左手等者小中權實狀有所畏
者狀似也權似實也具如釋籤引成論文又
有寒風等者大論第九佛有惱謂六年苦行
孫陀利謗金鏘馬麥瑠璃殺釋乞食空鉢旃
遮女謗調達推山寒風索衣加雙樹背痛為
十若依興起行經但有七緣無孫陀利謗及

乞食不得大論直列興起行經委悉釋之次
語諸作人下譬四念處去即對位也今但略
對無復行相七覺在八正前婆沙中具有料
簡略如止觀第七記不云五停者停心但是
對治除障令堪修觀故從念處正修以說雖
云約位須兼相生方堪消此故下文云勤修
念處等生空如來等者此教作法所有生法
不涉大乘即阿含中是老死誰老死故生法
二空並屬正道具如止觀第三記無常等為
助者若諦觀中云無常者乃是正觀今以二
空望於事中對治無常但得名助況復更以
一期念念以之為助如大經中大乘治門乃
至用常何但無常近指煖等四位者外道求
理在此位前故名為遠應云念處等四但是
隨便為言耳此文等者以世第一是五力位
無五過也下忍十六剎那下至世第一法位
者忍應上下各十六行乃成三十二觀今文
且以四諦言之於三十二漸減緣行二十四
周減行七周減緣乃至最後唯留一行觀一
剎那入世第一略如玄文釋籤略引俱舍文

也阿含至于義未成者既阿含中亦明不斷
結惑菩薩而大論斥權非謂全無論云迦旃
延造者從所造論及所計者說豈以會二還
歸阿含法華準舊十二年前一何可笑若得
初果至大乘者意云從見道後不發大心還
令小乘道中斷結故云由是之故若準大論
至初果已名之為死不任復發大師從容於
止觀中進退二釋所以初果亦名死等故可
發心二十年者文存七釋初一合數為二十
次六釋但立二名如斷見為一斷思為一初
文者見斷與伏無復前後即以八忍通伏八
智通斷修道九九通為一九故但總立九無
礙九解脫五上分者謂掉舉慢無明色染無
色染五下分者謂身見戒取疑貪嗔五上分
中色染無色染一向唯上掉慢等三雖復通
下不能牽下故云上分言下分者貪雖通上
不是唯上嗔一唯下不通於上餘三徧攝一
切見惑雖復通上而能牽下故名為下故俱
舍云由二不超欲由三復還下縱斷貪等至
無所有由身見等還來欲界廣如俱舍言猶

於二乘法中斷思惑者前見道中不發猶令斷盡殘思言共斷餘結者或在外道中斷少思惑更依權行斷令無餘第四領付譬者是第四五合爲一段則使鹿苑文後不入方等之文大章雖爾細開仍有免難等文以應一代五時之說今猶存開標領及付領謂領業指方等般若中付即付財在法華中譬文開爲等賜四章即今文中初二後二者是即免難索車等賜歡喜以方等般若爲索車者彼二周文免難之後即云索車但索車文促既不對二味故以口索對之今以二味爲索亦秖且對機情索名雖同不無少別況前索文義非局口今言索者不局機情亦是方便品頌實四意者上方便偈頌釋迦章顯實文中長行但云如是皆爲得一佛乘一切種智故頌譬本中開則爲四意初從舍利弗當知我見佛子等下二行明大機動爲今索車譬本二從我即作是念下二行一句明佛歡喜爲今免難譬本三於諸菩薩中正直捨方便下三句正是顯實爲今等賜譬本四從菩薩聞

是法下一行明受行悟入爲今得車歡喜譬本由心相體信下生起四譬次内合下預合向來生起四譬文也即是始從方等終至法華譬中秖是一等賜耳若開七譬不應信解良由此也又前誘引壁至思盡中言誘引者窬遣二人也言出宅等者出宅與思盡兩終義同法身與道樹遠近不等今領亦二者今至領等賜中總合前文兩箇始終爲一始終故云遠近始終是則齊教爲近始探領爲遠始二終但共爲一望誘引等中終則極於等賜故云始四味終付財既以四味爲始驗知探領至寂場前次何者下釋也釋出共爲一始終相即五味也旁人譬牛者問前以旁人即華嚴中四大菩薩大經中云從牛出乳譬從佛出十二部經今何得以牛譬菩薩爲旁人耶答佛加菩薩與佛不別雖主伴異俱是能說所說義當俱從牛出褒揚也貶挫也既領知悉豈不樂哉者據無希取未名欣欲既已領知增後慕樂機近付財故云脫更機已實會故云樂哉判天性者理性同故定父子

者會結緣故二乘在昔天性父子二義俱迷至法說時開其知見是會天性天性若會父子義成示其中迷故名爲會中根尚昧至譬說已方定所生是故四人今方信悟菩薩疑除者故法說中爲令一切豈獨二乘譬中等賜非唯根敗但由領者力未及他故使詞中不涉餘衆已正他旁未遑餘及已難他易故且從難又已別在今他通昔教故且從別已死他生且從初活他從昔顯己唯今顯故且從今見此多意餘則可知是從般若至第五味者問前會三云說法華今還引大經云出涅槃云何得同答一家明義多處說之無煩廣辯欲重論者更述大猷判味同時而有部異約理名別咸歸常住約機彼稱据拾約法彼存三權論意彼帶律儀語證彼兼小果受益彼無廣記說時長短永殊譚常過未不同論譬大陣餘黨現瑞表彰各別破執難易不同領解近遠迹乘迷成被根不等用治生死不同付囑有下有此得十六意準此略知事異意同不可失旨失斯同異講授殊難豈唯

兩經餘亦不易今初相者若不互釋相義不
成然子體父以大而比小父體子人小而無
違始終而論子未體父故見尊特覲而不受
見身既爾諸例可知由此見尊特身者如淨
名中譬如須彌山王顯于大海安處衆寶師
子之座蔽於一切諸來大衆藥師中巍巍堂
堂如星中之月大集中集二界中間諸方等
經是例非一乃至聞說大法見大神通覩大
菩薩難思大事等皆由已得阿羅漢果斥奪
不疑故云由此金即別教等者問大品有圓
何故但云不出通別答一者但語通別理已
攝餘二論能詮教必須具四金且從理故云
不出此二兼復二乘至此多成通別亦且言
之通別倉庫準此可知其中多少至廣略相
者第二十一方便品云須菩提白佛如佛所
說若廣若略諸菩薩云何求耶佛言如是如
是若菩薩摩訶薩學是廣攝般若則知一切
法廣略相又說般若時前後二周即廣略相
又二乘下重釋意者密示知同故云體意言
體法空者實理無二此有三者初一正是般

若中意次一據理者於般若時密明不二而
二乘不知謂在般若意通法華第三就今意
者於佛即是付財二乘自謂加說故般若中
云豈聲聞人敢有所說有所說者皆是佛力
由機未轉且言被加宜加用心等者述佛元
意不出此二顯在菩薩密被二乘然領上四
時皆具二意一述佛化意二已納密機是則
我身領佛二義是故名領若至法華佛意亦
盡機顯非密問何時名少時答中分二先約
二經中間次約無量義時初文即是情口二
素兩極之際般若非一故其間時寛總名少
時望後逼故隨領一時一會咸有思量失不
失者失則於己無分不失復未同菩薩踟躕
之際即機欲發時正發乃在三請時也次約
無量義者去法華極近時極少也既聞從一
出多義必收多歸一四味之終故云漸已機
無隔異故云通泰發在須臾故名爲即二正
付業者前云付財今云付業財從所營業即
造作皆是菩薩修得三因之作業也名異義
同故得互舉靈山八載者菩提流支法界論

云佛成道後四十二年說法華經北人者諸
文所指多是相州北道地論師也古弘地論
相州自分南北二道所計不同南計法性生
一切法北計黎耶生一切法宗黨既別釋義
不同豈地論令爾耶若爾下雙破二家言迹
門說法者秖是三周彼解云下地論師救今
謂下重破自古不知開近顯遠永異諸經謂
迹說竟無可證也若云言不疊安即向法師
品後方便品前何以不著若云佛定已起不
得說者經家何事不先著耶若得迹門竟何
不更待本迹後耶叡公生起便爲無用一家
次第道理泠然依薩云者如下多寶品中所
引若三請之時佛未說經何得經云佛說無
央數偈時故知無數之言即寶塔已前經也
既言無央數偈豈惟三卷半經況地涌讚偈
之文其數甚多古傳法華西方猶廣準此文
也今明等者意云雖非親生既迹中同業非
無相關故是父之流例義當伯叔當知今日
影響在昔不無高下是則昔示高位如伯示
下位者如叔並是父族故云親族并會字貫

下國王至是王者前約昔教諸部爲諸王言興廢者委論興廢具如玄文第九卷明今欲略論對部說者則華嚴二興二廢乃至法華一興三廢今乃廢諸小王唯立一主是故法華名王中王次有此經下約此經會教以今經中部無餘教部即部中尊極爲王教即部內教主爲王既教分大小王亦尊卑國界寬狹民有多少資產各異所出不同故部內教通別二轍別則當界施恩通乃須歸大國故知部教俱須會通故前云部後乃云教在昔未會如一國內二三小王各理倉品未歸大國故方便教主王名不無但兼部中圓極主弱若會已後同霑一化民無二主國無二王自爾已前或歸不歸不歸仍是小王被輔不獲已而統之小王本無背長良由民心未歸民若歸從王楚十本一統以此會法義十五可比知無量義中先已收集者雖云從一出多密擬多皆屬一故云收集又乃由先說一出於多方可定起收多歸一故知爾前當機益物雖於一施三而三掩其一欲說收入故預譚開彼

云下引彼無量義經示相如何得知收集諸經彼經既云諸經無量皆從一出故指前經以爲無量四諦因緣即鹿苑也方等般若次第宛然言華嚴者具有二義已在玄文獨勒等者昔教既偏圓未融人亦權實不一今教已會補處宣多補處既然餘下準此民歸王順如向所論初地等者爲會偏教故不云圓其城者正本亦祇云居一城遁義通逃隱今逃即是隱今我至一切所有者所付般若有共不共不出因果因爲萬行果爲萬德行即諦緣十八空等德謂十力四無所畏不共法等具如廣乘無非衍也此我之德既云子有當知汝等並有如來因果之藏故加說之即是領口又般若中數見放光觀難思身即令領身般若方便即是領意故知知之與見並是所有所以法華但總說云佛之知見而今忍聞等者以他準己旣法譬俱解必知定同身子得記嘉祥至此更卻結前都爲五雙十雙一從旁人指華嚴爲頓從水灑去至法華爲漸即漸頓一雙今問適作三種法輪今但

判爲二教則自言相反歸頓不成如何以捨方便唯佛乘會萬善顯久本之教而爲漸耶二從灑面去爲世間從除糞去至法華爲出世世出世一雙今謂諸子不稟人天之乘故知人天非漸教始若以除糞去爲出世者未審鹿苑之後說戒善耶楚十況將十二年十六首訖至法華同立出世之言安顯法華之別三就出世中大小一雙未審方等般若有小乘不三味之大同爲一判如何能顯妙法之能四就大中自他一雙即指付財爲化他領業爲自行未審諸部般若有自行不聲聞在昔謂爲菩薩佛化元意正付令知況領業之時本在自利自爾已後未改小途五從二使來是密領業是顯顯密一雙若微密爲密則法華爲密若以顯密爲密今此聲聞自鹿苑來皆稟顯教何名爲密爾前得記乃名爲密至此方索驗非爾前況三種與五雙理自相反云云若以五雙同在法華如向所破若從廣之狹以最後一雙爲法華者全不云開還同昔大致令後學對數而已不求教旨用教何耶貴在

得意者譬中已委故不更論似有二義者由結緣不壞雖大小俱似雖貶曰似子義不亡次子既下舉正因況若論正因不似亦子況復似耶既曾結緣誰非真子據曾逃走父且貶之由位淺迷深斥之云似云云者如上分別問初釋品云信解入真等者真是修位即初住已去品初又云年既朽邁小尚非似位今那云似答意者若據子逃父後大小俱非似位何況真耶仍指結緣之時於今稍得名似而但合見子便識者上見父有四謂由處相避見子亦四謂處識喜適今見子便識一句即合前來八文文雖前後意必同時豈非子見父時即父見子見故便識雖復逃走機在不久故父亦喜故知一文即攝於八我等以三苦故等者譬中勸誡兩門先各論擬宜無機後合論二門息化今三雙合領初從上初下先騰前三意旁追即勸中二意冉追即誡門二意放捨即二門息化言三苦者由三苦故五濁加重所以二門並無大機但堪小化五濁逼故即是三苦無明覆故即是無知

今合下正合二門無機者何為見捉即勸門無機自念無罪即誡門無機不云二門擬宜者即以二門無機兼之次樂著小法者合有小志者即二門息化言不合放捨者捨即是息但上譬文息化有四一思惟息化二釋息化三正息化四息化得宜上初思惟又二一知大弱二知小彊今言有小志者即第二文也言不合放捨者不合第三正息化也是則但合初文第二即攝下三又初第一故上文正放捨云我今放汝隨意所趣已知有小志故於大放捨上有齊教擯領今合二意者上二文各四小擬宜知先心歎三車適所願今齊教中但合第三具陳上事即歎三車也及第四先取其價即適願也闕第一第二文也此二任運兼得餘二思之可知上有四文今但三者闕適願一餘三次第對擬宜等具指齊教文也教作即是擯領文也合付家業譬上有由有付者上由有遠近即小果為遠體業為近今但合近上有命有受今但合受者不合命也既有於受必知已命而自等者兼

得餘二上付業有四者一時節二命子聚眾為證三結會父子四正付家業今既付與仍兼上三須出其意上開譬有四相失等者此四標文文似四章但成三段乃略追誘下釋具有造立舍宅者有餘之土非寂光自然現勝應身非法身本有於彼更運依空慈悲故云造立經云頓止一城者頓謂頓乏示迹之相義同於乏又頓止即不行也秖於此中求覓子機超頌第四憂念等者但頌子背父去即失子之苦而無得子之樂失苦得樂俱在父懷是故失時已懷於樂必知後時還來故也遠鑑機緣未若於佛經云夙夜者有人云自行為夜利他為夙此不應爾夙早也謂晨起夜暮也謂黃昏夙即化初夜即化末大化始末準說可知若大六佛常說無常化欲終時節節唱滅若言自行為夜不可自行亦云死時將至有無善上等者雖復時緣無所得善未能斷結故此體上仍有見思法身是師是王等者此文合在次文畏避段中若準上文秖應法身如王加著師者重加一譬耳報

應是長者者秖應云報如王等兼語應身者
報是勝應故也以長者如王王等故便言之
私謂以廣顯略等者如華嚴中廣明身相國
土行願本欲以此廣佛知見顯實相體故云
以廣顯略授決者華嚴前文無授記語入法
界品旁論授記亦得名爲授記故也弘誓及
行者彼最委悉又誓爲券者誓許利他有如
券約隨修隨償如䟽隨還說至菩提償之方
畢又華嚴中菩薩行願多明事數名筭計也
上旁人追文有三者初喚爲勸門二義次喚
爲誡門二義次是人下第三二行頌無機即
放捨無機者重牒二門無機以無機故方乃
息化故云釋放捨也初三行頌顧作至教作
譬者顧作即上齊教教作即上探領齊教文
意自道樹來以取小機義爲顧作探領文意
法身地時無時不愍何嘗不救豈待顧耶故
云教作油塗足等者有人云外國下濕使作
之人足多龜拆故以油塗此語甚鄙於今經
中拆譬何等何油塗之上受命有四今但頌
三者初如文第三是第四大機將動也但闕

第二而無希取初二十年等者上文具引此
中二十年已辯異竟今言轉教者前云住二
乘位中轉教今以別惑見思名二十也合譬
中佛亦如是合相失者上相失有四知我樂
小合父子相見上相見文有二先子見父又
四父見子亦四今復應知若單以佛亦如是
一句合父子相失意仍未顯次知我樂小一
句合父子相見意亦未顯何者上句借下句
成知樂小故義當相失次下句借上句成佛
知樂小故得相見樂小由退大所以相失退
大由樂小所以相見故二句相成攝八句也
知樂小句義當便識未曾至其意者秖一追
喚即具二義故云總也上文譬中齊教探領
各有四段擬宜有機歎車適願既但說於成
就無漏小乘教中無漏之言通於諸果言成
就者雅在後位故亦總攝二四文也上合有
二相信委業今不合體信者驗知相信爲旁
委業爲正言委業者委即是命令初一行長
頌受命領知上頌所無者上頌譬中全無命
知但有受命中三耳初一行標斷德者以云

內滅內即惑體三界惑盡故云內滅故屬斷
德也次標智德者既云若聞閒教屬智故云
智德以小智具故不欣大智此二並舉失顯
過次所以者何下六行雙釋智斷者初二行
釋斷次一行半釋智次一行半重釋斷次一
行重釋智故知初二行明自住小斷次一行
半明失大智次一行半重釋小斷次一行釋
失大智分得大乘習果也者得初住時破一
品無明名爲習果言牛頭者華嚴云出離垢
山若用塗身火不能燒十恩文者文中自對
室衣座三初室有三恩初一是通徧被之恩
次二是別拔與之恩通被是四弘之始別被
是塡願中終則發心後起行之來自成道前
處處蒙益蒙益之相不出與拔與拔之澤知
何可報所以難報者初以自行之眞令我修
習自秉教後退大輪迴慈悲不離處處與拔
次衣恩有四者我受教已大小並忘處處調
停知我機遂即於此界頓漸道成雖先正爲
大機兼亦憂我善種故於頓後便垂小化彈
斥淘汰鎚砧鍛鍊貶之以貧事草庵誘之以

富豪家業宿萌稍剖尚未敷榮長遠之恩何由可報是故四中初以人天次及三昧如來座恩有三者至法華時始獲妙益兼能利物化道初成難報之恩良有以也所以第八是授記恩九十令我能利物恩所以室得衣故有覆育之恩室有座故成與拔之用座假衣室令自他行成衣假座室令初後理顯是故三義合成大恩此始終恩將何以報注家但云物不答施於天地子不謝生於父母以感報斯亡令意正論荷恩難報何得以亡報釋之況復秖緣令我報亡斯恩叵報故不得直以亡報釋之凡言亡者治彼不亡令非領亡但領難報二時既別且釋荷恩

法華文句記卷第七中

音釋

愕 五各切驚愕也 探 他酣切取也 鏘 七羊切與搶同 据 居逆切拾也
[illegible] 俞肉切 轍 直列切車跡也 券 去願切契也 鎚 直追切鎚砧 砧 知林切
鍛 都玩切冶金ヨ叚

法華文句記卷第七下

唐天台沙門湛然述

釋藥草喻品

法華論以七譬立七對治一顛倒功德增上慢煩惱熾然求人天果報說火宅治聲聞人與如來乘等說窮子治大乘上慢人謂無二乘說雲雨譬治實無涅槃生涅槃想說化城治不求大乘以虛妄解脫為第一義說繫珠治有大乘人取非大乘說髻珠治無功德人不取第一乘說醫師治若但依此七各有對治則為法作譬說譬領解佛以譬述等理似不成應知論意火宅則不指大車邊窮子正用領付之意雲雨令開權二乘故化城以實所引之餘則可知他若云今品唯出生者全違經旨況復論文從於能潤以雨為名經從所潤故云藥草藥草則二木不無一雨則述其歸大嘉祥云草木有二一不知同二不知異若有瑞草即能知同以喻迦葉此則但從迦葉所領可爾若從佛述豈可餘之藥草悉云不知又亦不知三草二木是瑞非瑞是故須云今昔方顯瑞之是非今謂至此法華何得更有非瑞之草應云是諸草木雖元一地所生一味之澤而不自知忽蒙開顯莫非祥瑞乃使彈指合掌適成妙因生無生慧咸成種智然文中四悉且從迦葉領述邊說於中先總徵起次土地下別釋四悉以酬向徵初世界中二先譬次合譬中土地約今草木兼昔故云通皆有用藥草在今藥之草故名為藥草所生等者若從如來所述義邊無非是藥故云通皆有用若從能領中草為名則秖應云中草品耳故云藥草用彊有漏下合先今昔次無漏下合今於中先合次引證三述其下結意初文者問若從佛述應云草木及以地雨今品既是述成之文如何但指聲聞中草云四大弟子等耶答實如所問言通意別故云藥草言別意通且指聲聞佛意雖通述其得解別在迦葉述其不及及以復宗若別若通皆成藥草地雨復是述其領實故不別說佛讚下證者經告摩訶迦葉者迦葉居僧之首故別告之故知信解雖具列四人空

生居首然自陳之唱屬在迦葉故今別告又
言及諸大弟子信知得悟不專四人述其等
者悟必通該領述從別佛雙述善哉及迦葉
領通名藥草並與歡喜意同及領兼述同名
世界故可從通次文二先譬次合譬中云叢
育等者譬昔各有積習故名爲叢育養也曰
久者經二萬億猶在方便今始開顯故曰一
蒙雲雨此下次喻今雲雨如下釋言扶疏者
扶謂扶助爾雅云林有草木曰疏以昔助今
堪可與記言暐曄者明盛貌也一蒙雲雨使
草木敷榮無始性德如地發大乘心如種發
二乘心如草木芽莖今入初住如同成佛乘
芽莖等內具十力名力力有勝能爲用對於
芽莖故俱名內小果得記如芽豊等譬諸下
合昔今得下合今先合次證後結意初文者
既開顯已自利兼物從於自他受益得名名
爲爲人次對治第一義中二譬合譬中亦初
譬昔今蒙下譬今言四大等者世藥三品俱
非藥王下治四大中益五藏上可還年言風
冷考略標二大昔除四住病但養五分身還

眞理年駐變易色今蔭以無緣慈雲洒以無
私法雨使其遠種獲益無偏使無常微草乃
成常住藥王自行兼人悉除三惑故云徧治
當知自他並成常身佛大仙也次譬諸無漏
四字合昔從聞經下合今亦合證結意言嘉
著等者嘉善也著滿也稱字去聲善始令終
名爲嘉著聞契理故曰稱微且寄二乘領解
以說故皆云無漏此並成於佛乘四悉言是
對治第一義者從徧治邊即對治義從成仙
邊即第一義餘約教等三不記云云者草木
即是三教地雨即是圓教即爲約教若本迹
者本住智地曽施雲雨迹爲草木引彼增長
觀心具如玄文利益妙後又約藥爲觀者如
止觀第十四藥治見備述權實思亦例然舊
師雖云述佛恩深無十恩意述亦不徧古師
亦不以教作而爲探領縱立探領此亦秖如
下文南嶽所判權功德耳師云者正指南嶽
二乘雖復自領己界既云善說即是具領一
代權實今佛委悉述其所領十三偈下文將
古所引還破古人迦葉雖自領佛恩深其如

佛述善說如來眞實功德豈獨二乘法耶教
作譬是佛權功德者亦斥古人述不周徧教
作人譬是權法中少分而已具如前釋他日
即是二他義也他即是權應云此實我子豈
獨教作人耶今言下今師釋也始天性等者
天性即指大通佛所如十恩中初恩意也中
間下具如已下九恩意也天性猶通結緣從
別自微等者自從也從小之大至第十恩故
云諸也豈止一代教耶雙述等者兩處謂方
便大宅也以信解中雙領兩處今亦雙述二
處所領若不爾者徒述何益善說下述其具
領如來權實教法此約因緣釋也故不同他
引論破無小也又華嚴云去徧述所領即約
教也前釋尚總此釋則別總別義一本即觀
心大意同前領所不及者舉迦葉之不及顯
餘類之有分又出迦葉之不及示迦葉之徧
領又示迦葉之徧領則知一攝一切於中先
列次所以者何下釋釋意者若但述二乘秖
應從中草題品於所領外更述不及令知如
向所列意也又說不能盡之言寄之以明不

盡佛說不盡況迦葉耶此中先敘佛意佛意既徧驗領有窮次那忽下責其齊教通貫諸句不道下正述不及退進等者以二乘位望上為進望下為退十界各各自有因果不由次第故名為橫一人漸起亦得為竪今取雜起及具有邊但得為橫又以多人次第相望及法淺深亦得為竪人人各住亦得為橫七方便竪者若七人各七先後相望七人各一大小相望七人傳入七人入實俱得名竪又三世名亦橫亦竪者世世徧於十方十界亦名為橫如是品類皆從諸味八教調熟方於今日與迦葉等或同或別未聞徧領故佛示之夫山川至不及者此非橫非竪不及如下諸文結差無差無差即差差即無差不當橫竪無差即差而橫而竪今從無差名非橫竪從而差邊如前橫等初山川下具對諸法皆與理等同以一地而總貫之初有人以地譬賴耶常住其理不成對五陰世間以明一實差無差等無非實相故總言地次草木下約五乘七善習因對於一實明差無差等次一

雲下至初三末一約五時教對今一實明差無差等先喻次如來下合生公以雲喻法注家以雲喻應柰何道中天眞而謝俗子篤論其理何道俗哉如龍興下譬佛身中能被法體總譬是為下總合更無進退橫竪等也雖具橫竪及亦橫竪對於一實任運施設論非橫竪約開顯說結差無差則開前一切皆成無差次不及下明佛斥不及意二乘初聞始入初住且自述已所入之法佛欲委述所不領者其法尚多二乘若聞亦成徧領具如前說言未窮者極指後地竪入邊說若欲徧述未暇窮終所以迦葉述已者是初是因緣釋又初悟下約教若迦葉領已即攝一切以圓對偏即偏領教也迦葉所證即初阿也既即後荼徧領無別又權行下本迹唯關觀心具如玄文釋法中說若依今領者即空故差即無差即假故無差即差即中故非差非不差橫竪例知廣述成中二段初文具述三草二木差無差等即是廣釋領所不及既責迦葉領所不及所以下文仍歎迦葉者明其雖復

有領不及縱領諸意不出權實復接引之故結歎云汝等能知如來功德勸信者此不及等既唯如來能知故舉法王以勸迦葉所不及者彌須信受若依此領已是能知為下大雲譬本者大雲普覆於一切大雨普潤於三千受益既實能被不虛於一切等者非智無以說非教無以詮欲知智在說觀教而知智今從述教故先教也若方便品初欲引五佛所說則先歎二智既是相成前後互舉一切法等者問何故前文領不及中七方便是竪今那云橫答約人故竪約法故橫又人法各有橫之與竪具如前說不可定判故更以橫對實亦名為竪若言不爾下釋此橫竪初釋竪中云若言一切法不是七方便以對一實為竪者如二萬億佛所初發大心即是一切法實中間流轉或復發心不出七法故七法是橫對一實為竪又十法界下釋橫也一人身中尚具於十況不具七一人既爾多人亦然一趣既爾餘趣亦然故七法是橫如來身中若十若七一念洞照橫竪無遺此法雖多

等者七攝權盡一切逗機不出七故為人天等者明佛能照是故能說此中既別列二乘故三藏事度即菩薩通無生名通於三乘述其開三者具叙七善而云三者三從出世但明菩薩加於人天義須通七究竟等者此明諸權皆歸實相是故三教教智未會不名為一又非明示此法從於無住本立故不得云究竟不二今言不二者始終一也其性等者廣博之一故名為切切字七計切七結切並通訓眾也共顯不二是一家之切名一切智寂而常照者智所依地能生諸智故名智地此從境說若智即地能所不二故智亦得名無住本是故亦得名智為地正顯能立立亦生也故此智地能生諸法故雙名智地為無住本云何等者斥古師也降此之外餘解不當暗而復寱迷深故也於無明夜寱解聖言何能當理例大品下引證智地故先翻名實相是體智即是用若智家之地即指實相一切皆大由智顯地由乘至極亦是從始至終依地至極大事大乘皆須簡於莊嚴白牛餘二等者

但是不一皆名為二此約至開權顯實也者以漸頓中不出七方便故故漸頓中有權咸開如來下至釋教也者權教咸成實教者良由以不二智而同照之知所歸趣至各有歸趣者能有所趣故名所趣戒善下明七方便法皆有遠近者當位名近趣極名遠當位名權趣極名實權藥所治故名權病關中准遠是亦不然善無自性遠近在人於中先舉戒善近在人天言作緣者從遠得名故云若作念處下言福德者大經意也經云聲聞者福德莊嚴有為有漏亦由在法華後故說開相可嚴法身念處兼於兩教二乘今且在於三藏聲聞中越三人故云乃至六度通別一一善根皆有二趣如來善知問別趣已遠如何亦二答十二品惑及以我之果為他之因豈非近耶又近遠者近從物情遠有三意一者善體二從本期三從佛意佛意又二一者順機二者從體唯有如來善知體性體性之語還通二途接近令遠體性俱存此於權中取意實釋即是今經權實正意又戒善下重

釋者單從藥邊釋七方便名為識藥深心所行名為知病能知即是識藥故也言二種者所執兼細惑依正唯麤惑故障人天者且從近說著所執者以四倒等各對諸乘然麤惑亦非全不障乘但不執理障乘義弱著所執者非無十惡失人天乘隨其淺深皆名計故故以計等隨義對之一智徧照等者麤非但照一切而已須於一藥一病見一切藥一切病下文既云一切法者即是十界故一藥一病皆具十界知諸法盡名知病者寄藥顯病知一切深心等者若無識藥不知深心寄病顯藥若干者若如也如彼法體法體本空故若干無若下又如下舉心法塵譬差無差初二句明法相約心所緣法塵以辨次心有下辨別次心不下辨即次無數下辨即相攝實下合譬具法本無由心有數名法為數全心是法全法是心不能具合但令述之故注云云譬如下第二譬說文為二初譬後復宗稱歎者準前初開云初述開顯次結歎於初文中自分為三謂法譬合今至譬中又云先譬次

復宗者以由汝等迦葉以下文具二義亦名結前開顯即如前所開亦名復宗稱歎如後所開言復宗者此中大意本述迦葉於中廣歎如來二智似如唯歎如來不關述成故後文云汝等迦葉甚爲希有此則更復前宗以述迦葉此中以述迦葉爲宗故云復宗以歎如來是歎迦葉故云稱歎三草二木下述譬釋差無差次若觀下辨譬差無差所以若觀草木之末𠂢則有差別内合方便下合權智實智下合實智差別下云云者皆應細說以差無差用對一實及以七五植種由如來智地物情自謂之差別數榮由如來法雨法不自情而能差衆生所受亦是智地地亦是法但植種時智地義兼衆生心地故初心名地釋差別譬者問土地與下一地何別而此中譬差下譬無差答用譬各別下譬當理今譬報陰故不同也此中先破舊者習因報果二義不同故知古人不應以山川等而譬習因習因必須增長故也故此下文三草二木各有增長即習因也今文正釋但以山川等用

譬衆生五陰二種世間假實不同故今引下二文俱證人天等報果義也又更下別譬者前通爲五乘五陰作譬今各譬五乘五陰如山雖高峻亦有汸隆等五相者汸字（烏花切）若依今義應作窊字凹也亦應作洼深也隆高也謂山川谿谷土地一一相中復有五相如地雖平亦有高下似山等也川者穿也水大能穿通者曰川潘岳關中記曰水有八川謂涇渭灞滻澧滈澇潏（伏音）滈（浩音）當知通水之處俱名川也谿者窮瀆源出於山故云窮也谷者水注於谿又泉之通川者曰谷何妨此等皆有五相故以譬於五乘五陰山川依世界下云云者細合陰入習因法性三法展轉相依之相應云習因開爲緣了與彼陰入不即不離陰習與正法性不即不離六文究然者責於古人不立第六爲習因增長義也所言六者一土地二草木乃至六增長故知初義但當山川未關種子增長二義也又次第如此至前後耶者古師以今家第六安置第一是故責云抄著前後又以最後土地及最初三

千爲總而以谿谷等爲別間之故云間糅經文治病力用勝者若分藥草二字則以小草偏受草名餘通名藥即指無漏且從所述二乘人說是中草故故稱下草治病力弱上草同凡治病亦劣從發大心故亦名藥二木復從覆陰爲功故知通題別在中草通論皆藥但略木字耳具如品初分別可見質幹法體也覆蔭慈悲也器用利物也喻二菩薩者通別菩薩望兩教二乘及三藏菩薩且云大耳然通菩薩若望三藏弘誓之境雖無優劣以通菩薩一者衍門通圓二通於別故云廣也七善秖是七方便耳若從修習當體爲名方便進趣功能立稱密雲即三密者凡云三密必約應化自受用報平等法身何所論密覆蔭譬佛慈悲等者蔭廣則質大蔭狹則質微質微則利近質大則利遠遠密近踈赴物各異隨其用智化境不同不雨下云云者因將雲等以譬三密便引雲色不同電師名異有雷之由雨緣不等今以雲譬應身雷譬名稱電譬放光雨譬説法長行無雷電頌中具有

電必有雷雷必有雲雲必霔雨今不取無電無雷之雨無雨之雲爲譬須以此意合身雲等應色非一且汎舉五以應五乘佛爲教主譬如電師衆生機緣亦如電師感應相扣猶電師鬪隨機有感應之以光又四大鬪亦譬機應言五事無雨者總以無五乘機用釋有機以無機故法雨不降凡引事譬皆有近遠此中不須用華嚴中六天四域秪借阿含意爲譬耳又雜含云風雲天作是念我今欲以神力遊戲作是念時風雲即起電天雷天晴寒熱天亦復如是問此六譬者本譬差別何以密雲一雨爲無差別譬答下文雲雨秪是此中雲雨譬耳但今從所雨得差別名若爾與草木何別答草木唯從草木立名雲雨乃從所顯爲能是故不同八音四辨如法界次第應分教別今從極說普洽等者雖說五乘本被一實豈受潤時離實地耶信戒等者五乘皆藉此之四法唯有人乘關於定慧以心所當之明其草木隨分至兩因者習因增長以成報因故習因增長即報因增長具如止

觀第八記略述諸論習報因等但彼明發相此辨修習彼六蔽度此七方便以此爲異耳華果數實至二果者華如習果果如報果此隔字爲對應言華數果實亦有華而未數果而未實亦可譬二因也今取已敷已實者也故至果時依正明了道前心地至智地者此道前後之名名有通別道後定在果後道前通至凡夫故方便品中亦以等覺已前爲道前此中須以博地凡夫無戒善者爲道前以五乘爲道中所以道前道後具如之理等皆是地地體無別然皆能生故知衆生道前心地奚嘗不有能生性耶而不能生不能成者必假道後極果智地令生令成發心已後究竟已前皆假智地而成熟之開發道中者且以初望後五乘居中非謂五乘即有眞如五種善根即五乘也並約如來化意邊說故云終是一音言終是者終無定五故云也被物雖五化意唯一從權宜邊須名四味合譬次第者此中但明合中相生準理亦應明譬相生譬相生者由有五陰衆生故有五乘草木

有五乘種子故密雲應世應必說法說必有潤潤必增長云云者應以差別對潤同說差無差等章門者十號如止觀第二記略釋四弘者肇云發僧那於始心終大悲以赴難本業瓔珞具對四諦然彼屬別今須在圓知道等三不護者常與智俱六種法門始自十號終至三業諸教所明一切果地神用法門此六攝足故略舉之況此六門一一互攝此六次第者由具十號故有四弘故云未度令度等雖用四弘若無三達照機不徧三智具足方乃名達智必有眼二法既以定慧爲因而獲眼智兩果故有智必有眼如此五科無不三業隨智慧行故略舉六科以示能應佛自稱此以顯能注即是十法界至差別者雖通十界四趣無增長義也于時者觀機時也言若論者且置華嚴故利鈍之言通三四味十界故也通別圓云云者應須此三迭明利鈍然初句云聲聞觀生滅菩薩觀不生滅已是通竟下又具列通等三者但重舉對別圓耳即以聲聞徧收藏教爲進下云云者須約三

教菩薩求佛者傳明進怠隨其至無增減之失者稱五乘機故無增減如人機授以十善爲增天機授以五戒爲滅如是乃至菩薩展轉相望亦然報因至習果者前文但云華果數實以譬二果今合中乃以華合報果果合習果若不依此合即準前文或別有意如說般若方等明地獄衆者大品中如來放光照諸地獄具如釋籤所引說方等經亦如釋籤此中引三惡者經中但云善處今取惡道者一者爲欲攝十界故二者三惡有七善機今云亦者取意釋耳生身菩薩且指地前然準權教地前不可一生故須依實教以說後生淨滿界者舍那彼音此指實報土爲淨滿界也菩薩乘出内無利智者且指三藏菩薩問下現文都有八重問答意欲如問而不別云但注云云者約義仍有八中初者但應以出世方乃名乘何故須列人天乘耶故廣列諸意以辨隨宜逗物之相又人天等者準此亦應云菩薩亦斷亦不斷但是文略次云二乘亦斷亦不斷者二乘雖斷斷仍未盡故云亦斷亦不斷餘悉可見以此爲例取諸經意自在作問乃至具歷四教七方便爲問此並一家依義假説問答耳次大論去更引文設問出離合之式通前諸意大論即於五乘爲五善根故得對於藏等爲問人天下答於五乘中合二乘開佛菩薩爲二也此以五善望五乘說四藏合凡開聖者將四藏以望五乘是故四藏合人天在二乘中開二乘爲兩佛菩薩爲兩若以五乘望四藏即是俱開人天二乘各二仍合佛菩薩爲一既云爲緣不同所以亦得爲三乘但是凡聖俱合耳但以名狹攝法不周明類不顯故不得但以二乘爲攝若直論乘何法不得具準上意思之可知兩於一切帖合六章門者六章正出注兩相故一相者至一地也者眞如秖是一實相耳七相秖是七方便以實相對七相是故云相即行相也七教秖是七方便教以教對教是故云教所謂下雙釋者初雙標理教也次衆生下先釋性對理德之相初總舉解脫下列結此性三德雖有三相秖是一相如來下釋一味由佛說故此性可修性本無名具足諸名故無說而說說即成教依教修習方名修三比讀此教者不知修性如何消釋此中疏文敬請讀者行者思之照之此三相下重指性三以爲修境緣生下重舉修相故名爲行行即因也終則下舉果地三三智滿故從智爲名即是智三行三性三開合多少準望可知有時下舉分文不同解脫下廣釋相味先相次味初釋相中性德秖是本有三道解脫相者即於業道是解脫德離相者即於煩惱是般若德寂滅相者即於苦道是法身德無生死等寄修以釋唯有下結故云實相一相下轉釋一相即無住本立一切法理則性德緣了事則修得三因迷則三道流轉悟則果中勝用如是四重並由迷中實相而立此無住本具如釋籤第七巳釋故無明實相俱名無住今以無相對於差別專指實相名無住本無住即本名無住本隨緣不變理在於斯起住二門義準可識染淨二類具在十門一味下約教釋者上相但云無生死耳約教乃云

無二死者教在分別故也前相但云離相者無涅槃相此教乃云得中道智慧乃至離於二邊著也前相但云無相亦無相今教中云二邊因果滅者應云通別二惑內外二死滅也今對中道中道從理故此因果名離二邊此二涅槃永殊小典小典二滅必不同時此中二滅更無前後句句例作差無差者既句句約教教亦須顯差無差等故應具如前一相中即無住本至即是無差別文是也故今對教明差無差若不爾者徒開浪會虛說漫行空列一乘之名終無一乘之旨稟權教者尚須識權對此終窮安得睞實忽都未聞性惡之名安能信有性德之行究竟等者前總釋中已略明竟今於廣釋理教雙結所歸能詮所詮咸資果智故究竟之言通論理教具有三法而但云種智者從智取境故也七種等者亦有人言此中諸句何意節節皆云五乘七善太煩重耶今請離此釋外與今經合者無有是處故知不以七善簡之無由顯實第二等者前六科顯能知之人法今滅辨所

知之人法故舉此十攝諸法盡又前乃唯約於能今則約能論所故種等四三慧所取所取四法不出因果因果之體體唯實性一一對辨他經十法三道是三德種者即性種也有生性故故名為種生時此種紳變為修修性一如無復別體言相對者且從當體敵對相翻即事理因果迷悟縛脫等始終理一故名為性波水之義準望可知波是水種豈可不信若就類者類謂類例即修德也眾生無始恒居三道於中誰無一毫種類夫有心者法身種者合彼性三為一法身對修方合約性恒開此三從別一一各異問若爾般若解脫有於種類及以對論法身類種與對論種為同為異答理一義異言理一者秖緣理一是故性修相對離合言義異者對生死邊名為相對理體本淨名為種類又開能觀智名為了種開所緣理名為正種即是理淨與事淨為類諸種差別等者須約諸教諸界廣說不可具述唯是理體一三德種如來能知若約教者別教唯有種類之種而無相對於中

法身類種仍別始終常淨唯不從覆故得種名藏通兩教全無此義但約當教其名非無因特三學為五分種達分即為二解脫種念處即為般若種也隱顯並別具如止觀第三記故三教教道之有差本在圓實之無差相體性三既通始末所以須約十界十如釋者向釋種字既以相對及種類釋今此三法亦應例之又前種中不云十界取極下界類中自云世智等也故此十界不出一念如彼廣釋十如中明又前釋種不約十界者欲明三德義便故也此相等三亦是三德已有種義不須依前約界則便故十界中有佛與凡論差無差或對三諦次約三法即是三慧於三重中皆初云念者念所取境思修亦然境即所聞所思所修皆言何者指所取境所念等者教下所詮向之四法隨教則有思修不同對界為境多少增減觀體巧拙隨義應知為差無差以權對實初言用者有取境慧方有所取舉事顯慧故曰用也所言體者即當體也境中舉事事是所取念等居先取所取事

今先言云何指能念體思修亦然故知即是三慧當體此體即是能聞能思能修故云記録所聞等法言因緣者謂以何之言須所聞教念等即是能聞等也不由能取令殊而爲別相乃由所聞法異分五乘七善能所和合即聞思修之因緣也言取境聞法爲因緣者所取能取並名爲因聞法爲緣生慧即是所生法也又取境者取境必須聞法爲因且先標之故三境爲因聞法爲緣即初雖有聞等更須聞法以爲良緣故云因緣應知三慧境

體及以因緣雖三而二重釋因緣者合向境體體即是智境必從體得名體必由境立稱重云因緣者既加聞法防自他計及立更互因緣故也三義具足方乃成慧及成所爲如此三乘等者五除人天以人天乘未名慧故問前云十界此中何以但云三乘答廣略雖殊其理一也但種通乘局合大開小故但三乘又種等四必徧十界於中起慧必唯三乘三乘通於四界故也五乘之因等者慧必唯三因果通五離七準釋可以意得不云四趣

者且從升出生公具約諸度等法辨聞思修然六度未能分於三乘六則通漫三則攝六是約一法者故四意中前三約所辨能此約能論所所中無差即一法故故前三意如來並有一法無差但且約所以對能知無差別下云云者秖是如前差無差等而爲分別一中無量者意云是一家之無量耳一一德中皆可爲緣分別無量如云多諸名字等無量中一準此可知何者去對小辨別何者以二乘人亦有二脫離著入寂名同體異重對釋

之常寂滅等更以無差結二乘差終歸於空準例可見鄭重秖掌者秖異也異手於掌表勤勤也向已釋竟今復釋者此事不易故重勤勤佛世尚然何況末代斥舊云至若佛等者古人以此釋下壽量失旨逾甚今復以此釋常住教故云苦經不生不滅而云灰斷故言苦佛經佛無苦加之者過故云苦佛等耳光宅有餘未足辨異然光宅諸文皆破三祇菩薩不知何事至此即以小乘有餘之名消畢竟空有人去他難光宅諸古尚有不許斯

釋何況今師經文下令師正解前對二乘重釋者良有以也龍即去引舊諸釋以責光宅一往且爾然亦不知舊第一義空與小何異隨三悉者亦以一實爲第一義對權爲三即昔日隨欲順權機也次復宗釋疑者雖未之言許爲儔類得受記已即分真佛自應死後具領權實至醍醐時領業不虛當知前歎釋迦本欲稱歎迦葉所領言釋疑者恐此時衆聞佛述其領所不及不曉佛旨而謂迦葉所領不當故述已權實以歎迦葉能知如來隨

宜說法雖自領已實兼一切問何不釋探疑耶答齊教顯露虛實易辨故佛且約齊教述歎若爾探最可疑何獨齊教答雖難而易時衆聞說如來二智知佛法身恒思大小秖恐領教未必盡善故佛以二教二智述其齊教無差謬也又齊教領尚自不虛驗知探領亦應非謬釋述意者向適斥其所領不及豈至此中即云所領甚爲希有故知前文但是如來自述能知何關迦葉故今釋云世尊雖即自述理當迦葉一切皆領迦葉既其始末自

領而亦經涉五時權實義含一切故亦堪歎甚爲希有然章安重釋但作述前品一十三偈歎佛恩深即是當界能知隨宜當界事理徧收一切問此中述前歎佛恩深與古人何別答古人直云恩深不辨恩之近遠故前以十三偈具領始末今佛具述方名述成此是章安之助見依大師意自成深致豈有等者即指迦葉等以爲一機指此娑婆以爲一方餘機不領故云說不能盡迦葉等四於前品末但云如來大恩如來遙鑑迦葉既能教探二領豈不能知初四弘恩乃至最後令我化他十方儀式亦不出此故今此中長行偈頌通徧述之則三草二木一地一雨盡述迦葉始末之解身心法財者身得受記心獲法財已證第一義一實空座若依此義佛未徧述迦葉始末時眾不解故須除疑是故釋云迦葉能知若尋此意何得以四伏難與此同言耶若不爾者大恩之言何所主耶述恩不同翻成背義若也出生還應自鄙何以佛歎能信能受次頌中不頌略但頌廣者廣攝略故

次有智下約權智者問既云有智若聞此必屬機云何屬佛答若非有智人說云何能令有智人信自此之前皆名邪者迦葉等四未聞譬前義當邪見見未正故故別大經迦葉童子自述爲例彼亦未聞涅槃已前自稱邪見應身至含潤者凡說法之言乃對應身故勝劣應皆是色身口業宣辨新經乃以他受用報而爲遮那尚非自報豈不說耶若言體即十身俱即何獨應耶作可云三身即一說默無殊安棄文六偏尊掬海如空爲華華外無空能具等者故知說昔偏小典籍不降開顯十二部中佛性圓常之雨故雲不含潤前二味中雖說不受雖有不偏義非含潤須扇多佛不說法者此以全不說爲不舍大論文也多寶不說義如下文九十八使初斷見愛得眞諦益而云地上清涼者六根淨位亦且除之百穀語通至百善也者五乘各以百善爲本言能生者從果以說若從因說乃是百善生於五乘大小乘因豈過十善故以十善更互莊嚴若不能修互嚴因者今所不論若

爾人乘無百答酒防意地通說非無甘蔗等者既舉二物應有屬對今試對之甘蔗質一可以譬定蒲萄形多可以譬慧慧約所破定約所緣且分多一既出下三行頌十號者文略義含出世即無上士及佛于於也爲說即正徧知明行足世尊即第十號於天人中即調御丈夫及天人師如來即第一號來善去善兼於善逝又出于世即世間解充潤下四弘者充潤眾生即初弘誓皆令離苦即第二誓皆令離於因果苦故得安隱樂即第三誓及涅槃樂即第四誓五乘咸有世間之樂皆令得於第一之樂勸聽受中又更爲二初二行先歎佛次爲大眾下能說人尊故所說法妙七善無不皆歸一乘故勸聽受此舉無差以釋於差佛平等說等者有愛憎故則有彼此不於佛機者受餘機者憎貴賤上下約位持戒毀戒約行利根鈍根約習亦須具歷五乘七善展轉說之有人去次釋三草二木者古師不同但於大草二木不定以名含故小中二草經自結名必無違諍仍不知有二種

二乘是故初師具列五位第二三師但列三位以二草意同三皆未稱然三草下今釋先總非云師心反佛違經者無稟承故即師心佛意不爾即反佛違經者經明受潤不同以對五乘差別如何三位並同在一教別受潤中進退兩解者初正消經文次以木例草準義以釋草既有三木亦應例人見大草中云求世尊謂義亦通後見小樹中云專心佛道謂通初後見大樹中云度無量億謂通前二便作一種歷位解釋以近代來棄舊經論諸教菩薩此為消釋之大患也故今別釋宜順經文上草為六度者既云行精進定於六度中精進為最故大論云施戒忍世間常法欲修定慧必須精進況復通進徧入五中為是義故舉進攝六故不可二木唯在三祇小樹中經既云常行慈悲自知作佛六度菩薩第三僧祇方乃定知故不及通但過二地必知作佛故與前異乃從勝標大樹中既云轉不退輪別人初地能轉法輪是念不退藏通至果方轉法輪豈得名為如是菩薩故知在別

次義立三木通三菩薩令識通方故更釋之故正法華初例則云三木二草以小草為悠悠藥以上草為上尊藥頌文乃云三藥二木是故今文通別二解釋增長中二乘增長二解不同並令師意前釋得小乘盡生死方名最後次釋大乘中方名後身大小兩種並名增長增長皆由值佛衆生自謂當分增長今準佛意莫非地雨故今當分遠有增長所以至此方知合一無後之言且任小教權名為無非永無也若得法身等覺一轉當入妙覺乃云最後論云羅漢發心已後邊際定力令分段身延至變易不復改報成無上果者此多屬通義以通菩薩過二乘地感潤生身或不經生而成正覺豈華王佛果而用二乘邊際定身故應問言此定與彼首楞嚴定同耶異耶諸論皆云捨分段身而入變易天親論主意未必然但恐論釋義不正耳故知最後增長之言大小各別無人有教深可為規問若爾餘之三位皆應兩釋一者三位若不值佛各不增長若得值佛當位增長二者於法

華前住四位身被佛調熟若至法華得入一實方名增長答然五位中二乘執强謂為最後故須二釋餘三已有彰灼明文上下文意一切皆爾問二乘同云住最後身必須見佛緣覺不然者何答雖生佛後无因佛世思之可見增長後云云者具述大小今昔之意五位雖即自謂增長萌動之初莫非地雨說雖地雨居後長必始在初毫今始示於地雨初後耳亦應委說通別增長之意問一雲一雨與一音同異者問意以一地一雨與一音教為同為異答意者今一雲一雨別譬開顯彼一音之教通於因果及以偏圓於中先分因果次辨偏圓先因果別別意雖爾亦隨諸教二種雲雨以譬諸教因果隨分一音今從究竟雲雨以問答中別申二種一音言下地者或指圓教六根或指別教地前若指初住已上等覺已前豈可全無隨類一音次辨偏圓中先出舊非次正解中三先圓次偏後明自報先圓中引大論者破上三師所言報者即酬答也如此一音亦通下地但不關六根次

婆沙云引偏擬圓類例欲同然其秖是三藏教佛之一音耳若不爾者能以婆沙釋華嚴不五百羅漢有七菩薩見解以不瑜伽尚別同異永乖迦葉當知者開譬頌初已云汝等迦葉及當知等故頌文後不更復宗重稱歎者良由此也隋朝笈多所譯名添品法華者自餘諸文全依妙本彼見正本偈後更有一長行偈頌乃重譯之添此文後又移囑累安勸發後自餘先譯並無所改重譯言辭多似正本其所添者初長行中先以日月譬用歎佛智(此與前文重故什師不譯)次明五趣中有三乘於三乘中而說平等(亦與前文似重)次迦葉問何故施此三乘教耶佛以瓦器譬之所盛不同非關泥異迦葉又問彼種種解出三界外為一為二三耶佛答若覺體等無復二三(此亦同於第一經中滅度想者也)次因此後佛為迦葉說生盲喻初不見色譬諸凡夫次以眼開譬於二乘次天眼開譬大乘也偈重頌耳故知無此添文大旨無闕若其有者述成又剩什公不譯意不煩文南山云笈多輒移囑累品也準此亦應云移品法華

法華文句記卷第七下

音釋

寱(研計切寱言也)凹(於交切與坳同)灞(必駕切水名)滻(音產水名)糅(如又切雜也)

法華文句記卷第八之一　更二

唐天台沙門湛然述

釋授記品

注家云業似先達心符後順既拂殊音之異寧爽一味之果哉故與記也今云事似先達心機本順然諸菩薩豈無先達後順之人故知今記聲聞須除通釋釋此品題先翻譯次料簡於中初諸經下先引經問中初文總舉問意次淨名下別引三經初引淨名者彌勒得記既為補處必生兜率為彼天主彼諸天子預來脩敬彌勒因為說得記由由不退位廣為天子說不退行即不退因也乃被呵云眾生諸法賢聖與彌勒如同記同何獨彌勒況如無生滅何以得記次思益云者以記虛假願不聞名大品亦爾答中為八初通答次約二諦三約四悉四若通途下正明今經五他經下對於他經以辨有無六元諸佛下廣約四悉七授記下判能所異名八中根下來意初文言此見須破等者意云有見須破願記須與豈可專引淨名等耶若約今經須具

五意一破方便教所得近記二破始記者生染著心三為顯衍門記無記相四為未合記者息希望心五為宜聞破著得益者故衍門破小義兼三教四門記相云次二諦者四教並然何得以真難俗三四悉者略同二諦廣如下釋何得以一難三四正約今經有五一通別二三因三遲速四師弟五懸記應言現未但是文略然此五意須約今教以簡他經或遲如聲聞或速如龍女五對他經辨有無者又二初明今有次瓔珞下辨無明有又諸經為對菩薩多授法身究竟果記今此品中秖記八相如前後說瓔珞八記者今經已眾無不知者故前四句中今經唯有第三句純顯露故於中不必在第七地如不輕中一句通記故他經記深後四句中初句雖云遠處不覺化道同故亦非不覺故今經有第三句義同初三二句也故知諸經實義未暢言未得無著行及以七地者無著之言應約通判別圓教中初入地住已名無著或在別教約教道耳入無功用方無著故據空觀成秖合

在通言七地者在於通教以過二乘堪與記故然論文中先列四種聲聞則退大應化與記增上決定不與有人救云決定亦記此亦不然他計決定即是定性永不發心須指經文雖生滅想彼土得聞彼義自壞何須別求但以滅想者作凡夫釋曲會經文令成已義又寶性論秖云聲聞出界根鈍不云根敗言根敗者迦葉於方等即是其人若至法華敗根還復若入滅者出界方生生公云會理無累豈容有國雖曰無土而無不土無身無名而身名逾有故國土名號應物而然引之不足耳若得今意但云八相誘物斯言蔽諸法華論云二乘有佛性法身故與記非修行具足論言未足者據極果耳豈可不修淨土行耶據斯灼然更須供佛若緣覺人入聲聞數即同聲聞出無佛世同決定性六從元諸下廣約四悉總有十重以成四悉世界中二者初約機應相對次單約物機雖義云單終成機應機感相稱如歡喜也為人中二者初文改小入大已生已善時眾下眾願者又有利

他之善四對治者初破菩薩退為小惡次破欲發小心之惡次正破小惡次破將欲證小之惡第三已證第四已入賢位故異第二若對菩薩擊彼小人餘經亦有今明記小復引小人故唯今經第一義二者先正釋次釋疑疑文可見然眾生下釋者為成第一義意前之三悉不必無生又第一義中唯約自記者前之三悉或兼自他如對治中一向對他為人中初一兼自他後一唯他初世界中若將化主以對所記亦唯在他雖有此十亦且約記二乘以說佛記一句及菩薩記等此中未論初迦葉頌中初四行行因次半行得果次六行國淨次半行佛壽次一行正像次半行總結無劫國名言三人記各有行因至數量如文者但旃延中無劫國名餘文並同次頌菩提中長行可見偈中初一行誡聽次二行行因次一行得果次六行半國淨次半行佛壽次一行正像闕劫國名旃延中長行如文偈中初一行誡聽次二行行因此三句得果次三行一句國淨闕佛壽正像目連長行如

文偈中初四行半行因次一行半得果兼國名次半行佛壽次二行半國淨次一行正像

釋化城喻品

因緣釋中為四初約喻釋名次以法合三蘇息下說化意四權假下總結初文者以大涅槃非化作故不專禦敵理性即故具衆德故次合中初總標權智下合神力所為以權下合無而欻有用教下合化防恩下合城教無實故欻名為欻言非敵譬見思者非寛敵急見逼思遲見親礙故思不障果三說意者蘇息施小引入顯大故二蘇名引醒醐方入是教道故故而言下卻釋城也權假去結意者辨異實故於此四中立四悉者若通方義立從於權智若從機說無而欻見見已生善即世界益得入蘇息即為人益防非禦敵即對治益而言滅度第一義益若從能引權立此城即世界化為生小善即為人化且除見思即對治化終引入大即第一義化次約教中三藏菩薩全未發足是故不論通教菩薩雖同至城入而能出不同小故元出界故一脚入城以大悲故不證有餘故一脚不入三界攀緣名之為子久發心者義之如妻通教以二乘為惡道別教以生死為險阻至涅槃而不入故名徑過不極之言對小以說圓教言化者在昔則斥奪但云不堪亦未曾云涅槃是化故至今教動執開權方云是化乃至顯實化乃成眞即實諸故故知藏通謂極非化別教非極非化圓教非極是化亦可是極是化亦可是極非化與藏通教言同意別今是等者亦從破計故且云化若開顯已無非眞實本迹觀心不記者可比知故應云本住三德涅槃之城迹入化城若從化主迹示說化問此等品者此人附正法華設此問也正法華名往古品問者潛改云宿世品故答中不違問者以順正經可消今部又上根下約三時釋言採取等者其文雖在法說述成述成正為引起中根故釋譬喻幼稚等文皆引用之若從下自約當品別論三時者二經俱具正經從初不及今經處中之說並不云寶所者如藥草中不云地雨若信解譬喻題通意別別在實故藥草化城題別意別問化城等可知答中意者此中文從無復二味但敘城後即向寶所準此文意說化即是開權開權即是顯實顯實秖是說化故前約教中是圓教也故應知是開顯之圓又領解下釋妨以陳如記後方領故也若記後領具領聞法及以授記或文少等通有諸意如今下云云者應出前漸後頓之相具如文中古今二同次偈七行頌前三義初一行頌所見事次四行頌譬久遠三二行頌結今昔經云其佛等者一切八相垂迹之處皆先破魔準說法華亦應先漸復云破魔似同穢土若準壽長復非穢土故知同居淨穢其相蓋多故成道等不可全同此土三藏故知不可苦引此土小教以消彼文問時諸梵天雨衆天華其華如山樹座猶下其相如何答不思議事彼此不礙列十方梵文正本中先四方次四維次上下此則並是隨譯者意不知梵本次第如何然正本列數與此多異相應下云云者皆據諸梵請法偈文亦與大小半滿意同然彼佛說

法亦約五味故依古難當謂示勸證云云者應略辨三轉之相示者謂此是苦乃至此是道勸者謂苦應知集應斷滅應證道應修證者苦我已知不復更知乃至道我已修不復更修示謂示其相狀勸謂勸其令修證謂引已證彼大論俱舍諸文委釋若以大小經論轉法輪義同異之相盡著此中紙數盈百尚不可盡意令知彼先小後大同此土耳故不多述今辨諸門略示同異於中為四初約所對次為聲聞下約所為三何故下明三轉意四問下料簡初文二先對四法次對三道以四法中義類同故第三意中云為衆生有三種根者聲聞乘中自有此三故於鹿苑取悟不同大論婆沙亦云三根上根聞初轉中下准知問初為等者既云聲聞自有三根五人並是聲聞根性既具三根復有諸天何意無三為生下答人天通有三義故也謂慧根道聞等不同是三慧悟有前後即三根見修無學即三道色無色般義准亦有但非因轉法輪得耳次釋十二行者為二先雙標兩門教

十二者下釋釋中又六先略釋次又教下判能所三十二下判輪非輪四若作下判教行五教輪下判名體寬狹六或通下判通別初文中云十二行者四諦各用示等為教一轉各生眼等為行言能所者四皆佛說故云能度入彼心故云所言是輪非輪者輪以摧碾為義唯教無行豈能摧惑若不摧惑亦無輪名佛知機知時亦不無行而徒轉也今言非者教從化主行從受者是故行輪從受者得功歸化主故從佛得以未盡理故重釋之若作二輪教行相循共能摧惑況復教行俱由佛轉是故教行俱得名輪但眼智等無別體故還指忍等故眼等行約於諦教而成十六故三根人聞三轉教各生眼等成四十八寬狹中云教輪等者是化他智但屬一權則能轉唯一所轉十二則能轉名狹體寬所轉名寬體狹行法輪者教是能詮行是所詮故行隨教並有十二雖俱十二寬狹則異教定十二行生眼等若以示等生於眼等數同名異次辨通別中所言或者不定辭也或三人各

聞三轉或一人前後聞三初雖別簡今就下正釋初轉法輪得見諦解三乘之人方有十二所不下簡不能轉者又為二初略示其人次有解下因茲通辨大小通別初文二先正示人次夫轉下明不能轉意初文云沙門謂佛法出家者不因佛說尚不知名豈能轉耶故法輪名唯從佛得沙門尚爾況餘衆耶有云外道中出家者名沙門若爾何故云尚不能知當知以正況邪有解至之意者今師有時作此解也因此通辨非初轉也於中四先明一代卷舒次小乘下辨一代體三十二下辨名體同異四又三人下辨通別初文者且從諦體以論卷舒從無舒四卷四歸無卷舒秖是開合意耳具如玄文七重二諦中說言大小者且約小衍釋出體耳委悉應約五味四教以明開顯具如玄文及以止觀辨體中說三明名體中云十二因緣是別相者一者總離而為三世二者別離因二果五因三果二具如玄文及俱舍等四明通別為三先約因緣次約四諦三約六度初文又二初對三

人次無生下明叅舒初三人下通別可見相生傳傳滅者舒則傳生卷則傳滅具如玄文以辨興廢次約四諦但以二乘對菩薩者但是文略亦應先明離合次對三乘四教後明卷舒三約六度中四先明通小次明通凡三若爾下釋疑釋中但云二乘不云凡夫者二乘猶有分得故也四阿毗曇下引小證通實雲經三乘毗尼者引事證通云云者應具明所以脫子果兩縛者叙初顯後俱解脫云云者應釋三脫相對三念處具如止觀第十卷乃顯俱解脫人具足事定名深妙耳諸根等者文有二釋意者初釋即相似位次釋云入佛境界者即初住位具如華嚴十種六根下文頌中云分別眞實法者分別故始自色心終至種智皆不出實相故云眞實八萬四千劫下云云者須得具明時節之意諸佛寘齊不與定俱但由物機在十六子結緣齊限故爾許時具如次文所述者是正法華云入定經三十萬劫不知法護何以所譯其數頓乖逢值有三種者前二可知第三既云但論遇小中間之言自望元初結小緣者耳第三類人未曾聞大便即流轉此人即以初聞小時爲初結緣復於中間唯習於小今遇王子初且聞小人見釋迦一代教中一分聲聞未發心者便即判云永滅無發是則不知如來長遠之化次問答中約四悉說文少不次先對治次爲人次樂欲次第一義問此經何文赴其樂短答龍女是法師品中雖無時節計應非遠小乘教中尚乃秖云六十百劫出界但經八六四二雖大小有殊猶在權教故實教中六根五品一世可期乃至金光明經一生十地故南嶽用普賢觀意云六根極遲不出三生雖四悉赴機隨好長短論其自行終無端拱準論即是衆生意樂意趣意樂正當四悉之初仍少餘三若指他佛爲平等者終不及以四悉意也問法華實教秖應實說何故劫數猶短說長答言權實者論所行法時節乃是誘進疲夫應知權教一向說長如娑沙三秖及諸大乘經無量劫此則定不可短雖實教中有長有短若依實道定短爲正如常不輕輕毀之衆秖經四千億佛皆悉得度豈有必經多塵劫耶雖然長短在機理豈爾耶既長短約人但不篤自勤何須論他時長短耶三乘通教有餘國者一家明義以土對教具如止觀及淨名疏並有用教橫竪二對橫論土體與教相當竪論約土用教多少則二乘人於彼有餘已成通人故云通教有餘國也亦有於此已成通人謂從鹿苑至方等部重入通教成無生人亦非更用此教斷惑教道者化道也教爲化道故云教道衆又清淨至立也者化道欲畢由爲機熟熟謂智斷二德具足故清淨言表煩惱盡故云斷德正解屬智智必照諦故云了達諸禪之言義通智斷界內惑盡也四不壞信者俱舍二十五云證淨有四種謂佛法僧戒見三得法戒見道兼佛僧法謂三諦全菩薩獨覺道信戒二爲體四皆唯無漏論云經說有四證淨謂佛等四四是所證見三諦時得法界二見道諦時兼得佛僧廣如論文此全從小釋也此以鹿苑對涅槃時次釋中唯清淨一句在小信

解去具騰漸中二味教也前釋應方便譬喻品意次釋應信解品意若世無二乘等者問意者準理世無一人合永入滅會必歸大何用施三答意可見世言入者但自謂耳經文旣云無有二乘而得滅度豈可必立定性者耶若中間至第二譬也者此兩中間各有二意若爲菩提者須已入不退位或是初心不必盡退若住聲聞者或是初小或是中途二類俱須設化城譬問此中等者問化城品但云始終隨逐何故無信解中相失及譬品驚入等耶若其無者彼無隨逐又亦應與中上永乖何得以此而例於彼答中意者用譬方法不同故也文不合用非意闕也故云而其意則通所言通者相失相見旣是中根得悟已後領於今日未有大小化前名爲背父及明見父不識之咎譬中云驚入者我雖背父而父不捨恒思我機機生之初故有驚入之義若論機應結緣已後奚嘗不隨如今文耶此中旣云中間相遇乃至今日相見得度故知中間不無相失驚入當知隨逐由驚入驚

入故相見相見由相失各舉一邊大旨無別次問者旣云隨逐不云失等今旣得益那無不虛答中意云開顯已多取信爲易故不假用不虛譬也又上爲中下未悟今此迹事已周二十二番者準下疏文問五處開權何異答中具列五文處所故知此前但有四處四處則有二十二番五佛章爲一處長行偈頌各五即十番也譬喻中開譬合譬各有長行偈頌故有四番信解中領上開合各有長行偈頌又有四番藥草喻中亦有開合各有長行偈頌又有四番三四并十即二十二略開但是動執生疑非正開顯頌中雖有略頌等文但屬釋迦章中共爲一意法說雖有領解述成非正開顯藥草疏中雖云先智次教總爲開合若各立者則成多番有何不可是故且依疏文爲定釋五百由旬中先出他解基師中先述次破云今謂非別非通者七地斷習非正別義八地斷無明又非通義正似別接通耳論云初地見道二地去入脩道者應知地前是伏別惑登地是斷同體見思若不

爾者豈有大乘回向而齊小乘上忍十住已斷界內惑盡故瓔珞云七心不退何處燡位名不退耶十行徧入十方世界頂法仍退何能徧遊忍無出觀之文安能法界回向瓔珞初地三觀現前如何初地始入見道請將四十心位一一以消凡文伏斷義殊功用天隔論中破外破小本令入正入大焉存定性而令永滅小乘自謂住果大判終無不生故知滅後彼土得聞不可復依不聞之論論宗旣無開權之說永滅乃是蔽實之文有定不定秪可用申斥奪之經廢偏廢小權實之路永隔具消此意諸教自顯有家云流來等者依攝大乘師立七種生死仍少有後無後復合反出流來故但云四具如止觀第七及記彼文破云割二死於荒外等今文乃成割於四種故須更問等是以生死爲譬何故合反出流來又無餘二中間即是方便生死有人難者難向攝師夫因果相當準教以立因果之稱具如勝鬘彼以五因對於二果四住即是分段之因無明即是變易因也汝於分段果

上既更立流來於變易果中更開中間亦應四住無明各更別立具如止觀中破次引大論二文者證生死但二言肉身者四住未盡通名肉身言法身者且通界外兩土俱稱變易及法性身者是也此證二死非論常身此大論正文當代大乘師豈過於龍樹云阿羅漢須捨分段方入變易有人云下此師所計似通教義故云二國中間難過以六地與二乘齊至此多墮二乘地故難者下他人難向所立義也汝以四百喻於七地故須六地對於三百三百又以二乘功齊既與二乘共行三百至此去住不同何名共行故下難云不應得齊言六十劫等者聲聞極久六十劫支佛極久百劫二乘於佛道紆迴者明二乘人與行菩薩道別且取證故今謂下破云非通非別者破其難者二十二大僧祇故非通六地齊二乘故非別二十二僧祇請檢大論此亦似別接通義也有人言下別義不成不應七住已上為五百如大經八萬劫到等者具如止觀第七記具引大經三文此師意以發

菩提心處是七住已上言如三根等者此師意以三周得記為三根人以同至大經發菩提心處言五種人者指前大經四果支佛此五種人發心同三周人度於五百此取下破前所引明八萬與三周不同當知此師全迷次位亦全不識八萬之言亦不解二乘得記之位亦不了於界內外教若控若引其意各別故須善識難云去今文難意經云為二乘人立於化城故云二地豈是度三乘而云菩薩至六地時等耶三乘之人不盡住城縱入城已亦不皆至八六四二發心方出次若五人去縱難縱有此義如涅槃中二乘人必至界外方度五百者義不盡然故云大經一意耳言一意者經存教道被鈍根者豈可悉然耶又經雖三文但是一義故云一意然大經意今其弊遠逼令現發豈可一向待界外耶此中下今家略解此化城意元為此世先權後實之人若五人下明此五人若於界外經於長時皆自能進非此中意若法華前密進之人為自進者亦非此中意準今經意待廢

方進故不聞妙經自度自進者亦失化城意即是失今經意也今經意者出在外界亦須開經況此界耶有人云三界為三等者具如止觀中破破其二乘不待開權而自顯實名為輙行四百五百凡夫等者今家雜列過二障滅二見離水火免二獄越二邊超自他並至五百大品下此立通義今知非實既是通義故合二乘共為一百論文以二乘為四百故若至法華更須開之以為五百五百須過具如正解中說次引大品辨非故來彼大品中明通菩薩過二乘地既未彰言此城是化故知彼部兼權顯實若云化城即須引進若引進者須記二乘既未記二乘是故彼部城仍是實既未論下今文設徵既未云城是化即未開權若未開權應亦無實何故般若已明實慧實慧即是實所故也答意者顯實語通開權局此十義別中行因六百劫者恐文訛應云六十劫百劫聲聞六十支佛百劫餘者可見火宅三車今為二百者今文假立難也何故譬品三車須廢化城但云二百須進

意以二百但是二乘三根下答先答三車者
三乘根性俱爲火燒俱求出宅以喻三車次
佛道下答二百言佛道者指圓果也故藏通
二乘去佛果遠是故須過二乘二百方至佛
果言佛乘非障者藏通菩薩亦名佛乘爾前
皆進故云非障又三藏菩薩若據斷惑劣於
二乘三百須離豈二百耶但此菩薩已發大
心雖未斷惑且名佛乘人見佛乘便爲一槩
若爾牟尼說法蘊應已攝九會五百阿羅漢
應是四菩薩世品應說蓮華藏海賢聖品應
說四十二位定品應是楞嚴三眛智品應是
諸陀羅尼若法若衆既其不同化主化事安
能不別如是別相無量無邊不可具舉菩薩
求此乘故亦且名爲摩訶薩耳何故下更難
何故界內凡夫開爲三百界外聖人但爲二
百此問意者離分段界內應短迷佛道界外
應長如何卻短此引下答可見若爾下更難
迷也今經是了義者何故實少而言多實多
而言少佛道下答界內雖少以有墮苦而難
行界外雖多已住法性而易進約行論難易

非約地近遠故所說者眞了義也問二百是
二乘難等者問意爾所總有五百由旬凡夫
二乘俱須過之不云須過菩薩菩薩應當非
是難耶菩薩下以菩薩重徵若菩薩非難何
故云願賜我等三種寶車若俱須車則三人
俱爲三百所障旣得出已應同二乘二百是
障云云者先以通教答此難意凡夫須出界
故三百是難二乘須發心故二百是難菩薩
已發心雖難而可度菩薩在凡時同凡離三
百不共二乘證不憂二百難若別教菩薩初
亦同凡夫本期於五百圓人初發心即名至
寶所大論下引論辨別是通教意當知共二
乘同至於四百今經獨在圓一切權已廢發
已一切開無非菩薩道是故七方便皆過於
五百故大論通義三乘所息處同皆名四百
菩薩至此位能入界化物故初發足處復名
爲一百此經下明圓異通五百之內位在菩
薩名菩薩道過五百者名爲果道開權顯實
藏通菩薩是菩薩道故云即入佛道云云者
應更明諸教佛道不同然後開權論入不入

今依下方是正釋親奉聖音尚云難知雖曰
難知不出此三二險難至言惡道也者導師
意本今度五百以三藏人自行曠絕三百生
疲導師立化一曠絕等者入城多是三藏二
乘且云無人據理通亦通教二乘有人之言
通指衍教圓別二教非曠有人故有依無依
俱行曠路即藏通二乘有一導師至六根淨
者即十種六根初住分得即十六子初結緣
時若諸方佛今日已前或可亦在初住已上
今八方作佛唯在極果故釋慧明云三智五
眼三明十力經云慧文云智隨語便耳然明
慧等亦通初住眞因分成以是故知通指今
昔並名導師俱六根淨故下釋中多種導師
並共在此所將人衆等者上立難云何不立
相失驚入今雖無其言似有其義以所將之
言其意尚寬與所將共即入義也故云別譬
廣頌等第二白導師言至結緣之導師者此
四導師第一通因果第二唯在因三四唯在
果言通途者通他人故言結緣者局我師故
言權智者取施小時言實智者取開權時四

從時異人秖是一並是王子從始至今言白結緣者初退已後小機欲生名之爲白示城之日通往及今雖有餘三必須通途常相隨逐感於法身者大機已滅小機當生故未見應佛冥感法身非冥非顯應耳作化說化者前雖云化作一城乃是意輪故知說化即口輪也非意無以說說必身輪身輪但據示爲丈六先須意輪不謀而運故知三輪未嘗暫離汝等勿怖等者義含三轉文不次第者且明化城具三轉義何必次第前至寶所者初今文正釋義在衍門約共菩薩次一說下他人異解若爾下今文判此三乘中仍取菩薩似同別教從假入空若引勝鬘但是通途論退大者故亦應云別義不成且一往耳何者別中更無作二乘文然大經中亦借二乘以判別位故且言之又說云下他人釋大品下今師引大品淨名判向一師云別接通耳者但入化城竟通也然後前進者別接也大品中明三種菩薩皆云初發即是被接若二乘人顯無此事淨名亦爾與而言之似別接通

耳又二乘人聞菩薩不思議法仍取小果秖於此座即被彈訶及加說大故知從此密蒙被接若準玄文至般若時冥成別人故顯露接唯是菩薩二乘密得無處不通若言至般若時成別人者仍是次第之密非不次第不次第密處處顯實豈但別耶但於今佛等者釋出其意亦如今人等者非文正意對退大等一往言之具足應知從今現在已下文是言今現在等者指佛未開權前也故知末代一時得聞聞而生信事須宿種如涅槃中意者即十仙等至法華中化道已足故於涅槃顯露教中取小果者皆知真實大經三文者然此三文其言小別其意大同若至菩提心必至菩提涅槃初一是因後二是果果中既是智斷二德故初發心菩薩可指初住分得智斷然經三文皆云八六四二豈可因果同經爾許時耶此且一往故菩提涅槃並通因果若教仍權但至初住縱至極果其教亦權豈必八六等方至極果耶則與一生入地生身得忍爲妨然過五百三義者先列三意次

菩提心下釋成三意菩提心即初住菩提行者即從初住起行二文並在因即大經初文也得佛道者即二三兩文即是極位菩提涅槃然須依理使實所義通此亦何必以極果爲實所雖有二意應從初說良由寶渚菩提涅槃其名既通故得兩釋故從圓義從初發心三義具足下文云下至得佛道也者引今文證三義也何故下問二乘下答一往從果故佛度五百免難大機發者以文狹故準譬品可知大經下正判但至初住也此取鈍根者有二義一者五中前三人鈍以住果故二者五人大乘根鈍以教權故故云若如三藏中至豈須八萬與十千耶驗知八萬等其教是權未至界外者尚於此生法華即發豈定界外必爾許耶云云者釋出教權須廢所以當知諸教長遠之位多是教道豈有出界聞勝應說必須更經八六四二雖爾若不釋此開權妙經豈可專輙汎有此說令根淺者便生疑謗佛世尚經四十餘年不顯真實若除佛滅後及首楞嚴謗亦成種但非故惱成種

何疑漸入佛慧者此中文狹秖云滅化即至寶所不云城中經請味者準信解品文理必須有舊問者先立妨次車何故下列三問答中先答有無者初約譬次理教下約法先譬者今問車城二譬並出三界宅與三百俱譬三界可由對車使三界與涅槃有隔可由對城使三界望涅槃即迥次約法者城在界外如何執教即令理有長者說車不應唯理教何必無然所譬之處是同安得車隔城迥長者既其露地而坐車亦應迥其路既經三百由旬城亦應隔若言其路曠絕名為迥者門宅俱燒何隔之有餘難法喻無可為憑何以有無不同而為答耶今約法寄喻方為通之昔覆實明權權隱於實故云車隔今彰灼說云城是化故云迥地豈有執教取理令一理是有執理取教令三教成無若爾車城俱有理教咸是有無次車三下答三一中亦先約譬次約理教先譬中云息處所樂三一不同者車可非息處城可非所樂車既皆云運載息其東西馳走城云快得安隱令其樂於中

止次約法中盡無生智不異等者並是通義失藏三乘及別菩薩盡無生智不名為理習盡不盡不名為教知見得否亦復如是如何初立理教乃以智習釋之況正當三藏二乘唯以通教答義故不可也應知通教三人各證無生故三三人同坐解脫牀故一是則人理相望人三理一三藏人理相望亦然但菩薩與二乘不得同坐解脫牀耳次三家下答動靜者城豈無造立之日及須能通之路車可無作訖之時及以所至之極故知果城為因車之所至果車踐城路之能通故使索車即是求城滅城即是等賜二義無別何足辨殊故釋仍闕先譬文也難云云者意令準望餘文難之略如向辨順此注意故略論之次今明下正解初斥有無從三車下斥三一問城與二使下破動靜破初文中言約眾生心為有者一者本有二者中途今約中途故二並有又亦可云元發大心故無中以小接謂有次約佛智先立句次釋亦應更須翻倒說之實智所明說城為化故亦無權智所明為

子造車故亦有云云者應須具明多種有無約能設教故俱有約所證理故俱無覆實故有開權故無施權故有廢權故無俱是造作故有俱是化他故無故知法華非但化城亦是化車皆逐便耳化城正意為退大者更與上周對論同異故今文云前路猶遠今欲退還上兩周未有此語但云沒苦及以所燒此亦一往亦可退大者利通上二周元小者鈍應在第三三車通今昔等者昔指三味今謂法華故二教中俱有三車但昔正用今述昔耳又應以體外體內之名以簡今昔言化城等者亦應更云化城唯在今言教意者若不於今經以說教意不可輒云小果是化正施小時云是實故云未道是化至今經中初設之時即云化作者以是聲聞大機動時得說教意云城是化故知化城在昔對人亦三三車在昔對理亦一問化為三車等者問意者車城二果俱在涅槃城有化名車豈非化忽若許化同異云何答中一往二輪雖復小異論其施化大旨仍同今從便易通且從化

說宜從教又亦應云譬如幻士爲幻人說車亦名化而於中道說二涅槃城亦是教故知不可從譬互執又約聲色者亦暫約喻車亦通色說城是教如前云云問城與等者問也使能下答也亦且一往城亦教故下所列因緣四諦還是城家能詮教也城既有教城還是動何故唯靜教通因果者能詮因果故也車城唯爲果作譬也故知俱教並果何須別途教通有爲無爲等者亦約能詮有爲無爲耳車城在果約無爲故意亦如向今無各計故更於權智廣破定計五處明開權中云雖各於教行人理及知不知且隨文相一往而說故一一文皆須並具四一明如來知不知等也今爲汝等作大導師爲合多諸人衆者此以能將顯於所將說二涅槃者下此中三釋具如前文約煩惱生死及智初文約感次文約二乘是約智也後文約生死言中道下云云者二死中間名爲中道當知亦可作空有二邊共不共眞俗權實大小等說之如文下云云者今引文耳上懈退中三今略不頌第一中路又不頌第三不能復進文闕重空三昧者大論云無相無相乃至無願無願觀心釋化亦須約圓頌合譬中經云爲一切導師文云合五百者即導師譬五百由旬從所行說上頌開中不頌中路者亦是文略應云亦不頌不進今頌合中路又無餘二不縱不橫具如止觀第二第三及玄文三法

法華文句記卷第八之一

音釋

欻（許勿切，忽也）　齊限（齊，才詣切，分齊也）　鬘（[illegible]班切）

法華文句記卷第八之二　更三

唐天台沙門湛然述

釋五百弟子受記品

先標五百故須作受字五百是數等非要上二周下問也次上爲下答也亦具四悉初文世界三品異故又上來下對治除嫌悉故又默念下爲人生大善故又權實下第一義理非言念故上來何意下但是釋疑非四悉數我等於佛下述領不及上中根聞譬具領五時及法身地中止方便見勝應身如來猶斥領所不及我今聞此雖欲領會豈能逾於四大弟子當知所領之外不及處多是故亦云所不能宣然聞迦葉身子具領如來委述非全昧旨但仰佛法高深未敢逾於先悟耳助宣我法等者若以本望迹豈不曾於過去佛所或助單半單滿等而必須滿中相帶及開等耶對於今佛出五濁世宜引開權廢會等化是故皆從同類以說如文殊引往光照東方豈無餘途引同例耳自捨至方便也者若撥除佛之言補處亦應不測旣其不測本迹

難量何但曾於過去諸佛亦可本與過去佛
齊就過去佛本復難量或當亦是過去佛師
何但齊耶言七方便者且以偏圓相對論耳
故知遠本寔寘良難若爾此是迹中本耳六
波羅蜜互相收攝具如止觀第二記大品富
樓那品六度互嚴在文可解云云者經文相
狀對義分明又如諸文所列五時純是善道
者於中亦有差品不同若無女人必無惡道
或時有女人亦無惡道如阿閦佛國雖有女
人而無女事無量壽國二種俱無不同之相
不可具列但以乘戒各有三品互相交絡略
可準知月藏第九法食等者法食聞法也如
安養界下品生人在蓮華中常聞彌陀觀音
說法法喜食者聞法歡喜正聞屬法食聞已
為喜食禪食者謂以禪法自資不須段食或
可法即是喜月藏第五十善各十功德亦與
淨名十善是菩薩淨土意同故一一文末皆
云後作佛等彼第五經信敬品云戒清淨平
等所謂十善業道休息休息殺生獲十功德
何等為十一者於諸眾生得無所畏二者於

諸眾生得大慈心三者斷惡習業四者少病
決斷五者長命六者非人所護七者無諸惡
夢八者無怨九者不畏惡道十者命終生善
道若能以此息殺善根迴向菩提必到菩提
成無上智到菩提時彼離諸害仗長壽眾生
來生其土下九並十從若能已下去並同故
菩薩因時行於不殺為淨土因而自不殺教
他不殺等四法具足後成佛時十類眾生同
生其土故淨名云十善是菩薩淨土菩薩成
佛時命不中夭等衆生來生其土故智論中
菩薩行於一行皆具四法方成淨因身子示
嗔等具如止觀第二所引文中正意語示為
凡夫外道故云三毒邪見但兼出於示小乘
習示通二義故更言之云云者令具引事列
行兼諸聖者各有偏示陳如等者問若其居
首別記何不初周記耶答大小緣別兩初不
同引物希向二意各異垂迹之法不可一準
譬說有二至顯實者皆云領法譬者故前開
譬本中直作開權顯實則應三周及信解五
百領解文也三節開文意在於此言譬如有

人即二乘人者二乘機耳小機當起爾時猶
大醉有二義與前墮落中二義意同初是幼
稚譬著五欲但如法師常不輕等或一句結
緣次是善弱或五品初未入相似故云弱耳
以由結緣厚薄不同遂名無明以為輕重故
云醉有二種當知貧人本來先醉如蒙肴膳
受已而卧三教助道猶如肴膳更以異方便
助顯第一義也肴膳食已便消如方便教非
究竟益徃在大通佛所未結大緣已前歷諸
味中並聞三教及至法華雖聞圓頓但成結
緣如繫珠也無價至真如智寶也者此是約
教乃以了因而為繫珠教中詮理故云真如
教是智用故云智寶約受化者教能生智亦
名為智寶有二義俱是智家之寶繫其衣裹
者初結緣時具足二衣具慚愧故有信樂故
方能結緣具足墮惡則無外衣若約現無信
樂乃似內有亦無且據當時所繫內種仍存
與本信俱義如內衣猶在但是衣弊非全無
衣故親友示還示衣裹即是示本慚信時也
據此而言無衣繫身理亦無失起已遊行至

求於小乘衣食者應更求於寶衣天饌而但求於纔蔽身之衣劣充軀之食者由向他國故也文中二釋他義皆成若論有求今日稍切故云厭苦等若魔佛相望等者今日初得小乘之他且從大小以說故知若往他國求濟非但衣食不充亦迷所繫之寶示珠之友居本土故勸貿譬得記作佛意者珠雖價直無數衆寶必須貿易方有濟用了因內解雖復究竟必以種易現以昔一解一切解而貿一行一切行珠體不竭貿亦無窮故須更聽受修方顯寶之功用如華嚴中得摩尼珠十種瑩治方能雨寶解行相稱方堪佛記從是已後則具有寂滅忍衣首楞嚴食自行化他無量衆寶無功用位彼此不窮三周皆有此意者若以繫珠望上二周法說但在佛樹者初坐道樹思用大時以法說時未論往古且據現文若譬周中在二萬億佛彼亦未論塵點界故然上中二周豈不亦有於大通佛所曾繫珠耶如探領中尚領法身豈止道樹且約現文耳但由根利聞便信解不假指昔是故未論故前文中以發軫學小爲中間故不唯在道樹時也其年等等言亦唯在穢不通二周無量佛寶者實由貿得故亦可云得佛之寶即利他也

釋受學無學人記品

因緣初文應具四悉學無學別即世界見道位即爲人脩道位即對治無學位即第一義又得記即第一義約教者三教如文研如來藏去圓教又如通序中釋若約觀心者六即之中究竟即爲無學位餘四名爲學理即非學非無學又六即者通皆非學非無學分眞已去而學而無學云云者如向略舉二人在上數中者在多知識中列今之得記何爲在此答中總論得記在千二百中仍是下根中之上流耳雖有多人所識意爲引下根故也若爾不答上問問意何不同上周今答中但云下中之上如何稱問然非上者爲引實故四悉擅故

法華文句記卷第八之二

法華文句記卷第八之三

唐天台沙門　湛然　述

釋法師品

釋此品者爲二先總釋次別釋初文二先釋五法師次減數釋初又二初出經論以辨離合有無次判通別以結品名初中二初依今經列五次大論下出異釋名對今以辨離合有無乃至如下減數以釋故若多若少俱名法師初五法師者未有一文著一二等言古今共立稱爲五種法師故經論所立多少不同所以此品但通名法師天王般若云受持此經有十種法一書寫二供養三流傳四諦聽五自讀六憶持七廣說八誦九思惟十修行十中第一是今文第五第四第六是今文第一第五是第二第八是第三第七是第四流傳攝在廣說文中餘三並攝在憶持文中彼經憶秖是受大論中分受持爲二則應不得單云憶持此別論下判通別以結品名於中先分自他以別師位言大經分九品等者元是別義且借以證五種法師九品秖是熈

連并八恒第四恒廣說於十六分中解一分義云前四無解者三恒并熈連五恒八分六恒十二分七恒十四分八恒具足盡解其義故須應從能解一分義去能爲他說即是師位次通論下捨別從通自他俱得受此品名從通義邊無有一句不任爲師次減數釋又四謂四三二一並是展轉束多入少無非法師云如後者具如安樂行品初釋四行是也四既指彼此應用四以結品名文無者略已有前後中例可知若欲知者秖是先判通別次從通四以結品名束四爲三又爲三意初三業次三門三三法一一皆先釋次判通別以結品名次束三爲一謂自行化他云不復記者準前可解亦是先釋次判通別以結品名以此自他既徧前三故知自他亦有通別別論各別通論互通自他皆互堪任故也今通從化他故名法師品次束二爲一者謂如來行具一切行者此依大經聖行品文復有一行是如來行所謂大乘大般涅槃涅槃秖是三德祕藏故今卻以室衣座三以釋三德

三德秖是一大涅槃此大涅槃徧一切處徧一切法總名爲一先釋次指廣初釋中爲二初通次別通者一行通具室等三法別對爲二先對次料簡初文爲九於中並以三法對諸法故初對善惡及盈相也次又慈忍下福慧智慧是目等者亦應云目足備者必有所依所依具二故也三又慈悲下對斥偏邪亦先釋次引淨名證勝於偏邪勇修於圓四又慈悲下破四魔亦先釋釋中並須約於界外圓釋次引證空也云云者釋出其意五又慈悲下明具二嚴仍爲二釋秖是翻倒前釋準後望前前應云慈忍也六慈忍故下約譬破立等具二例前七又慈悲故何所下約體用用即離過八出三諦下約名不同次第三諦慈室包含忍衣三珠九經言下引經無相是座次指廣云不可盡云云者具如玄文明圓五行攝一切行亦如止觀十乘十境橫竪徧收及破徧中攢聚法門乃至四種三昧收一切行一切行秖是一行故爲九文釋之次問下料簡初問者準初釋品應云五種準後減

數應云一法何故但以衣座室三而對諸法答者準事顯理須具三法況依當文應具三法乃爲衆說故具事理二三方可說法故先事解次事理合三單約理事解如文合釋中言三門者初二屬事後一屬理事理並是所迷之境初約苦果者故用慈悲門苦須拔故次約結業者故用忍門依理離故三約諦境故用空門善住空故第三單約理者理即諦理故約三諦即向第三具三諦故言云云者應以多種三法對釋此三令成圓融通暢自在乃識此文攝教徧相故下總約教云凡多種釋品者皆約圓教次法者下別釋法師二字通貫上來一切諸釋以上諸法是師法故故今釋名亦約二種乃至五種若自等因緣釋者初自他不同即世界即自軌訓人也自行成就即生善化他除惡即對治自他俱得名法師者第一義也凡多種下約教如向多種不可餘釋治潤也外凡去今文正釋若爾與舊何別答今明爲自他故異聲聞故自行絓有愛擯辱故利他無鄙力劣弱故唯有退

没一分似舊故云未必言外凡至不慮危苦者外凡五品欣弘通之福聲聞一向絶利物心聞諸大士被衆擯棄自傾觀力未深若不依之内汙淨觀外招譏議失利人之道故佛爲説四安樂行令無是患遠彼十惱故云不慮且證且助者寶塔證經故來分身助開故集由證由助因慕流通又示通經方軌者著衣等三具如後説因告等者本託藥王因茲告餘此流通初先告八萬大士者大論云法華是祕密付諸菩薩如今下文召於下方尚待本眷驗餘未堪總別記者總與七百別與劫國等絓（乎卦切挂也）預也乃至一念等者明乘此念必得菩提遠因不亡藉茲而發不同餘善是故簡之究而論之必須盡行諸佛道法二乘記已尚經劫數然曉其經旨與具足何殊但自行化他令始末耳聞一句一偈者通論但云聞極少法舉經功深部内隨取一句一偈別論但令義合權實本迹十妙四一之流功福皆爾然義通大小故下引增一集云如四諦之流及下引四安樂行等今亦準之

言皆與授記者必由此經成菩提故雖無劫國當得理同此中容用別時意趣是故應須以聞約行廣明供養宣通益他内觀具足具如上觀豈可端拱唯仰初心中上亦然者若不爾者豈可上周唯在一人中周四人得記者耶説寄在此事乃通彼故云亦然見寶三昧經等者第四云先記八部次第五卷空天品空行諸天見諸八部供養得記即便供養悉皆得記同名火持次三十三天授記品中有八億忉利諸天見前諸天供養獲記亦皆化爲諸供養具同時得記名因陀羅幢説如幻法次夜摩天品有四億夜摩亦見諸天供養獲記亦以化事及以説偈供養佛已同時得記同名淨智言拘翼者彼經無恐誤觀心者以一實觀貫其所誦故名爲一無一句偈下入實者云云者應明一觀之相乃至大師誦經觀法還約誦持以成觀相細思勸發四意者一諸佛護念二植衆德本三入正定聚四發救一切衆生之心下文亦以四法對開示悟入雖是迹要若顯本已即成本要具如

下辨喜心有二者横竪二釋又二先正釋次融通初自二初竪論隨喜爲三初即權而實次即於下雙非雙非雖不異於向實更能解實即雙非故初於一念者非唯經於一念時須指一心法名爲一念信佛知見者於初心中深信妙理此理是已佛知見境境非權實故曰雙非以理望開闢淺理深故名爲竪此即初隨喜位相也三又能下於向雙非復更雙照事理圓融即名秘藏具煩惱下雖未入品亦可通證具煩惱性能知故也煩惱望藏藏深惑淺故亦名竪次又若聞下横論隨喜者還秖指向不二權實故云若聞等四法横論以釋隨喜謂一心二法三説四人初言心者即以一心望於餘心名之爲横此中一心無復餘心故下文云即横而竪及一切法者以一切心望一切法亦名爲横一心一法皆横緣故法純是心心純是法故下結云横即是竪此中自云皆是佛法佛法理合横竪不二若欲下次約説者能廣分別一一心法月四月至歳者雖引意根之文非即六根淨位

今且約觀雖未下約人可見引大經者此初一念正當少聞多解亦名少解多聞故且舉之以斥多聞不知義者後當更說者在第六經初云上下品師者但約凡位以判十種供養者一華二香三瓔珞四末香五塗香六燒香七旛蓋八衣服九妓樂十合掌音樂如前料簡次藥王至是人自捨清淨者悲願牽故仍是衆生未有通應願兼於業具如玄文眷屬中說如釋論有慧無聞等者此偈及四法師偈具如止觀第一記故知亦許爲弘法故於內教中廣習異義以助正教世有習俗典而云助正反淪至理當知是人等者如王使傳命若赴主心故得名使得所遣名初經是下釋如來能遣能遣是教次今日下釋所遣所遣是人行如來事下釋所遣事先約自行釋事佛無他事唯尊照理次今冃下我今唯行如來之事眞如是理照即名事一如智下約化他釋如來利物由境智合還說此理以爲化事故知大悲還依如理照如說如名如來事今日下依此利他名行佛事佛則平等

惡不干逼等者若爾供佛無福何須供佛毀佛無罪何須制罪答實是但爲成校量故向云不論福田濃薄若從田論凡薄聖濃故應毀供重於凡也譬如至俱薄者亦約初心易成壞說若約田說義例可知如八福田看病第一人多厭故要三看者福增此乃十二約心難易故也若約田就事豈一病人比於大聖及妙法耶如濟匹夫與獻主天隔匹夫恩不自蔽主澤霑及萬民四悉適宜不可一準然約此經功高理絕得作此說餘經不然爲如來有等者佛得權實及非權實我亦得之乃稱佛得是則義當在佛肩背亦是用佛權實等法名在肩背亦是衆生常在肩背日用不知餘經不然故須說之若不爾者豈持經者盡爲如來肩背荷擔是故此文須廢事釋若迷今文權實施開縱作權實之名消之亦未會此妙旨經云應持天寶等者先舉人中上供次以天寶況之尚以天寶奉獻故云應持況人中上供有人云西方舉勝皆云天也若爾前云人中上供即是天供何重言之第二長行初

歎所持法等者前約能持即舉利他信毀以取人此明所持則舉人處因果以歎法於中先列五章次明生起故知人法處三互相光顯方成因感果有師下述他解經歎法華至闕一節者破也但立過未以爲所校即以法華爲現爲能此師要三闕於所校中今十三故云一節云云者依下今文釋出現節也今初等者此正釋中先列三時在法華外次大品下明三時不及法華故以法華人法永異衆經若不爾者故欲貶挫法華之妙毀在其中何成弘讚嘉祥猶然況復餘者大品等帶具如玄文節節明五味者是也若不爾者安知從昔未曾顯說祕密之藏不妄與人多怨嫉等當鋒者法華在前如大陣難破涅槃在後如餘黨不難初當先鋒斯爲不易此經具說至亦即是祕密藏者初是開權亦即是下顯實權即是實故云亦即如來至怨嫉者思宿惡爲怨忌現善曰嫉故障未除者爲怨不喜聞者名嫉今通論者迹門以二乘鈍根菩薩爲怨嫉五千起去未足可嫌本門以菩薩中樂近成

者而為怨嫉闇衆不識何得為恠今仍在迹意則可見理在難化者明此理者意在令知衆生難化四信等三力者文中二釋共顯一意初對三德次對三法故四信為行始四弘為能導大智為能開故此四信須約圓乘謂一體三寶一念十戒方為圓門四弘之首故次文云信則信理理即法身若有法身即有理性一體三寶志願是立行者四弘大誓立一切行法身約所信諸行約所引衆善之根即般若是故所信中具足四法既對三德從勝立名若不爾者安為此界他方佛之所念初心棲此等者此用所表如前荷負若不爾者色身共宿乃至摩不淨頭於理何益生處得道轉法輪入涅槃等處具如止觀第七化身八相此四相處尚應起塔況復五師及此經所在即是法身四處皆應起塔況經著塔中則為已有法身全身舍利故引論證生法二身各有全碎云云者今釋出四相生身全碎如釋迦多寶法身二者諸方便教法身碎也法華一實法身全也四教五時委簡可見

故知諸經全碎相半唯此法華法身全身更無餘法皆入實故注家云向以人為魚兔故與丈六齊功今以詞為筌第故與舍利等妙若其不簡詞之麤妙還與色身齊功此經何殊阿含婆沙故知注家不曉持者與法佛共宿不知所持與法身界齊故十七名中名堅固舍利碎身身界不受堅固之名巧度者如止觀第六記釋巧拙二度彼大論文通以行門為巧今別以一實為巧則有二種者先列二文今言下簡取初意又望下釋近當體前約偏為遠以圓為近次今以下消文正意以一如實智為因趣於近遠二菩提果故因明近果道前真如至為了因者此以修得對彼正因正中緣了同成正因修中正因同成緣了約真之緣了亦曰即真之緣了並可云真如緣了全性為修即此義也唯有此法世法不染魔不能壞二乘不能滅皆即是故此乃以博地為道前發心已後為道中於道中位分之為二初住已前為緣登住已去為了一位分二故名為亦妙覺證後名為道後與前

小異對文別故譬中必須教觀二重方盡其理教觀相循共顯其妙教觀若偏二俱無力初約觀中初總明觀言雖通諸意且在圓依通觀下歷教明觀析體理同故略三藏法華論等者水如佛性取之不同故云次第即諸教觀相淺深不同須了其旨故云當知約教中二亦先總明三藏教門下別約四味今論漸初故初出三藏華嚴後明前約觀中已寄四教故今更約味以顯部妙若止觀中復約四教理亦如然玄文一切皆先四教次引華嚴者證獲水同也次有人去五家四解三家並約五時以釋然取時不盡及不次第於漸教中初家棄初及三次家棄初二及第四第三家雖以大品在淨名後亦棄前教並違五時生公與注者全於法華中判亦未全當尚為他破故云去佛遠近等也乃以前三師同用五時為一解生注二家同於法華為一解今師許此破意是故錄之此師意欲判前五師四解即前三後二兩例破之故前三以諸經去佛遠於法華後皆以佛果而為清水故

知三師去佛遠也一解近者後二師約法華論遠近始自乾土終訖清水並在法華若元依實教道理然也若以實對權理不全爾尋經下今師和會以前三師指於前教無清水故又用五時皆有小失其後二解但於法華中以論近遠失於開權法華已前是所開故今師二義約教約味約教即對前漸教中三教爲麤故須更唯約法華中圓以釋約味則對前四味中未轉者爲麤至第五味教雖已轉或行未入故須於第五味作遠近釋是故二釋闕一不可問餘經等者他問前二釋中初釋也因向他人判前三師釋則諸教去佛遠準答文中具答遠近亦應具問遠近二意約鈍菩薩及二乘人準化元意本求佛果於昔未開權機未轉故云未決次問般若何故遠者古來亦許般若能生阿耨菩提何故亦與諸經同遠答意者大旨同前然分二義先約共菩薩同於二乘未開權邊名去佛遠次夫般若去重順問答般若非去佛遠能生法佛何遠之有以具權實二慧故也故舉譬云如病人等病人者共般若中新發心菩薩也兩健者二慧也由此二慧今至菩提故云偏能遠去言最勝者意在不共同於法華故且云勝故云法華開權不異般若顯實故開權與顯實左右異名法華還開般若中權入般若實也故言不異及以異名所以通論則不共般若與法華種智何殊據帶不帶開未開别不無同異諸師全順今義故但直録而無所破菩薩下合譬文既約法華爲言故可依罰以爲二釋釋開方便門中所以先廣引料簡者此迹門之大旨此旨若傾將何流通於中先出光宅次私破云是破非開者由光宅云廢除昔教不云即是故開義不成又由光宅語昔别指鹿苑故知消釋言不容易由除之一字便爲臧否嘉祥亦云開二種之方便示二種之眞實昔不云二是方便故門閉今云二種是方便故方便門開今開義善成二乃違教經云佛以方便力示以三乘教何嘗但二今文尚五七皆開何但三耶然此乃是未改時文乃今後德混用河西云直名三爲方便者意云昔謂爲實無入實之期故其門尚閉今稱爲方便有進實之望故其門名開還引方便品初云佛以方便力示以三乘教故章安許之故古人立義采用實難有人下言十二八萬者秖是十二部八萬藏耳私謂至非開義者印禀龍龍從遠印既用教身兩種方便故知破其竊龍印之義及將破義以解開門何能異於光宅義耶故略破之雖用教身且免會二問方便當體等者私假設斯問欲出後答私答中初正出二門次此二下釋二門中各有開閉初云當體者未有所通約體外說且以當教可入稱門若云爲實相門者約能通至實相以説引算砂觀海者算砂如釋籤第四觀海者即新經六十七云有城名樓閣中有船師名婆陀羅集諸商人爲説一切海法門此二門各有開閉者能通當體法體不別從今昔説故昔閉今開實相亦爾於中先明當體次明能通二義各對眞實以説以實相亦有當體能通二義故也初當體中雖亦名門於實猶閉故須明開然但説

三爲方便即須說一爲眞實相對論之故耳二者下次釋能通即爲實作門準佛本意俱是能通據物機緣所解有二諸鈍菩薩亦有能知三教能通但法華前機未會是故在昔俱閉於今並開故亦與實對辨豈能通方便開實相猶閉方便仍閉眞實得開此釋同何西實相亦二者向但直對方便故今委論同於方便故云亦也虗通者釋實當體爲門無礙名虗無壅曰通故得全體成能通門含受一切無所隔礙得名爲門徧一切處無非門故是則約實無通而通故云不二及以法界法界即門名法界門不同筭砂當體門也二能通方便作門者使方便至實故名能通若非實相之力方便無由得開故知秖一實理從二得名由虗通故令他所歸如敍體偏原罷無不釋劉虬意者初句正明眞實爲方便作門次句明三方便爲眞實作門言非三去明二門互開故劉虬非不與私釋稱會但語略意沈經旨難顯有人去他人立三章門互爲方便互得爲門若望注家其詞甚繁其理

混亂雖然多言少實不如守一於中先列次如以下釋此是釋方便品中附五時家三轉意也但加更互爲門爲異唯釋初章餘二但列初章意者權爲情壅今旣開權故云通也實本無三爲物故三故云起也乃至下餘二例者於中先例次但不得下說文意通塞若欲叙出第二例者如以三一爲非三非一之門由達三一通至雙非即以三一爲雙非門由雙非故起於三一故非三非一爲三一門第三準例亦應可見次通塞者若能通能起可互論門但不得以一爲權以三爲實用勝疏文非今意也下二章亦然但得更互爲門次私破中但破初章餘二亦例於初章中但破三爲一門未破一爲三門初文兩重初破門義次以非因破初門義者初句定中但定三通一句破其門義但以不通遮之任自非門亦應更云若其通者昔何不通使至今耶昔不通者於昔非門若開下至今即開開已非三何得以三爲一作門顯他不知體內體外是故須破準佛本意元爲通一故未開時

本來是門彼未云開而言是門是故須破故知三爲一門尚自不可一爲三門何俟別破若爾經何故云開方便門答若從今意門雖未開有可開義亦得名門如本是門閉時豈非但名閉門開已無三何妨從昔以三爲門又三非佛因者破意同前若未開者別尚非因若其開已散心尚是次例破餘二準初應知云云者若委破初章次半謂實爲權門及下二章煩碎義薄不能具述他旣破已依今乃可更立二句破他旣壞立義自成具如前釋問方便等者今設此問爲欲開其四句義端故今師前文自有二句爲更得作餘二句不此有下答具有四句後之二句理無別趣但寄名義申釋句相於中先指前二次列後二句三如名下次引例釋先列名義由方便下即以例釋義是名下之旨故得更互爲門於中先釋方便次實相下但以例釋先例次中論序下引證實名實義更互爲門實者義也中者名也故寄中名以顯中義即是名爲義門文但舉一邊亦應更云亦由實義能應

中名以名非實不立故舉實以引之問得以
三顯三等者方便眞實秖是三一方便眞實
旣爲四句三一亦例有後兩耶此亦下答云
二如前者三爲一門如以三顯一一爲三門
如以一顯三以三顯三去釋後二句前之二
句旣以三一望於權實名義相顯若後二句
前雖名義相對義立今不得用名義以釋但
以法體相對釋之於中爲三先對釋次三一
旣不下正判結三以因緣下修性相顯初又
二標釋初文但標一句略不標以一顯一句
言昔下釋中具含二句又二先示非次破此
下正釋先示非者寄開顯說破今昔異於中
初舉非相此尚不得三一互通況能以三通
三以一顯一故一下結非言一非三一等者
以其三一旣不相即若不開者相顯不成故
一非三家之一三非一家之三次破此下依
今經正釋先引於一佛乘分別說三證即一
之三次引汝等所行是菩薩道證即三之一
即爲一施三之一三乃是開三顯一之三一
前句騰昔故云分別說三次句顯今故云是

菩薩道昔教未說故三一尚隔不云相顯三
是一三是三一由今說已一外無三此三
爲一家之三即是以昔一外之三全成一家
之三故云以三顯三旣開成一三外無一還
是三家之一即是以昔三外之一全成即三
之一故云以一顯一故知由體外之三顯即
一之三由三外之一顯即三之一次三一旣
不下判結欲開下文因緣三一故先判之言
三一旣不相異者判向開顯全屬因緣言因
緣者秖是感應化儀亦名修得三以因緣下
修性合辨自性者即是性德故性德三一雖
復本有非修非作乃由因緣即三而一能顯
性德即三之一又由性德即三而一能成因
緣即三之一亦由因緣即一之三方顯性德
一中之三復由性德一中之三能施因緣即
一之三是則因緣即三之一顯自性即三之
一名以一顯一以因緣即一而三顯自性即
一而三名以三顯三以性顯緣准說可知下
結文中三一互出者以互顯不互耳以三顯
三秖是以三顯一以一顯一秖是以一顯三

雖因釋妨妙盡根源尋一家教門若迷斯旨
徒費心神引十五處明門者雖列頭數亦復
不知何者須開何者已開門相如何如其不
判徒列何益准今文意十五門内但是方便
悉皆須開具如隨文解釋者是於中有違今
所釋者亦應破之如引方便品智慧爲門此
是同體權智豈得云爲實作門次種種門此
是權門而但云大乘教耶次唯有一門下不
專在教所燒之門三界限域者豈可但云從
限域出次車在門外言三界者破亦同前小
教爲門未判燒等在門外立分爲二釋云正
習盡但在通意門側若大應已得大猶在門
外亦如前若與前兩釋並不相應門内如前
者意與前在門外同前在二死門外今不可
在二死之内開甘露門云大小者是十方梵
請文或當如此不知今在何處大小教耶今
文意者本爲開門不爲數門本爲解門不爲
知數若數而簡之簡已開之數亦何咎昔說
一切世間下更引意根釋開顯意爲開古人
所數諸門資生於昔尚非方便於今顯已悉

是真實況復三乘五乘等耶若門若非門者非門謂小乘理教色香資生等是門謂別教二觀爲方便從初說故有門非門於今一切無非通途勸修者住於三法仍勸不懈怠心然後說者故知此是觀行位中初二位耳故勸弘圓經以利於他化功歸己至相似位任運妙音徧滿三千不待勸也於中三法相望各各具三初標並慈悲次若就下明一中具三修如來下標柔和次若就下明一中具三若就能坐下無標並明般若中三雖復各具秖是一三三尚非三豈離爲九是則菩薩常觀涅槃故勸弘經者而常觀之願弘經者觀而弘之不觀能弘之心焉曉所弘之理故佛令入我室著我衣坐我座若無三法何謂弘經安樂行下引下品文同有是利故勸弘者依方法也上文下引上文釋成五事者如前利益中列第一遣化人等五是也

法華文句記卷第八之三

音釋

阿閦 梵語也此云無動 閦初六切　盪 徒黨切 滌也　癠 秦亦切 瘦也

法華文句記卷第八之四　更四

唐天台沙門湛然述

釋見寶塔品

此中四度云見寶塔下文云四番即四悉也初世界中翻名有無三世不同觀必歡喜故是世界言經云佛三種身者借普賢觀經也既結此經故可證同當佛亦然然者未來有說法華經處此塔還現彼佛亦坐本論亦云此經爲三身菩提故此經已說師弟因果故古佛證集分身佛彼華嚴經加四菩薩說菩薩因果能加但是迹佛主伴故不假集佛但云十方互爲主伴仍不云伴是佛分身但云眷屬而已文中諸品皆云集諸菩薩注家云道非存亡古今一揆然則裂地踊塔以表雙林不滅更延接影微顯丈六非生故云見寶塔品今謂古佛塔今佛坐則表古今實道不生未必預表雙林不滅一往觀之謂今現佛入古滅佛之塔表滅不滅今謂不然古佛塔現示滅而不滅釋迦入塔示生而不生不生不滅故並坐表之集分身召本屬乃顯舍那非

成豈唯丈六示滅他人問云大衆見塔爲根爲識爲塔令見廣約譬類以破自他此深不曉經之大旨三周之後縱有凡夫咸殊凡見然中論觀法被末代鈍根佛世當機何勞設此消經觀行理合如然凡諸釋經若無通見致令後學不閑宗途令正爲證經旁論所表有人問召古佛集分身身何故多塔何故一令爲答之證經義足故寶塔不多合多寶願故分身不一假令證經須集多塔塔豈不多旣能應現十方信知塔亦非一故分身是化塔亦宜權令從所表令佛一身而集多身容表迹用之非一古佛多塔但示一塔顯表實理之不二況從地在空及諸挍飾悉非徒爾明顯此事者三世諸佛轉法輪等皆至法華出世事訖故令經文加四文徵瓔珞下爲人者以校量福爲生善也善吉問等者第九供養舍利品云佛因善吉問供養全碎生法同耶別耶佛廣校量云如供養一佛舍利起塔滿一四天下不如供養生身由色身有舍利故又起塔滿大千供養色身不如供養法身

由法身有色身故當知見色不及聞經以由聞經有法身故故經偏圓即法身全碎功德不等頂王等者曾檢大乘頂王經及方等頂王經各一卷並未見此難意者教與舍利時同益同何得不等答意者舍利時等亦生身之力北地師下破謬斥非義當破惡即對治也云說經竟者意云正經已畢地師去表身不二以稱理故屬第一義也釋論下證地師非師言南嶽也雖云三身意將法報以斥地師無來者不合東來無出者不應踊出巍巍者不應塔內應身者不應唯此若即此等者如南嶽所述三身勝相若其直云多寶是法佛者必不可也尚非應身豈具三身故知多寶是法身者未盡經旨秖是表示等者秖以釋迦等事表理可也故知非直來證乃表經常故多寶表法及具三身多寶久滅今出證經生不生也往昔滅度猶現全身滅非滅也旣非生滅常住不移可表法身釋迦入塔二身相稱如智稱境故可表報分身表應文理自成如境智相冥故能起應三佛至而不一

異者能表三中各三故不一所表三中皆一故不異又能表中三相別故不一法體同故不異又所表中亦以體同故不異以身別故不一又化道別故不一共成此故不異總而言之即三而一故不異即一而三故不一見實塔下云云者於前四文明示四相以消四文略如前釋四皆屬圓從塔出爲兩云次約教本迹初雙標兩義次釋出兩意釋中又四初正釋次若塔從地下辨同異三若塔來下判顯密四今取下釋妨初文又二先明塔出證前起後次明在空以表二意故二文皆以證前當約教起後當本迹初證前中二先約眞實次約大慧以此二是多寶證詞初文三初示三周無非圓實次辨廣略等三示流通初如文次文者先略次廣初文者既重述證秖可從略故但云眞實況處中及廣皆約所非所非必多能非唯一故三周中雖或四一若十若多不出實相次處中中言八不者具如止觀第六記引中論文中論顯理故八不歎佛塔證中經亦八不歎實故塔踊事復表

八不以義同故故云塔從地等又證下示證流通亦是眞實問何不證序答二段既實其序豈虛若爾何不待至安樂行末踊出初耶答以法師中具明人法方軌現未師弟因果及以處所天龍作護化人集聽足辨弘經故多寶出證證已命覓弘通之人故引達多往以證令佛益而勸流通舉持品人以證弘者而勸流通雖爾未有始行弘通之法故重舉安樂行耳故安樂行未闌踊出次約大慧者眞實者通雖四一別在所顯故先歎大慧次歎所說所顯之法大慧秖是稱智前已具釋今但更與不共般若辨同異耳於中先問次釋論下答三如一下譬彼般若及此大慧俱能入故妙法之言一分通智四當知下結二文意同次起後明本者對迹明本可云本迹於中爲二先明所起之由由塔出故請開由塔開故見佛由見佛故請加由得加故在空由在空故命衆由命衆故聲徹由聲徹故衆至由衆至故生疑由生疑故得說言明玄等者略舉經題玄收一部故云佛欲以此妙法

等也久遠下明能起所表表於本地三世益也久滅今出故云神通現益在說故云音聲誓願不休故盡未來以此起彼故名爲開問經中但云大慧眞實有說處證開說故出耶云證前及起後耶答文無理有從此中出尋歎眞實故知證前如明起由即是起後次在空中亦初約教七方便人見理圓也次修得下本迹也亦先叙迹次若發下明本觀心釋中既云依經修觀當知經經皆可修習柰何章疏都不涉言故此宗徒行解無廢消文理觀二義無虧冀懷道者尊之尚之每觀斯旨恨已所未霑盤桓經思頂戴永永於中三初明三身各有能表及以所表初明以觀爲因得法身果得法身時不獨法身故云境智必會如塔下能表境智下報身如釋迦下能表以大報下應身如分身下能表次由多寶下總舉能表當知約觀持經方具三身三普賢下引證得三種身皆是方等大乘教也次有人下出舊分文此下應云十六品前從彌勒問來但有十品此是廬山龍意太早云云者

應叙上下文相分齊以證此師分文太早如破光宅惟忖之例此且據本迹之名以破然準此師意言約身者以多寶爲本釋迦爲迹前約說者釋迦自說三周開權及以流通今所以從名破者以此師不知今經顯遠諸經所無方望一代及前迹門乃受本名何須於此即云本迹若預密表意則可然於此分文故成太早七寶爲塔者即七覺七聖財七聖財謂聞信戒定進捨慙隨其教位明七深淺既是佛塔之七　又證實經並用無作七覺七財於無作中尚須性德何況修得七覺聖財俱修得故雖分寶別七寶即塔能所不別然塔是所依嚴是能依高五百等者既塔所表須皆圓釋豎即因中望果萬行一行一切行酬因果中萬德一德一切德從始至終名之爲豎當位具足名之爲橫凡一切行歷緣對境諦緣度等無不莊嚴從因至果若橫若豎皆須有體方可名爲萬善莊嚴地者止住第一義空者然體無明即第一義空故無明無所破亦無所住故第一義空即無能住無能

住故地既無破而破空亦無住而住種種等者定慧無多對睧散說又定慧偏攝故亦云多具如止觀攝法中說無量慈悲室者以龕為室故云龕室重云亦是者重釋室也室亦名含幢亦旛類如大長者中說垂寶等者從因至果果德皆籍因中萬行由莊嚴故即能下化如嚴後垂四面等者即無作四諦也由四諦四方道風吹四面四德之香充而且偏即是天然四德之理假修德以遠布平等有二者法等者大慧所觀理也同得者皆用因理以至果也若所觀理與衆生異不名大慧如是如是等者一如法相者歎佛所說稱於實故二如根性者至第五時不差機故先答第二問中問初云地踊此云東方者何耶答東述本緣踊申昔願若所表者方始表開地踊表顯告比丘等者驗具四衆非不說法當是多寶者問十方世界豈無一佛不得開顯不開顯者皆應發願何獨多寶若不發願佛道不同若發願者皆合聽經又諸佛化皆預照機豈成佛竟不得開顯方始發願答同與

不同開與不開有願無願皆是隨緣若宜有願皆悉盡來何意不集後方發願亦是鑑物二變淨土由背捨等者問佛有楞嚴三昧之力何以仍用小乘事禪又表破三惑復非所治答是定聖行攬因成果果地事用無奬於理即楞嚴中具諸三昧非昔因時見禪法界豈背捨等變過三千然化佛事宜附小名故大論中亦是準小故云欲得自在脩勝處欲得廣普修一切處若但小用唯於三千又初一變下表破三惑者既楞嚴中即理之事不妨一一皆破三惑況今三昧直論功用破惑乃是所表而已表前破已表後更破如僧中與欲者不必全同僧中法事故云如耳多寶願力須諸佛集復令時會知分身多故此諸佛為開塔集集又不至但遣侍者傳問訊等狀如與欲故諸侍者但申問訊無說欲辭大集若千諸佛與欲者於欲色二界大空亭中廣集十方一切諸佛二十一云南方有佛名曰金藏彼諸菩薩見光明已問於彼佛彼佛答云北方世界有佛名釋迦牟尼欲為大衆

說法破大憍慢遣使從我索欲我今與之餘方亦爾各令一大菩薩與十恒沙諸菩薩等來此偈讚亦無別欲詞大品亦千佛同說今已開權次欲顯遠使諸佛道同故令諸佛與欲有人問衆俱在空分身何故猶處於地今答時衆已聞迹門開權初入寂光之土故以居空表之分身示迹各有所化之七故居地以表之又釋迦不久顯本亦先居空以表之各有其致不須疑也爾時釋迦下亦約所表為開權者多寶本為證經故來應令衆見佛身表實塔開表權故開塔表開權見佛表顯實有人於此立本迹者不然本文在下問凡云本迹本應勝迹望下本門則釋迦顯本舍那猶迹何以迹勝而本劣耶答此義不然舍那是迹中之迹自望本時遮那為本釋迦開已望迹成妙舍那迹妙迹妙猶麤具如玄文本門十妙經見二至加趺坐者法華論云為顯三身為成大事八萬二萬者八萬在法師品初二萬在持品之首偈中第二八行半頌分身佛集者上文有七今頌甚略仍不次第

初三行頌第二應集義兼大樂說欲見及以請集次一行頌土淨次四行半頌諸佛同來明難持中經云八萬四千皆不及者八萬之名不必全大具如止觀第一記引俱舍報恩等經乃至十二部亦通大小具如玄文說法妙中但令他得小六神通亦未為難若立有頂此約不得通者為況故知圓經暫讀暫說誠為不易若有能持則持佛身者體宗用三衣座室三即三身故

釋提婆達多品

注四釋中唯無觀心初因緣中但通語感應故云生時等也問惡人出世何名感應答今無量人不敢造惡夭熱者從事說耳問何無四悉答義立非無見者喜其已身不作即世界不作善生即為人也不作惡邊即對治也無障果事即第一義因行下約教理順即圓教事逆即三教唯圓教意逆即是順自餘三教逆順定故本迹中言同眾生病者大經云提婆達多必不破僧報恩經云若有人言提婆達多實是惡人入阿鼻獄者無有是處大雲經云提婆達多不可思議所修行業同於如來諸新舊章皆云什譯元無此品並準齊宋錄云上定林寺釋法獻於于闐國得梵本來瓦官寺沙門釋法意齊永明八年十二月譯訖仍自別行至梁初有滿法師講經百徧於寺燒身乃以此品置持品前亦未行天下至梁末有西天竺國沙門拘羅那陀此云真諦重譯此品置寶塔後今謂若準正法華西晉時譯已有此品則梵本不無若觀所譯全似什公文體若準嘉祥三義度量一者外國相傳流沙已來多無此品恐什公未見今謂什公親遊五竺豈獨流沙二者什公譯經多好存略如智度百論之流此亦不然西方好廣但略其重豈可全除正文一品三云寶塔命人持品應命以提婆間者全成剩經何以安此今文不云真諦重譯復云南嶽私安若必真諦重譯不虛何妨本譯江東未有以此驗之乃成三人俱契經理望嘉祥三義全不可依涉法師云不合安此授記調達應安授學無學記品中從智積後應安神力品內今謂若爾于闐應將兩握經來法意乃有補接之過若爾何不學無學記無學將入千二百中學人自為一品況提婆達多不云得果那忽安置學無學中兩存兩沒者支云此經是五年譯之東安法師云七年三月十六日譯訖慧遠經序同或云弘始十年二月譯竟不同之事未可追尋竺法護太康元年八月十一日譯訖為十一卷名正法華亦云八卷出聶道真錄此兩存本也次有沙門支道根晉咸康元年譯為五卷名方等法華外國沙門支彊梁接魏甘露元年七月於交州譯彼沙門釋道敷筆受為六卷名法華三昧出姚錄魏錄武丘道亮云有五本四如前更有薩雲分陀利本既存於世乃成三存亦開九轍若什譯纔畢敵便講之開為九轍時人呼為九轍法師一者昏聖相扣轍即序品是次有七轍即是正宗一者涉教歸真轍為上根人二者興類潛彰轍為中根人三者述窮通昔轍中根領解四者彰因進悟轍為下根人即化城授記五讚揚行李轍即法師品為如來使

六本迹無生輙即多寶品多寶不滅釋迦不
生多寶爲本釋迦爲迹本既不滅迹豈有生
本迹雖殊不思議一七舉因徵果輙即踊出
壽量品彌勒舉因徵果佛舉壽量因果所由
八稱揚遠濟輙即隨喜去訖經屬流通也名
目甚美而宗體不顯敝公又有二十八品生
起甚有眉目於今無妨但品旨未彰而不的
語遠本但云因果何成發迹四瀆者江河淮
濟意云天下大同提婆達多至爲五逆者俱
舍云殺父殺母殺阿羅漢破和合僧出佛身
血今初云破僧略如前目連緣中及止觀第
一記出血者如佛在阿耨達泉告舍利弗往
昔世於羅悅祇有長者名須檀財富七珍子
名須摩提父命終後其異母弟名修耶舍須
摩提設計不與彼財分者唯當殺之便語弟
言詐耆闍崛山有所論說弟即可之即執弟
手將至懸崖推弟崖底以石峊之即使命終
佛告舍利弗爾時長者今大王是須摩提者
即我身是異母弟者即調達是以是因緣無
數千劫入餓鬼中入峊山地獄以殘緣故我

於耆闍崛山經行提婆達多於高崖舉石長
三丈闊丈六以擲我頭耆闍崛山神名鞞羅
以手接石小片迸墮傷佛母指出於佛血出
興起行經教阿闍世放醉象等具如釋籤第
三餘文可見具列在諸經論俱舍業品云五
垂業障攝約處人除北約人除扇搋四身一
語業三殺一虛誑一殺生加行無間一劫熟
隨罪增苦增入比丘分二以爲所破僧言若
作等者如文調達但有破出殺三逆兼放象
毒爪二殺方便正兼方便且云五耳論有同
類五逆謂汙母無學尼殺住定菩薩及有學
聖者殺有學聖者殺羅漢同類奪僧和合緣
是破僧同類破壞窣覩波是出血同類不以
放象毒爪爲同類者彼是方便非同類故入
大乘論問彼提婆達多世世爲佛怨云何而
言是大菩薩論答云若是怨者云何而得世
世相值如二人行東西各去步步轉遠豈得
爲伴此五逆緣當因緣釋若作下本迹者前
題注中又並略述竟此品下別明來意者驗
嘉祥三意全無所以可以意知下云云者應

重敘文殊是遊方大士十方弘經乃至入海
唯常宣說妙法華經乃至一切大乘諸經文
殊皆爲發起之衆度義等者大論始從十五
終二十一廣釋六度一一度中皆存衆釋今
撮其大略文相顯著者分爲四類亦非一處
次第列之若欲委知尋論本文諸家取捨廣
立義門雜引大小不任證據不知何者是釋
迦所行具足今一家立教則體相可識迹示
四相本行唯圓初三藏中二一略釋次分別
初又二先直明六相次束十善以爲六度以
此六度屬世法故且以世間十善而用對之
次分別者引善戒經自開三種文中先明對
治即所治也次相生者約行次第果報中云
具者謂諸根具足色謂端正力屬精進若言
下六各十者名出地持華嚴月藏下屬圓教
者於中先責世心次今依第一義以成波羅
蜜者謂但取初心一念具足則一色一香無
非十度華嚴下借彼教道深位以證圓人初
心驗知華嚴存於教道別義明矣若圓極說
豈至七地方具十耶故地持中念念具十六

之與十開合不同具如止觀第七記若念念具十何行何念而不具十一行一切行斯之謂也經中以持般若校量過捨恒沙身者乃以實行對事捨說耳若六皆法界此則不然故不可以三事皆空及以次第出生諸行而比之也又此六度上下諸文非不略釋觀其文意隨事各别若序中横見但是現相發彌勒疑文殊引古種種之言為引同耳過去佛章為開五乘善薩之文六度甚略藥草喻中三菩薩位不語行相意在辨於差與無差分别功德略舉五度為校量本亦非正意故無行法唯此中經文雖略列而正明行因趣果之相故釋者委列使一切行會入一乘三十二相者諸教所列修得不同多在教道若實道者但是發得不須各修如下龍女歎佛偈中自非深達安能具相具如止觀第一見相發菩提心中已略辨之今文雖即具對四相意在發得故次文云實相是圓教相本雖修發不等相體多同今文多在大論兼在諸經法界次第具列名竟今與彼文仍有同異今

剩有二相又足跟直踝不現項光萬字青髮此五相法界次第中無法界次第中有丈光喉中津液此二相今文則無八十種好文亦不同秖是經論譯異非胎卵濕化之化生者不同界内四生中之化生如諸天化生仍在父滕等生況同四趣中耶今此忽然而有如藥王中云於淨德王家忽然化生亦稱濕卵等者但以蓮華在濕未剖如濕如卵含在華内義之如胎大寶積云菩薩成就八法於諸佛前蓮華化生一者乃至失命不說他過二者化人令歸三寶三者安置一切於菩提心四者梵行不染五者造佛形像安華座上六者能除衆生憂惱七者於貢高人常自謙下八者不惱他人此一經雖爾以諸經論隨宜說耳假使一切經論所列生蓮華緣並為今文聞品功德之所超過故華生雖同本緣各别云云者亦可釋妨非今文意爾時文殊下第三尋來有人問序中在座今云何海來者今為答之豈以凡情而度聖境不起此會於海化物義亦何辜亦可在序一期益訖去時

豈要白知來時大利方生與衆自海而至若例地踊菩薩讚詞此經甚略或當彼有廣文具有出會之譛而傳至此者略耳問三千之外各四百萬億無復大海文殊何故仍云海來答事釋未爽況不思議今三義通之一者既移天人及變大海從所移處來應無遠弊二者海衆縱移而龍宮不動龍謂不動而所居已變從變而不變處來有何不可三者無緣者被徙有緣者今來此不思議山海究然令衆不見但是變見非謂改體文殊既不起而往其土亦即穢而淨故淨名云移置他土都不使人有往來相此中乃使有往來相而本不移故知應有機者則土變衆移而尚來其無緣者土復衆來而不至所以理雖無動化事成規故使所見不同來往時異菩薩化儀尚爾豈佛設變同凡問不起而往何故云來答示彼此衆知經功力識稟教益故須云來不往而往不來而來皆為利物何須此難故知他土未必見來彼不見來此不見去不來不去而移事灼然如淨名足指按地是時

大衆自見坐寶蓮華而土穢如故經中文殊所歎龍女不出弘誓定慧諸行智慧下是慧深入等是定慈念等是誓功德下行也下去諸文有此流例準此應知正示圓果中云龍女作佛者問爲不捨分段即成佛耶若不即身成佛此龍女成佛及胎經偈云何通耶答今龍女文從權而說以證圓經成佛速疾若實行不疾權行徒引是則權實義等理不徒然故胎經偈從實得說若實得者從六根淨得無生忍應物所好容起神變現身成佛及證圓經既證無生豈不能知本無捨受何妨捨此往彼餘教凡位至此會中進斷無明亦復如是凡如此例必須權實不二以釋疑妨言權巧者不必一向唯作權釋秖云龍女已得無生則約體用而論權巧非謂專約本迹爲權巧也故權實二義經力俱成他人釋此或云七地十地等者不能顯經力用故也

釋持品

有本云勸持義須俱存隨題皆得不及從初攸文爲兩段若欲於此立四悉者雙釋似世界二萬似爲人八十似對治佛意似第一義故佛意言雙指兩段尼請記中應開此文爲四先二尼各有請及記三諸尼領解四諸尼發誓經云姨母者本行集云釋種善覺生於八女時淨飯王兄弟四人各納二女淨飯王妃即摩耶愛道摩耶生已七日命終生忉利天愛道是姨故云姨母次問答答中云爲引始行及開安樂行者始行見諸大德尚不能此土弘經況我等耶是故須下安樂行品爲始行之軌豈得下方未出預云踊出所行若爾品初文殊應問踊出菩薩當行何行而但云於後惡世等耶忽聞踊出時衆應問踊出是誰次偈頌者是孤起偈諸菩薩等請護弘經即是自述弘經方軌以由佛於法師品中說方軌竟寶塔慕覓用方軌人達多引往用方軌者釋迦即是禀方軌衆故云以身爲牀坐等持品即是惡世方軌安樂行是始行方軌故云住忍辱地等具如後品若不爾者則弘經無軌無軌弘經斯無是處如赤身入陣自損不虛被鎧之言應不徒設初十七行被忍衣文三初一行總論時節以明著衣有諸下九行別明所忍之境三我等下七行明著衣意初如文次文三初一行通明邪人即俗衆也次一行明道門增上慢者三七行明僭聖增上慢者故此三中初者可忍次者過前第三最甚以後後者轉難識故初二如文第三文中言寶雲經第六阿蘭若等者恐誤文在第五先釋名者阿無也蘭若名諍文中云事有事故諍令依經先出正行次方辨邪初文云住阿蘭若者不與世諍不近不遠便於乞食有樹坐多華果足淨水無難事不險阻易登陟獨無侶誦所聞云云有王大臣長者等來尋詣之作是言善來善來若至住處應喚令坐若不坐勿獨自坐若不就鄙座應種種安慰爲其說法若不樂廣說應爲略說等云云若不爾者非蘭若行凡居蘭若爲調煩惱自舉蔑他非無諍行未知端拱意在何之輕倨師友傲慢王臣況令無識者謂聖使有眼者寒心羅云之行永乖空生之德安在但由心無內實專以身營外虛篤論其道諸無所云

審如賓頭盧知七年失國及稠禪師進否為王故起居適時安得一向十住婆沙明蘭若比丘乃至具五十法方堪止住乃至十二頭陀各具十法不然則且尋師進道何遽守愚不應式者出家離世割愛慕道應以五分而為正則尚違小乘之式而反輕於大教者尤害之甚若以此名而均於大則圓乘三學二脫可以自規方應出家蘭若之式雖說至得活等者謂著其所說不勤行之專思自活如斯等輩名相似三學矯三學賊三學詐三學

而欲輕於通經者故令弘者當著忍衣專弘正法有戒之人具增三學方名增戒守一不行信知戒滅戒尚不行安行定慧是故須歷五分勸之三明衣意中文引中阿含第五黑齒比丘訴佛者準彼中含第三明人有五夫文相應也彼經舍利子相應品水喻經云佛在給孤獨舍利子告諸比丘我說五陰惱有五緣云何為五即以五喻喻於三業更撿第五經人有五者秖是三業單善為三俱善為一俱惡為一若更作雙善為三句即成八句

惡邊定無單雙者單善即是雙惡雙善即是單惡故不得有惡邊句也經中不作餘三句者或舉五知八或是隨機有文中初云身惡口意善者恐誤準合喻中秖有單善但應云身善口意惡口善身意惡意善身口惡故初喻云納衣等者此是身善口意不善以合文云念用身淨棄於口意口善中喻者拔草避熱身相不善掬水不稱即意不善水得到口且名口善文云若掬若手者秖是手掬耳切韻釋掬者手取也亦有單作匊雖身口俱醜

但為止渴故名意善若欲喻三雙善者準單思之喻三俱善者池既寬涼入則身善不匊口善止渴意善婆沙第八云念罵是一語等者論第十雜揵度智品中問曰行時得罵云何觀察名句身等令恚心不生答曰或有說者阿拘盧奢秦言罵拘盧奢秦言喚聲我今不應念其阿字若有阿字是名為罵若無阿字即是喚聲當知西方有三合聲阿與拘盧奢合方成名句乃名為罵彼方此方毕陋稱讚斯例甚多如云尸羅羼提於此未為端正之辭彼方乃是二波羅蜜又觀此罵字等者此方亦有顛倒即成讚罵如見客去命云去早即名為留若云早去即名發遣發遣是罵留即是讚如正食遇客若云來早即是罵也若云早來即是讚也世人執覽定有前後共為讚罵妄情聚積言聲本無又罵是一界少分等者屈曲意思行蘊法處法界少分所攝此借婆沙文為所觀境乃用四句三假觀之以聲對於根識及空推無自性成就性相方名即空又罵既是聲聲界有八有執受無執

受大種為因各有有情名非有情名可意不可意有情身中所發音聲名有執受衆生語聲有詮表故拍手等聲非詮表故風林河等名無執受無執受中有情名者所謂化人語聲雖無執受能詮表故餘例思知今此罵聲既是有執受有情名不可意聲但是八中之一然由計其初後而成名句若言聲界是罵八方是罵今猶無七云何名罵況復一中念念不住聲入少分色陰少分罵少等者觀我既是所罵之境若罵色時即不罵心罵心之

時即不罵色形顯受等準此可知成就自彼等者彼自攪聲以成名句而謂是罵我觀因緣念念不住此觀因緣也又罵是一字去觀相續也又能罵去對推相待用空者通教也故知借彼婆沙因緣之境一一推之便成即空語略意廣具如止觀更四入空無生觀中已說廿一十七云凡聖俱有三受者恐文誤文在第十文云亦有畏懼者過於異生及以聖者以有畏故即具三受亦云五受五受即憂喜苦樂捨又有五受全是三受謂未得樂受已得樂受已生苦受未生苦受不苦不樂受但聖人不以心受故有凡聖之別亦是借彼婆沙分別四聖爲聖六道爲凡十界不同以成別義今經去即圓教也念佛者觀受爲法界故云是念法佛等也由能觀別得諸教名所觀五受其相不別故持經者應觀三受故云能受諸惡行等鎧者甲也

法華文句記卷第八之四

音釋

堆都回切土聚也 鞞駢迷切 窣蘇骨切 跟古痕切足踵也 踝户瓦切足骨也 鎧可亥切甲也 掬居六切 揵度梵語也此云法聚揵巨展切

法華文句記卷第九上　更五

唐天台沙門湛然述

釋安樂行品

今古釋品皆有生起十緣五緣等及明來意三意五意今則不爾但隨品文勢逐義釋之不必一槩故至釋此品更五應委騰前四品之意謂法師下三通以法師室衣座三爲流通之軌故釋前三品題及以消文咸依此三明品元意若隨文相別生起不同文起盡耳以法師品是流通之始是故具列三法爲軌況流通者演布正說故令說者依三建志方能光顯所弘之典令物慕仰法可弘通寘資顯益是如來使若不爾者何故世尊命弘經人量其功用堪掌任者故使此土他土上方下方進否異轍若己自行不長物信如熱病者而貸冷藥是故不可率爾傳經故三周開顯若法若喻不逾三德若修若性準而則之性德不當開與不開修德隨時轉名赴物在今同異無非一乘一乘者佛性也具如大經佛性三種即是祕藏故流通之首還約此藏以之

為軌所以法師名室衣座以於敷弘義使故
也寶塔品中若從塔說塔䟦在空座也處處
證經室也衆寶莊嚴衣也若從釋迦在空座
也入塔衣也命弘室也又以三佛表於三身
亦此三耳多寶衣也釋迦座也分身室也若
從三變所表說者初變表破見思座也次變
表破無知室也後變表破無明衣也故命弘
者令依三法弘此妙三若調達中身為牀座
若非深達此三安能輕生重法故相好之身
必有法報法身衣也報身座也應身室也若
從因行五波羅蜜衣也般若波羅蜜座也慈
悲喜捨室也況師弟成道具足三身至持品
偈文彰灼三法而弘此經此安樂品雖為始
行亦以三德而用題品以一品內無非三德
及三德行於中為五先以三義總釋次明四
行來意三明四行次第四明四行體異五正
解釋初文二初標列次釋釋中先略次廣略
中初依事釋者二業安樂進於弘經口業之
行若附文中二先附法師次附今品初文皆
約三德三軌故也法身若有三德之行故使

所嚴法身安也故玄文云法身體素天龍之
所忽劣故具三法共導弘經之行問若爾與
涅槃何別答妙法秖是一心三德本來不別
彼寄示滅名涅槃耳附今品文即進為行秖
由自進是故弘經法門者引諸經論所列三
門釋成此意即不動等於中列釋釋中一一
皆先出行相次明所離三結意初不動者正
是中道引文並表不動故也五受者經云行
亦不受乃至不受亦不受彼經在衍為破三
藏家不受凡夫之五受故下廣釋通從外道
等四句及以絕言絕言亦捨故五不受乃至
圓教四門及絕若爾未證實來俱名為受若
著圓門五受尚名為受體教入理理無所受
方名不受次廣釋中初廣事釋中因果對辨
秖是展轉釋此安樂行三令識極地三耳大
品等者且借彼經如實巧度以對小耳彼行
門中三教皆是因果俱樂尅體論之應須更
簡樂名既同但以偏圓而用判之通教三乘
因果俱偏別教菩薩因偏果圓圓教菩薩因
果俱圓故以俱樂並圓為今品名所引大經

菩薩循通絓是下結品文意必用七方便簡
方應今經次廣附文中廣附上品釋成今品
以今品四行不出三業止觀及慈悲故於中
為三先立能趣及所趣境次行有下釋能趣
行三問答料簡於能趣行中為十初列三行
次止行者下解釋三總此下結對境行四境
稱下結歸品名五大論下引證觀境即因果
也六因時下判位七因名下判因果名異八
又因下判因果名異以辨化用云三業等者
三業三密三輪並三德異名意密即般若口
密即解脫身密即法身九如此下總結十此
行下引同會異總有二重初總次別別自分
三總別皆悉名異義同總而言之等者總不
異者如來涅槃人法名殊大理不別人即法
故別不異者此中離為忍衣等三彼經離為
法身等三此明下釋於兩處不異之相故引
彼經實樹等三及以五行初三譬法身等三
三喻具如玄文及釋籤所引即大經第十文
也依此座等以對三德亦應可見又五行卩
亦與衣等同者聖行座也天行衣也餘三室

也梵行室因病兒室果應知今品具斯十意正在於因因中正被五品之人或至六根是故品題從行為目即安樂家之行也三料簡中先問次答文意者雖復旁正兩處互有今且分折攝以對二悉然彼此皆四則有無無疑一子地者大經云聖行住三地戒聖行住堪忍地定聖行住不動地慧聖行住無所畏地梵行成住二地慈悲喜成住一子地捨成住空平等地今且引慈悲一子而反質待引執前未是通途故云何曾無攝受五地同在初歡喜地此地無種不為普現色身隨宜益物故折攝兩門收一切教或出或沒不應偏難今云同者同味同理同因同果廣法門至不記也者準望前解又應更以種種三法通釋此文具如十種三法準例可知若以此義為四悉者三法異即世界解脫即為人般若即對治法身第一義二釋並云皆四悉故次此品下釋來意又二先明深行不須次若初依下正明始行須者故來初文明不須之人云若二萬八十億等者持品初二萬菩薩眷屬俱皆於佛前發誓弘經有經本云八千億應云八十億即持品中諸尼索記佛與記已諸尼說偈讚佛已爾時世尊視八十億諸菩薩等佛稱讚已是諸菩薩念佛告勅當如佛教等深識下正明不須之行具對四行以論不須初深識權實故不須初行以初行中令不與二乘共住等恐濫受權法故廣知者明不須第二行以第二行中令不說漸法之過令不倚圓蔑偏偏秖是漸又達下明不須第三行以第三行中令將護二乘及令不以圓呵別神力下明不須第四行以第四行中令後得神通方令入實若初依下始行之人無此四故以四行防護兼堪自進故云欲修圓行欲利他故故云入濁弘經為濁下明無此四故自他俱失為是下正結來意言若初依始心者五品六根並屬初依始心即在五品初心故初品中雖非說法之位隨力弘經須此四行至第三品正當說法以資自行說即是弘理須此品以為方法三此安樂下行次第中四先明不次第次今且下寄於前品以明次第不同之相三若約下約行次第四雖作下約行無次具如智者釋四行文四行既是三業止觀及以弘誓俱行俱運止觀同時況一一行攝一切行況前初品衣座室三無三差別故無次第四明行體者先出古釋初師初云假實者何教無之未顯今行說法離過雖似一途而無慈悲止觀之相第四慈悲而濫向三行基師所釋不及前師龍師初行稍近今意南嶽所釋若望天台仍未委悉故今師釋云止觀等者前三皆有慈悲止觀且初身業又三先明有所離故不墮次有止行故下具三方軌三止行離下具足三德於中先明具德次明相生餘口下例者三業俱有慈悲誓願亦具止觀故四行例同故知還用前品為今行相若不爾者非善弘經五正釋者釋行處近處中先三古師次章安破者以初家行淺近深叩初兩家於中次家二釋初釋因果別後釋通因果故破初家及次家初釋云十地有行非獨初心次破後家者瑤師以七住已上為行七住已前為近故引淨名

等覺極深亦名為近若兩行去總判三家互失言兩行者行近兩處俱得名行所以俱淺俱深並皆有過言前品者指持品中能忍違從即深行也何關此中言七方便者權行所行不涉今品然行名下立理破也得名雖別二義相假一一行中皆習近故俱通深淺不可並深俱淺及互深淺然今品文始行正當並淺而永異古師以通俱深異七方便淺名雖通其意則別下去約位義通於深以深攝淺故也又行近下引義以破既是法師品中衣座室三理無淺深又忍辱下約行以破若爾下徵起釋疑詣理下正判言詣理者以經云住忍辱地故也附事者離十惱亂等事中下文亦觀空等如引義中寂滅忍與畢竟空豈容深淺但對事說得忍衣名約理以說得空座名故附事必依理從理必經事不應圓行事理條然亦如二諦必真俗相即各說一邊非無所詣約行準說問既對衣座何不對室答室通二行亘於始終二行雖殊慈悲義等問標云慈悲熏止觀導三業下釋但見止觀三業而無慈悲者何答誓願不孤通前徧導況皆有為說感是慈悲問初身業文但云行近何名為身答行近二文但廣略異故離十惱亂正當於身約近論近灼然在身當知住忍亦身住也忍地即是陰實相也一十八空還觀界入若是口意二文止觀明著身何無耶答口意別明身中合舉既近處三皆云助觀助前止觀其言雖單即是雙助止觀故也今約三法下正釋行處即從忍地至亦不行不分別文也約三法增數以為三重初約一法又二初標一法即緣諦也直緣一諦而立三行但云一法者以能從所但受一名一諦為一切下明一理功能理既能為一切所歸故能依三行功亦如之於中又五初列功能有三即所歸作本無分別也故三為行緣於一處次一切所歸者下釋三行也三無三行下對處結名四如此下明與前品三法義合五是名下總結釋中自三初又二先消經次結名消經意者所住之地謂實理也次眾行去明能住行即依理起行比即下結名云行不行者理雖無行依理而行行得理息即名不行能住是行人得理故能行勝行行即不行故云行於不行之行也次釋第二行者亦先消經次結名消經者亦指前一地為一切本本謂忍地住一地故具柔和等三初如萬物下總牒前一地立第二行初句譬說眾行下合譬若得下正明能生之功於中別消三句此即約理方有能柔乃至在驚能安無量下總釋功德所由地無所生指前實理而生功德即柔和等即不下正結行名依理不行而行於行也釋第三行者亦先消經次即是下結行名言徧無分別者行與不行性相無二見諸法實名不分別無不分別名亦不行不分別三無三下對處結名以得實處故使其行有一三相四如此下與前品義合者初句總標休息下對前三句休息即行不行隨生即不行行徧無即非行非不行五是名下總結可知故知一法即三法三法為本故先明之次約二法者即以生法二忍消文於中為四初標次二忍下會異名即二空是三

二空下辨異於中初標次何者下釋異相真俗假實通於三教今意在圓何但異二乘耶且隨難辨故暫對之言真俗假實明二空者真諦即法空俗諦即生空俗假真實故玄文云世諦破性真諦破假假破即相空性破即性空故真俗不二二空俱時爲對所破以分真俗即不思議之真俗也通中亦有此之二空名同義異俱時不殊須善斟酌三若更開者下明開合也若開爲四忍柔和兩字爲伏忍善順兩字爲順忍又復下爲無生忍亦不下即寂滅忍若爲五忍即離順忍中善字餘同四忍若爲六忍即離伏忍中和字餘同五忍若更開爲四十二忍但於無生寂滅二忍中出若對住前隨前四五六忍增減可知義皆通後若言一地具四十一則地地四十一忍亦地地有伏順等合則依前爲四爲〻二復爲一同立忍名地地無非伏順無生寂滅四今且下正釋仍離二空以爲四忍則經中諸句皆具二空四忍於中爲十初標次列名三此四忍下舉別異圓四今圓下出今圓意

辨異於別五大經下引證六若約下約無淺深以明四忍七聞生死下消經八行此下以三法結九二空下結名十是名下總結初二如文三舉別教中即以二忍判彼四忍即伏順在地前故云生忍無生在地上寂滅在極果故從初地依法得忍通名法忍四今圓中圓位諸忍俱無淺深五引證不二明文在茲六約無淺深立四忍者若借別名圓且以伏順爲住前無生爲登住寂滅爲妙覺暫離對當行理必融故云皆見中理應如今文以初伏忍亦通金剛寂滅無生亦通於下七正消經中所以不消住忍辱地等者向立圓四忍皆由住忍辱地故且置之又不消法忍但略消生忍〻但生忍義深法忍可識於生忍中又不消柔和善順者即不卒心不驚去是柔和等德既了不卒暴等前則準知故知四忍並依理者爲顯圓故於略釋中初之二句釋而不卒暴次聞佛下釋心亦不驚此句既融餘句可見故云聞生死涅槃乃至非難非易則知其心常住忍地八以三法結亦是行不

行等三行也九十可見第三約三法又八初直標三法次三法下示三法相三住忍下正消經文初句總柔和下別別中言忍見愛等此真諦空由依中理且據空邊故云見愛若從理說即同體見思四此則下結名五行亦爲三下結成三行三法六是爲下總結七出異解八彼明下約教通斥不融下云云者應具明圓相以顯今經若不然者非安樂之行次云何名〻處下釋近處爲對離邊應約去聲近遠兩字若對所近應並上聲今明能行對所離法故皆去聲於中爲四初標次遠十下列三門三上直下示三來意四就初有下正釋三處列中三學皆云助者始行弘經須此助故三學能助助於正行問非遠非近即是正行云何言助答此是觀行初心之則附此三學名所附爲助助法弘通故云助耳皆云附者非全正體附近而已又如初門但是隨要略引於十戒亦未周次門且云修攝其心定亦未周第三似正圓慧〻亦不周何者若正立圓戒須指梵網無非具足若圓定慧

須十法成乘具辨諸境一往且明十八空耳三示來意者對上行處以辨廣略而爲異也今欲重明故說之也問何故所助通名觀耶答委論修行具如止觀若汎爾通論則舉觀攝止故弘經行者須專修妙觀用三爲助方稱聖旨當知行處即正行近處即助行正助合行三行兼理故非遠近對事設觀以助賑理之正觀也問若正助合行何故向云助真似耶答正助合行可入真似若正一向在於真位何名發心二不別耶言非持刀伏等者今明圓行對所辱境處中而說不同凡夫刀伏自防亦非二乘棄捨不觀雖復正行須遠其事以十八空觀其能所豈同凡小若棄若防皆云廣上等者文雖前後行必同時說雖廣略法體無二故用前略以對今廣不同古德分擗經文四正釋中初釋約迹論近中豪勢者恐人恃附失正道故初似小益久則大損邪人法者恐人染習迷於正理正觀未成切須防斷在家事梵名爲梵志出家外道通名尼乾路伽耶等者注家云前如此土禮義

名教後如此土莊老玄書伽耶陀亦云韋陀近兇戲者恐散逸故那羅此云力即是捔力戲亦是設筋力戲也近旃陀羅令人無慈近二乘人令人遠菩提故西方不雜故云或來既未受大無妨小志故云隨宜欲想殺害菩提心故欲想如止觀第八記不男壞亂菩提志故五不男者謂生劇妬變半生謂胎中或初生時劇謂截等妬謂因他變謂根變半謂半月餘即不能廣如論釋危害難處不合入故譏嫌增他不善心故畜養妨人正修業故如是十法諸教皆然但離二乘諸教小異今弘圓經須屬圓人此當因緣約教兩釋但闕本迹若欲立者本離十種二邊境界迹示離此十種惱耳觀心十種云云者令比類說之應作總別二種總者無非法界何所可離何所不離非離非不離而論離耳還同非遠非近而論近初心雖了一切本無而須數數近於遠離別者遠離三教教主豪勢二邊之行即是邪行二邊人者即名邪人二觀神通名爲兇戲三惑尤害敬三智命偏空滅相　吉

乘衆偏觀真俗名爲欲想乃至尚離上地法愛滅色住空名爲不男方便觀智皆害圓極一切俗境名爲譏嫌遠離魔外名不畜養一一皆以所離爲境皆以三觀爲近皆以三惑爲遠近近處者大論問菩薩云何自靜等論答云如病將身等具如止觀第四記三意云云者如向所列定心定處定門也列竟即應廣釋廣簡心謂能期之心處謂五緣中處門謂五事調心未服廣論故二十五方便隨要列二如是三法皆令親近此約對前遠以說近近此近法故云近近非遠非近而論近者初開三章作境智釋又觀下全約觀釋初文三標門列章解擇解釋者初觀字標智中間一切法三字標境後空字文中不釋但是結成智境若單論下明境智意智即方便品初五佛智慧境即方便品初十如實境但下空字隨位判之但此屬弘經之行彼屬五佛所顯又單論等者今正明觀何以舉一切法耶舉所顯能故空顯於觀一切法家之空觀也次別釋者如實相三字別釋境也二邊三諦

者二邊對中中必三諦三而不三名無一異三諦如實對七辨異故云實耳實即無相徧相一切故云實相不顛倒者別釋智也具如方便品初今个多說境爲觀中諸句所觀但能觀觀部內尚少故於此中其文稍廣無八顛倒者無於常無常等各四即表中道然常等之名名兼界外以變易中非但獨有無常等倒望於雙非仍有出假常等四倒若不立雙非義則不爾具如止觀第七文以雙樹表之諸法即中故無二死倒即生因無因必無果故大論中喻如墮巖雖未至地即名已死不退者契寂滅理入薩婆若以從圓故因立果名不轉者必定不爲凡小所轉尚乃不爲三菩薩轉況復凡小須約六即以論不轉下去準知如虛空者先立譬也不爲二邊轉故故觀者叵得但有名字次中道下合也但有名字即性空名字亦無即相空此即所得二空觀體無所有下出二空相無所有即性空相一切言語道斷即絕言思爲相空相性空中云無自等者應約眞妄互論自他及以共

等今眞如理正當無因而云無無因者無彼外人無因故也具足二空故不生不出出者退也今是觀行三不退也言惑智等不生者具足應云行位因果等但是文略今略明者惑智及理體本不生惑智稱理故俱不生釋不出中言如來治者全體即是故無可出不起者以入理故方便理教一切皆寂無名者重牒前無所有等詮所不能詮理非名故無相者相所不能相又云十境所不相也無所有者重歎觀體無量者非界入陰諸數法故無邊者非如偏小分限法故無礙者偏入諸法故無障者無能遮止故雖復多句秖是能觀無相無作與境合耳對十八句立十八觀對一切法名一切空三但以下結者初總結諸句莫非因緣上直明下明結束意上多明雙非且云中觀照於中境豈有中觀不照二邊今此重明照於二邊用結諸文以顯中觀不思議體言理性畢竟清淨者重牒中境是雙照境故云如上所說於中爲三初約初句以明雙照二邊境也中體無作二邊從緣以

無作觀照緣解惑又因緣下重釋者即以初句而爲空邊照於緣生緣生故空空名涅槃即以次句而爲有邊故云顛倒倒亦從緣且從倒邊故名顛倒用前中觀無偏而照言意顯者勝以因緣一句義開兩境然初文不釋顛倒者顛倒即是說由故不別釋今從故說下不別釋者故說即是妙教教必被機不必須云顛倒故也常樂之言無別他釋故總在後示因緣顛倒三諦以明觀法即常樂三觀故也三又但下又合前二句同爲三諦之境凡從因緣生顛倒之法皆妙境體由本有境說上諸觀亦由第二說用觀故故有第三結說結觀又於結中三重釋者由於上來諸境也初釋由顛倒故說次釋由二邊故說第三釋由不思議故說雖三釋不同共顯一致雖顯一致不無親疎初說從機故云顛倒從機語通次說漸親由二邊故中本無說第三全約不思議三諦體說雖有親疎觀法無別同觀三諦一實之境故常樂一句無所離合所以前後共成一意次又觀下通上下文全作

觀釋於中又二初作觀體觀相以釋次凡有十九句下作十八空總別以釋初云觀一切法空如實相云標觀體者實相是所觀以所顯能觀方有體次不顛倒下釋觀相云九句者對下十八單複不同故但九耳複故但九一不顛倒等二不退等三如虛空等四一切語言等五不生等六無名等七無量等八但以等九常樂等略出三句示複句相令餘準知此中九句說常樂觀也下十八空唯至無障次引釋論釋如虛空等更釋不生等句以由如虛空故三世不攝初如虛空者總標也無入是不生不從於現以入未故無出是不出不從於現以出過故無住相是不起即現在不住攝大乘意引與大論同復引大論四十三者存異釋耳次約總別作十八空者於前體相亦可以爲總體別體總相別相令總別者於前九句除後二句以餘七句雖爲十七進取如實相句合爲十八以前七中初之三句二二爲句第四句單第五六句三三爲句第七一句四句爲句故使句法盈縮不同

此十八空從所得名能空秖是一大空耳大無大相即圓空也故次文云中道正慧即是能空故句句中皆有能空及以所空能空即是如不無斷等也所空即是顛倒乃至礙障等也如云顛倒顛倒是內內顛倒空故名爲不下去準知於空空中先立能所者餘句所無以此句中能所名同是故別顯餘文相別是故不論於中雖復所空名空望能空智猶名爲有此中甚略委釋相狀及以離合具如止觀第五記若曉妙境及圓十觀方了此中十八觀境若不爾者彼止觀文乃成徒設故彼正當安樂行人之觀法也故知始行須達彼意方可弘經若具不愜爲利爲名爲衆爲勝復肯同於二乘道不大乘進退審自思之所以勤勤於弘經者願共霑斯大利故耳故彼境境結成大車故彼彼觀觀皆依實相四十餘年秘要之教教已難觀所詮行理何由可曉自非四依弘法之力末學迷滯安遇斯文遇而不求何異日月於盲者耶何異雷霆於聾者乎但今文中觀法未周屬在彼部文雖

不委品相略周今粗點之使緣心有在何者實相妙境也慈悲發心也止觀安心也一切破徧也十八道品也亦不分別通塞也離十惱亂助道也夢中所見表後三也通括四行十觀略周通論又以四行助十若四若十並涉因果四總十別若總若別俱通橫豎四行事儀且在於始十法導理無不範終豈涅槃行獨在於始又此十八名在大品大論委釋經通三教論釋復合但偏二乘而不細辨通別菩薩是故讀者彌須置心故須對經一一圓釋偈中等者義異故開意同故合故前行近以廣顯略上行近至次第者上文行三雖有三釋應取第三離爲三諦釋以三重釋各偏消故不同於近中三也但得云各言復不次第者非但不次亦乃通總頌中多是近處文故應入下至頌事遠近者約遠論近也亦應云頌雙標行近亦是頌人空行處者前行處中第二作二空消文於二空中離十惱亂亦當生空柔和善順言即兼者近中遠近亦同生空法空還於遠近修空修觀故耳又遠

近等三亦秖約前行三而已準偈標結俱雙故也常離國王等者乃至官長準例可知非直弘法他皆準此作此謗比丘等者世謗者言既比丘作此爲佛聽耶佛法爾耶韋陀者具如止觀第十記所以不許親韋陀者或恐人疑比丘教彼言佛法若斯又復外道常思佛過若親近此或謂比丘須彼則佛法不如於彼故誡内衆勿親近外法乃至六諦二十五諦等具如止觀第十記乃至讃詠準此可知初爲跋耆子說阿毗曇者故知別有阿毗曇藏是佛自說人不見者諍計云云或謂是十二部中論義部者不然言相續解脫經者是佛自說故且名經當佛滅後阿難所結集者名修多羅五百集者初名解脫後廣集法相乃名爲論欲相者頌中雖無欲相之言以長行有故今略釋俱舍云六受欲交抱執手笑視婬今依舊名目須輪者修羅耳如中阿含云有一異學問簿拘羅云汝於正法中已八十年頗曾行欲事不簿拘羅言莫作是語更有別事何不問耶異學又問汝於八十年

起欲想不答不應作如是問我八十年未曾起欲想高未曾起一念貢高未曾受居士衣未曾割截衣未曾倩他作衣未曾用針縫衣未曾受請未曾從大家乞食未曾倚壁未曾視女人面未曾入尼房未曾與尼相問訊乃至道路亦不共語八十年坐故知衣食等欲想一切尚無況復染欲想耶弘法之徒觀斯龜鏡世人笑他盜大乘者以爲合雜在小撿者亦可思詳況今弘經息譏爲本云云八精進等者具如止觀第二記又復不行上中等者約廢權說故前三教名上中下或指三乘或三菩薩不倚圓等者佛尚以異方便及餘深法用助正道後學順教豈可固滯習實尚微而蔑偏小須順佛旨將護物機問偏圓與權實何別答通則不別別論小異偏圓約教權實約法法即教下所詮通於理智行等問佛世觀機恐物墮苦先以小接次以偏引末代弘法豈必然耶答今云助者舉況而已恐倚圓蔑偏然弘經者隨其行位若始行者具如今文不以小答若深位人始未弘法必以

生滅等三方能顯於圓頓具如止觀諸文皆先漸後頓面譽等者如對二人偏譽一人其不譽者義當對毀然好譽者必當善毀令他懷此故須並息又面譽如對毀故智者息之問經讚小善安遮面譽答好面譽者未必讚善讚通隱顯制面防喻故安樂行人自護防彼亦不得約張說趙長等者寄張家長說趙家長故令趙家謂說張長而譏已短謂見趙行懺云張人勤豈不令趙謂以張勤而譏已急似善法罵故不應爲若向張說趙短復令張人謂向趙人而說我短故大論云自讚毀讚他毀他如是四法智者不爲何以故自讚者是貢幻人自毀者是妖惑人讚他者是諂佞人毀他者是讒賊人智者應以四悉籌量而護自他若歎二乘等者對大歎小令失大故若毀二乘或令二乘大小俱失此約始行二乘人也亦是習小助大之人如涅槃中二乘是也不生怨嫌心者怨字去聲損已則怨違情曰嫌若作平聲者傷已未重心積大仇安樂行者尚去順已之喜況懐無怨之恨

大集云過去世時有羅刹王於俱留孫佛法中出家發菩提心誦持大小乘法聚各八萬四千由意嫌頭陀比丘云不誦經典猶如株杌由此墮獄受大苦惱從獄出已受羅刹身於賢劫末樓至佛所方脫羅刹身常人尚爾況安樂行爲弘大典將讃小行又怨怪嫌責怨深嫌淺淺深俱捨方稱正行此口安樂行中所言心者爲制口故觀諸法空等者心已住於畢竟空理牒前行法故必不執大而輕於小但隨順法相復順物情尚不令順法而違物情況令違法而復背機故從若不見去但答大法隨義而答有三者三種語也智者語即可答王者語愚者語即不可答不應以圓行呵別者經雖但云學佛道者以藏通菩薩雖亦求佛與小共故猶屬小攝既云求短以權有短是故爾耳比丘下云訶通者四衆通有三乘故也去道甚遠復云別者以通教中復有別機況空下卻釋通也豈踊出菩薩補處尚皆不識一人云何令修此等行耶況人未出預說行耶況復出已赴命弘持不見更令有修行處經又亦不應戲論諸法此中不須引中論觀法品見論愛論彼乃通屬三界之惑亦不須引淨名見苦斷集是則戲論此乃別斥小乘果人又不應引大論若言非有非無是戲論法及第四句名戲論謗等今制謿譏之論妨安樂行耳故知釋義須望本經棄淺從深未爲當理止觀二行各有四者此中初二行頌止四次三行頌觀四初止四者初一行頌第一離嫉諂次一句頌第二離輕罵三二句頌第四離諍競四半行頌第三離惱亂次三行頌觀四者初一行頌第一大悲次一行頌第三大師三二句頌第二慈父四二句頌第四等說但其皆曾發心者以皆曾發偏小之心入實不遙通成大機即慈境也此悲境攝一切三界內者者文中既不云出家則知是界內流轉之徒經雖但云非菩薩以大例小驗知亦不發小準前大小俱是慈境故也應知與樂拔苦隨舉一邊故各釋妨令通大旨經云不聞不知等者撩理而言偏亦應有不問不信等圓亦應有不聞不知等問云何得知前三是權後三是實答準正發誓文但牒後三而爲是經經以神通等者二力秖是福智二嚴深觀如來室衣共爲大善寂力者不起即衣現儀即室言八萬等者秖是小乘八萬而已如俱舍云牟尼說法蘊數有八十千未關於大第五隨功者始自七賢終至羅漢並有定慧分故城即涅槃者即第四果也得有漏者賢位法也六合譬中次第合六初合初而諸下合第二如來下合第三其有下合第四於四下合第五而不下合第六合與珠中經云見賢聖等者大集云知苦壞陰魔斷集離煩惱魔證滅離死魔修道滅天子魔今不云天子魔者以小乘多斷三魔未壞天子魔故然有壞義經云有大等者如來見此小乘賢聖已除界內因果名與陰戰至般若後名大功勳故三毒等且在小中爾後時長通云歡喜煩惱障中初又三即貪等三毒次十六行云一切者準下釋一切始自十信終至妙覺故知三惑但在欲界麤三毒耳以十信具除三界惑故下去猶有見思

等三故云一切以一切言通收三惑俱轉故也安樂既是如來之行故弘經者預表果成故知弘功其力不小問何以至此即歎教耶答此在迹門流通之末前已明佛去世後弘經功深古佛證經今佛成道二萬八十萬億此土他方宣通之益不可測量人獲妙功良由法實故流通末重辨所通所通者何三周開顯故舉輪王威伏兵衆獲勳勳有大小故所賜不同此四行後復結成者顯四行功成能行此行兼弘經力化功歸已果相先彰故使大士剎那夢逾億世表一生弘教功超累劫初十信中既云慈悲又云正見及以無癡慈悲是弘誓似發正見無癡是界內眞成即無見修二惑故也住中既云見佛表自當得八相即分眞無生忍位也見身處中表入實也歡喜以表入歡喜住發心見中與初地等故亦云喜得三總持具三不退佛知者得記之由下去得記可知修習云行者前非無行不別而別至此最得行名故也證諸者諸言正表斷三十品言無垢者初住已得爲順大經且從初地若云入金剛定義當等覺合有第十地中此中明信等五根乃至八正者釋佛道也所行之道不逾七科隨要略明信後四科耳

法華文句記卷第九上 更五 十四

音釋

拵（搏毛切與掌同） 揃（茈猴切揪也） 複（方六切重也）

法華文句記卷第九中 更六

唐 天台 沙門 湛然 述

釋踊出品

先以四悉通釋於世界中初明命赴之由次如來下正明命赴師嚴等者二義五明道在師故道尊師有道故師嚴師嚴故命不可違道尊故有命必赴由師具二故鞠躬祇奉次正明命赴所言命者一由寶塔品末云佛欲以此妙法華經付屬有在此命猶通二由下文他方菩薩八恒沙衆請他土弘經佛止之曰我娑婆世界自有六萬恒河沙衆即別命也故經家敘之諸菩薩聞釋迦牟尼佛所發音聲從下發來四方奔踊者奔疾也恭之至也自在升此故是世界下三共成初感應也三世下爲人者有法逾合初法者自本成來三世益物故此三世皆屬過去今佛自當現在益物菩薩弘經且在於當慧利既廣非心所測舉月譬者一月本也萬影迹也但使有水應之不倦豈可以三世思之若不撥影安知天月明諸菩薩實本難測冥顯如來迹不

可量召過等者若不開迹降佛已還無能知者今欲顯本先出本屬具有二世善根增長故召本人示現人令現人生現善使本人弘現經令當人生當善虛空等爲對治者約所表也虛空理也本迹事也事有本迹理無早晚惑者迷理而暗本迹故執近迹以失遠本本迹尚迷況不思議一故本之弟子居下虛空本地之師經久虛空今之師弟在今虛空久空今空下空上空雖則體一然本弟子元知近迹今之弟子猶迷遠本破執近迹故召昔示今令弟子因疑致請聞說方破破執近惡故云對治寂場去第一義者寂場舍那示始成故父少寂光菩薩行久著故兒老譬樂力者父何以少子何以老準下父子譬意父久先服種智還年之藥父老而若少子亦久稟常住不死之方子少而若老雖各有服餌之功而父子久定此之四悉雖通釋今文並意兼後品然初一悉文在今品第二意兼後品三四二悉採用後品皆是助後以成顯遠善生惡破見本故也故知世界即是三悉之由

故踊出品專在世界文云下引證總證四悉即四悉因緣故集流通段下云云者應具述諸品如下委論又二十八品唯有十一品半本迹流通十六品半以經力大舉法舉人引令引往東方西方若顯若祕總身別身或逆或順往佛今佛自微自著現益當益畜益人益男益女益親益疎益事益理益等稱之不已故耳又半品四信之文去取不定況本迹二處流通意別故注云云故本門流通永異諸部他方菩薩聞通經福大者已聞迹門說流通竟以慕勝福而欲流通如來止之者上廣募弘經今他方請弘何故不許故以三義釋之初所任別故無二世利則無世界益二他方於此無臣益者即無爲人第三二義迹疑不破即無對治遠本不顯無第一義問諸佛菩薩共熟未熟有何彼此分身散影普徧十方而言已任及廢彼耶答諸佛菩薩實無彼此但機有在無無始法爾故以第二義顯初義云結緣事淺初從此佛菩薩結緣還於此佛菩薩成熟平等意趣義如前云由此二

義須召下方故一召下方亦成三義是故止彼無三義者無四悉益召下三義即具四益初子弘父法有世界益次以緣下緣深利多有爲人益三又得下近疑破故有對治益遠本顯故有第一義益此是召本弘經之益於前四悉但在世界爲人斷疑即是本由此中未述住處下釋本處也先出土名次以四德釋之三是爲下結名本有四德爲所依修得四德爲能依能所並有能依之身依於能所所依之土二義齊等方是毗盧遮那身土之相若云塵剎重重相入重重相有重重事等重重說等爲未了者以事顯理若不了此一一旨誰曉十方法界唯有一佛亦許他佛若許他佛他亦身土重重互現互入互融當知秖是約一論徧四以不下不下釋住意五下方下釋下方也法性之淵底釋下也玄宗之極地釋方也玄理之宗故名玄宗宗謂宗致取果所期此諸菩薩分到所期且云極地又地裂者地發本屬如迹隱本今開迹顯本故裂地表之然諸菩薩於此已前亦曾有迹雖但顯本

於理未彰但弟子被覆義當覆師弟子若顯師無不顯故顯弟子義當顯師言在下不屬此空中不屬彼者在下空故不屬此界作於空故不屬彼界以彼表無以此表有以空表中出此不在上者非上界也不在此下者此界在上空之下此即是下故云此下復以上界表無此界表有空亦表中故上下二空俱表中理理即寂光來之由者下至皆如上說者從聞命下四句故來是結釋品四悉意也亦是止他方召下方三義故云如上若依法門者此五字應合著六萬非多下非多已上仍屬因緣亦不須移一即一道等者既云法門須通因果事則從多至少法門從少至多者義當依理起行故也增至六度既結爲六萬成圓觀行行依妙境故度成萬度實無萬六中各萬秖是一萬無別萬也六全是萬無別六也一一度行無非法界界無界相秖一剎那即一道也一六既然二三四五準此可見是則六中無不一多一切具足當知一道至五眼來一眼一諦皆具一萬無非三觀觀

法界也皆云善者不通迷故多不多空也一不一假也雙非雙照中也言云云者應須具論妙境妙觀具如上下不復更云是彼菩薩之行德也就初三業供養至徧見者此乃感應道交於五十劫令如半日此明如來不可思議延促之事顯於如來自在之力則顯無機雖借雖隱而亦不能於長見短於狹見廣鏡豈惜妍由形故耳有人云聽法之志而忘其長或云長短斯亡長短斯在此並得感而失愆何以抑於如來神力耶借(子夜切)拜繞下更釋感應初釋三業供養爲機五十劫下釋感應相初釋即長而短四衆下釋即狹而廣於長短中又爲四初略示次如來下明非長而長三解者下約解惑判即是赴機四斯爲下明現長短意初文者即八自在中之一也次文者佛眼觀之長短不二四眼觀之不無長短故赴長短機令見不一第三文者解惑俱機故使菩薩即短而見長執者即長而見短如萬像森羅凡夫謂異二乘爲如如來見之非如非異而如而異既云令諸大衆謂如

半日即促彼長令其見短故云隱長廣狹亦爾如有漏報法尚乃盲者在明而無見蝙蝠於夜而能視故知明暗在眼非境爾也況機應相召今昔之力問既云惑者何名妙機答菩薩已破無明稱之爲解大衆仍居賢位名之爲惑機中辯位故云解惑四斯爲等者現此非長非短之長短及非廣非狹之廣狹明成佛既久化迹必多所以爲下非本非迹之遠本及非少非多之廣迹而爲先兆也故知開竟尚達非遠非近之遠本況復近迹若未開顯尚昧近迹況非遠非近之遠本以未知久本而爲惑者斯理必然及至開顯咸知本無長短遠近斯存故名不思議一故先現之密表非本非迹之本迹四衆徧見下明廣狹中亦先略示次夫肉眼下釋肉天二眼任其自力所見不遠令忽見遠知非己力即知如來現此神變必說妙法次雨猛華盛譬見應也龍大池深譬知眞也見應下合譬也見諸菩薩應相既多必並證得彌法界眞秖向見短之人而見於廣廣若是機短豈專應既見

即狹之廣理亦方見即短之長容表當破無明故且抑其一分陳問偈中亦頌前二初一行頌前如來安樂初二句正頌安樂次二句雖云教化亦屬安樂耳次一行頌第二意易度下言云云者令出頌中二句之意但舉四人云欲擬者比擬也亦對也如華嚴下引同也四十位下言云云者明彼此佛慧既同人法相望亦等但彼迹此本彼兼此獨乃至如後十義不同本迹雖殊彼此俱四咸爲道首故得例之雖有加與不加及名不等焉知不是彼法慧等薄須塗熨者猶如嬰兒爲病服藥暫須斷乳權以毒塗藥勢歇已洗乳令服初乳後乳乳體不殊中間爲病進否權設亦如癰瘡熱氣正盛且須冷熨熱休息冷初身後身其體不異爲熱暫熨熱退如初此入彼入二處不異但根鈍者入時未至如癰如嬰尚須塗熨以酪等三暫時調熱故云薄耳言十意者雖佛慧不殊化緣生熟顯晦仍別是故略須述其異同不可事異令佛慧殊豈佛慧同令教一槩二酥時異佛慧必同況復猶

是一佛所化應須了知異本非異於中先列次釋列中第三語互準下釋中此應題云橫豎廣略至下釋中二處各別次釋中初始見今見者華嚴始見經文自云始成正覺後文秖是廣明因果之相依正通同所以一經之內三處明文即世主品初名號品初十定品初皆云於菩提場始成正覺以成始故見者成初今即法華乃於王城開佛知見能見所見境智何殊二日照下開合不開合者華嚴望小且名不開猶帶於漸故名不合於彼不入爲令令入更開於小三味調之令經方合言五味者兼論初後耳況彼不合者今亦合之故知彼經開亦不徧逗機未足合亦不周尚存權迹應知彼開亦是此開然亦此合何殊彼合一佛化事同異究然但彼無小機在初名頓自開小後名漸歸頓開合雖殊二頓不別三豎廣橫略者華嚴且約入法界邊及從初住終至十地名爲豎入經四十二位故名爲廣且約不用六方便邊故名橫略方便對實故名爲橫若準廣論行願佛身佛土相

好名字身土四句主伴十方亦是橫廣然自在大豎中論橫故云橫略此述一化徧歷五味味味諸教教教相望故名橫廣從初至後處處得入故名豎廣本迹二門無不入實又名豎廣又亦應言若本若迹皆論久遠三世益物永永不窮亦名豎廣三世化中八教相入故名橫廣況復放光橫敘他土諸菩薩行答問豎敘過去化儀三周三節說領述記復得名爲橫廣豎廣並是如來巧順物宜稱適當會當知此廣何殊彼廣況彼豎廣義含橫廣故顯密不同說時未至凡有施設語不同耳第四本一迹多等者唯華嚴但以一臺爲迹中本本非久遠故使千葉成迹中迹但臺望千葉以之爲本縱令十方互爲主伴十方亦復不離一塵一塵秖在此臺此葉當知秖是迹中依正是故迹多與衆經共所以法華迹說與衆經同華嚴但與迹中分同然已廣敘依正融通何事不明久遠之本若論本門與衆經異華嚴即被法華本異華嚴雖有久遠行因但是今日一耆之因尚未曾云中間

一番之果況有中間數數成佛當知此異則異於彼故云本獨若言不異伽耶尚是華藏寧非開則俱開不思議一此乃以法華之遠本異華嚴之近迹故知教門不得不異第五被加等者華嚴多是加菩薩說乃至文殊普賢及入法界尚是菩薩自說不見佛印之文法華除敘文殊釋疑及流通中有諸菩薩發誓弘通皆是佛述及以對佛使為有印故本迹正經皆佛自說雖加不加皆成佛慧化儀施設時處不同印與不印其理一也須知同異以顯化由第六言不變土者淨穢不同常自差別今云變者穢為施權變表顯實穢屬五濁元在小機機會權開土變為表故顯本已純諸菩薩淨土不毀而衆見燒又彼則種種世界不同淨不妨穢此則寶樹華菓遊樂穢不妨淨況常寂光土端醜斯亡寂光所對咸有淨穢雖變不變佛慧何殊豈由初後變不變殊令佛慧異若也不信不毀之說乃固執於見燒之文而以華嚴形斥法華如人毀訾其身稱讚手臂故知約迹言變不變淨穢

難思體同名異第七多處不多處者七處八會與二處三會雖多少不同所說何別豈多少異令佛慧殊若以同一報土亦非多處此中橫對四土處却成多還以彼多對此寂光多亦即一彼此體一佛慧不殊第八斥奪者亦可更云彼如聾如瘂故有斥奪皆與佛記故無斥奪又有小須改故餘經斥奪彼經無小故當部無斥又別教權說此權易轉故不須斥小乘難轉故須斥奪轉九直顯實等者雖有別教以易開故故且云直須決了者小難開故故須云開十利鈍根者據次第調熟名為鈍根今無不聞豈得鈍鈍若據兼別彼仍一鈍此乃鈍利故約五味判諸利鈍良由此也一往且從會於鈍者故云鈍耳所以至此機同感同故佛慧同約化儀說故須辯異若識理同等者問一切諸經乃至草木理無不等何獨法華答教之同異具如玄文雖一切理同說在今教今所歎者歎能詮教故諸教中無昔云等者先出古釋次今以下十文並之方知二部了滿同等云云者乃至憑以

多重並決而破古師與問碩異者先問何故問家隨喜能問人即指諸菩薩能問諸佛聞已信行者即指諸菩薩所化之人聞菩薩說已而能信行我等隨喜者隨喜能問發起大利隨喜菩薩所化之人如來述歎但云汝等能於如來發隨喜心何故與上問語乖耶碩者大也然能問下答可見此亦密表壽量者今歎菩薩尚是古佛密表今佛非今成也若非今成必有遠本未得彰灼故云密表仍須委明密表之意故注云云已如向辯下結云此約四悉等者須示此下悉檀四文及意初是世界次三又字是餘三悉此約彌勒不識邊無四悉益由問故識識即四益初文爾時彌勒及八萬大士者恐文誤準經文云八千恒沙初中初約來者次約去處若來下結上二事所以今見皆不識者此有二義一約權教雖於十方橫豎遊履教權時淺不測本人二約實道雖居補處猶在迹中豈可云知若實位高為衆發迹應須發起約十方界去來異故識不識別以不識故無世界益後不知

前是爲人者前進之人有所證善彌勒不知彼之內善自善不生故無爲人雖先進位深豈過補處雖云末學無垢位成如何得以前後判之亦用前二義通之可見所化異故爲對治者夫化物者本治物病彌勒不知眞應無彼利物之道即不識病無對治也然智人知智虵自識虵豈補處之人不識其眞應亦具二義雖同補處久近不等故知近者不測遠者容閣壽量是第一義者即此一部最極之理豈非第一生云以其悟性非十住所見故彌勒不識一人然彌勒位在補處何以判爲十住又不知生以彌勒證何十住有人云彌勒何不直問長壽如涅槃中問長壽耶令答此都不曉令謂伽耶近成不知過去長壽由見地踊不識因疑眷屬所由佛答其由須論長壽故眷屬現豈徒然哉故知地踊爲生疑故現如來爲顯長故召之故遠近二由皆爲說遠迦葉童子已於此中聞長壽竟於彼但問長壽之因故彼經云云何得長壽即問因也已聞過去爲顯未來故問長因以生佛

答此難彼易理數如然云云者令點出四悉釋之如向請答師主下云云者釋出請意抑待彌勒云云者答問之益不在於我故不爲答抑待釋迦答彌勒問故云待彌勒耳何者彌勒所問事迹不輕釋尊一代未曾顯說因茲答問廣顯長壽更六此一代玄秘十二往佛自開汝自當聞我不應答師子奮迅等者此中二釋前諸所釋用義不同良由此也從前釋彌勒不知乃至此中云十方者多指八方總云十方耳又私謂至此點四德云云者須述四德對三世意此之四德非前非後隨德流類有三世用故以四德對於三世不別而別思之可見一切萬德對用皆然況四既非四三亦非三若欲略對三四名相者神通是菩薩遊戲故名爲樂益盡來世故得是常餘二易見三行頌三世者前師子等以明三世文中亦無三世之語但以義勢同三世耳今頌亦爾直以佛無不實語等一偈半文而用通之語既不虛必知三世益亦眞實雙答雙釋者雙答從來及以師主下方空中引大論云有底

散者底者下也散者空也此但消名若出體狀即約教釋者是也文初云四後云約敎即四教足非想是有漏底空是眞諦底邊際智是俗諦底皆以極釋也是則初一是藏次一是通次一是別令經是圓以中爲底於四釋中但云釋底更六不云散者底即散故十三不復別釋云云者應簡眞中教門各二故底不同令是開顯圓中道底從不依止等者居止下空並不依於上下人天言人天是二邊者約所表釋人多滯著表有邊天住淨福表空邊居此空中以表中道初五行半等者文二初四行答師弟次一行半答處所於中又二初半行正答處次一行歎菩薩德下三頌雙釋者於中又二初二行半頌釋師弟次半行頌釋處所經不云處但云久遠教化之者前正答中已云處竟故但以時而釋處也過去久遠於何處化化令入實即空中也言云云者應消經文兩問雙釋之意略如向辯白佛下準下文此應先開爲二初騰疑次請答執遠疑近者問彌勒既不知其數不識一人云何得知

久植善根答秖由不知不識弁由佛歎住處德業既多又深豈近成佛之所化耶結請中經但舉難信者託物不信拒而擊佛令必有答色美等者以色等爲喻者總在年少爲言耳指百歲等者先略合譬次叙誰址諸師用譬釋譬者先釋譬次合釋譬言子不服藥者且據不現劣應之身而云不服仍以勝表本故云百歲既云若佛及佛則顯彌勒不知次如來下今合譬令師用之故無非斥合文仍略言如來横服垂應藥者智契深理由竪服於眞諦之藥處處益物乃由横服垂應之藥眞諦藥者假即空故權即實故自行冥故垂應藥者空即假故實即權故化他起故如是初心由横竪不二之妙藥也此之三藥無前無後眞諦藥者以治病故垂應藥者以還年故不二藥者以延壽故以還年故雖老而少現不二身故云本地九次第定是善入者從禪至禪無間入故奮迅是善出者從禪至禪皆經散心以散名出超越是善住者雖經超散住禪宛然最法性爲善入者畢者窮也窮法性故首楞嚴者能現威儀故王三昧者如王安國故此中約教藏通同者所證同故據因爲善習等者自淺階深故云次第言云云者善出善住皆應從果立名因皆善習如向分別此中不論本迹者既是本中弟子未須論迹信者即增道下云云者未來稟權多疑遠本應須委約諸方便教明不信者消今文意今文並約久成明信而論增道增道必損生具如後品

釋壽量品

初文所以不明四悉爲因緣釋者即前品未得四悉益者今此答竟即是四益此中爲一初引古通釋次正釋品初文又四初明諸師異解次前代下縱諸師以破光宅三鵰蚌下今四句釋四問丁問答料簡初睿師叙意者擧分身以釋壽量而以理況事並擧不足以釋足意明壽而非壽方名爲壽身而不身乃可爲身並由得理能現身壽故云然則等也所以初句壽得理故方非長而長次句身得理故乃異而無異壽既數而非數身亦分無所分以理性非量故不可以數求法身非形故無得以身取分身既以法身爲身壽量亦以常壽作壽故更引普賢多寶而爲興顯普賢居菩薩極位尚名爲賢可表伽耶成亦非成多寶滅度甚久而出證經預表雙林滅亦非滅今謂以非壽釋壽理實如然但似不答所問彌勒問踊出菩薩從誰發心等意疑伽耶成來未久如何所化身相難思本既不疑長壽何須以非長而長爲答但先以長爲答顯所化多長壽之由其唯法報是故今以三身釋之法華論意亦復如是河西與睿意同詞劣意云應身本是法身法身眞化分而不分故云不異無生無滅故云理一故以多寶滅而非滅用釋釋迦量即無量故云與太虛齊等若爾引多寶現不云容表應當多寶現即是釋迦長壽何須更明壽量品耶況但是法身而失報應若言釋迦量即無量秖可顯未來長壽與大經同如何得知過去壽量耶故今先知壽無量劫然始方云不思議一道場觀意以法華爲乘始以涅槃爲乘終終始

隔部所以木可等是隔部何不以華嚴為乘始若以會歸為乘始者教行人理一切皆會會已無始亦復無終若迹門為乘始者又不全然若但乘始何故法說中明佛智等譬喻說中明至道場因緣說中云至寶所所以初釋惟忖中五句意云今之與昔或已入住行向地等入復增進唯有一分鈍根聲聞於此終開仍入初住豈名乘始若初住名始彈指如何故不依此能判經部若涅槃澄神為乘終者說大經時十仙諸外道並初發心復無量人退菩提心又法華之始則在物機涅槃澄神約於教主由法華教主久成故涅槃澄神不滅又滅影為息迹則法華猶迹澄神為本非今經本應知今經以久遠實成為本中間今日示成為迹若依他釋本迹二門俱屬乘始若不釋本直於迹中明始終者具如玄文乘妙中說注家先舉非存亡出脩夭為非壽量用釋壽量次明壽量意然釋兩字仍似顛倒存亡之數是量脩夭之限是壽一期曰壽壽內之數曰量故也次法身下明意者重

舉向非壽非量之體非形牒非壽非年牒非量此違論文使大士下正明說壽量意意令菩薩修踐極照令知如來遠壽之體是大士智之所遊所遊既深故云踐極達彼非壽故名為照不以兩字貫下百年期顧者期要也顧養也百歲之人不知衣食要假孝子而扶養之今佛不然故云不以生公意者雖亦明無長無短長短恒存故與上三家其意稍別仍閑注家說壽意也於中初明伽耶色身形壽不實用為法身無壽之表然則下以形例壽萬形一致顯身分而不分古今為一明壽量即非量古亦今也下明今古不二當不思議一然準今文先須辯長後方明一言古亦今者明本佛古不異伽耶之今今亦古者明伽耶今不殊本佛之古無時不有下重釋形壽無時不有釋壽也無處不在釋形也無時不有非獨今日無處不在豈專伽耶若有時下明形壽在物應非有無次是以下秖指近成即久成也故云伽耶是也次伽耶是者下轉釋也雖指其是謂近非近伽耶既非下明

短既非短長亦非長次長短下真俗相對以釋長短真乃長短斯盡俗則長短恒存生公意云一身之處三身備矣近成之果與遠果同故八十之壽即無量壽道理雖然須先各判方可融通驗前諸師偏得片意並以法身為極皆違論文論文但指過去報壽為長何得用法身非壽以釋法身非壽諸教常談但未曾說久成遠壽故知尚不及於注家踐極及以生公長短恒存然不云恒存之長諸經未說當知消當文非無一意釋遠趣出自一家故說佛慧彼此悉同若論遠壽一向須異前代下卻存諸釋諸釋皆不以壽量為無常光宅乃以壽量為延壽若約今師三身四句望諸師意並無可存文惑下引古師難次令為下通難先略破古人次正釋先引事云鷸蚌相拒等者引春秋事具如止觀第五記但用事不同彼但借相拒之言此正用乘弊之意我乘下正釋令如彊秦使常無常家如燕趙也及金光明者彼第一卷壽量品云信相菩薩自思惟言何緣釋迦壽命短促方八十

年如佛所說二因長壽一者不殺二者施食
佛無量劫具足十善云何短促思是事時其
室自然廣博嚴事因見如來希有瑞相乃感
四佛爲其說偈偈云諸水滴山斤地塵空界
可知其數無有能知如來壽者品文具有此
義者即此品後文具三身義還攬此三分爲
四句是故應知今品題意迹中指本本具三
身故不偏執常與無常今正應以本地之長
用開迹短曉長本已方達本理無復長短故
借迹中三身四句對本以釋當知本迹俱具
四句本四俱本迹四俱迹問若壽量等者涅
槃亦云惟佛與佛其壽無量無量故常明常
既同經應不別經部雖異二常何殊答中爲
二先反質今同次分別辯異初反質者一乘
既同俱常何答大經云一切衆生悉一乘故
更六 十九
其部雖異常理何殊若部異常殊亦應部殊
乘別云云者雖如向述亦應更立名異義同
而爲多𨗋分別答者先涅槃次勝鬘初涅槃
者明常雖同廣略稍別亦應結云豈廣略別
令常不同次文云爲一明一者三外之一自

爲一機非會三一故但云一部屬方等對斥
偏三未至法華不應云會云云者亦應更云
帶不帶異一乘何殊亦應具約五時明會不
會一乘共別次問近成是方便等者令師假
設先引華嚴大經以定次若爾法華下引法
華於華嚴大經爲妨法華若與皆開成遠則
法華中無復方便何故本後不輕卻近當知
下結難若爾會三下以迹例本本門開已更
近亦應迹門會已不會應知此中文略須先
結云迹門會已無更不會所以本門遠已無
更不遠縱不輕中更明近迹不可長壽更令
短促次若爾下重以迹例本以定道同故一
切諸佛悉皆爾也若爾下難諸佛壽同何獨
釋迦長壽可歎若獨下結難若獨釋迦壽長
則有佛道不同之過故云前諸義壞答意者
捨異從同一切諸佛悉皆如此故云亦然意
在隱顯實本不必長短悉齊又諸菩薩下引
證且引願長豈即全等此即下結同亦不偏
言者明常壽等顯往時異長短不同望未來
常一向平等故諸佛顯本各有遠近若論壽

體無得復云一近一遠故諸菩薩聞長壽已
亦願未來說報身壽如今釋迦但開迹已無
復近遠故知下明本迹體用體用即法應相
望若應迹相望不無近遠約近迹應望本初
應得有近遠故對緣長短無別長短所以不
云報身長者欲以法身亡其長短又欲顯於
更六 二十
諸佛道同其實開三佛道可同事成久近不
可同也以是方可破他諸師故云諸師不可
師也問既云遠成眞實近成方便者亦可云
近成眞實遠成方便不答若初住中本下迹
高被物說遠即其事也故諸菩薩發願利物
隨四悉益亦可說長問若爾那知釋迦不是
初住答今顯實已不復隱本故知非也是則
初住說長爲權開權說近爲實既有本下迹
高亦有本近迹遠用此高下開諸經中長短
俱常既了諸經長短俱常自曉今經久遠之
本唯云常者尚未可依驗知諸師計無常者
不可依也問義推等者如向所說法華明常
道理實爾據文不如涅槃常顯故今經明常
似無文據答意者詮教也宗旨也糟糠及橋

並能詮教能詮雖異失旨如糅問橋具如止
觀第十此且通途以斥執者又教本下別明
化意前雖通斥今別明四悉宜長宜短被物
不同即因緣也又文下以部望部撥多少論
非全無六即約教也若隨多棄少等者忽若
俱少則二經俱棄非魔何謂具如涅槃第七
邪正品中不知法身常住皆名魔說又此經
處處明法身者略如向引但名異義同人便
迷名而失其旨若但隨名尚是魔說況多少
耶亦如玄文同體異名中說即是實相實諸
非如非異平等大慧等問既明法身等者若
明法身無三德者當知則非常住法身答文
可見論文亦云成就三身三身即是三德故
也次正釋品名為二先通次別初中先釋如
來次釋壽量初云通號者且指如來一名餘
九非無初號最顯具如下釋具通三六並具
十號略如止觀第二記次釋壽量詮量也者
壽家之量故曰詮量故釋量字詮量十方三
世三佛等故云也次今正下結歸品意乃指
今之本佛何故爾耶以如來名通壽量亦爾

不可局故故須且通題名雖通意則局本故
結歸也問法報是本應身屬迹何以乃言本
地三佛答若其未開法報非迹若顯遠已本
迹各三次如來下別釋亦先釋如來先置廣
從略所言廣者如四身十身三十三身無量
身等從義既廣今從略名以消品目所言二
三者二即真應三即法等不云化者化應一
往其體大同問華嚴十身此但二三身數既
少攝義不周是則此經身義不足答義有通
別通義可爾別則不然彼通云身故云十身
盧舍那也別釋如來故不應云業報佛國土
佛等若欲通收彼經十身應開為四則以化
身攝於業報智即報身虛空屬法餘皆化攝
故知此經亦立多身則妙音觀音三十三身
十法界身或己或他即其事也況今釋品如
來之名故但可二三諸教定故消名便故復
辯本迹方在今品故知今品即是本地二三
如來初二如來者先借論文如實之名次釋
此名以成真應又二先真次應真即法報二
身合明故舉境智和合以釋真身乘是下釋

也既但以如智契境故屬真身論中秖一如
字釋中境智各雙言之者秖是能如如於所
如所如如於能如此用金光明意也若單論
下明境智和合成因取果鬪一不可次道覺
下結成真身因果滿故故云義成所以真身
云成應身云生以如實下明應又二先以報
為本前釋真身乘實道三字屬因今因成果
全屬果用用本所證契境之智乘於果上利
物權道即實而權故云實道故以方便生於
三界次來生下正明應身亦借成論小名以
顯圓義善簡名義理則可歸次明三如來中
但離二為三於中又三先出三如來義通本
迹次又法華下別顯本地三如來也三論云
下引經論證初文又三先出正釋次法身下
翻名三是三如來下融通初又二先借大論
立義次如者下解釋論文一句三身具足初
以如之一字名為法身指所如之境還指所
證為來故云不動而至此即如非因果而通
因果來字在果不通於因次報身如來又三
先正釋次從理下結得名三故論云下結示

論文初文者專約報身解其二字但初如字義與前異前如法二字屬所令如之一字屬能法通境智智謂能如境即所如智還乘於所如之境得成於果故云乘於真實之道次智稱去釋令如字所以也雖即智如於境然如從境立名故云從理名如等次引論者如能稱於法相故也解即屬智稱境而解即能如也以解滿故名之曰來準此法身亦應引論文云如法相也但是文略

法華文句記卷第九中

音釋

蝙蝠 蝙音邊蝠音福飛鼠也

鷸蚌 鷸以律切鳥名蚌步項切蛤屬

扼 乙革切持也

法華文句記卷第十 更八

唐 天 台 沙 門 湛 然 述

釋壽量品之餘

迹中唱滅通約三身又二初總立如淨名下釋釋中初明三身非滅唱滅次明三身常住不滅三明三身不生不滅以不滅故唱滅非滅以不生不滅故名為非滅總而言之顯於不滅初文自三初明法身為六初借淨名文以立義者問此中法身那引淨名迦旃延中通教義耶答彼旃延章總有五句初之四句名藏義通後之一句名通四教義局衍門結歸之文既通圓別故前四句現結成通不開圓別後之一句雖結成通仍通圓別令從通義故得成圓若得此意諸句可明故略引之法本不生故無可滅是寂滅義云唱滅者此唱寂滅是滅生之滅非即生之滅即生之滅是不滅故當知此滅名為不滅法身常住無滅不滅今言寂滅義當唱滅何者下釋唱滅意為不了者而云寂滅若了寂滅還指於生若全指於生於懈怠者無利故須唱滅三若言下以瓔珞中寂照帖釋然彼經中以照寂為等覺以寂照為妙覺彼約別教教道以說故分二句以對二位今借別教極果之名以通初後而釋圓教不滅而滅四夫法身下釋唱滅義由唱滅故智生惑滅此約事理相對論也若迷心等者一往覩語似同報身其意則別此中正明所滅之惑為法身體體有生滅良由於智故寄能顯以彰所顯五滅惑下次判圓別別教尚屬無常之滅以十住中同於小乘滅三界惑方生出假俗智之解入中亦然今約圓教故唱寂滅此之等者雖別圓不同並名生滅雖俱生滅悉約理性六若無等者明唱滅之緣意云從迷從解故云迷解尅論但以解為唱緣別圓俱是從迷生解故也次約報身亦六先標次誰有下正釋惑智本無生滅以為報身無生滅體三此即下結報身體明即是智暗即無明體性全是故無相除既無相除即不滅也四衆生下唱滅之由五有煩惱下明唱滅之相所以更立得滅名者從事故滅六豈非下結唱滅也三應身

者亦先標次應是下明不滅三但為下明唱滅次又法身下明三身不滅中初法身不滅中言當體者不望餘身以餘二身須望法耳若將體望用用卻成滅次約報身不滅者為二先牒前說不滅即是報稱於法法既不滅報亦不滅次以理下約事理相對以釋先約理無滅次就有下約事有滅從約理邊即是不滅初約理中云為到故等者於其惑智四句撿責還約體撿惑尚不滅智體無破此用大經師子吼難難言若毗婆舍那破煩惱者何故復脩奢摩他耶佛反質云若言智慧能破煩惱為到故破為不到能破若到故破凡夫能破若不到破初念應破若初念不破後亦不破若到不到破者是義不然如是推求誰有智慧能破煩惱言共獨者佛言如一盲人不能見色雖伴眾盲亦不能見慧定共別準說可知此即報智不能滅惑次就有智慧等者復更約事而定判之智能滅惑智不名滅三約應身明不滅者亦望法報報約於法故前法身但云當體今此應身利物不斷亦

是不滅故云常然應用不絕者三身相稱故也法報偏故應體亦偏機自在無應法恒爾若不爾者雖釋圓常還同生滅言眾生不盡即不滅度者滅度之時生實未盡其義何耶應反質云驗生未盡則不滅度故唱滅度為不生於難遭想者非為生盡故知應身常在不滅何獨法耶若不了者法報亦滅何獨應耶三明三身不生不滅者法身同前不當生滅報身者智自了智無能滅者智屬於能既不生滅豈能令惑若生若滅應身者相續故不生相續故不滅三身但云不生滅者不字貫下滅字即不生不滅遂語便故但云不生滅耳云云者釋出三身不生滅意以至融故此因應身非滅唱滅一句之文廣開三身有滅不滅不生不滅若不爾者生滅則定何名三身不即不離若得此意偏一代教但聞一句唱滅之言即識一切滅不滅義具身多少滅不滅異方達本地本不生滅方達中間今日化道有滅不滅以本地化中間今日一切迹教不出三身四句故也釋不滅有損中為

二初釋唱由次以四悉帖釋損益此中且寄應佛以釋由此眾生至二善損而不生者由不唱滅懈怠之徒真中二善俱不生長見思已生尚自不斷別惑未生安能令斷惑不斷故唯能損於真中二善已生未生等具如止觀第七記中料簡次若依至第一義者以四悉檀帖釋唱滅是故唱滅有四悉益由唱滅故善生惡滅故分四悉以對善惡第一義滅未生等者第一義悉能見中道能破無明是故無明名未生惡對治滅已生惡者凡對治言皆治現惡世界生未生善者樂欲在初期心遠故如聞法生喜則細善當生又世界是陰入陰入若轉法身則顯是故法身名未生善又樂欲時善根未生亦由此生名生未生為人生已生善者真諦望中名已生善縱使若從近更釋但除現計此則可知對治滅未生者治道長故如禪五陰下釋向世界如脩禪時為滅欲惡故色陰起能滅欲陰以界望界名為世界故欲界陰名已生奚準此無色

除色空除三界中滅變易於當位陰皆名已生脩上滅下名滅已生對治治未文無重釋但治名雖同通至等覺大經優婆塞衆中云常無常樂無樂等常樂觀察如是諸對治門既是淨無垢稱王之所用治故不近也既約三身論滅不滅故四悉感應亦須深明多沓釋者良由此也第二廣釋中為二初現滅由二見聞下通約三身以明損益初文須唱滅者有損無益由常在故前雖明唱由仍未知所以次通約三身中初別明損益即約三佛一一正示初仍總標次便謂下初約法身者法身本無寂滅之名為上慢者計如不殊須唱寂滅具如前釋云又聞下即約報身前自謂如此自謂智二謂俱是大乘上慢然二上慢不無深淺謂如乃成大無慙人謂智猶知須智照惑以不了故不解即名凡云即者以顯於離如冰不離水理須融冰義同於離方乃顯即又言離者為成於即若不離者衆生即佛何須修道為不識離直云即者故須唱滅等覺一品尚唯佛智之所能斷豈以博地

謂即是耶應身如前後文次若唱言下別約報身明益由又二初唱次益初文先寄法身以辯須智次經云下舉教立妨次引譬釋妨然明時無暗驗知暗時無明故以智慧斷煩惱暗後令下以理責之當知下結意也應身可見故略衆生下總於三佛皆生敬者以報智處中既有智慧上冥下契若得見一必具足三故生恭敬醫有十種者通收邪正貫彼偏圓前之三種亦稱醫者佛未出時一切外道皆自謂出家各自領衆故大經云王之土境清夷閑靜真是出家住止之處第三醫中云差已生者雖斷革惑還隨三途具如本劫等見各計四禪等斷惑不同故阿含云良醫有四一善知病相二知病因起三善知方治四畢竟不發然此醫知病不出界內知病因起不出依正方治不逾生滅無常不發秖是住二涅槃望今但成第四五醫若以四名義通諸教則一一教隨義各別乃至圓教於理無妨直引證此深違經旨尚不能同通教二乘安譬本門數數生滅若釋大經曉八術者

但對小外對此仍踈第六醫不能治必死者所證同故第七別教但地前耳後之三醫初云不能令平復者但自入未深未能令他見本法身無明本有義之如損令還得見方名為復第九雖乃得云後心以第八醫但在十信第九理須初住已上至今剛心第十究竟名過本者對前名復故此云過以第九醫始從初住終至等覺已名復故何者法身本有今令證本故名為復若爾妙覺復畢何名為過以對性得無功用故故脩名過若爾初住已上亦名分過何獨妙覺言殘惑在且名為復又讓極地究竟名過又七客醫中初二拙度初斷乳故故無巧術三四有術用而不徧第三不云二乘人者所治同故五六雖徧所益不多後七等者對極簡小有術下對因顯果故以三達五眼為八前六並無以謙佛故故云無耳五六二客亦分得故若離八倒為八術者前四有分以初二客醫亦得無常等故故云如用辛苦等故大經中總為六味苦為酢味無常鹹味無我苦味樂為甜味我為

辛味常為淡味彼世間中有三種味謂無常
苦無我煩惱為新智慧為大以是因緣成涅
槃食令諸弟子悉皆甘嗜但無常苦無我三
味在小故云世間今文云辛恐字誤應云苦
酢鹹故有術遠來即七客中唯指第七以彼
經中唯以如來對彼外道為新舊故故知新
醫三達五眼具足能用無常等八所以先令
斷乳用無常等後還服乳方用常等今從後
說但云服乳若取因人亦可通於第五六客
又通論者通別菩薩轉教聲聞皆能說常然
八術者經中舉譬有八復次治八種病今此
且明八數而已三達者三明居極故得達名
略如止觀記十二至方藥者文方也理藥也
藥通行理但且云理下釋色香為三三昧及
以三德故也三三昧行三德理也無量義云
醫王大醫王者第八九醫通得名王唯第十
醫獨名大王多諸下至菩薩之子凡有三者
且置二乘先別指菩薩者通以未發心者為
第一二乘仍攝在第二例中者以取退大二
乘故耳於菩薩中更為三者修性三因有離

合故一就一切衆生即大經中未發心名為
菩薩是也雖十心中別對三因此即性三合
成正因問何不指善惡心所共為正因答善
屬發心惡復別屬通則攝別別不攝通故知
通心與王同時而起必具三因但名為正未
有世出世善根故也準下緣因言微脩行當
知隨聞一句一彈指善並緣因收準引證云
其中衆生悉是吾子則人天善根仍屬正攝
引證緣因云三十子則二乘善根亦在緣攝
若準今日被開人天亦在緣數據大隔小二
乘非緣今據退大讓得記者入初住位名為
了故觀行相似並入緣收為讓前後以正從
旁故發心已後乾至住前皆名為緣且將正
因但在十通互入為百結緣即是會發心者
已有了因但以十信相入為百數者通皆得
成住前善根故十信心彼彼相入方得成百
以三乘善根皆成相似仍收五品並入其中
得記之後顯成分真故使緣正今日聞經即
以十信之百入於初住為分真百從佛口生
今日聞教得佛法分入初住也此亦有二因

至了因佛子者對前緣正應但云了又云亦
者前二各三故今亦三從強受名並束三從
一所以束者衆生無始非不具三以在迷故
從理立名故理中三皆為迷攝從緣從了準
例可知還將等者攝前入後既攝通入信故
攝信入住改似為真故亦但百轉冰為水其
義可知脩性三因玄文止觀俱有此意唯此
文中文相顯著為欲望昔聞經力大故束性
三俱為正因緣了各合俱名為一故知諸文
約脩以說緣了各三或但論理性始終具三
如云三道三德三佛性等具如脩性不二門
說九門共成方了此旨若得此意圓教行理
骨目自成皮膚毛彩出在衆典故知此經是
紀定大綱之教不可以網目釋之若得此意
則一家教旨大理可通欲習觀門修行有地
聞衆怪說情慮坦然覩諸權經投心不謬融
通名相豁矣無疑法數增減離合可見與奪
他釋令歸大途以前三教無此事故究轉于
地者望出世法故且云地譬上形益者文中
闕略應云上有二先非生現生次非滅現滅

生中分二言受邪師等者但非出世皆名為邪自迹中相遇已後便信邪外以信邪厚薄不同致有失與不失並云失三乘者以迹中相遇施化不同具如迹中大小二初成熟感一不失心者唱生而成熟之失心者唱滅付待後期故唱生滅非實生滅善彊下重釋唱生唱滅之緣言彊弱者於未斷間去宿種遙現難發者名惡彊耳善彊進此遙見者若障已五分故與佛五分成遙譬上聲益中云二諦者應云三諦二通三別且捨別從通即頓中二諦也譬勸誡者如三周中大擬宜也藥草名通好義不局故使漸頓俱名經方無非好等從佛出脩多羅者準五味相生云從十二部出脩多羅乃至涅槃從人從時相生以說應知五味並從佛出令置頓從漸故也色香等者漸頓通皆具戒定慧戒麤定細香不可見香可遙知味到方知如慧到理方名為得此戒定慧即八正道者語業命戒也正定定也餘者慧也令文從別且屬無作文雖且別其義則通既是藥草之色香藥草既通色香寧局令云見佛性及對三德者從初而說初被頓故意在一實但三德之名尚通外計況偏小耶具如止觀大小六義及以圓三說三乘空等者次舉漸中所服之法雖具戒等及以三德必假空等方能行故一一三昧具戒定慧故頓中戒等於漸中機如藥未擣不任服用雖擣未篩如著空相雖篩未合猶計所作故三具足服可治疾空假中三準此可知雖被漸頓本在實乘具如止觀釋道品後圓三空中具一切法即其事也故舉共別二相以攝頓漸次第一心準例可識擬宜等者經云當設方便當即擬也留經教者如付法藏或取涅槃中等者他云或取大聲或用神通等如佛涅槃後金棺自遊出入四門等令一切人知佛已滅舍利經卷意亦如然雖眾釋不同非無一理終不及以四依為使如趣多者趣多是滅後四依具如止觀第五記如遺教下明佛滅後得度不同正在當來還見釋迦亦有等者非獨釋迦故引普賢觀經見多寶等因懺所見與值何殊其父聞子得差者得差之言不全惑斷但有三乘機及堪會者不論斷與不斷皆名得差常在靈山為報亡者若準餘國指有餘土者報土須指他受用也撥常在之言即屬自受用土若準頌文寶莊嚴言則非自土即本時他也如華嚴中多明他受用耳即上餘國義也者指上我於餘國文也此且指於報土之外通則亦徧十方若淨若穢諸有脩功德等者即指緣了具足者也經云則皆見我身實報土也經云或時為此眾等者亦初地初住也經云久乃見佛者即指五濁重者經云我智力如是總結大勢力也

釋分別功德品

此品具有授記領解流通分別屬記從初以說故云分別二世者地踊過去靈山現在言功德者出所判也此文等者若據聞經功德但屬餘殘令準當得之言復同授記論法力有五五中引前三文證令品意餘二旁來法者由法而成名為法力證者六百八十萬億乃至一生信者八世界也供養者說是菩薩

得大法利時於虛空中雨天華等乃至讀誦持等非不是行且以眞因法成名爲法力釋增道損生光宅意以從初至中千明行進爲功德門八生至一生約損生爲智慧門八界爲外凡未有進損夫授記下光宅釋出向來三意於中先總以通別判之通在因果總名授記故通取三文發心因也剋終果也故發心等通皆剋果次下八界下釋出三意次第所以迴經文者從淺至深故爾即外凡入內凡爲發心門次從內凡入初地以至六地爲增道門從小千去爲損生門損生門中乃以七地已上至第十地位位各斷上下二品等覺一品合爲九品即以八生對前八品次法華論者論云彌勒品中四種門一證二信三供養並在今品四聞法指隨喜品初文具如今文次信者八世界等今謂論前深後淺等者今家評之論以無生忍爲初地八生至一生爲地前故云前深後淺光宅亦以初地爲無上忍但以八生乃至一生爲金剛心爲異故成前淺後深二家相違自古不判夫無生

下今師欲釋先歷四教定其位次方知二釋並不稱經故結云皆聖教明文不可參濫光宅未當信不在疑論主天親豈應徒爾但恐譯者曲會私情如攝論識分八九及婆沙一十六字並進退在人何關聖旨況光宅釋直爾云地不判教相雖分惑品義無所歸又淨名下至通途之意不可定用者須廢通從別不可以無等等有無生之義釋今無生以今無生定在初住不可見金剛須有伏忍之名判爲八界以伏位定在住前故也故通途之名不可別對今於無生已去明增損門不可分隔應知增道非無損生損生定有增道安可分於六地前後二文定耶復不可以無生在初地去況將八生去卻向地前故知二家並失經之大旨從即光宅去將今家所用而判光宅以屬三義地前至初地成別初地至六地成通七地已上成別接通通不斷無明故非通別教初地即斷無明故非別故至七地無明者許屬別接仍須正云九品別惑故被接者上根七地即破一品二品況復無文

品分上下義涉三文故云遊潛初云光宅以發心爲內凡三十者已如前列前云住三十心今云爲者爲秖是作秖是內凡作初地耳餘二意可見論文既以地前地上相對則一向專判別義今分三者秖合有二加經家敘耳佛語圓妙者指本迹二門故得道實故上文下釋本迹二門也故仁王十善菩薩者此明十信信信通皆具足十善非謂專以人天不殺盜等用對十信既云長別三界苦輪諸經信位有云長別三界苦海者不可將判住行向位當知須是斷惑十信自非今家準法華文判以法師功德六根互用爲十信位而爲內凡於十信前以分別功德末如來滅後已下文立五品位爲外凡寧判十信斷三界苦仁王經意何由可消若不然者如何可判華嚴初住爲聖位耶若判華嚴十梵行文以十信心功齊極位復成太過初住屬聖十信如何非內凡耶此與地前伏惑初地見道永不相關是故今以圓意消文各更引經而爲證據故六即判位理不可亡十行不思議假

且對聞持樂說及旋對位釋之使與位相應若論去對破光宅及以論文初雙標二門不如下破但破損生門耳亦應更破二家增道何者論以地前為損生則無增道光宅以七地已上為損生安得無增道況光宅但云八品損生語因而失果論家但在分段則俱失界外變易因果從但約下即是今意但約智斷相對以明增損約法身下釋向增損月喻準知故他不了見有滅生之言判為損生見有聞持等言判屬增道故今但從破無明去

每一位中皆一增損故云不同言八番者且寄從八生說之以破古計具足應從無生已去言世及念等以跨多位及以八位不可即云四十二念等故寄後位譚之經文雖略擬位必八文中一往雖從地判然超越人增損無定故云八世等具足應如文中屬對此則正破因生果生今文處處不違論文雖留餘殘脩多羅半品入正及此授記一向不用故知凡有去取並不徒然諸論文無生忍文多在初地唯華嚴起信彰灼明文十住八相

言數倍者非謂一倍一往語耳据拾指涅槃文涅槃自指八千聲聞於法華中得授記莂如秋收冬藏更無所作故知大穫須在法華故大經中得道衆者如梵行品末云摩伽國無量人發菩提心至陳如品末十千菩薩得一生實相五萬菩薩二生法界二萬五千菩薩得畢竟智三萬五千菩薩悟第一義四萬五千菩薩得虛空三昧五萬五千菩薩得不退忍亦名法忍六萬五千菩薩得陀羅尼七萬五千菩薩得師子吼三昧八萬五千菩薩

得平等三昧發菩提心及二乘心各云無量恒沙二萬億人現轉女身前八節文始自一生終至平等並非地前雖深雖多若比今經四天下塵及大千塵蓋不足言今經正宗三周及以本門得益並不與諸經同也況流通中自藥王下六品品品之中皆有結得道者皆過八萬勸發品中大千界塵人具普賢道故知据拾今經之餘雖然爾前諸味之權文為今經之方便爾後涅槃据拾此機乃至扶律明一乘常住得此經旨一毫行一句法無

非法界十方佛法起平等見而常分別諸佛化儀方稱斯經一乘之旨應思我等為何所依方稱此經弘宣之相上迹門菩薩等者準上開章此中正當領解段也前分別門即是第二授記段也所以迹門雖記二乘佛旨未周收機未盡故諸菩薩未陳領解今以供養而表領解故迹門中諸天領解亦申供養諸聲聞人久脩自行但直領解而無供養聞本門已與諸菩薩同申供養重表領解以聞本後薄脩行願俱成菩薩同獻供養隨其位行

以供表之故云次第及番番等別立品目是故文中以陳供養作所表釋南師從此為流通者意以四信信解功德亦屬流通不須必到滅後五品文殊等者如迹門後文殊入海教化通經豈必在於佛滅後耶故進退二途並可承用準此文意三周之後文殊方始入海教化義亦未失但菩薩事迹不可思議勿以凡情而商度之已如前說況準迹門無領記後猶屬正者故依南方初品果者且以五品對於相似一往說耳分果遠果仍須指後

如上說者指授記文云何四信者問意兩兼一問云何但立四數二問云何四俱名信略解去釋也四人通名爲信則二義俱成攝五成四不須至五又名從初得故俱名信略解三人者去通從別則受別名廣及觀成必有略故故略通三人唯除初信初無解故廣說二人除略解者廣局第三不通前二觀成一人復除廣解不通餘三除信一事餘不通四唯信解四名爲四信若一念信解未有下三乃是初信最局略具初信廣具初二觀必具三故後漸寬但後後者勝於前前故成後局

一念信解者即是本門立行之首故文稍委於中分十令文可見初總標其大綱次謂隨下明信解之力三又信下明信解相狀四亦是下以事釋成五無所有下以三諦意結六如門下舉譬七舉六根合譬八無疑下釋名九若坐下加行十如是下判位欲令文旨可見且分爲十總而言之秖是信成初總標可見次文者聞於長遠開通無礙信一切法皆是佛法又信如來化功長遠是人能知本迹妙理是佛本證若但秖信事中遠壽何能令此諸菩薩等增道損生至於極位故信解本地難思境智信心初轉自在無礙方名爲力尚能增進以至一生況信力耶罣者戶卦切礙也亦作絓相狀者自曉已心應此相者方曰信成釋成者謂能達九界非道純佛法界妙道之用結者能信所信若本若迹無非三諦舉譬幰半陌切決也從巾裂帛聲耳合譬者因於聞壽通達一切凡有所對無非佛法釋名可知加行者令信增進前是信行此是法行二行雖殊所信不二判位者顯觀境彌深實位彌丁答意者五得般若名波羅蜜何故除之仍得復名波羅蜜此翻度岸若得般若方云度耳問中先答次結示先答意者如別教人各自於五而盡其邊亦得名度故且以次第之五爲校量本然般若名通此中則局故以本門正慧校次第權五故令般若即是深信解相爲能校量問次第中自有般若還同所校何以除之答豎中空假般若可爲所校中證不殊名等體等故閼之耳言戒施邊者邊謂邊表期心出假名爲盡邊故十向後心名假邊際第三位行不退者文判四信得十信故初信至七信爲位不退八信已去爲行不退七心不退者即是別教七住見思俱除名位不退故舉信位望住爲下今云初住或恐字誤應云初信故文云圓順信解自內而熏等也或恐剩字有本無此住字但云初心若以五品在十信前故圓初信即不退也有人云聞長遠壽即是般若不可般若還校般若今問六度之中那得有長壽般若是故應知於信心中信於本地圓門妙智尚不與迹門圓觀六根位同豈與別教五度同耶況復藏通六度行耶尚不與三教第六度同況與前三前五度同大品云有菩薩等者意明別教菩薩退位有魔不退無魔圓教初心魔不得便況不退位若初住去分破八魔故得云無以能即魔爲法界故唱摽嚴名魔尚被縛況修觀者況自證者魔能退耶當知圓人五品之初魔已遠避經云願我於未來等者既云起誓但是聞壽願當同之問近成者無長可說何得

皆言亦如是耶答言如是者謂說常壽若得
常壽盡未來世必當過此何但如是今從實
成來故且舉爾許具在玄文過減不同經云
深心等者此於本地圓門仍具五法方乃斷
疑一者聞遠生信二者深心三者直心四者
多聞心五者爲他說有人於此廣引諸文以
釋多聞於此非要何者先聞遠本次入深心
及以直心生於多聞方是此中多聞義也深
謂窮理不二直謂始終一揆以此而觀一一
句義無非多聞第四觀成中云想成相起者
理具此相依理起想故此想成便見此相從
初習觀但得想名觀行淺故仍順想故又順
理故理相乃現餘教脩觀觀違於理縱有氣
分不順中理方便觀成尚猶名想況未成耶
又見此相雖未真證以觀力故暫見二土若
三惑分滅方永與相應乃不名想準前釋四
悉中等覺第一義尚通名想有餘土大小共
者藏通二乘斷通惑者仍本爲名準彼而見
純諸菩薩爲報土者亦他受用但依此想漸
深漸成入初住位任運徧見應用無方間稱

理起想何須土想但觀一念妙理即足答二
教初心皆滅陰入況復土耶別教初心亦且
破陰後心能見帝網之土唯圓即觀一念三
千三諦具足是則一心一切心一身一切身
一土一切土一念俱觀若身心土若空假中
更無前後故觀成時一心見一切心一身見
一切身一土見一切土十方諸佛身中現故
故於自心常寂光中徧見十方一切身土若
唯觀他遮那之土必迷自境若了心境自即
他故他即自故不了此境自尚成他況觀他
耶觀土既爾身佛心然故聞長壽須了宗旨
故知想名名同體異故本門聞壽益倍餘經
良由所聞異常故也次釋滅後五品中初云
後隨喜品校量初品者此是深見作法師往
名在三不在五者師從利他故除初二準法
師品讀誦亦得通名法師但此中文意且資
理是故爾耳指經文至不須安生身舍利者
大教所詮是法身實相經所住處中有法身
舍利復是起塔經文能詮如塔能盛故也問
若爾等者若不須事塔及色身骨亦應不須

持事戒乃至不須供養事僧耶答意者有二
一違問答即指初品未能入事故且依理以
爲舍利以經爲塔次順問答即能持得初二
篇也若爾此亦但成違問答也何者持初二
篇但成初二品耳故不應以能持下篇三品
爲難諸修圓行者請觀斯文若初二品人初
心念念常在四種三昧容於下三衆法少違
至下三品止作二持衆別而行纖毫不犯具
如止觀持戒清淨中尚事理雙美方堪向道
況入道者今事虧耶若未專於四種三昧五
篇七聚菩薩重輕不可微犯方稱一期教門
大旨何以故出家菩薩具足堅持毗尼篇聚
大乘教意一切皆然但護篇聚於彼梵網八
萬律儀未爲持相但此土器劣且以小撿助
成大儀仍曉開遮輕重緣體制緣漸頓捨義
有無坐次分流懺法天隔復有七衆同否大
小共別方於自行量己品位去取適時或慕
大節而昧存亡有據小文而迷觀道若得今
意先以理教定次以位行驗若不爾者鳥鼠
人也安論品位乎敬請受佛遺言少分恭禀

經阿提目多伽有人云此云龍舐華其草形如大麻赤華青葉子堪爲油亦堪爲香已趣道場至處也者既對行近並通淺深故亦可爲觀行行近第五品齊第四信者以初二品當初信解第三品當第二信故二處判三慧將二信及此三品共在聞慧位也問何故現在唯四信滅後立五品答其義既齊四五無別但是滅後加讀誦位爲第二品耳

法華文句記卷第十上

法華文句記卷第十中　更九

唐天台沙門湛然述

釋隨喜功德品

釋品題中四重結名亦四悉意但不次第理須消釋使義相當然下諸品並是流通本迹二門所以此中雖於對治中雙消二意義亦通於餘之三悉以隨喜品文既校量滅後五品之初義當現在四信之首並由聞長壽增益品秩故須雙述今昔二門下法師功德品正當現在四信之位及隨喜後位所以不復雙存兩釋由分別中及隨喜中已具釋竟又是稱揚五種法師功用能入六根同於現在四信之位不輕已下既總云法華豈獨在迹若爾爾前諸文亦云法華亦應具二答後未說故初世界中文先略釋名次廣釋三總結以初貫後故先釋名初文先隨次喜初釋隨中事理秖是權實異名了此權實即非權實故無二無別即隨順開權顯實之事理也次廣釋釋喜中言已人者還是迹中事理之力理有事故故能慶人事有理故故能自慶又不二而二故慶已他二而不二故了非已他次開深下再釋中亦先釋隨具權實功德次慶已有智慧下又再釋喜具悲智功德雖曰慶已正爲利他雖曰慶人正爲顯已故云有智及有慈悲以自聞經復能教他故悲智具足方乃名喜況聞經之始行願俱時故一句一偈自他俱益今此初心專立自行亦以願力而慶彼耳權實下結前兩意共立品名權實結隨智斷結喜慈悲即化他化他屬解脫解脫即屬斷且以自他事理慶喜故屬世界又順理下對治中約本門者亦先釋次結品初釋中先隨次喜隨中先正釋次即廣下結成觀相融通事理三結成初文先理次事先理者若信長遠信必依理理與迹中妙理不殊但指在久本功歸實證理深時遠故云深遠言信順者於理聞久豈敢竊疑故無一毫疑於久理次順事者秖是如來自從本成利物之相迹中但有橫論化儀本中須加久遠豎相故以化久爲豎化廣爲橫中間節節徧十方故該亘秖是橫豎徧耳覩相者非理無以能

化非化無以顯理即施迹近事見遠本理亦是本迹雖殊不思議一雖一而本迹宛然故云不二而二問別與二同異云何答有二通約本迹別對多境以本迹中各有不同之相故也次雖二下却覆收入若本若迹皆以三千方顯稱理之妙事也三如此下結者秖是收束向來事理不二而二等同名一隨如來下釋喜先寄時約人以斥迹權故四十餘年及七方便非至今經不會方便無以顯本望彼不聞故慶我得聞次慶我下正釋喜三以凡夫心下明喜心相由聞故知因知生見唯佛知佛久遠之壽唯佛見佛久證實理聞佛聞顯與佛不殊入觀行位如此下結觀相亦是橫竪不二意也究竟法界義通橫竪應云深廣但是言略廣無涯等者通歎橫竪無可與彼無等同者故重云無等等亦應結云是名爲喜文無者略佛今下結成品名除事理疑故名對治第五十人下釋爲人中四初重牒人相即是牒位次初但有下牒隨次但有下牒喜三未有下雙牒隨喜敘意校量四誰

聞下結勸也於校量中又三初明行薄隨中但理未有權用喜中但已未能益他次所獲下雙明隨喜功大三如來下正引經校量即舉下文四百萬億故云巧喻喻第五十人是故況云何況最初此是初品故云何況第五品耶此是圓位之始故云何況後心後心者指極位也四結勸中二初引經意以勸如來下結經勸意以立品名令進理入位能生理善即爲人也景者大也亦慕也上來下第一義中上來即指法師至持品及分別功德中四信五品時衆下恐人謬解者不測初心功德之大而推功上位蔑此初心故今示彼行淺功深以顯經力忽聞下舉好堅迦陵以譬初心聖言親讚使推功疑除故舉釋然以擬第一義好堅迦陵具如止觀第一第七記希有下結成立品外道下約教展轉比決先斥外道諸偏小等小雖居極未及隨喜圓位初初別人知中言門拙者以於地前聞但中名未即觀故佛今舉阿等者正明圓位初後不二故諸教所無問初阿在初住何以證初品

答名別義通若以此對四十二位則不可通初若對六即理即尚是況復初品今從圓行以明不二故通用之問答中先問可見答中此法者展轉聞法故彼人者大品云若聲聞人能發心者我亦隨喜亦應更問彼兼此獨云何得同答不從所兼不共不別恐混名同辯別故來況彼是引進之語此判初心實功故彼無發心之理此明隨理已成是故名同其事永別前品已校量四人者分別功德品末於後四人經文節節自校量訖唯初品文未有校量故生此品故前品末疏云今具列五品挍量四品後隨喜品校量初品乘機者由佛知機隱之未說故使彌勒乘機扣佛廣校初文方知後四功大時衆益廣故曰乘機南方者江南也言勝劣平者意謂後後漸勝爲勝後後相似爲平後後漸弱爲劣乃以漸劣況出平勝劣中最後第五十人功德尚多況平況勝至第五十耶文雖未破理不全然但依漸劣以後況初何用平勝乃初後相似勝又後勝於前並非校量之限今正解者

以因古人非五十位解傷文失理故令助之暫寄教門以立人數但約六衆不列式叉者亦一往對數且暫除之豈有式叉不聞經耶意亦不必從於有門以大比丘而爲初會中人此中雖復累人及門幷行至四十八意明教教及一一人隨從一門一行皆可從於法會人聞所以二解者初約三教義當昔教有五十人至今聞圓二者至今復成五十即是聞經皆被開顯全成四人故圓擧數無可以辯且寄數法以一七而止如七世等七中從大故四十九皆是師弟等者展轉教故言最後一人無教他者且約一期校量爲言言大七等者此方數法黃帝所立有二不同下數十萬爲億上數億億爲億七數亦然故以七七而爲大七於小乃成四十九也幷最後人即成五十此亦一往合其數耳正義如前破古師中令謂不爾已下文是經四生者有人於此廣約倶舍婆沙及諸經論出四生義章非今文要但可略知六趣略如第一卷及止觀第一記四生者謂胎卵濕化又顯識論中

又立四生一觸生者因交會故二嗅生者雄有欲心嗅雌者根門即便有孕三沙生者如雌雀以欲心坋沙因即有孕四者聲生如雌孔雀以欲心故聞雄者鳴便即有孕此四但攝胎卵二生濕化但染香處不須此相與世間樂拔果苦者且與四事及以七寶故云世樂令果身安故云拔果令得羅漢故云拔生死苦此是梵福者此人教他令得聖果自未得聖但名梵福若得聖果方名爲聖今更廣之者此用大論文也福中大者莫先於梵故論釋百福莊嚴相中以梵福爲一福有此校量今經令得四果者亦梵福也於中復更校量出聞經福令以衆聖福之初用校最後聞經之益故聞妙經隨喜初心尚過後聖何況初聖故知世人目視如意而爭求水精已過日光而謀燈燭薩埵大薩埵者以三菩薩展轉相望一往且以大小言之故方便極位菩薩猶尚不及第五十人何況但教他得二乘耶言聖福者望上屬福故也然華嚴中以初住校量其事仍易今初隨喜位校量聖福自

非大聖嚴旨安能信斯希奇故知但從事判云此品行旁不輕行正故此一部無得以旁言之並是法華之正轍也此中功德對五十人章安但直標數而已不指經文今略對之每兩功德結爲一句

一處及利根　智慧不瘖瘂　口香舌無病
口無病不垢　不黑亦不黃　不踈不缺落
亦不差不曲　脣不垂不褰　不縮不麤澀
不瘡亦不胗　不缺亦不壞　不咼亦不厚
不大及不黧　不黑無可惡　不匾不曲戾
不黑亦不狹　不長及不窊　不曲無不喜
脣好及好舌　好牙及好齒　鼻脩及高直
面圓滿眉高　眉長幷額廣　平正人相具
見佛及聞法

前是相似功德等者指分別功德品中云滅後五品大師有時依普賢觀判五品位在六根內故云相似若指四信正當相似此中校量初品復是第五十人初法會聞容是初品第五十人必在隨喜位初人也然品題隨喜不的局初通該五十人也修行下云云者廣

應明行相此五十德或一人具足或一人各一隨其功力不可必具頌中頌前隨喜中五不須問答準可知故頌闕經中少不次第對之可知

釋法師功德品

先釋品名次釋功德增減即法師之功德也初釋品題中亦約四悉故下結云備斯四意初文世界次行者下為人次明識下對治次似解下第一義初世界中先指前品共此釋名故法師二字全指前品亦以五種為法師故故云如上問此品既云是隨喜果法師之名何以指前答弟子通初後法師唯二三義亦兼後二或全未入品何者若以五品入六根中五師但為六根因耳縱以五品在六根外五師不云脩於觀行但以誦說名通且通第二三品說復該於四五故且一往似通若具約位簡之一向未入凡位以法師名彼品釋廣故須指彼以消今名法師之稱既通不隔四信五品故指彼文用申品目功德者下辯異也初指初品之初指第五十人今謂五品之上指此六根同名功德高下永別法師之功德故云法師功德內外莊嚴等者兩重解之初正約六根次又從下更進寄真位即此相似至初住時普現色身乃至極位節節皆以初功為本五相亦然若入真位時六根皆有內外二嚴見聞十界而為外化餘三準知色等亦然又若以相似普現色身為言則可通於似位也次讀誦下例餘師者此五法師皆生似解此且須置真位普現色身退取似位為令功德五師五品真似不同故名世界問書寫何以淨六根耶答同資正解四品加然者明發不定始自隨喜終至正行皆發六根何必過五方入相似言加然者以初望後初尚得入後四加前相似既爾等者以分真中根淨倍前以真望似故云倍也次為人者應勤思修四種三昧令速入後信信相望故名為倍次對治中深識圓聞如前校量名為大勢方能除於執權迹疑第一義中云似解初初者依普賢觀隨喜已當似解之首第五十人復在隨喜之初故云初初過二乘之極極者羅漢已極無疑又極縱是無疑亦不能及初隨喜人百千萬倍如前校量指始等者以隨喜始顯妙覺終凡夫發心尚與妙覺畢竟不二況今五品後望六根耶六根功德下正釋六根功德增減先略出二家次總結斥先光宅中文無別破所立未當何者五種法師各得六根如何五師共為六千故一師四百若有三品雖成一千二百那成一師六千功德況三品人耶故下結破根不依文況但言十善是敵善耳此土三根彊弱引大論文全不應此此文眼鼻身八百耳舌意一千二百論中眼耳意三用彊故不相當又有師以光宅數為三品者今經但有八百千二如何更立一千若分六根為三則二二分對全無此理諸師下總斥未會今經六根增減及功德等不合諸教者法華之外如下所列三經一論何者六根所對對三千塵此塵之外見聞四聖故知經力助內觀解發相似分真普熏諸根故有如是見聞等用又有人引俱舍等所辯界內六塵用釋此中六塵但得

片義非文正意故不用也且六根中眼耳鼻三不假至者還依不至可見對眼可聞對耳有氣對鼻舌身二根須到了者依至變現故舌則以變說爲功身則以現像爲用而皆以十界爲量不關小乘根塵對境故不須云也二十二聲八種等若不爾者三千本非凡天肉眼肉耳之所見聞何故而言見聞三千若復更釋天人等因所感六塵彌非今意大品去正引三經一論破前兩師次今經下正釋初引經論者又二初正引次略結今經具足以斥正引中初引大品明六根般若豈非分別功德中校量正慧塵淨慧等故無差降此未云數且言等淨若六根下破前次師先破次若一下反徵云云者應更多並引正法華中亦先引根等不論下亦同前破次引論文意亦明等經力不應令根勝劣雖未等者雖未入地功如入地次引大經明互用相既等既互理豈應偏次正釋爲四初明一經之內具前四文次正解三若論下辯增減四相似下判位次又二先約弘經方軌明等有一千

次約理境等千二百初欲正釋更斥光宅今依安樂行以明三業正當法師依於弘經方軌故令獲得六根清淨不同光宅直云十善及以五種法師共爲合數令明數足竟方云五種法師悉具六千故今先約安樂行三業十善次明一界十如對化他邊及衣等三已有六千方成圓行此中三業即是六根故不更對六根三業功成即六根淨五種下明一一師皆淨六根次復次一心下約理境以對行中亦是互用相似位上釋也故云一根通具六塵若從因釋但是觀行理具六塵若論下明增減相先明增減也清淨喋前般若莊嚴中有盈縮等等莊嚴者喋前正經闕於喋論秖是凡力等聖明肉眼等耳若言千二下次辯盈縮即在今經秖於向等而論盈縮若言清淨更喋前般若六根互用喋前大經亦可不可思議喋前引論若偏下結斥相似下判位中云四輪者瓔珞經中具列六輪今且用四若依五十二位唯瓔珞經始終整足故令借之以成圓義但斷不斷異鐵輪仍在四

輪位前即十信第三心者恐誤應云第二信通進別故寄明之若始末明位略如菩薩戒疏及玄文位妙止觀次位中具論修觀入位行相今文但明法師功德故置不云此下經文六根六章準華嚴經六根各十十義亦與此中文同但眞似別耳是則五十俱通眞似又五與十但離合異然小乘不以鼻舌爲通於意離三未爲了說諸大乘經亦有六通不云六根者秖是旁小而復斥小今經華嚴方成了義況復與小修發不同所依各別尚不同別況復餘耶初眼根中未論脩發眞天眼等直以肉眼能見大千故云父母所生若論其用已過天眼有漏天眼下無見上梵王所見雖徧大千至邊乃爲風輪所隔六根淨者則不如是故今應云相似佛眼乃至相似五眼故亦應云見於二乘及佛菩薩等以準耳鼻必合有故見大千內外爲天眼者且約見於麤細色邊見業因緣爲法眼者以天眼力所不見故見業見淨者業有差別淨無差別雙見二境即表中智又能圓伏故是佛眼大

經云等者此是別引肉眼能有佛眼之用以證父母所生等也佛眼故下是重牒前破光宅四文及今所立并判盈縮等文顯成正釋眼根清淨是牒前般若具五是牒前論文莊嚴是牒前正經等亦應云亙具五根以牒涅槃文無者略下去五根一一皆爾但此具竟下去並略但注云云或出一兩經而已至下更引無令失意又下五根一一二釋先約能見聞等次約所見聞等故重云也耳根可見以於鼻根最委悉故故於鼻根更辯互用準例餘根亦應如是但是文略若舌根中準答問意亦應須先知味法界方乃令其味變為美況六根俱淨豈可舌根劣耶身根中云無謬假也無著空也俱照名中意根中云月四月等作所表釋以通前五皆不二故若存事釋唯第六根所以六根所對不須委論然隨喜品校量初品分別功德直明四信及以五品令法師功德但明相似六根功德不輕品中明弘經人現生後報六根清淨神力囑累果人自明弘經力用以勸流通藥王妙音觀音明分真人弘經功能故知但依今經判位自顯餘依論判自是一途下去可見故隨喜品已下不勞委釋物像相貌但略示文相以顯傳弘則流通之功其義自了

釋常不輕菩薩品

此品既前正引昔當知不輕已有五品可以證因後獲六根可以證果故云引證嘉祥具對今經上諸品文以為七別一者以上二品對今為三品功德隨喜下法師中今為上也二者對上二品為三世功德隨喜現法師當令品過三者對法師功德明果今品辯因四明眾生唯一乘故五者上明佛記今明菩薩六者上明勸福今明滅罪七者引事以證六根言三品者隨喜容下法師及此俱淨六根豈分中上況此尚有先謗隨獄言三世者隨喜乃指佛滅度後法師現籍五種功成不輕雖往明現生後言因果者俱淨六根豈分二別言一乘者通於一部豈唯此耶唯對分別功德分佛菩薩記此則可爾言罪福者今謗獲罪信者得福上文生謗豈無罪耶隨喜中與陀羅尼菩薩共生一處利根智慧豈唯福耶言滅罪者生謗墮獄此乃生罪臨終根淨豈唯滅罪法師中報陰現轉何罪不滅言引事以證六根淨者何不云弘宣一句必淨六根為章所引不思本文諸如此例不可具引故略述之以生後見故今更以六義說之於中初一亦望今經前品餘五皆以法華望前一者上全弘經文今略弘經意故不讀誦但宣不輕二者小典生信尚未為二因今經或毀感六根清淨三者諸經但明順化弘教此品禮俗逆化通理四者餘經所表權實尚隔此品表開莫非四一五者諸經所表迹尚不周此品兼表本迹二相六者諸經上慢永言隨苦此品即能信伏隨從嘉祥七義非不一見未有遠致得此中意諸例可從問為不輕謬有所記見若悉云皆當作佛為復末代弘者迷津法華論云此菩薩知眾生有佛性不敢輕之二論俱是天親而立性不同若豈其相違但申經文使各得教旨若令一人著論則使諸說咸同不可所釋大乘盡用對法小

義故知彼論自申方等所以迦葉自悲敗種至法華會敗種還生天親即以其論申之若棄如來顯實之文而帶菩薩弘權之教偏執之愆莫大謬申之過可知今文品初具足四一以解貫四於中先列次釋釋中云法華論等者論許此菩薩知一切衆生悉有佛性故凡見者皆往禮之此四衆中豈無滅種而妄說之若其有者論文不說則過在天親若唯識說正乃過在不輕及在於佛而不先責不輕之過猶却以爲弘經之人豈有誤宣誤記之失今現生後淨六根耶正因通亘等者性德通於迷悟因果故緣了云種子本有遝約性德以明二因以對新熏成修得故此三爲因轉因成果果中菩提及以涅槃名爲果性果果性也若對性辯修秖是修得緣了至果名爲菩提涅槃了秖是智智名菩提緣秖是斷斷名涅槃亦可以性三因至果之時了名三種菩提緣名三種涅槃若云衆生具有因果性者則五佛性皆在衆生偏一切處但住因之日果性名因在果之時攬因名果名雖

互得其法恒如初是因緣等者初內懷不輕之解等五文是也後是圓教者約教也從見實三昧去是也對偏成四對味則五以餘教中必無衆生即佛之言前既因緣應具四悉於五文中初二世界後三餘三具如序中亦以四一而對四悉云云者三教對辯今唯在圓我昔隨喜獲現生後者重明來意故後文云臨欲終時具聞威音王佛說法華經得六根淨更增壽命即現報也命終之後復值二千億佛同號日月燈明即生報也以是因緣復值二千億佛同號雲自在燈王復值千萬億佛即後報也於現報中獲六根淨是故弘經其功不淺說此三益意在流通昔時不輕三報宛爾今日豈得不流通耶有人云欲顯安樂行威勢無比我爲不輕行安樂行令謂安樂行者始行弘經故與不輕其儀十別何者彼則安處法座隨問爲說此乃遠見四衆故往禮拜彼則有所難問方乃爲答此乃瓦石打擲猶彊宣之彼則常好坐禪在空閑處此乃不專讀誦入衆申通彼則深愛法者不

爲多說此乃被虛妄謗仍彊稱揚彼則初問云何讀說此經此乃但云流通作佛一句彼則初修理觀觀十八空此乃但懷一句作佛之解彼則化佛親說詮虛空身此乃虛空身說詮於化事彼則夢中遠表當獲大果此乃口宣當得佛因之教彼則約解譬喻開二乘權此乃約結緣表一乘之實彼則以順化故存於軌儀此乃以逆化故亡於恒迹彼則列勝行法以取於人此乃偏引往人以通勝法事本本事者通舉往昔威音王佛爲不輕事之本名爲事本於中別以最初威音佛時不輕之事故云本事得正說之宏宗等者先標兩句名常下釋此二句先釋初句次不輕深敬下釋次句宏寬大也宗尊高也本迹二文四一三性正說大宗不過實相實相秖是常住佛性此指宗極之宗非宗體之宗一代雖說或兼或帶或純小教或雜助門或抑或覆文寬事廣教教不同味味意別不輕但宣二十四字有標有釋具述因果因既三性果即三德況以四一兼益自他直指二因以爲不

輕所宣之法故云宏宗顯實之宗不出四一
四一一一秖是三故故今還依四一消文於
中先釋四一宏宗次引文判位三隨喜下明
隨喜意四敬人下結隨喜意初文中二先表
迹門顯實次表本門開近前明法師隨喜示
佛滅後聞弘經更九者所說之益此引十七過去弘者
聞者俱獲大功若弘若聞皆雙及本迹豈獨
直云作佛而已故須皆約二門釋之方稱不
輕所宣乃會威音所演可與五品之理合後
得六根而有歸具聞之言全表本迹況法華

之號不專一門先表迹中云名常不輕是人
一等者應委將文相用消四一令合此文旨
雖上慢者為之立名已是菩薩行願所感故
使諂者冥會其事從乃至遠見表本四一者
只是以遠而表於遠乃至不輕自有本地之
四一也故使未堪顯本乃以遠住表之迹中
顯實尚以迹四而彊毒之況復本實能即受
耶迹顯而本密故知四一是經宏宗次引證
判位中云不專等者顯不讀誦故以不輕為
專而云但禮以入位之法不獨五種法師或

自或他若信若法或冥或顯或廣或略故秖
宣一句功莫大焉故今文判屬隨喜位為六
根之親因有人云不專是雜今謂但顯不雜
不專對專有人問何故禮俗令為答之菩薩
化緣法無一準唯利是務故設斯儀見衆生
理與果理等故禮生禮佛其源不殊此自行
也欲令衆生生慕果願果願者何我等但理
彼尚故禮況證果理而不尊高又云汝等皆
行菩薩道當得作佛豈非擎我令修因因此
約現在順從者也亦信行也亦法行也夫益

有冥顯顯近冥遠遠如勝意現雖不受聲納
於懷由謗罵之辜墮於惡道聞順從之力還
遇不輕乃至今日還令會入以是義故上慢
尚成遠因聞信寧無現益故毀謗者成毒鼓
因廣略準知自行莊嚴化功歸已自他熏拳
故淨六根有人更九此中引大經中禮十八知法者及
淨名中比丘禮俗此義不然涅槃常儀顯敬
法之志從彼請益故忘情禮下淨名聞法已
獲重恩故忘犯設敬不存恒則若大乘正儀
出俗恒則亦無令道而禮於俗不輕立行咸

異於斯不為宣通大小非赦有人云菩薩不
作是禮即是有犯今謂有犯須準科條梵網
無文小乃無制又云菩薩於性罪必護於遮
罪有越今謂於遮必越越名持不越不名持
破非菩薩忘犯濟物貴在物安若也物安何
簡遮性今禮四衆濟衆何嗟故大小二乘咸
遮禮俗禮尚不受濟義不成三隨喜下約人
約法明隨喜意者必具三因安樂是總三因
是別故云皆一實相又云皆有三因讀誦下
別釋三因不輕深敬下釋流通之妙益句也

於中初正約三四以示流通如此下結成初
文者若得三法弘經之軌則自他咸濟當知
三法雖順前品其實即是此品三因故復亦
對四安樂行四安樂行準前可知不受四一
者應將罵等委消不受四一之相本地亦然
文但略對經更九而已不輕以大而彊十九下云云者
為唱令聞故也應釋彊毒以作當來聞法之
相具如經文後時得益者也意業淨下云云
者應釋三業對三力相復應更對衣座室等
神通室也說辯座也善寂衣也廣對一切準

此可見毀者等者即生隨從尚猶墮苦是則繫信毀之二鼓爲生後之兩因問若因謗墮苦菩薩何故爲作苦因答其無善因不謗亦墮因謗墮惡必由得益如人倒地還從地起故以正謗接於邪墮務當勤習五種行者五種法師行也偈文但云初十五行半頌果報後四行勸持準此頌文應云不須雙指唯頌雙開雙勸二文初雙開中長行文二事本本事今一行半總頌事本闕劫國等次頌本事長行有三今初一行半頌雙標二人次二行半明得失初一行半得次半行失次半行重明得次其罪下十行明信毀果報及結會古今乃至定謂等者此乃不專判於邪外佛權實教執皆名著牛皮等如止觀第五記以着心著無著教如牛皮等向日加堅亡失正法猶如損體故稟方便教者於外凡位並未免謗故有不受不輕圓實之言

釋如來神力品

釋品名者如來如上壽量品釋神力者神在於内即體宗也力名幹用即是用也佛說本迹口輪力用已竟於前今復身輪現此勝用令衆流通本迹之教故云體深力大此字下別明來意自此下總明來意初所對衆中言一切指他方舊住指本化者應非四衆八部也故一切者即從及諸已下文是十神力者前五正明現更九在流通本迹後五總二十表未來不已又前五中初一令衆總信本迹次四即是現在四一第二表二門理一智家之境故云智境第三表二門教暢即是教一第四表二門入實即是人一第五表二門破惑即是行一第六門中既指五千被移失心三類人者如此三例即是滅後得益之人所言機者機義當總總於未來四一故也即是得於四一之益下去四相別表未來四一文自結名但各述其要令成一也所以四但云一不言本迹者在未來故尚未入實誰論其本若見實者亦見其本故總結云表現表將將猶當也初五文中一一皆有迹本流通三相初文先標令經下叙前迹說開顯内秘下叙前開迹顯本明三世下明中間用福德人下初神力意第二文者先標令神用所表上白毫下叙於迹門神用表同境智合故初見一理令本門下牒向表意由見遠理故使增道損生至於鄰極分身等者此相既同各於其土利益亦爾第三文者先標名辯意述相四十餘下正述表迹欲以更九下明表本意言具廿一二者事即本迹付他令通於未來世第四文者初標名辯意隨喜下表迹益隨喜圓道下表本益隨喜諸菩薩下表流通益此一下流通功能第五文者雖不分本迹一文兼諸下五可知結要有四句者本迹二門各有宗用二門之體兩處不殊名冠此三而總於三一部之要豈過於此故總攬之以成流通八自在者如止觀記經中要說等者敘令意也道場釋上甚深事者事是因果令道場是果果必有因以菩提釋藏者菩提是能契之智必有所照之境境即祕藏以能顯所也以轉法輪釋一切法者有所轉法法必有名以涅槃釋力用者滿理釋權疑唱滅釋近疑宗雖近遠同名因果不復別判阿含者借卜證大彼則從事今

借證理開小即大故可爲證頌文初頌十神力中但有五者闕後五也前五現見迹要存之前後二五現未異耳舉現例未是故略之囑累下二行總頌四法者但云囑累至得邊際具含四義四義皆是無邊際故能持下別頌者初一偈半中言一切法者不出能化能證所化故也無二乘故不兼帶故其法祕妙令我下二偈頌神力者既云歡喜即是用暢次一偈頌祕要者名同易見於諸法下頌深事者教化諸菩薩畢竟住一乘乘是因果後二偈半頌總結者總結四法言若能持持四法也

法華文句記卷第十中

音釋

玢（蒲閑切與金同）褰（起虔切扱也）窊（烏瓜切與窪同）皋（攻乎切皋也）咼（口淮切）黧（憐題切黑色）胗（止忍切癮胗皮外小起也）匾（補典切）

法華文句記卷第十下　更十

唐天台沙門湛然述

釋囑累品

釋此品先辯他人判品前後次令文正釋切文者慈恩安國並令移之於勸發後若在此中有八相違十不可也余雖管見頗有稟承每於聽筵忝蒙慈訓垂示救旨深有所憑近見秀公法華圓鏡廣立難勢不越先規令攢舊聞兼資後見總別救之亦八不可初總救者出塔已後凡述多寶皆云塔中不云見佛若移在後無出塔處一不可也分身散後凡有所述唯論佛塔不涉分身若移在後佛無散處二不可也囑累文中佛散土穢已下經文言不涉淨若移在後無復穢處三不可也會本居地因塔升空佛散出塔後文在地若移在後無還地處四不可也囑累品後經既未盡但述衆喜不云而去若移在後須加而去五不可也勸發品後無復餘文經既已終則云而去若移在後須除而去六不可也本迹二門佛事既畢須有所付是有囑累若移在後法無所歸七不可也囑累已後明乘乘人弘經本事事須囑累若移在後師弟參雜八不可也次別救者具述元破一一救之一云衆本相違者準正法華及以隋朝崛多三藏添品法華中此品並皆在於經末救曰正妙二本譯人既異所見各別若令盡同此不可也言添品者準南山内典録云崛多擅移囑累著後崛多既其擅改法護未可爲憑正本既其居先添品不名擅改南山既斥添品義當二本俱非何者羅什生雖龜茲徧遊五竺豈獨不見梵本法華又居長安豈不曾見法護所譯而再譯不用者當知法護非堪指南若堪指南何不文義咸依正本若嫌後譯文義澆薄則隋朝所譯彌薄於前今依什譯理可準憑故叡公云梵音錯者正之以天竺秦言謬者正之以字義不可譯者即而書之宣什公與四子顧爾無識輙移一品安置經中若不測旨歸應仰之而已何得以凡見斗尺量度大海虛空耶二云經論相違者法華論云修行力有五第五護法力中云如普賢

勸發品及後品後品即指囑累品也救曰論亦人譯檀指何疑況論雖西來譯時既在正法華後秖是譯者順正法華故正經在西晉時譯論在後魏時譯如隋笈多見正法華藥草喻後有一長行偈頌及囑累在後便以正經添於品內及移囑累在勸發後餘無所云遂使後人云添品法華故知譯者不妨隨見妙正二本同一梵文仁可信羅什而寢於法護安得釋妙本專以論為憑秀云言後品者是普賢觀經以同是普賢發起令依經修觀

又言後品者既其不出名目則似經度不盡若不爾者何不云及囑累品但言後耶此亦是一見然準天台判為結經不云在勸發品後三諸教相違云一切諸經並在經末如何此經獨在於斯救曰例同諸經違妨更甚即如大品中間有累教品經末復有囑累品不可一切皆兩處安如大寶積四十九會會皆有付囑之文豈令諸經一切皆爾如金剛經問名問持乃在經中不可一切悉令居中法華開權顯本授聲聞記豈令一切悉皆顯實不類之例其數不一四云二事乖角者分身若還此土復穢準妙音被誡故知土穢蜀累中亦令多寶還歸觀音不應施寶分二分二即多寶未還遣去既同不應乖角救曰秖由未還故寶分二是故但云一分奉多寶佛塔而不云奉多寶佛故知事畢者去有緣者住於理何傷若多寶在分身不合散者經文但云塔可如故如故秖是依初還閉令分身散即云各還本土故知雖卬令其塔還聽餘經故塔閉而在如塔未開時但云多寶於寶

塔中出大音聲又云四衆聞寶塔中所出音聲大樂說云於其塔中發是音聲又佛告大樂說是寶塔中有如來等故塔未開大衆但云多寶如來於寶塔中次塔開已大衆皆云見二如來在寶塔中若塔閉後如藥王品末云多寶如來於寶塔中妙音至此但上釋迦瓔珞以申問訊次方問云此久滅度多寶如來在寶塔中來聽法不仍對釋迦申彼佛問云安隱堪忍久住不當知塔閉住而未去又云唯願世尊示我令見豈二佛並坐乃云請見又多寶佛於寶塔中告妙音言秖云汝為供養釋迦等不云分身豈分身矚目而不供養又妙音欲還但云供養釋迦及多寶塔已不云見佛到彼見淨華宿王但云供養釋迦及多寶塔亦不云見多寶如來及以分身又文殊來時即云頭面敬禮二世尊足囑累之後全無此文故塔已閉分身已散若分身在觀音施寶理應供養不應但二五二命不齊者何故分身多寶二俱唱散去留不等若云但令塔閉云如故者何故正本云還本土救

曰二命縱同所緣各別寶塔為聽經故來分身為開塔故集塔既已閉分身須散經尚未畢故塔未還分身既散土合復常故前文云為諸佛當來坐故各淨八方況正法華云可還本土自是法護所譯不正豈判什本令從正經若正經為正不應重譯但云如故若欲依正經何不講正本偏覩正本處處相違及以妄誤前後非一故不須以正經為準又問釋迦出塔塔何須閉塔閉分身何必須散答多寶本願但云以塔聽經若以我身示四衆

者令集分身當知分身開塔故集釋迦亦爲開塔住空住空故開塔塔開故命坐囑累故出塔出塔故塔開塔閉故分身事訖事訖故須散故塔開閉分身聚散各有因緣何須難言二命不齊六塔無還處者分身諸佛令去咸歸多寶佛塔迄至經末更無還處若品在後即唱竟時還救曰經畢自還何須求處至勸發後一切大衆作禮而去作禮雖不通於寶塔而去徧該一切多寶本願聽經故來經若終後何慮不去但慮塔無歸去之文不憂土無復穢之語若土後復穢何得亦無人天來時七云淨穢不同者妙音被誡復非淨土故知分身久已還國者分身集日那令侍者皆詣靈山信諸山並無而猶有靈鷲文殊海出亦云靈山忽有華現故妙音來還依舊誡救曰經文炳然而讀者不見經云移諸天人置於他土唯留此會衆故知土淨爲安諸佛靈山舊衆不移可然準文殊來時即云詣靈鷲山住虛空中妙音至時不云住虛空中故知淨時處空復穢在地今分身既散故一切

皆穢而沒却復穢之理若執靈鷲獨穢妙音被誡具云誡土不獨云山故云莫輕彼國土等故文殊妙音二人來時其理不等欲令一例此理難齊八云衆喜乖情者囑累品令分身還而塔不去若非經末云囑累者阿修羅等歡喜太早既非聞法歡喜乃是見客佛去以生歡慰深可恠也救曰至此歡喜而嫌太早三周之末各有歡喜更早於此何不恠耶說壽量竟分別功德中云聞佛壽無量一切皆歡喜令本迹俱畢復聞隨喜事少功多又聞法師聽持深效又聞不輕能化所化現益後益明弘經法無定常儀又見釋尊現十神力授四結要三摩付囑三反領受大事功畢豈得不喜而云太早耶當知是人訖至經末亦未歡喜何能弘經令他喜耶言喜客佛去者移在後文更加塔去而生歡喜復彌可恠驗此一切皆以凡情測聖徒攢筆語舉一蔽諸又云但是先施神力故見淨土此土本穢恐妙音見本土穢相而生譏毀故佛誡之非妙音至分身已還而土唯穢如雖淨土猶見

靈山變不唯淨兼見穢故上見下故救曰靈山是佛自留故令大衆俱見如來自云淨土曲釋云不唯淨佛言皆令清淨乃云本穢仍在若言上能見下於淨見穢何不妙音於穢見淨復能見穢其心淨故故佛土淨若猶見於穢則知妙音心不淨故而佛尚誡之妙音見穢尚生譏毀豈得名爲上能見下耶下生下想非上人也尚生譏毀豈上人耶次涉法師更加二難總成十難故云十不可先破總叙次翻二難先破叙者彼先叙云什公安囑累品在神力品後自是已來皆共信受並云移著此中善得經意若在後者所列諸妨略如向述而云以義判文正應安此唯我唐代慈恩法師不許斯義法師又云妙音被誡若是穢者文殊海來何有靈山秖云唯留此會不云唯留靈山當知內外俱淨但是仍舊而說又云分身即是釋迦若多寶全身亦與一分釋迦分身唯與一分若受多分者便是釋迦長受利養修六和敬詎應然耶故但與一分又云若囑累在此如來起立不云更坐分

身佛去不應立选受觀音施不應立受又云大衆皆喜唯少奉行不應安此又云神力去穢未必全除要若全除併之何處何處淨土容此穢生救曰正本法華自西晉至唐都不行用此妙法經後秦譯訖四海盛傳天下仰止況流行之處必藉冥加冥加已遂安可議耶況復受持應驗無量普賢尚授以句逗而不責移品況復爾後名僧繼踵碩學如林共許囑累安著此中豈至唐朝所見乖昔然此經以常住佛性爲咽喉以一乘妙行爲眼目以再生敗種爲心腑以顯本遠壽爲其命而卻以唯識滅種死其心以婆沙菩薩掩其眼以壽量爲釋疑斷其命以常住不徧割其喉以三界八獄爲大科形斯爲小以一乘四德爲小義無可會歸據斯以論諸例可識言乃舊說者妙音未曾於此生慢若土猶淨滿中諸佛釋迦及塔衆又在空神力所現十方通達何須仍舊枉誡妙音彼佛現見高下不平而掩佛智能言土猶淨而言釋迦不長受利順六和敬者乃是令聖效凡若言分身即是釋迦釋迦開塔亦即分身何須更集若據應迹各別爲是分身恐釋迦偏多而不受爲是觀音恐諸佛多受而不與若觀音不與乃表觀音施偏何關六和少欲若分身不受應先施而後讓何故但分爲二分耶故知令分二分表現表當其義已圓分身已去其理善成何須此難若言不應立选分身及立受施縱品移在後免斯過者受觀音施容可尚坐塔頂之際仍立唱歎經後正當立选之咎徒設謔並嘲調尊儀於此妙經未成弘讚若且順凡情釋迦與分身齊肩坐选便成踈闊故立选客正當其儀況立选立受何教所制云选受不成又云已有衆喜唯少奉行不合安此秖緣少奉行故不應在後又云何處淨土容此穢生者何不問劫燒擔草不同灰燼毛孔納海身不隨波凡此諸釋並任已心不順經文其例若是次別破第九第十者第九佛無就座難云開塔蒙命釋迦入坐閉塔還出亦宜復座豈得立說下諸經耶如涅槃經如來現臥還從臥起如荼毗時從金棺起上升梵宮梵宮下已還復本座此亦應爾何事不然翻曰若摩頂已理須復座若言無文令佛常立者如文殊答問竟無入海文何故至此忽云海來又云於海常說法華常說之言應常在海若本在海存不應列何得復爲彌勒釋疑又說經竟佛但令衆各散元無更坐之文佛應立选天龍八部何但獨选多寶分身立选分身其儀稍順立选八部尊卑倍乖又何不責云諸分身佛但令侍者齎華以宣問訊及云彼某甲佛與欲開此寶塔即云爾時釋迦見分身集與欲開塔不見侍者至會說欲欲應不成法師與彼雖則稍親黨理不黨親古可依也又何不責教門皆云達多世世造惡令忽說爲佛師復云與師記莂顛倒不可具言何不責龍女成佛太速何不責聲聞成佛太遲第十衆無命坐難云佛處高遠衆人請接令既還處地亦應命下勑令復坐何容久立不賜安居故知囑累定居經後翻曰凡假他力必須請加若任自力不求他援處空非已力所及故請佛神通還本任自力所能

故不待佛命況本緣佛入塔故請在空令佛
從座起豈可安坐故云益加恭敬曲躬低頭
佛既復座說法時衆理應復座無文之論義
準應知又衆若不起不坐應仍在空何故普
門品中無盡意云從座而起陀羅尼品初藥
王從座而起故知不可見略却就座等文移
品向後又品題有囑累之說令向後者品內
有囑累之義亦應皆移然囑累品題雖云囑
累品內但通云我於無量阿僧祇修習難得
阿耨三菩提法付囑汝等故神力品題雖云
神力品內云爲囑累是經故乃以如來四法
囑累上行等也故應先移囑累次移神力著
囑累後又囑累品初云現大神力神力品內
有囑累之言是故二品俱移向後若俱移向
後不可兩品重張不可兩品前後若有前後
還失最後若言經文次第不輕已後即合勸
持何事以神力而間雜之寶塔慕覓宣弘之
人秖應次以持品續之何得許以調達品間
苦其品次不依羅什理須一切並依正經今
經聲聞一萬二千正經但有一千二百歎聲

聞德乃有一十一句歎菩薩德則有二十八
句與妙經及論復不相關何不咨論違正法
華而嫌妙經違論又正經列名之中云光世
音光觀聲同便即書之後代何不依光釋義
寶掌菩薩離開爲二更加寶印首也掌已是
手復加頭首離爲二人自在天子以大梵冠
首亦云三萬天子俱即是迴梵文大梵字不
盡別序中不云說大乘經名無量義直云說
斯經已升座三昧又闕無量義處三昧不知
爾前爲說何經爲入何定何不責妙經增加
無量義耶又放光但云上至三十三天法護
何事抑佛光明妙經云八百弟子正經六十
八人中凡云如恒河沙一切皆云如江河砂
序品既爾正宗之中錯不可數何不依之而
獨引囑累是故正經並未可依縱是什公所
移應見梵文深旨若也漫移何不安餘品後
而必著此中使無如上諸妨更移著後生諸
妨耶故使流行之處衆聖冥加次正釋品中
亦具四悉初世界中約得名以釋品得名事
別即世界又累者連及也字應單作後人加

口者意言口囑即義立也言煩爾者爾汝也
謂累汝後代如帶累也左傳云相時而動無
累後人此是如來適時而化示有謙詞又令
於三世傳法不絕三世不同亦世界也次爲
人者此是後世宣布生善次對治者令後世
受者使不失故治其失惡故名對治次第一
義者令後代人奉旨入住入住即證真也初
兩字並在能付次兩字皆在所付三囑在能
付累在所付次正付囑中釋三摩者先約所
表釋所付不輕須以淺表深故身口心三付
方表慇懃次約四悉者即具事理經言現大
神力者如來向現十種神力已表當現四一
益竟而今復云現神力者正表身口心三付
故也從座而起以如來一手一時徧摩故名
爲大有人引大經中內有弟子解甚深義不
爲利養不生諍競外有清淨檀越佛法久住
若不爾者法不久住此是彼經最後誡勸道
俗弘通亦捃拾之遺囑耳不同今經乃是一
期宣暢他方欲散現十神力囑累十方佛親
摩頂菩薩三受表法慇懃佛之智慧等者取

覺照邊屬一切智見畢竟空如來智慧爲道種智者即取從因至果得道種名道種從權具如第一卷中悉以能契之行名爲權也於如來室至如是明三智者即依座室三各具三智秖是三一相即三一互融故一中具三以此三事弘經益他令他各得果地三智之用故知室若無二弘檐不普衣若無二法身不滿座若無二惑破不周如是施主下結能施意應云如是施主三法無闕自他不空是施主故有大慈悲自既入室令他入室無慳吝故自既著衣令他著衣無所畏故自既坐座令他坐座亦可云無慳吝故施此三法無所畏故說此三法若施若說皆具慈悲即入室三法也汝等等者汝等當學如來以此三法而流通之以此三三應施一切故經云汝等即是衆生之大施主此明經之功用必具三三況復所弘三三之法方名令他得於所弘世尊勅者具奉行之他人於此辯凡夫慳引成論云慳有五種住處護他物稱讚法慳法慳七報一生生常盲二生生愚癡三生怨家中四受胎或死五惡諸佛怨六善人遠離七無惡不造若消此文都不相關且言如來若以小乘化我則墮慳貪勸弘法者捨凡夫慳此稍可爾若直以此證令佛同凡深不可也

釋藥王品

釋品引觀經釋名即世界也此文去具以令經而成四悉若推下明得名前後非四悉意竭其神力者用神通力三昧供養也盡其形命者用其報法即燒臂也遮令弟子等者上人行之令下效故此則自他二義具足諸佛下云云者令述有無不輕乃至方便品來豈獨佛耶下品亦有佛者雲雷音王佛宿威德上王佛等況釋迦化主始末恒在況復應以佛身度等然應須云上品有菩薩佛事爲正下品有佛菩薩事爲正通途論之從化主說一切皆以佛爲正也藥王至流通義便者佛獨果已大事功畢隨物偏好故乘乘不同具如實相是所乘之體一乘因果是所乘之事苦行等是乘乘之緣隨物機宜故使弘者隨緣不等故所乘體皆妙法也以依一實立因果故乘於所乘以利物故故曰乘乘問爲三者初一利他次一自行遊化亦苦行苦行亦利他已下去文如妙音等皆不出自他自行皆不出智斷福慧利他皆不出三昧神通通問遊者遊必具足十法界身並如妙音觀音但別舉苦行以逗所宜故請答之言意在苦行有佛聲聞者文略具如經列有菩薩及菩薩壽等經即時入是三昧者普現三昧理無出入表用三昧之力故云入耳經以神通力願者明不以世火還依所得三昧起利他願以智觀火焚難思境故使光明起斯照彼佛亦以逗物故讚眞法供養等者先總舉能觀所觀次及觀相當是之言正顯眞法所以燒身名眞法者由內觀故所觀者何即此生身由惑因故感斯惑果皆用之言顯因果俱蕩又觀若身若火等者於中先明法空次詮燒下辯生空初法空者既即實相實相無燒身火能所安得有燒有能所耶次生空者非但身等皆是實相身等宰主一切皆無故名爲

誰燒者能燒火也然者所然身也身火並是
能供事也佛法即是所供田也宰主即是能
觀觀者身火能所觀境也境智不二能所斯
亡以不二觀觀不二境成不二行會不二空
作是觀時苦爲法界見聞者益故曰乘乘若
不爾者成無益苦行佛有誡誡實可先思所
以投巖無招外行之論赴火不爲內衆之譏
良由內有理觀外曉期心故勝熱息善財之
疑尼乾生嚴熾之解篤論其道行方有剋心
正行正智邪事邪行不可廢智不可亡後學
之徒無失法利有人問云律制燒身得蘭燒
指得吉此中讚燒其事如何今爲答之大小
開制教法不同小制結過大制令燒故梵網
中若不燒者非出家菩薩豈獨令俗而不制
道故知順小行易不燒何難從大誠難燒乃
不易世以不持爲大則大小俱傾信此土機
緣咸迷大小不知先小後大依何夏次先大
後小何心而受先小後大開小乘遮不先大
後小遮菩薩開不一界之內兩衆如何一身
之中二體同異大乘於小取益從何小誦於

大招損誰測勸勸甄別用爲來種所乘之乘
皆妙法故以依一實立因果故乘其所乘以
利物故但自揣己德歷境觀心與心相應當
順開制令藥王久證並出開制之方重法亡
懷起神通之願爲軌凡下思之可知經以旃
檀爲積者他人疑云何得旃檀而爲積耶答
此土大變道入涅槃後猶用旃檀闍維況彼
淨土何足爲難然淨穢並陳非世有也皆聖
力故經云七萬二千歲等者問燒身但經千
二百歲燒臂何故時長答前爲自行身盡入
滅今爲弘法令物會三故云令無數等既言
無數聲聞發菩提心故知喜見於佛滅後不
令此等住於小果此土亦然經云金色之身
者前已得普現即八相金色故知此中須在
極果能生等者如父母必以四護護子令發
心由法爲生始終隨逐爲養令滿極果爲成
能應法界爲榮雖四不同以法爲本又此四
法即四悉檀次第對之亦應可見此即始終
對四悉也然前三教各得四益今對圓說例
上可知問初開章云歎能持人何故向云不

如一偈又云法是佛師等耶答前歎有法之
人令歎在人之法言初歎體次歎用者非宗
體之體非宗用之用通指一部爲體部內體
宗用三共有如是拔與等用十寶山者具如
止觀第五記引華嚴經或一或二者俱舍云
前七金所成蘇迷盧四寶金或兼餘故云一
二諸經說權智等者權不即實致令教法皆
非自在諸機不融故教主別爾諸經明實智
等者並是權外之實故破疑不徧尚不及此
經說施權意已破諸疑故云即實而權況復
令經本爲顯實有疑皆斷故云即權而實所
以權實之語非獨令經相即之言出自於此
不收於小是故異也文云學無學等者指三
教菩薩爲發菩薩心者令經爲彼之父能生
彼故昔謂非子至此方知餘經要因功用者
但取發心畢竟不別不同三教要因功用如
別教地前爲方便也如風下云云者初住已
入無功用位應具簡車體及具度等釋如風
所以至入初住無功用道經云五百歲者大
集經中有五五百具如前文經云若有女人

等者此中秖云得聞是經如說修行即淨土因不須更指觀經等也問如何修行答既云如說修行即依經立行具如分別功德品中直觀此土四土具足故此佛身即三身也故此大衆即一切衆以惑未斷故安樂行是同居淨土行之氣分也故不離同居穢見同居淨問同居類多何必極樂答教說多故由物機故是攝生故令專注故宿緣厚故約多分故下文兜率其例不同但在機感

釋妙音菩薩品

此品初具三釋初文因緣次昔得下約教次此品下本迹唯無觀心因緣甚略且義立者音樂世界自隨爲人奉鉢對治道器第一義觀音有問得名之由此中無者此從自行下從利他又如常不輕中亦有本事即名以顯本事始從內解終至利他同在一名之內雖自他不同準觀音名下有普門之名此亦應爾同得普現色身三昧若爾藥王下五一切皆然藥王又在獻呪之初淨德又指妙音身是故五品法門定無優劣但隨機便乘乘不同況普門居中理通上下以人對法理亦咸均單消其名義亦無舛不可從名異而藏其法門當畢其地去勸成機緣明普現意若不以鬼畜爲鬼畜但畢已心之地則自壅妙沭之流大人相等者爲四先正略釋是不思議相海故名爲大次徧體下寄於所現展轉校量三此相下大小對並四問答下釋疑初二可見三對並中二先寄小表大故以應迹之相因順於師長之毫光因果相召照之必來言本弟子者照非無緣本曾關涉名昔爲本未必父本白毫下次明大中實因所感照之令弘開顯之經此乃因勝果勝令弘勝教是故放之釋疑中二重問答初問答能放光疑次問答所召衆疑初疑意者約不思議相海總立用問約事校量答中云他經所明等者召他屬事宜且從他故附方便教云有優劣又約應身現相宜附他經令弘實教故復從大大復從因而爲所表故云放光令弘此法況顯本已尚無近迹豈存小耶何故召東說西者問意者十方菩薩豈皆無緣何故放光但召東方妙音竟次說西方觀世音答中從表於中四初辯能表次未發心下正明所表三一菩薩下舉例四聖不下結用表意初文三先明能表之光次明光所照意三東是下舉能表意次未發下出所表中但舉始終任運攝照三舉例者妙音既爾諸來悉然但以照東表始爲便若召南至北四維準知聖不繁文理合十方感至如華嚴大集諸部般若光及所召尚通十方故此但以一方爲表準下觀音初釋爾時亦以妙音對辯此中既預以說西對問故可預以西方對明云欲說西方菩薩事先召東方菩薩等敘福之由者既值多佛亦是慧由但是文略正敘福慧中經云悉又云甚深故是圓慧三昧屬定對慧名福尚異三教豈同世有又此十六並是法華三昧異名耳隨義說之令稱法華三昧之相佛誠至而覲此耳者肅延進也妙音高位豈可待勗至此見穢寧生劣想但佛寄誡妙音而覲其所將覲謂覲模夫佛至諸佛道同者先正敘同次結同初文自三初云約座爲誡

者依空七相身是有相理爲妙空一塵之身咸與理等況丈六之質生劣想耶次夫師等者佛及弟子身俱劣者俱隱寂忍而耐其拙夫依報等者應住無緣安其穢土此佛下結同者一切應身化儀示迹說法之處皆具此三誡衆而爲弘經之軌故此佛弘經亦勑三意以例於彼化儀不出佛身化境國土故也受旨中三力者菩薩不無推功化主如來先誡令菩薩自運菩薩推者往彼實難何況往復應須利他故知往來皆如來力然又如來加於可加菩薩有分但未至極故以極三加於分三令用弘經宗要衣座室耳故知皆如來力起於神通種種莊嚴方能利物是則如來以中空故能以慈悲加諸菩薩具足莊嚴故隨機利益言莊嚴者因中萬行此會者彼土也若文殊位下等者妙音辭彼佛時云及見文殊豈可遠來求見下位文殊位高見華應識何以問佛以何因緣等答中二義並文殊位高或同是補處一位之中分始中終或同是古佛則無高下同位居始未謝不知忝者辱也豈一事不知成屈辱耶又大衆無敢問者文殊雖高爲欲發起示爲不知上品云初得等者上藥王品云過去名一切衆生喜見菩薩於日月淨明德佛法中得現一切色身三昧後重生其國於淨德王家忽然化生白其父言我先已得解一切語言陀羅尼既云轉身得一切語言即似轉身方得若云我先已得即似指先所得色身三昧即此三昧亦名語言陀羅尼故云猶是色法猶是之言表與前同故此語言與色身但是身口之異豈可現身不能說法但從事別其理必同故作異名消文最便此則圓門三昧陀羅尼必是體同名異三昧從定陀羅尼從慧即不思議之定慧故得互用準下釋中三輪具足又舌下判三昧與陀羅尼秖是眞位六根耳

釋普門品

初不云因緣等此通別解具足三釋唯闕觀心十雙中智斷下云云者但次第標釋不暇先列人法並云有多種各注云云者並是示爲一實并七方便及以人法前後問答前問如文後問答者云何而爲衆生說法等是也福能轉壽者羅漢尚能迴福爲壽況普門示現以不思議福轉成種智即福智不二名之爲轉方例九雙如珠雨寶者所轉若成不思議福不同下位如意珠者珠具多德具如止觀第五鑒井等者如華嚴云若有世界初成時衆生所須資生具菩薩爾時爲工匠終不造作殺生器初略如釋籤中初釋爾時注其四者四悉耳若消文意令會四悉說東方菩薩等者問何以前云召今言說答前文初召須云召今是說竟故云說故品後云說是品時二處皆有初聞名時即世界也皆有隨應爲說即爲人也皆有答問得三時由即除疑也皆有聞品得益不同即得道也經云偏袒者此土謝過而肉袒彼國興敬而偏服蓋二土風俗不同耳先釋無盡意名於中初釋無盡先引三經次總結成三觀初引大品空大集假淨名中大品明空則無盡大集八十無盡門既多門不同即是假也淨名夫無盡者無有盡與不盡雙非故中也次釋意中亦先

約三觀次結初空觀中雖並引境智正在和合皆無自性智隨境空無盡家之意名為空意次又意下約假者世出世是境智隨於境境多智多次約中心者以能觀心性中故所觀亦中此約智照境說此約下結二處結文並云觀智者咸約能立問答俱云慧莊嚴者問答已是二莊嚴竟今釋其意云問答名莊嚴者定慧二嚴之中慧莊嚴也況二菩薩名及以佛名俱從慧立多苦苦一人等四句一一句中有苦皆拔咸可持名以有五隻十雙晉故故念念咸益圓菩薩皆然但隨緣耳經云觀世音菩薩即時等者有人以觀世音三字著下句上與皇著上句末於下句上又足觀世音三字二俱不然依下句頭亦不須足有人問何以同念有脫不脫答同念是顯機得脫有冥顯由過現緣差受益有等級若其機感厚定業亦能轉若過現緣淺微苦亦無徵亦有人云三災有大小大謂火水風小即命身財大次第有二一從小至大此義可然又從急至緩此未必爾火不盡急風不併緩

小亦有二一從重至輕二從難至易此或應爾事益具如謝敷等觀音應驗記說別答中三業機者七難是口機以稱名故三毒是意機令常念故二求是身機常禮拜故火難者有人引仁王經七火不同一鬼火二龍火三霹靂火四山神火五人火六樹火七賊火人火者惡業發時身自出火樹火者如火旱時諸木自出火及至釋水則無七相況復七相無所表對故不用也今文俱三火名雖同淺深各異若不爾者云何顯觀音力大念者功深入大乘下引論格量六十二億等者有云菩薩無殊欲令偏重觀音故也有云佛法二門謂等不等不等如禮諸佛教說功異平等者得福無殊今問若平等者佛既無偏無不平等何故不等以佛不可有等級故等不等秖是被緣雖是被緣亦未申難故須依今偏圓以釋非但菩薩諸教不一亦乃一教設迹不同此約境判若心境相對四句分別令此乃是兩俱句邊持六十二億心境俱劣受持觀音心境俱勝此即定教當教而觀若二

交互句並境隨心轉問何故法華論中乃以持六十二億恒沙佛名為校量耶答有云論誤今云不爾今先出論文次略消釋論云受持觀音名與六十二億恒沙諸佛名彼福平等者有二種義一信力故二畢竟知故信力復二一者求我如觀音畢竟信故二生恭敬心如彼功德我亦得故二畢竟知者決定知法界故法界者名為法性初地菩薩能證入一切諸佛平等身故平等身者謂眞如法身是故受持觀音與六十二億恒沙諸佛功德無差今謂以此驗知須依圓釋何者於二義中信力約事畢竟約理事理相資方成所念如信力二中既云求我身如觀音即指化身又云觀音功德我亦得之乃指報身願齊報應方乃成念但念果德者何必識理故次義云知法界等次引證位即是初地且引分證令人識之故知若念觀音三身須却以念佛校之若以念法身論之縱引十方諸佛其功亦等何但六十二耶所以論文雖似舉經乃是增句釋義亦如方便初加難解難知欲該

大法乃增三句而爲申釋三十三身十九說法云云者應具指離合結說少故但十九如八部四衆但結一說結別開總者前三十三身是別故結云成就如是功德即以此句復爲開下總句之首故下總云種種形等也問此經會三何故云應以三乘等耶答形異法一故妙音品云種種變化說是經典人不見之謂說三乘者謬矣問何以妙音中四乘居後觀音中三乘在初又無菩薩答總而言之無非菩薩於須別現者秖是文略又三十三

身隨感即應亦何前後但二文互顯別文廣意狹至云云者離開多句故云文廣意唯現文故云意狹總答文狹者但十二字言意廣者既云種種何所不該聞品功德云持地者寶雲經云菩薩有十法名持地三昧如世間

地一者廣大二衆生依三無好惡四受大雨五生草木六種子所依七生衆寶八生衆藥九風不動十師子吼亦不能驚菩薩亦爾經一一合今謂以八教判方應今經聞品功德下云云者應對諸經及以今部辯其得益共別不同以判教相兼帶等異教若唯小顯露終無結得大益密得大益教不可傳教雖不傳須辯其旨若如方等般若之流以部共故聞益亦共則具顯密及以不定互相知者名爲不定互不相知名爲祕密是則部內或品似大益有大小或品似小益亦大小或兼大小益亦大小皆以向來三義消之不能具指諸經品相思之思之今經唯大大中唯圓無容偏小故聞品益始終無偏雖於圓中亦有發心不退及無生等不與偏小共也約部判

益良由於此故嚴王品雖云法眼名同體異定非初果須判爲六根清淨法眼位耳即七信已上若聞法華令得初果則法華一部文義俱壞初一是横釋等者結前三重釋無等等以成大車佛界一念望理名横佛心望理二義均等故名爲横次約初心緣畢竟理初後相望爲竪第三意者心之與理冥符一體俱不可說誰論横竪初釋唯佛心即空也次釋通一切假也第三明前二俱不可得中也文後偈頌什公不譯近代皆云梵本中有此亦未測什公深意續僧傳中云偈是闍那掘多所譯今從舊本故無所釋還著本人具如止觀第八記

釋陀羅尼品

總持下二番云其四者並是四悉初約翻名次諸師下約釋義三悉世下總攬二重以明來意初又二先正約四悉次對諸經開遮以明四悉初文者善惡異故即世界次一番具二悉故注其二三者能持善邊即爲人能遮惡邊即對治中善即第一義故秖遮持二字

四悉具足生云近識受持心誦故教之以呪術注云幽顯挾贊故曰陀羅尼觀生公去注遠矣本爲弘經者護難豈唯教逼呪術全濫矯俗如藥王獻六十二億佛之所說勇施恒河等佛之所說況護國四王羅刹七女皆爲護法請佛即許如何謂爲呪術教之耶然呪之爲義本不合翻如勸發中云菩薩得聞當知普賢神通之力豈同術耶若全不可翻竺法護何故翻之若其不曉不翻之意移品何疑大明等三者通論秖是般若般若總攝故

名爲呪總用總持總破總安俱得名呪別對
三教思之可見如此通別復名爲通令別在
令經護法故也他經隨事攘災增益攝召不
同彼文亦各別有觀法所以新譯並名真言
及以明者古人見秘密不譯例如此土禁呪
等法便以呪名徃翻今言皆是如來難思秘
密眞言種子注云云者令說其意如向略知
從諸師下說呪義者初文者王名異故息惡
生善次文者卽以相應謂爲生善雖有治罪
之言正令順教第三文者密治即對治也第
四文三先明呪意次引事釋成三呪亦如是
下重牒結前具足四法成第一義以密具四
爲稱理也初病愈世界罪除對治生善爲人
道合第一義三惡世下來意可知故知此與
生公永異注家云贊未損大儀終不及護
更十　廿七
釋嚴王品
因緣出他經未檢此文亦有四悉初是世界
又莊嚴下爲人此王下治諸根之惡即對治
生雖下即第一義初文者畧音軌日月運行
也刻謂漏刻喀喀吐聲也不進之貌意云一
餐不進長途妨於萬里十日爲旬但唯九餘
復阻高志白毫東照照妙音也一欲示弘經
之利以勗受法弟子二示結會不虛故經云
淨德夫人者今佛前光照莊嚴相菩薩是妙
音也神呪護經者且從後說準前亦應云若
行神呪護法弘經現身說法雙親師弟所以
蒙照東至者知有來往之勲故也欲來先云
欲見藥王等華德復爲妙音所將及以此土
發起之衆藥王乃爲總持之主共成二子之
化兼爲結會古今令時會並識了宿因不失
信化迹功深知權謀叵測仰遠種難亡說四
聖之前緣者前緣不同得聖前却便分能所
方乃改邪又利物多端邪正異轍所化既熟
能化棄邪令從示迹及從後說故設化之時
一凡三聖若準佛云爲欲引導妙莊嚴王及
一切衆生故說是法華經王宮八萬四千皆
任受持二子四萬二千俱至佛所則王及能
化一切悉權從本爲言四俱大聖如勝鬘受
化有稱歸心元爲國人先迷後悟化道之軌
理數而然今從迹說受化得記四聖名生生
雖未獲者雖關生知化時非久臻至也是故
預彰入道之兆例如空生等空故無諍德號
預呈餘經指此爲十波羅蜜者未曾有經收
六度四等爲十度耳亦不的對道品中節節
有三昧者七科之中唯念處屬慧正勤屬進
更十　廿八
餘五科內皆有定名復別列名者當知隨用
立名其理不異先白母者父邪母正故先白
母共設化方若據其本母子元知令約化儀
機熟應發槌礁相扣物器方成是故云白若
附世情則母慈先白利他之本慈復居先父
王已信宮中又熟父王一人何足可化秖緣
宮內未熟所以王亦待時能化兩重遠鑑機
理推功化主結會古今經云譬一眼龜者約
事秖是譬難值耳若作所表凡龜魚之眼兩
向看之既云一眼所見非正在生死海而又
邪見何可值於佛法浮木竇譬之孔善知識
者具如止觀第四記華嚴亦云如父母導師
醫船等聞品益中法眼淨者有云初果也豈
王夫人及與八萬皆持此經皆當作佛而聞
品者得小果耶名同義殊善須斟酌已如前

說注者亦云所見清淨不云小乘初果位也
釋普賢品
三悉者初世界悲華下爲人我行下對治若
從勝他爲名乃是賢於一切名爲普賢言即
三悉至解釋也者旣以翻名發願義當三悉
更十 故云復是及以又是行願又行願下亦却指 廿九
三悉並是行願即是以三悉判行願也未立
第一義者由釋賢故讓聖方名第一義故悲
華願兼於行我行而兼於願由來下次約教
也爲四先古人釋判屬三藏由來者由從也
謂古從來作此釋耳以普賢名通義判亦應
云通於通別丸無者略故知三教釋於普賢
並謬次今明去即從圓釋也三若十信下更
對前位況破通別四令論下重釋閦華嚴云
普賢菩薩依於如如不依佛土今何故云從
東方來答此據應迹所從彼明所證自體旣
云等覺猶有一分報土身在經從極理初住
即證一分如如正當圓教所以伏通斷徧斷
極之伏方名普賢伏通在初故云伏始是賢
非普故非頂非周故鄰初下約初住位十住
之初故非後極十地但斷四十品盡非斷伏
極知非普賢義也四重約位正判先正判次
引釋論以證圓極論引大經文也具四悉云
云者不預列耳即其四文是隨去等者去動
秖是表來去也隨者非先積而後雨非先畜
而後奏故以龍雨譬之此是心力法力衆生
力應化力不思議力之所致也略用二力者
威德神通前已具列自在等四以表四德今
略無自在及以名聞但二兼二故也經文旣
云與無數等各現二力者當知所隨皆法身
也主伴並具四德故云各也此文旣在流通
之末故願聞之言雙請正宗及流通也別列
四句文中二解正宗流通初又二即迹本也
迹又二先約開權顯實次約開示悟入初文
初句法身二三般若第四解脫二德莊嚴法
身是故後三約於初句 更十 於初句中遠悉下八 三十
字即四悉也次約開等中經典四句迴互者
以從開等次第故也唯三唯四者四秖是四
安樂行三秖是三德及座衣室三前文釋衣
等三皆通兩句各有能所今從一邊則以空
座爲般若所覆爲法身能覆爲解脫此中正
定合在法身德中前對開顯中即合正定入
般若中以此一句兩句得名故也浪作餘解
者設若有人不許此解則爲不許自行化他
則爲不許開示悟入則爲不許室衣座三則
爲不許方軌弘經若言非是不許但是無文
若謂經無即是不許遂要重說若不爾者將
何以攬令經正宗至此爲重說耶經初存其
開等四句而爲四釋今至此經末又示開等
還須四釋故知始末並是此經體宗用也是
則序正流通無非妙法教內法中云三番者
即讀誦思惟三七日也有人至此亦引文云
行有五法一三七見二七七見三一生見四
二生見五三生見又云應有六法一嚴道場
二淨身三六時四啓請五讀誦六思惟甚深
空法作是觀時能滅百千萬億阿僧祇重罪 更十 卅一
若爾何以解釋一經都無啓心投想之地至
此乃引普賢觀經況今自云讀誦書寫者欲
修習是法華經於三七日中一心精進我當
乘象至其人前故知若修行若解說請依今

師方有所至所以非玄文無以導非止觀無以達非此疏無以持非一家無以進若不爾者用是教為用講宣為故東京安國寺尼慧忍置法華道場今天下仿效而迷其本不知此尼依憑有在而覩感冥賢然雖有置道場處多分師心況今講者而欲輕略斯教良由不知教旨故也適與江淮四十餘僧往禮臺山因見不空三藏門人含光奉勑在山修造云與不空三藏親遊天竺彼有僧問曰大唐有天台教迹最堪簡邪正曉偏圓可能譯之將至此土耶豈非中國失法求之四維而此方少有識者如魯人耳故厚德向道者莫不仰之敬願學者行者隨力稱讚應知自行兼人並異他典若說若聽境智存焉若冥若顯種熟可期並由弘經者有方故也若直爾講說是弘經者何須衣座室三之誡如來所遣豈可聊爾余省躬揣見自覺多慙追以衆緣强復疏出縱有立破為樹圓乘使同志者開佛知見終無偏黨而順臆度冀諸覧者悉鑑愚誠一句染神咸資彼岸思惟修習永用舟航隨喜見聞恒為主伴若取若捨經耳成緣或順或違終因斯脫願解脫之日依報正報常宣妙經一剎一塵無非利物唯願諸佛冥熏加被一切菩薩密借威靈在在未說皆為勸請凡有說處親承供養一句一偈增進菩提一色一香永無退轉

法華文句記卷第十下

音釋

龜茲（龜音丘茲音慈龜茲西域國也） 嘲（陟交切言相調之） 燼（徐刃切火） 佉喀（乞格切也）

摩訶止觀卷第一上　羽一

隋天台智者大師說

門人灌頂記

止觀明靜前代未聞智者大隋開皇十四年四月二十六日於荊州玉泉寺一夏敷揚二時慈霔雖樂說不窮纔至見境法輪停轉後分弗宣然挹流尋源聞香討根論曰我行無師保經云受莂於定光書言生知者上學而次良法門浩妙為天眞獨朗為從藍而青行人若聞付法藏則識宗元大覺世尊積劫行滿涉六年以伏見舉一指而降魔始鹿苑中鷲頭後鶴林法付大迦葉迦葉八分舍利結集三藏法付阿難阿難河中入風三昧四派其身法付商那和修修手雨甘露現五百法門法付毱多多在俗得三果受戒得四果法付提迦多多登壇得初果三羯磨得四果法付彌遮迦迦付佛馱難提提付佛馱蜜多多授王三歸降伏筭者法付脇比丘比丘出胎髮白手放光取經法付富那奢奢論勝馬鳴鳴剃髮為弟子鳴造賴吒和羅妓妓音演無常

苦空聞者悟道法付毗羅羅造無我論論所
向處邪見消滅法付龍樹樹生身龍成法
身法付提婆婆鑿天眼施萬肉眼法付羅睺
羅羅識鬼名書降伏外道法付僧佉難提
說偈試羅漢法付僧佉耶奢奢遊海見城說
偈法付鳩摩羅駄駄見萬騎記馬色得人名
分別衣法付闍夜那那爲犯重人作火坑令
入懺悔坑成池罪滅法付盤駄駄付摩奴羅
羅分恒河爲二分自化一分法付鶴勒夜那
那付師子師子爲檀彌羅王所害劍斬流乳
付法藏人始迦葉終師子二十三人末田地
與商那同時取之則二十四人諸師皆金口
所記並是聖人能多利益昔王不立廐於寺
立廐於房況好世值聖寧無益耶又婆羅門
貨髑髏孔達者半者不者達者起塔禮供得
生天聞法之要功德若此佛爲此益付法藏
也此之止觀天台智者說己心中所行法門
智者生光滿室目現雙瞳行法華經懺發陀
羅尼代受法師講金字般若陳隋二國宗爲
帝師安禪而化位居五品故經云施四百萬

億那由他國人一一皆與七寶又化令得六
通不如初隨喜人百千萬倍況五品耶文云
即如來使如來所使行如來事大經云是初
依菩薩智者師事南岳南岳德行不可思議
十年專誦七載方等九旬常坐一時圓證大
小法門朗然洞發南岳事慧文禪師當齊高
之世獨步河淮法門非世所知履地戴天莫
知高厚文師用心一依釋論論是龍樹所說
付法藏中第十三師智者觀心論云歸命龍
樹師驗知龍樹是高祖師也疑者云中論遣
蕩止觀建立云何得同然天竺注論凡七十
家不應是青目而非諸師又論云因緣所生
法我說即是空亦爲是假名亦是中道義云云
天台傳南岳三種止觀一漸次二不定三圓
頓皆是大乘俱緣實相同名止觀漸則初淺
後深如彼梯隥不定前後更互如金剛寶置
之日中圓頓初後不二如通者騰空爲三根
性說三法門引三譬喻略說竟更廣說漸初
亦知實相實相難解漸次易行先修歸戒翻
邪向正止火血刀達三善道次修禪定止欲

散網達色無色定道次修無漏止三界獄達
涅槃道次修慈悲止於自證達菩薩道後修
實相止二邊偏達常住道是爲初淺後深漸
次止觀相不定者無別階位約前漸後頓更
前更後互淺互深或事或理或指世界爲第
一義或指第一義爲爲人對治或息觀爲止
或照止爲觀故名不定止觀疑者云教境名
同相頓爾異然同而不同不同而同漸次中
六善惡各三無漏總中三凡十二不同從多
爲言故名不定此章同大乘同實相同名止
觀何故名爲辯差然同而不同不同而同漸
次中九不同不定中四不同總有十三不同
從多爲言故名不同耳一切聖人皆以無爲
法而有差別即其義也圓頓者初緣實相造
境即中無不眞實繫緣法界一念法界一色
一香無非中道己界及佛界衆生界亦然陰
入皆如無苦可捨無明塵勞即是菩提無集
可斷邊邪皆中正無道可修生死即涅槃無
滅可證無苦無集故無世間無道無滅故無
出世間純一實相實相外更無別法法性寂

然名止寂而常照名觀雖言初後無二無別是名圓頓止觀漸與不定置而不論今依經更明圓頓如了達甚深妙德賢首曰菩薩於生死最初發心時一向求菩提堅固不可動彼一念功德深廣無崖際如來分別說窮劫不能盡此菩薩聞圓法起圓信立圓行住圓位以圓功德而自莊嚴以圓力用建立眾生云何聞圓法聞生死即法身煩惱即般若結業即解脫雖有三名而無三體雖是一體而立三名是三即一相其實無有異法身究竟般若解脫亦究竟般若清淨餘亦清淨解脫自在餘亦自在聞一切法亦如是皆具佛法無所減少是名聞圓法云何圓信信一切法即空即假即中無一二三而一二三無一二三是遮一二三而一二三是照一二三無遮無照皆究竟清淨自在聞深不怖聞廣不疑聞非深非廣意而有勇是名圓信云何圓行一向專求無上菩提即邊而中不餘趣向三諦圓修不為無邊所寂有邊所動不動不寂直入中道是名圓行云何入圓位入初住時一住一切住一切究竟一切清淨一切自在是名圓位云何圓自在莊嚴彼經廣說自在相或於此根入正受或於彼根起出說或於一根雙入出或於一根不入出餘一一根亦如是或於此塵入正受或於彼塵起出說或於一塵雙入出或於一塵不入出餘一一塵亦如是或於此方入正受或於彼方起出說或於一方雙入出或於一方不入出或於一物入正受或於一物起出說或於一物雙入出或於一物不入出若委說者秖於一根一塵即入即出即雙入出即不入出於正報中一一自在於依報中亦如是是名圓自在莊嚴譬如日光周四天下一方中一方旦一方夕一方夜半輪迴不同秖是一日而四處見異菩薩自在亦如是云何圓建立眾生或放一光能令眾生得即空即假即中益得入出雙入出不入出益歷行住坐臥語默作作亦如是有緣者見如目覩光無緣不覺盲瞽常闇故舉龍王為譬豎徧六天橫亘四域興種種雲震種種雷耀種種電降種種雨龍於本宮不動不搖而於一切施設不同菩薩亦如是內自通達即空即假即中不動法性而令獲種種益得種種用是名圓力用建立眾生初心尚爾況中後心如來殷勤稱歎此法聞者歡喜常啼東請善財南求藥王燒手普明刎頭一日三捨恒河沙身尚不能報一句之力況兩肩荷負百千萬劫寧報佛法之恩一經一說如此餘經亦然疑者云餘三昧願聞誠證然經論浩博不可委引略舉一兩淨名云始坐佛樹力降魔得甘露滅覺道成三轉法輪於大千其輪本來常清淨天人得道此為證三寶於是現世間此即漸教之始也又云佛以一音演說法眾生隨類各得解或有恐怖或歡喜或生猒離或斷疑斯則神力不共法此證不定教也又云說法不有亦不無以因緣故諸法生無我無造無受者善惡之業不敗亡此證頓教也大品云次第行次第學次第道此證漸也又云以眾色裹摩尼珠置之水中隨物變色此證不定也又云從初發心即坐道場轉法輪度眾生此證頓也法

華云如是之人應以此法漸入佛慧此證漸也又云若不信此法於餘深法中示教利喜此證不定也又云正直捨方便但說無上道此證頓也大經云從牛出乳乃至醍醐此證漸也又云置毒乳中乳即殺人乃至置毒醍醐醍醐殺人此證不定也又云雪山有草名曰忍辱牛若食者即得醍醐此證頓也無量義云佛轉法輪微渧先墮淹諸欲塵開涅槃門扇解脫風除世熱惱致法清涼次降十二因緣雨灑無明地掩邪見光後澍無上大乘普令一切發菩提心此證漸也華嚴曰娑伽羅龍車軸雨海餘地不堪爲上根性說圓滿修多羅二乘如聾如瘂淨名曰入瞻蔔林不齅餘香入此室者但聞諸佛功德之香首楞嚴曰擣萬種香爲丸若燒一塵具足衆氣大品曰以一切種智知一切法當學般若波羅蜜法華曰合掌以敬心欲聞具足道大經曰譬如有人在大海浴當知是人已用諸河之水華嚴曰譬如日出先照高山次照幽谷次照平地平地不定也幽谷漸也高山頓也上來皆是金口誠言三世如來所尊重法過去過去久遠久遠邈無萌始現在現在無邊無際未來未來展轉不窮若已今當不可思議當知止觀諸佛之師以法常故諸佛亦常樂我淨等亦復如是如是引證寧不信乎既信其法須知三文次第禪門合三十卷今之十軸是大莊嚴寺法愼私記不定文者如六妙門以不定意歷十二禪九想八背觀練熏修因緣六度無礙旋轉縱橫自在此是陳尚書令毛喜請智者出此文也圓頓文者如灌頂荊州玉泉寺所記十卷是也雖有三文無得執文而自疣害論云若見若不見般若皆縛皆脫文亦例然疑者云諸法寂滅相不可以言宣大經云生生不可說乃至不生不生不可說若通若別言語道斷無能說無所說身子云吾聞解脫之中無有言說故吾於此不知所云淨名云其所說者無說無示其聽法者無聞無得斯人不能說斯法不可說而言示人然但引一邊不見其二大經云有因緣故亦可得說法華云無數方便種種因緣爲衆生說又云以方便力故爲五比丘說若通若別皆可得說大經云有眼者爲盲人說乳此指眞諦可說天王般若云總持無文字文字顯總持此指俗諦可說又如來常依二諦說法淨名云文字性離即是解脫即說是無說大經云若知如來常不說法是即多聞此指不說而是說也思益云佛及弟子常行二事若說若默法華云去來坐立常宣妙法如注大雨又云若欲求佛道常隨多聞人善知識者是大因緣所謂化導令得見佛大經云空中雲雷生象牙上華何時一向無說若競說默不解教意去理逾遠離說無理離理無說即說無說無說即說無二無別即事而眞大悲憐愍一切無聞如月隱重山舉扇類之風息太虛動樹訓之今人意鈍玄覽則難眼依色入假文則易若封文爲害須知文非文達一切文非文非不文能於一文得一切解爲此義故以三種文作達一門也已略說緣起竟○今當開章爲十一大意二釋名三體相四攝法五偏圓六方便七正觀八果報九

起教十旨歸十是數方不多不少始則標期在茲終則歸宗至極善始令終總在十章中矣生起者專次第十章也至理寂滅無生無生者無起無起者有因緣故十章通是生起別論前章爲生次章爲起緣由趣次亦復如是所謂無量劫來癡惑所覆不知無明即是明今開覺之故言大意既知無明即明不復流動故名爲止朗然大淨呼之爲觀既聞名得體體即攝法攝於偏圓以偏圓解起於方便方便既立正觀即成成正觀已獲妙果報從自得法起教教他自他俱安同歸常寂秖爲不達無生無起是故生起既了無生無起心行寂滅言語道斷寂然清淨分別者十章功德如囊中有寶不探示人人無見者今十章幾眞幾俗幾非眞非俗幾聖說聖默非說非默幾定幾慧幾非定慧幾目足幾非目足幾因果非因果幾自他非自他幾共不共非共非不共幾通別非通別幾廣略非廣略幾橫竪非橫竪如是等種種應自在作問初八章即俗而眞果報一章即眞而俗旨歸章非眞非俗正觀聖默餘八章聖說旨歸非說非默正觀一分是定餘八章及一分是慧旨歸非定非慧大意至正觀是因果報是果旨歸非因非果前八章自行起教化他旨歸非自非他大意至起教是目方便至果報是足旨歸非目非足大意至正觀共果報起教不共旨歸非共非不共大意一通八章別旨歸非通非別大意略八章廣旨歸非廣非略體相竪餘八橫旨歸非橫非竪料簡者問略指大意同異云何答通則名異意同別則略攝三門大意在一頓問約顯教論顯觀亦應約祕教論密觀答既分顯祕今但明顯不說祕問分門可爾任論得不答或得或不得教是上聖被下之言聖能顯祕兩說凡人宣述秖可傳顯不能傳祕聽者因何作觀或得者六根淨位能以一妙音徧滿三千界隨意悉能至則能傳祕教若修觀者發所修顯法不發不修者發宿習人得論密觀問初淺後深是漸觀初深後淺是何觀相答是不定觀問初後俱淺是何觀相答小乘意非三止觀相也問小乘亦是佛說何意言非若言非者不應言漸答既分大小小非所論今言漸者從微至著之漸耳小乘初後俱不知實相故非今漸也問示三文者文是色色是門爲非門若是門者色是實相更何所通若非門者云何而言一色一香皆是中道答文門並是實相衆生多顚倒少不顚倒以文示之即於文達文非文非不文文是其門於門得實相故文是其門門具一切法即門即非門即非門非不門。解釋者釋十章也初釋大意囊括始終冠戴初後意緩難見今撮爲五謂發大心修大行感大果裂大網歸大處云何發大心衆生昏倒不自覺知勸令醒悟上求下化云何行大行雖復發心望路不動永無達期勸牢強精進行四種三昧云何感大果雖不求梵天梵天自應稱揚妙報慰悅其心云何裂大網種種經論開人眼目而執此疑彼是一非諸聞雪謂冷乃至聞鶴謂動今融通經論解結出籠云何歸大處法無始終法無通塞若知法界法界無始終無通塞豁然大朗

無礙自在生起五略顯於十廣云云。就發心更爲三初方言次簡非後顯是菩提者天竺音也此方稱道質多者天竺音此方言心即慮知之心也天竺又稱汙栗馱此方稱是草木之心也又稱矣栗馱此方是積聚精要者爲心也今簡非者簡積聚草木等心專在慮知心也道亦有通有別今亦簡之略爲十若其心念念專貪瞋癡攝之不還拔之不出日增月甚起上品十惡如五扇提羅者此發地獄心行火途道若其心念念欲多眷屬如海吞流如火焚薪起中品十惡如調達誘衆者此發畜生心行血途道若其心念念欲得名聞四遠八方稱揚欽詠內無實德虛比賢聖起下品十惡如摩犍提者此發鬼心行刀途道若其心念念常欲勝彼不耐下人輕他珍己如鵄高飛下視而外揚仁義禮智信起下品善心行阿脩羅道若其心念念欣世間樂安其臭身悅其癡心此起中品善心行於人道若其心念念知三惡苦多人間苦樂相間天上純樂爲天上樂關六根不出六塵不入此上品善心行於天道若其心念念欲大威勢身口意纔有所作一切弭從此發欲界主心行魔羅道若其心念念欲得利智辯聰高才勇哲鑒達六合十方顒顒此發世智心行尼犍道若其心念念五塵六欲外樂蓋微三禪樂如石泉其樂內重此發梵心行色無色道若其心念念知善惡輪環凡夫耽湎賢聖所呵破惡由淨慧淨慧由淨禪淨禪由淨戒尚此三法如飢如渴此發無漏心行二乘道若心若道其非甚多略言十耳或開上合下或開下合上令十數方足而已舉一種爲語端強者先牽如論云破戒心墮地獄慳貪心墮餓鬼無慚愧心墮畜生即其義也或先起非心或先起是心或是非並起譬象魚風並濁池水象譬外魚譬內風譬並起又象譬諸非自外而起魚譬內觀羸弱爲二邊所動風譬內外合雜穢濁混和又九種是生死如蠶自縛後一是涅槃如麞獨跳雖得自脫未具佛法俱非故雙簡前九是世間不動不出後一雖出無大悲俱非雙簡也有爲無爲有漏無漏善惡染淨縛脫眞俗等種種法門亦如是又九法約世間苦諦後一非苦諦雖非苦諦曲拙灰近故雙非簡卻次有爲有漏約集諦後一非集諦雖非集諦曲近灰拙亦雙非簡也次善惡染淨約道諦後一是道諦雖是道諦亦如前簡次縛脫眞俗約滅諦後一雖是滅諦亦如前簡若得此意歷一切根塵三業四儀生心動念皆此觀察勿令濁心得起設起速滅如有明眼人能避險惡道世有聰明人能遠離衆惡初心行者若見此意堪爲世間而作依止問行者自發心他教發心答自他共離皆不可但是感應道交而論發心耳如子墮水火父母騷擾救之淨名云其子得病父母亦病大經云父母於病子心則偏重動法性山入生死海故有病行嬰兒行是名感應發心也禪經云佛以四隨說法隨樂隨宜隨治隨義將護彼意說悅其心附先世習令易受行觀病輕重設藥多少道機時熟聞即悟道豈非隨機感應利益智度論四悉檀世法間隔名世界隨其堪能名爲人兩悉

檀與四隨同亦是感應意也更引論五復次
一明菩薩種種行故說般若波羅蜜經二令
菩薩增念佛三昧故三說跋致相貌故四拔
弟子惡邪故五說第一義故說般若波羅蜜
經此五復次與四隨四悉皆不異又與五因
緣同若不隨機惱他故說於彼無益若大悲
雷雨得從微之著論云眞法及說者聽衆難
得故如是則生死非有邊非無邊實相非難
非易非有非無此名眞法能如此說聽名眞
說聽有三悉檀益名有邊第一義益名非有
邊非無邊故知緣起能辦大事則感應意也
然四隨四悉五緣名異意義則同今說之四
隨是大悲應益悉檀是憐愍徧施蓋左右之
異耳言因緣者或因於聖緣於凡或因於凡
緣於聖則感應道交當知三法言味相符則
意同隨樂欲偏語修因所尚世界偏語受報
間隔蓋因果之異耳便宜者選法以擬人爲
人者觀人以逗法此乃欣赴不同耳又五因
緣者衆生信樂爲因佛說一法一切法大菩
提心也於經是樂欲於論是世界衆生有大

精進勇猛佛說一行一切行則四三昧於經
是便宜於論是爲人衆生有平等大慧爲因
感佛說一破一切破獲勝果報及通經論於
經論俱是對治衆生有佛智眼爲因感佛說
一究竟一切究竟得說旨歸寂滅於經論俱
是第一義也又五緣五復次者菩提心是諸
行本論舉種種行蓋枝本之異耳四三昧是
通修念佛是別修蓋通別之異耳勝報備說
依正習果報果跋致偏舉習果入位之相蓋
雙隻之異耳除經論疑滯者經論是起疑執
處拔弟子惡邪者是起過人人處異耳本末
究竟等與第一義名同易見所以不異是爲
義同又聖說多端或次說或不次說或具說
或不具說或雜說或不雜說衆生稟益不同
或次益不次益或具益不具益或雜益不雜
益或四悉檀成五緣五緣成四悉或四悉成
一因緣一因緣成一悉或一一因緣皆具四
悉四悉具五緣如是等種種互相成顯還以
三止觀結之可以意知又以一止觀結之發
菩提心即是觀邪僻心息即是止又五略秪

是十廣初五章秪是發菩提心一意耳方便
正觀秪是四三昧耳果報一章秪明違順違
即二邊果報順即勝妙果報起教一章轉其
自心利益於他或作佛身施權實或作九界
像對揚漸頓轉漸頓弘通漸頓旨歸章秪是
同歸大處祕密藏中故知略廣意同也○顯
是更爲三初四諦次四弘後六即四諦名相
出大經聖行品謂生滅無生滅無量無作生
滅者苦集是世因果道滅出世因果苦則三
相遷移集則四心流動道則對治易奪滅則
滅有還無雖世出世皆是變異故名生滅四
諦也無生者苦無逼迫一切皆空豈有空能
遣空即色是空受想行識亦復如是故無逼
迫相也集無和合相者因果俱空豈有因空
與果空合歷一切貪瞋癡亦復如是道不二
相無能治所治空尚無一云何有二耶法本
不然今則無滅不然不滅故名無生四諦也
無量者分別校計苦有無量相謂一法界苦
尚復若干況十法界則種種若千非二乘若
智若眼所能知見乃是菩薩所能明了謂地

獄種種若干差別鈹剥割截燒煮剉切尚復若干不可稱計況復餘界種種色種種受想行識塵沙海渧寧當可盡故非二乘知見菩薩智眼乃能通達又集有無量相謂貪欲瞋癡種種心種種身口集業若干身曲影斜聲喧響濁菩薩照之不謬耳又道有無量相謂析體拙巧方便曲直長短權實菩薩精明而不謬濫又滅有無量相如是方便能滅見諦如是方便能滅思惟各有若干正助菩薩洞覽無毫差也又即空方便正助若干皆無若干雖無若干而分別若干無謬無亂又如是方便能析滅四住又如是方便能體滅四住如是方便能滅塵沙如是方便能滅無明雖種種若干彼彼不離又三悉檀分別故有若干第一義悉檀則無若干雖無若干從多爲論故名若干稱無量四諦也無作四諦者皆是實相不可思議非但第一義諦無復若干若三悉檀及一切法無復若干此義可知不復委記若以四諦竪對諸土有增有減同居有四方便則三實報則二寂光但一若橫敵

對者同居生滅方便無生滅實報無量寂光無作云云又總說名四諦別說名十二因緣苦是識名色六入觸受生老死七支集是無明行愛取有等五支道是對治因緣方便滅是無明滅乃至老死滅故大經開四四諦亦開四十二因緣下智觀故得聲聞菩提中智觀故得緣覺菩提上智觀故得菩薩菩提上上智觀故得佛菩提又中論偈云因緣所生法即是生滅我說即是空是無生滅亦名爲假名是無量亦名中道義是無作又解因緣即集所生即苦滅苦方便是道苦集盡是滅又偈言因緣因緣即無明所生法即行名色六入等故文云爲利根弟子說十二因緣不生不滅相指前二十五品爲鈍根弟子說十二因緣生滅相指後兩品當知論偈總說即四種四諦別說即四種十二因緣也已分別四四諦竟諸經明種種發菩提心或言推種種理發菩提心或覩佛種種相發菩提心或覩種種神通或聞種種法或遊種種土或覩種種衆或見修種種行或見種種法滅或見種

種過或見他受種種苦而發菩提心略舉十種爲首廣說云云推理發心者法性自天而然集不能染苦不能惱道不能通滅不能淨如雲籠月不能妨害却煩惱已乃見法性經言滅非眞諦因滅會眞滅尚非眞三諦焉是煩惱中無菩提菩提中無煩惱是名推生滅四諦上求佛道下化衆生發菩提心推無生四諦發心者法性不異苦集但迷苦集失法性如水結爲氷無別水也達苦集無苦集即會法性苦集尚是何況道滅經言煩惱即是菩提菩提即是煩惱是名推無生四諦上求下化發菩提心推無量者夫法性者名爲實相尚非二乘境界況復凡夫出二邊表別有淨法如佛藏經十喻云云是名推無量四諦上求下化發菩提心推無作者夫法性與一切法無二無別凡法尚是況二乘乎離凡法更求實相如避此空彼處求空即凡法是實法不須捨凡向聖經言生死即涅槃一色一香皆是中道是名推無作四諦上求下化發菩提心若推一法即洞法界達邊到底究竟橫竪

事理具足上求下化備在其中方稱發菩提
心菩提名道道能通到橫竪彼岸名發心波
羅蜜故於推理委作淺深事理周徧下去法
法例爾

摩訶止觀卷第一上

音釋

厩居又切象馬舍也　隥丁鄧切登陟之道也　刎武粉切斷也　耐乃代切忍也　鵄稱脂切鳶也　顒顒魚容切顒顒體貌敬順也　湎彌遠切溺也　騷蘇曹切騷擾憂煩也　逗音豆投也

摩訶止觀卷第一下　　覇二

隋　天台智者大師　說

門人灌頂　記

覩佛相好發心者若見如來父母生身身相
昺著明了得處輝麗灼爍毗首羯磨所不能
作勝轉輪王相好纏絡世間希有天上天下
無如佛十方世界亦無比願我得佛齊聖法
王我度衆生無數無央是爲見應佛相好上
求下化發菩提心若見如來知如來無如來
若見相好知相好非相好如來及相皆如虛
空空中無佛況復相好見如來非如來即見
如來見相非相即見諸相願我得佛齊聖法
王我度衆生無數無央是爲見勝應相好上
求下化發菩提心若見如來身相一切靡所
不現如明淨鏡覩衆色像一一相好凡聖不
得其邊梵天不見其頂目連不窮其聲論云
無形第一體非莊嚴莊嚴願我得佛齊聖法
王是爲見報佛相好上求下化發菩提心若
見如來知如來智深達罪福相徧照於十方
微妙淨法身具相三十二一一相好即是實
相實相法界具足無減願我得佛齊聖法王
是爲見法佛相好上求下化發菩提心云云云
何見佛種種神變發菩提心若見如來依根
本禪一心作一不得衆多若放一光從阿鼻
獄上至有頂火光晃耀天地洞明日月戢重
輝天光隱不現願我得佛齊聖法王云云若見
如來依如來無生理不以二相應諸衆生能
令衆生各各見佛獨在其前願我得佛齊聖
法王云云若見如來依如來藏三昧正受十方
塵刹起四威儀而於法性未曾動搖願我得
佛齊聖法王云云若見如來與諸神變無二無
異如來作神變神變作如來無記化化化復
作化不可窮盡皆不可思議皆是實相而作
佛事願我得佛齊聖法王云云云何聞種種法
發菩提心或從佛及善知識或從經卷聞生
滅一句即解世出世法新新生滅念念遷移
戒慧解脫寂靜乃眞願我得佛能說淨道云云
或聞生滅即解四諦皆不生不滅空中無刺
云何可拔誰苦誰集誰修誰證畢竟清淨能
所寂然願我得佛能說淨道云云或聞生滅即

解生滅對不生滅爲二非生滅非不生滅爲中中道清淨獨拔而出生死涅槃之表願我得佛能爲衆生說最上道獨拔而出如華出水如月處空云云或聞生滅即解生滅不生滅非生滅非不生滅雙照生滅不生滅即一而三即三而一法界祕密常樂具足願我得佛能爲衆生說祕密藏如福德人執石成寶執毒成藥云云若聞無生謂二乘無三界生菩薩未無生若聞無生謂三乘皆無三界生若聞無生二乘非分但在菩薩菩薩先無分段生次無變易生若聞無生一無生一切無生若聞無量一句例如此若聞無量謂二乘方便道四諦十六諦等以爲無量若聞無量二乘自用伏惑不能化他菩薩用此無量自去惑亦化他若聞無量謂二乘無分但在菩薩菩薩用斷界內塵沙亦伏界外塵沙若聞無量謂二乘無分但在菩薩菩薩用斷界內外塵沙亦伏無明若聞無量但在菩薩菩薩用伏斷無明若聞無作一句例亦如此若聞無作謂非佛天人脩羅所作二乘證此無作思益

云我等學於無作已作證得而菩薩不能證得云云若聞無作謂三乘皆能證得若聞無作謂非二乘境界況復凡夫菩薩破權無作證實無作若聞無作謂即權無作證實無作若得此意隨聞一句通達諸句乃至一切句一切法而無障礙云云夫一說衆解是義難明更約論偈重說之若言因緣所生法我說即是空者既言因緣所生那得即空須析因緣盡方乃會空呼方空爲即空亦名假名者有爲虛弱勢不獨立假衆緣成賴緣故假非施權之假亦名中道義者離斷常名中道非佛性中道若作如此解者雖三句皆空尚不成即空況復即假即中此生滅四諦義也若因緣所生法不須破滅體即是空而不得即假即中設作假中皆順入空何者諸法皆即空無主我故假亦即空假施設故中亦即空離斷常二邊故此三番語雖異俱順入空退非二乘析法進非別非圓乃是三獸渡河共空之意耳若謂即空即假即中者三種還迭各各有異三語皆空者無主故空虛設故空無邊

故空三種皆假者同有名字故假三語皆中者中眞中機中實故俱中此得別失圓云云若謂即空即假即中者雖三而一雖一而三不相妨礙三種皆空者言思道斷故三種皆假者但有名字故三種皆中者即是實相故但以空爲名即具假中悟空即悟假中餘亦如是當知聞於一法起種種解立種種願即是種種發菩提心此亦可解其淨土徒衆修行法滅受苦起過等發菩提心例前可解不復委記上來所說既多今以三種止觀結之然法性尚非一法云何以三四推之今言一二三四說法性是所迷苦集是能迷能迷有輕重所迷有即離約界內外分別即有四種苦集約根性取理即有一二三四不同云云若界內鈍人迷眞重苦集亦重利人迷眞輕苦集亦輕界外利鈍輕重亦如是法性是所解道滅是能解所解有即離能解有巧拙界內鈍人所解離能解則拙利人所解即能解亦巧界外利鈍即離巧拙亦如是所以者何事理既殊昏惑亦甚譬如父子兩謂路人瞋打俱

重瞋以譬集打以譬苦若謂煩惱即法性事理相即苦集則輕實非骨肉而謂父子瞋打則薄麁細枝本通別偏不偏難易等亦如是或云界內苦集底滯爲重界外升出爲輕或界內皮惑故爲淺界外肉惑故爲深或言界內隨他意故爲拙界外隨自意故爲巧或言界內稱機故爲巧界外不稱機故爲拙或言界內有能所故爲麁界外無能所故爲細或言界內小道極在化城故爲細界外大道極在寶所故爲麁或言界內客塵故爲枝界外同體故爲本或言界內在初故爲本界外在後故爲枝或言界內小大共故爲通界外獨在大故爲別或言界內偏故爲小淺故爲別界外圓故爲大無隔故爲通或言界內短故爲不徧界外周法界故爲徧或言界內在一切賢聖共故爲徧界內獨在大緣故爲不徧或言界內用二乘方便故爲難斷界外但依無礙慧故爲易斷如是等種種互說今若結之則易可解若作淺深輕重者漸次觀意也若作一實四諦不分別者圓觀意也若作更互輕重者不定觀意也皆是大乘法相故須識之若見此意即知三種漸次顯是不定顯是圓頓顯是云云問集既有四苦果何二答惑隨於解集則有四解隨於惑但感二死例如小乘惑隨於解則有見諦思惟若解隨於惑但是一分段生死耳問苦集可是因緣所生法道滅何故爾答苦集是所破道滅是能破能破從所破得名俱是因緣生法故大經云因滅無明則得熾然三菩提燈亦是因緣也問法性是所迷何故二何故四答法性隨權實是故二法性隨根緣是故四若見此意倒見相關法乃至起過倒作四種分別廣說云云

○中約弘誓顯是者前推法性關法等其義已顯爲未了者更約四弘又四諦中多約解明上求下化四弘中多約願明上求下化又四諦中通約三世佛明上求下化四弘中多約未來佛明上求下化又四諦中多約諸根明上求下化四弘中專約意根明上求下化如此分別令易解得意者不俟也夫心不孤生必託緣起意根是因法塵是緣所起之心是所生法此根塵能所三相遷動竊起竊謝新新生滅念念不住睒爍如電耀逾疾若奔流色泡受沫想炎行城識幻所有依報國土田宅妻子財産一念喪失條有忽無三界無常一篋偏苦四山合來無逃避處唯當專心戒定智慧竪破顛倒橫截死海超度有流經言我昔與汝等不見四眞諦是故久迴轉火宅如此云何耽湎縱逸嬉戲是故慈悲起四弘誓拔苦與樂如釋迦之見耕墾似彌勒之觀毀臺即其義也以明了四諦故非九縛起四弘誓故非一脫是爲非縛非脫發眞正菩提心顯是義明矣次秖觀根塵相對一念心起能生所生無不即空妄謂心起起無自性無他性無共性無無因性起時不從自他共離來去時不向東西南北去此心不在內外兩中間亦不常自有但有名字名之爲心是字不住亦不不住不可得故生即無生亦無無生有無俱寂凡愚謂有智者知無如水中月得喜失憂大人去取都無欣慘鏡像幻化亦如是思益云苦無生集無和合道不二滅

不生大經云解苦無苦而有眞諦乃至解滅無滅而有眞諦集既即空不應如彼渴鹿馳逐陽燄苦既即空不應如彼癡猴捉水中月道既即空不應言我行即空不行不即空如筏喻者法尚應捨何況非法滅既即空不應言衆生壽命誰於此滅而證彼滅生死即空云何可捨涅槃即空云何可得經言我不欲令無生法中有修道若四念處乃至八聖道我不欲令無生法中有得果若須陁洹乃至阿羅漢依例亦應言我不欲令無生法中有色受想行識我不欲令無生法中有貪欲瞋恚癡但愍念衆生興誓願拔兩苦與二樂以達苦集空故非九縛達道滅空故非一脫是爲非縛非脫發眞正菩提心顯是義明矣秖觀根塵一念心起心起即假假名之心爲迷解本謂四諦有無量相三界無別法唯是一心作心如工畫師造種種色心構六道分別校計無量種別謂如是見愛是界內輕重集相界外輕重集相如是生死是分段輕重苦相界外輕重苦相還翻此心而生於解譬如

畫師洗蕩諸色塗以墡彩所謂觀身不淨乃至觀心無常如是道品紆通化城觀身身空乃至觀心心空空中無無常乃至無不淨如是道品直通化城觀身無常無常即空乃至觀身法性非常非無常非空非不空乃至觀心亦如是如是道品紆通寶所觀身法性非淨非不淨雙照淨不淨乃至觀心法性常無常雙照常無常如是道品直通寶所是人見諦滅名須陁洹是人思惟滅名三果是人見滅名見地是人思滅名薄名離名已辦乃至侵習名辟支佛是人見思滅名十住塵沙滅名十行十迴向無明滅名十地等覺妙覺是人見思塵沙滅名十信無明滅名十住十行十迴向十地等覺妙覺分別十六門道滅不同及一切恒沙佛法分別校計不可說不可說如觀掌果無有僻謬皆從心生不餘處來觀此一心能通不可說心不可說心能通不可說法不可說法能通不可說非心非法觀一切心亦復如是九縛凡夫不覺不知如大富盲兒坐寶藏中都無所見動轉罣礙爲寶

所傷二乘熱病謂諸珍寶是鬼虎龍虵棄捨馳走竛竮辛苦五十餘年雖縛脫之殊俱貧如來無上珍寶起大慈悲誓願拔苦與樂是爲非縛非脫發眞正菩提心顯是義明矣次根塵相對一念心起即空即假即中者若根塵並是法界並是畢竟空並是如來藏並是中道云何即空並從緣生緣生即無主無主即空云何即假無主而生即是假云何即中不出法性並皆即中當知一念即空即假即中並畢竟空並如來藏並實相非三而三三而不三非合非散而合而散非非合非非散不可一異而一異譬如明鏡明喻即空像喻即假鏡喻即中不合不散合散宛然不一二三二三無妨此一念心不縱不橫不可思議非但已爾佛及衆生亦復如是華嚴云心佛及衆生是三無差別當知已心具一切佛法矣思益云愚於陰界入而欲求菩提陰界入即是離是無菩提淨名曰如來解脫當於衆生心行中求衆生即菩提不可復得衆生即涅槃不可復滅一心既然諸心亦爾一切

法亦爾普賢觀云毗盧遮那徧一切處即其義也當知一切法即佛法如來法界故若爾云何復言遊心法界如虛空又言無明明者即畢竟空此舉空爲言端空即不空亦即非空非不空又言一微塵中有大千經卷心中具一切佛法如地種如香丸者此舉有爲言端有即不有亦即非有非不有又言一色一香無非中道此舉中道爲言端即中而邊即非邊非不邊具足無減勿守語害圓誣罔聖意若得此解根塵一念心起根即八萬四千法藏塵亦爾一念心起亦八萬四千法藏佛法界對法界起法界無非佛法生死即涅槃是名苦諦一塵有三塵一心有三心一一塵有八萬四千塵勞門一一心亦如是貪瞋癡亦即是菩提煩惱亦即是菩提是名集諦翻一一塵勞門即是八萬四千諸三昧門亦是八萬四千諸陀羅尼門亦是八萬四千諸對治門亦成八萬四千諸波羅蜜無明轉即變爲明如融氷成水更非遠物不餘處來但一念心普皆具足如如意珠非有實非無實若謂無者即妄語若謂有者即邪見不可以心知不可以言辯衆生於此不思議不縛法中而思想作縛於無脫法中而求於脫是故起大慈悲興四弘誓拔兩苦與兩樂故名非縛非脫發眞正菩提心前三皆約四諦爲語今約法藏塵勞三昧波羅蜜其義宛然問前簡非併言非今顯是何故併言是答所言併是者皆非縛非脫故言併是通皆上求故又次第漸入到實故言併是又實難知借權顯實故言併是此三番擬世界悉檀言併是也又權不攝實實則攝權欲令攝顯易見故言併是此一番擬爲人悉檀故言是也又一菩提心一切菩提心若不說者不知一切故言併是此一番擬對治悉檀明是若究竟而論前三是約權後一約實譬如良醫有一祕方總攝諸方阿伽陀藥功兼諸藥如食乳糜更無所須一切具足如如意珠權實顯是其義可知又一是者一大事因緣故云何爲一一實不虛故一道清淨故一切無礙人一道出生死故云何爲大其性廣博多所含容大智大斷大人所乘大師子吼大益凡聖故言爲大事者十方三世佛之儀式以此自成佛道以此化度衆生故名爲事因緣者衆生以此因感佛佛以此緣起應故言因緣又是者不可言三不可言一不可言非三非一而言三一故名不可思議是也又是者非作法非佛非天人脩羅所作常境無相常智無緣以無緣智緣無相境無相之境相無緣之智智境冥一而言境智故名無作也又是者如文殊問經云破一切發名發菩提心常隨菩提相而發菩提心又無發而發無隨而隨又過一切破過一切隨雙照破隨名發菩提心如此三種不一不異如理如事如非理非事故名爲是若例此義無作不可思議一大事因緣等諸法門皆言破皆言隨皆言非破非隨雙照破隨又前三是上中下智所觀後一是上上智所觀前三是共後一是不共前三淺近曲後一深遠直云云前三是小中大後一是大中大上中上圓中圓滿中滿實中實眞中眞了義中了義玄中玄妙中妙不可思議中不可

思議若能如此簡非顯是體權識實而發心者是一切諸佛種譬如金剛從金性生佛菩提心從大悲起是諸行先如服阿娑羅藥先用清水諸行中最如諸根中命根爲最佛正法正行中此心爲最如太子生具王儀相大臣恭敬有大聲名如迦陵頻伽鳥㲉中鳴聲已勝諸鳥此菩提心有大勢力如師子筋弦如師子乳如金剛槌如那羅延箭具足衆寶能除貧苦如如意珠雖小懈怠小失威儀猶勝二乘功德舉要言之此心即具一切菩薩功德能成三世無上正覺若解此心任運達於止觀無發無礙即是觀其性寂滅即是止止觀即菩提菩提即止觀寶梁經云比丘不修比丘法大千無唾處況受人供養六十比丘悲泣白佛我等乍死不能受人供養佛言汝起慚愧心善哉善哉一比丘白佛何等比丘能受供養佛言若在比丘數修僧業得僧利者是人能受供養四果四向是僧數三十七品是僧業四果是僧利比丘重白佛若發大乘心者復云何佛言若發大乘心求一切智不墮數不修業不得利能受供養比丘驚問云何是人能受供養佛言是人受衣用敷大地受摶食若須彌山亦能畢報施主之恩當知小乘之極果不及大乘之初初又如來密藏經說若人父爲緣覺而害盜三寶物毋爲羅漢而汙不實事謗佛兩舌間賢聖惡口罵聖人壞亂求法者五逆初業之瞋奪持戒人物之貪邊見之癡是爲十惡惡者若能知如來說因緣法無我人衆生壽命無生無滅無染無著本性清淨又於一切法知本性清淨解知信入者我不說是人趣向地獄及諸惡道果何以故法無積聚法無集惱一切法不生不住因緣和合而得生起起已還滅若心生已滅一切結使亦生已滅如是解無犯處若有犯有住無有是處如百年闇室若然燈時闇不可言我是室主住此久而不肯去燈若生闇即滅其義亦如是此經具指前四菩提心若知如來說因緣法即指初菩提心若無生無滅指第二菩提心若本性清淨指第三菩提心若於一切法知本性清淨指第四菩提心初菩提心已能除重重十惡況第二第三第四菩提心耶行者聞此勝妙功德當自慶幸如闇處伊蘭得光明栴檀問因緣語通何意初觀獨當其名答以最初當名耳又因緣事相初觀爲便若言生滅者即別後三例有通別而從別受名耳○約六即顯是者爲初心是後心是答如論焦炷非初不離初非後不離後若智信具足聞一念即是信故不謗智故不懼初後皆是若無信高推聖境非已智分若無智起增上慢謂已均佛初後俱非爲此事故須知六即謂理即名字即觀行即相似即分眞即究竟即此六即者始凡終聖始凡故除疑怯終聖故除慢大云理即者一念心即如來藏理如故即空藏故即假理故即中三智一心中具不可思議如上說三諦一諦非三非一一色一香一切法一切心亦復如是是名理即是菩提心亦是理即止觀即寂名止即照名觀名字即者理雖即是日用不知以未聞三諦全不識佛法如牛羊眼不解方隅或從知識或從經卷聞上

所說一實菩提於名字中通達解了知一切法皆是佛法是爲名字即菩提亦是名字止觀若未聞時處處馳求既得聞已攀覓心息名止但信法性不信其諸名爲觀觀行即是者若但聞名口說如蟲食木偶得成字是蟲不知是字非字既不通達寧是菩提必須心觀明了理慧相應所行如所言所言如所行華首云言說多不行我不以言說但心行菩提此心口相應是觀行菩提釋論四句評聞慧具足如眼得日照了無僻觀行亦如是雖未契理觀心不息如首楞嚴中射的喻是名觀行菩提亦名觀行止觀恒作此想名觀餘想息名止云云相似即是菩提者以其逾觀逾明逾止逾寂如勤射鄰的名相似觀慧一切世間治生產業不相違背所有思想籌量皆是先佛經中所說如六根清淨中說圓伏無明名止似中道慧名觀云云分眞即者因相似觀力入銅輪位初破無明見佛性開寶藏顯眞如名發心住乃至等覺無明微薄智慧轉著如從初日至十四日月光垂圓闇垂盡若人應以佛身得度者即八相成道應以九法界身得度者以普門示現如經廣說是名分眞菩提亦名分眞止觀分眞智斷究竟即菩提者等覺一轉入于妙覺智光圓滿不復可增名菩提果大涅槃斷更無可斷名果果等覺不通唯佛能通過茶無道可說故名究竟菩提亦名究竟止觀總以譬譬之譬如貧人家有寶藏而無知者知識示之即得知也耘除草穢而掘出之漸漸得近近已藏開盡取用之合六喻可解云問釋論五菩提意云何答論竪判別位今竪判圓位會之發心對名字伏心對觀行明心對相似出到對分眞無上對究竟又用彼名名圓位發心是十住伏心是十行問住已斷行云何伏答此用眞道伏例如小乘破見名斷思惟名伏明心是十迴向出到是十地無上是妙覺又從十住具五菩提乃至妙覺究竟五菩提故地義云從初一地具諸地功德即其義也問何意約圓說六即答圓觀諸法皆云六即故以圓意約一切法悉用六即判位餘不爾故不用之當其教用之胡爲不得而淺近非教正意也然上來簡非先約菩諦升沉世間簡耳次約四諦智曲拙淺近簡耳次約四弘行願次約六即位展轉深細方乃顯是故知明月神珠在九重淵內驪龍頷下有志有德方乃致之豈如世人麤淺浮虛競執瓦石草木妄謂爲寶末學膚受太無所知

摩訶止觀卷第一下

音釋

戢 側入切斂也　邐迤 邐輦爾切迤養里切邐迤連接也　睒 失冉切　遄 淳沿切疾也　構 居侯切合架也成也　墡 音善白土也　瓴甓 瓴郎丁切甓普丁切　摶 徒官切捉聚也　頷 戶感切頤也

摩訶止觀卷第二上

隋天台智者大師說

門人灌頂記

二勸進四種三昧入菩薩位說是止觀者夫欲登妙位非行不階善解鑽搖醍醐可獲法華云又見佛子修種種行以求佛道行法衆多略言其四一常坐二常行三半行半坐四非行非坐通稱三昧者調直定也大論云善心一處住不動是名三昧法界是一處正觀能住不動四行爲緣觀心藉緣調直故稱三昧也一常坐者出文殊說文殊問兩般若名爲一行三昧今初明方法次明勸修方法者身論開遮口論說默意論止觀身開常坐遮行住卧或可處衆獨則彌善居一靜室或空閑地離諸喧鬧安一繩牀傍無餘座九十日爲一期結跏正坐項脊端直不動不搖不萎不倚以坐自誓肋不拄牀況復屍卧遊戲住立除經行食便利隨一佛方面端坐正向時刻相續無須臾廢所開者專坐所遮者勿犯不欺佛不負心不誑衆生口說默者若坐疲極或疾病所困或睡蓋所覆內外障侵奪正念心不能遣卻當專稱一佛名字慚愧懺悔以命自歸與稱十方佛名功德正等所以者何如人憂喜鬱怫舉聲歌哭悲笑則暢行人亦爾風觸七處成身業聲響出脣成口業二能助意成機感佛俯降如人引重自力不前假傍救助則掌輕舉行人亦爾心弱不能排障稱名請護惡緣不能壞若於法門未了當親近解般若者如聞修學能入一行三昧面見諸佛上菩薩位誦經誦呪尚喧於靜況世俗言語耶意止觀者端坐正念蠲除惡覺捨諸亂想莫雜思惟不取相貌但專繫緣法界一念法界繫緣是止一念是觀信一切法皆是佛法無前無後無復際畔無知者無說者若無知無說則非有非無非知者非不知者離此二邊住無所住如諸佛住安處寂滅法界聞此深法勿生驚怖此法界亦名菩提亦名不可思議境界亦名般若亦名不生不滅如是等一切法與法界無二無別聞無二無別勿生疑惑能如是觀者是觀如來十號觀如來時不謂如來爲如來無有如來爲如來亦無如來智能知如來者如來及如來智無二相無動相不作相不在方不離方非三世非不三世非二相非不二相非垢相非淨相此觀如來甚爲希有猶如虛空無有過失增長正念見佛相好如照水鏡自見其形初見一佛次見十方佛不用神通住見佛唯住此處見諸佛聞佛說法得如實義爲一切衆生見如來而不取如來相化一切衆生向涅槃而不取涅槃相爲一切衆生發大莊嚴而不見莊嚴相無形無相無見聞知佛不證得是爲希有何以故佛即法界若以法界證法界即是諍論無證無得觀衆生相如諸佛相衆生界量如諸佛界量諸佛界量不可思議衆生界量亦不可思議衆生界住如虛空住以不住法以無相法住般若中不見凡法云何捨不見聖法云何取生死涅槃垢淨亦如是不捨不取但住實際如此觀衆生眞佛法界觀貪欲瞋癡諸煩惱恒是寂滅行是無動行非生死法非涅槃法不捨諸見不捨無爲而

修佛道非修道非不修道是名正住煩惱法界也觀業重者無出五逆五逆即是菩提菩提五逆無二相無覺者無知者無分別者逆罪相實相相皆不可思議不可壞本無本性一切業緣皆住實際不來不去非因非果是爲觀業即是法界印法界印四魔所不能壞魔不得便何以故魔即法界印法界印云何毀法界印以此意歷一切法亦應可解上所說者皆是經文勸修者稱實功德奬於行者法界法是佛眞法是菩薩印聞此法不驚不畏乃從百千萬億佛所久植德本譬如長者失摩尼珠後還得之心甚歡喜四衆不聞此法心則苦惱若聞信解歡喜亦然當知此人即是見佛已曾從文殊聞是法身子曰諦了此義是名菩薩摩訶薩彌勒云是人近佛座佛覺此法故故文殊云聞此法不驚即是見佛佛言即住不退地具六波羅蜜具一切佛法矣若人欲得一切佛法相好威儀說法音聲十力無畏者當行此一行三昧勤行不懈則能得入如治摩尼珠隨磨隨光證不可思

議功德菩薩能知速得菩提比丘比丘尼聞不驚即隨佛出家信士信女聞不驚即眞歸依此之稱譽出彼兩經云○二常行三昧者先方法次勸修方法者身開遮口說嘿意止觀此法出般舟三昧經翻爲佛立佛立三義一佛威力二三昧力三行者本功德力能於定中見十方現在佛在其前立如明眼人清夜觀星見十方佛亦如是多故名佛立三昧十住婆沙偈云是三昧住處少中多差別如是種種相亦應須論議住處者或於初禪二三四中間發是勢力能生三昧故名住處初禪少二禪中三四多或少時住名少或見世界少或見佛少故名少中多亦如是身開常行行此法時避惡知識及癡人親屬鄉里常獨處止不得希望他人有所求索常乞食不受別請嚴飾道場備諸供具香餚甘果盥沐其身左右出入改換衣服唯專行旋九十日爲一期須明師善內外律能開除妨障於所聞三昧處如視世尊不嫌不恚不見短長當割肌肉供養師況復餘耶承事師如僕奉大

家若於師生惡求是三昧終難得須外護如母養子須同行如共涉險須要期誓願使我筋骨枯朽學是三昧不得終不休息起大信無能壞者起大精進無能及者所入智無能逮者常與善師從事終竟三月不得念世間想欲如彈指頃三月終竟不得卧出如彈指頃終竟三月行不得休息除坐食左右爲人說經不得希望衣食婆沙偈云親近善知識精進無懈怠智慧甚堅牢信力無妄動口說默者九十日身常行無休息九十日口常唱阿彌陀佛名無休息九十日心常念阿彌陀佛無休息或唱念俱運或先念後唱或先唱後念唱念相繼無休息時若唱彌陀即是唱十方佛功德等但專以彌陀爲法門主舉要言之步步聲聲念念唯在阿彌陀佛意論止觀者念西方阿彌陀佛去此十萬億佛剎在寶地寶池寶樹寶堂衆菩薩中央坐說經三月常念佛云何念念三十二相從足下千輻輪相一一逆緣念諸相乃至無見頂亦應從頂相順緣乃至千輻輪令我亦逮是相又念

我當從心得佛從身得佛佛不用心得不用身得不用心得佛佛色不用色得佛心何以故心者佛無心色者佛無色故不用色心得三菩提佛色已盡乃至識已盡佛所說盡者癡人不知智者曉了不用身口得佛不用智慧得佛何以故智慧索不可得自索我了不可得亦無所見一切法本無所有壞本絶本如夢見七寶親屬歡樂覺已追念不知在何處如是念佛又如舍衛有女名須門聞之心喜夜夢從事覺已念之彼不來我不往而樂事究然當如是念佛如人行大澤飢渴夢得美食覺已腹空自念一切所有法皆如夢當如是念佛數數念莫得休息用是念當生阿彌陀佛國是名如相念如人以寶倚瑠璃上影現其中亦如比丘觀骨骨起種種光此無持來者亦無有是骨是意作耳如鏡中像不外來不中生以鏡淨故自見其形行人色清淨所有者清淨欲見佛即見佛見即問問即報聞經大歡喜自念佛從何所來我亦無所至我所念即見心作佛心自見心見佛心

是佛心是我心見佛心不自知心心不自見心心有想爲癡心無想是泥洹是法無可示者皆念所爲設有念亦了無所有空耳偈云心者不知心有心不見心心起想即癡無想即泥洹諸佛從心得解脫心者無垢名清淨五道鮮潔不受色有解此者成大道是名佛印無所貪無所著無所求無所想所有盡所欲盡無所從生無所可滅無所壞敗道要道本是印二乘不能壞何況魔邪云云婆沙明新發意菩薩先念佛色相相體相業相果相用得下勢力次念佛四十不共法心得中勢力次念實佛得佛上勢力而不著色法二身偈云不貪著色身法身亦不著善知一切法永寂如虛空勸修者若人欲得智慧如大海令無能爲我作師者於此坐不運神通悉見諸佛悉聞所說悉能受持者常行三昧於諸功德最爲第一此三昧是諸佛母佛眼佛父無生大悲母一切諸如來從是二法生碎大千地及草木爲塵一塵爲一佛刹滿爾世界中實用布施其福甚多不如聞此三昧不驚

不畏況信受持讀誦爲人說況定心修習如敎牛乳頃況能成是三昧故無量無量婆沙云劫火官賊怨毒龍獸衆病侵是人者無有是處此人常爲天龍八部諸佛皆共護念稱讚皆共欲見共來其所若聞此三昧如上四番功德皆隨喜三世諸佛菩薩皆隨喜復勝上四番功德若不修如是法失無量重寶人天爲之憂悲如聾人把栴檀而不齅如田家子以摩尼珠博一頭牛云云○三明半行半坐亦先方法次勸修方法者身開遮口說默意止觀此出二經方等云旋百二十帀却坐思惟法華云其人若行若立讀誦是經若坐思惟是經我乘六牙白象現其人前故知俱用半行半坐爲方法也方等至尊不可聊爾若欲修習神明爲證先求夢王若得見一是許懺悔於閑靜處莊嚴道場香泥塗地及室內外作圓壇彩畫懸五色旛燒海岸香然燈敷高座請二十四尊像多亦無妨設餚饌盡心力須新淨衣鞋屩無新浣故出入著脫無令參雜七日長齋日三時洗浴初日供養僧隨

意多少別請一明了内外律者為師受二十四戒及陀羅尼呪對師說罪要用月八日十五日當以七日為一期決不可減若能更延隨意堪任十人已還不得出此俗人亦許須辦單縫三衣備佛法式也口說默者預誦陀羅尼呪一篇使利於初日分異口同音三徧召請三寶十佛方等父母十法王子召請法在國清百錄中請竟燒香運念三業供養供養訖禮前所請三寶禮竟以志誠心悲泣雨淚陳悔罪咎竟起旋百二十帀一旋一呪不遲不疾不高不下旋呪竟禮十佛方等十法王子如是作已卻坐思惟思惟訖更起旋呪旋呪竟更卻坐思惟周而復始終竟七日其法如是從第二時略召請餘悉如常意止觀者經令思惟思惟摩訶袒持陀羅尼翻為大秘要遮惡持善秘要秖是實相中道正空經言吾從真實中來真實者寂滅相寂滅相者無有所求求者亦空得者著者實者來者語者問者悉空寂滅涅槃亦復皆空一切虛空分界亦復皆空無所求中吾故求之如是

空空真實之法當於何求六波羅蜜中求此與大品十八空同大經迦毗羅城空如來空大涅槃空更無有異以此空慧歷一切事無不成觀方等者或言廣平今言方者法也般若有四種方法謂四門入清涼池即方也所契之理平等大慧即等也令求夢王即二觀前方便也道場即清淨境界也治五住糠顯實相米亦是定慧用莊嚴法身也香塗者即無上尸羅也五色蓋者觀五陰免子縛起大慈悲覆法界也圓壇者即實相不動地也繒旛即翻法界上迷生動出之解旛壇不相離即動出不動出不相離也香燈即戒慧也高座者諸法空也一切佛皆栖此空二十四像者即是逆順觀十二因緣覺了智也餚饌者即是無常苦酢助道觀也新淨衣者即寂滅忍也瞋惑重積稱故翻瞋起忍名為新七日即七覺也一日即一實諦也三洗即觀一實修三觀蕩三障淨三智也一師者即一實諦也二十四戒者逆順十二因緣發道共戒也呪者囑對也瓔珞明十二因緣有十種即

有一百二十支一呪一支束而言之秖是三道謂苦業煩惱也今呪此因緣即是呪於三道而論懺悔事懺懺苦道業道理懺懺煩惱道文云犯沙彌戒乃至大比丘戒若不還生無有是處即懺業道文也眼耳諸根清淨即懺苦道文也第七日見十方佛聞法得不退轉即懺煩惱道文也三障去即十二因緣樹壞亦是五陰舍空思惟實相正破於此故名諸佛實法懺悔也勸修者諸佛得道皆由此法是佛父母世間無上大寶若能修行得全分寶但能讀誦得中分寶華香供養得下分寶佛與文殊說下分寶所不能盡況中上耶若從地積寶至梵天以奉於佛不如施持經者一食充軀如經廣說云云約法華亦明方法勸修方法者身開遮口說默意止觀身開為十一嚴淨道場二淨身三三業供養四請佛五禮佛六六根懺悔七遶旋八誦經九坐禪十證相別有一卷名法華三昧是天台師所著流傳於世行者宗之此則兼於說默不復別論也意止觀者普賢觀云專誦大乘不入

三昧日夜六時懺六根罪安樂行品云於諸法無所行亦不行不分別二經本為相成豈可執文拒競蓋乃為緣前後互出非碩異也安樂行品護持讀誦解說深心禮拜等豈非事耶觀經明無相懺悔我心自空罪福無主慧日能消除豈非理耶南岳師云有相安樂行無相安樂行豈非就事理得如是名持是行人涉事修六根懺為悟入弄引故名有相若直觀一切法空為方便者故言無相妙證之時悉皆兩捨若得此意於二經無疑令歷文修觀言六牙白象者是菩薩無漏六神通牙有利用如通之捷疾象有大力表法身荷負無漏無染稱之為白頭上三人一持金剛杵一持金剛輪一持如意珠表三智居無漏頂云云杵擬象能行表慧導行輪轉表出假如意表中牙上有池表八解是禪體通是定用體用不相離故牙端有池池中有華華表妙因以神通力淨佛國土利益眾生即是因因從通生如華由池發華中有女女表慈若無無緣慈豈能以神通力化身令小入此娑婆遍由慈運如華孳女女執樂器表四攝也慈修身口現種種同事利行財法二施引物多端如五百樂器音聲無量也亦喜見身者是普現色身三昧也隨所宜樂而為現之未必純作白玉之像語言陀羅尼者即是慈熏口說種種法也皆法華三昧之異名得此意於象身上自在作法門也勸修者普賢觀曰若七眾犯戒欲一彈指頃除滅百千萬億阿僧祇劫生死之罪者欲發菩提心不斷煩惱而入涅槃不離五欲而淨諸根見障外事欲見分身多寶釋迦佛者欲得法華三昧一切語言陀羅尼入如來室著如來衣坐如來座於天龍八部眾中說法者欲得文殊藥王諸大菩薩持華香住立空中侍奉者應當修習此法華經讀誦大乘念大乘事令此空慧與心相應念諸菩薩母無上勝方便從思實相生眾罪如霜露慧日能消除成辦如此諸事無不具足能持此經者則為得見我亦見於汝亦供養多寶及分身令諸佛歡喜如經廣說誰聞如是法不發菩提心除彼不肖人癡瞑無智者耳○四非行非坐三昧者上一向用行坐此既異上為成四句故名非行非坐實通行坐及一切事而南岳師呼為隨自意意起即修三昧大品稱覺意三昧意之趣向皆覺識明了雖復三名實是一法今依經釋名覺者照了也意者心數也三昧如前釋行者心數起時反照觀察不見動轉根原終末來處去處故名覺意諸數無量何故對意論覺窮諸法源皆由意造故以意為言端對境覺知異乎木石名為心次心籌量名為意了了別知名為識如是分別墮心想見倒中豈名為覺覺者了知心中非有意亦非不有意心中非有識亦非不有識意中非有心亦非不有心意中非有識亦非不有識識中非有意亦非不有意識中非有心亦非不有心心意識非一故立三名非三故說一性若知名非名則性亦非性非名故不三非性故不一非三故不散非一故不合不合故不空不散故不有非有故不常非空故不斷若不見常斷終不見一異若觀意者則攝心識一切法亦

爾若破意無明則壞餘使皆去故諸法雖多但舉意以明三昧觀則調直故言覺意三昧也隨自意非行非坐準此可解就此爲四一約諸經二約諸善三約諸惡四約諸無記諸經行法上三不攝者即屬隨自意也且約請觀音示其相於靜處嚴道場旛蓋香燈請彌陀像觀音勢至二菩薩像安於西方設楊枝淨水若便利左右以香塗身澡浴清淨著新淨衣齋日建首當正向西方五體投地禮三寶七佛釋尊彌陀三陀羅尼二菩薩聖衆禮已胡跪燒香散華至心運想如常法供養已端身正心結跏趺坐繫念數息十息爲一念十念成就已起燒香爲衆生故三徧請上三寶請竟三稱三寶名加稱觀世音合十指掌誦四行偈竟又誦三篇呪或一徧或七徧看時早晚誦呪竟披陳懺悔自憶所犯發露洗浣已禮上所請禮已一人登高座若唱若誦此經文餘人諦聽午前初夜其方法如此餘時如常儀若嫌闕略可尋經補益云云經云眼與色相應云何攝住乃至意與攀緣相應云

何攝住者大集云如心住如即空也此文一一皆入如實之際即是如空之異名耳地無堅者若謂地是有有即實實是堅義若謂地是無是亦有亦無非有非無是事實皆是堅義今明畢竟不可得亡其堅性也水性不住者謂水爲有有即是住乃至謂水是非有非無亦即是住今不住有四句亦不住無四句中亦不住不可說中故言水性不住風性無礙者觀風爲有有即是礙乃至謂風非有非無亦無無無四句故言風性無礙火大不實者火不從自生乃至不從無因生本無自性賴緣而有故言不實觀色既爾受想行識一一皆入如實之際觀陰既爾十二因緣如谷響如芭蕉堅露電等一時運念令空觀成勤須修習使得相應觀慧之本不可闕也銷伏毒害陀羅尼能破報障毗舍離人平復如本破惡業陀羅尼能破業障破梵行人蕩除糞穢令得清淨六字章句陀羅尼能破煩惱障淨於三毒根成佛道無疑六字即是六觀世音能破六道三障所謂大悲觀世音破地獄道

三障此道苦重宜用大悲大慈觀世音破餓鬼道三障此道飢渴宜用大慈師子無畏觀世音破畜生道三障獸王威猛宜用無畏也大光普照觀世音破阿修羅道三障其道猜忌嫉疑偏宜用普照也天人丈夫觀世音破人道三障人道有事理事伏憍慢稱天人理則見佛性故稱丈夫大梵深遠觀世音破天道三障梵是天主標主得臣也廣六觀世音即是二十五三昧大悲即是無垢三昧大慈即是心樂三昧師子即是不退三昧大光即是歡喜三昧丈夫即是如幻等四三昧大梵即是不動等十七三昧自思之可見云云此經通三乘人懺悔若自調自度殺諸結賊成阿羅漢若福厚根利觀無明行等成緣覺道若起大悲身如瑠璃毛孔見佛得首楞嚴住不退轉諸大乘經有此流類或七佛八菩薩懺或虛空藏八百日塗廁如此等皆是隨自意攝云云〇二歷諸善即爲二先分別四運次歷衆善初明四運者夫心識無形不可見約四相分別謂未念欲念念已未念名心未起

欲念名心欲起念名正緣境住念已名緣境
謝若能了達此四即入一相無相問未念未
起已念已謝此二皆無心無心則無相云何
可觀答未念雖未起非畢竟無如人未作作
後便作作不可以未作作故便言無人若定
無人後誰作作以有未作作人則將有作作
心亦如是因未念故得有欲念若無未念何
得有欲念是故未念雖未有不得畢竟無念
也念已雖滅亦可觀察如人作竟不得言無
若定無人前誰作作念已心滅亦復如是不
得言永滅若永滅者則是斷見無因無果是
故念已雖滅亦可得觀問過去已去未來未
至現在不住若離三世則無別心觀何等心
答汝問非也若過去永滅畢竟不可知未來
未起不可知現在無住不可知云何諸聖人
知三世心鬼神尚知自他三世云何佛法行
人起斷滅竄毛兎角見當知三世心雖無定
實亦可得知故偈云諸佛之所說雖空亦不
斷相續亦不常罪福亦不失若起斷滅如盲
對色於佛法中無正觀眼空無所獲行者既

知心有四相隨心所起善惡諸念以無住著
智反照觀察也次歷善事善事眾多且約六
度若有諸塵須捨六受若無財物須運六作
捨運共論有十二事初論眼受色時未見欲
見見見已四運心皆不可見亦不得不見又
反觀覺色之心不從外來外來於我無預不
從內出內出不待因緣既無內外亦無中間
不常自有當知覺色者畢竟空寂所觀色與
空等能觀色者與盲等乃至意緣法未緣欲
緣緣緣已四心皆不可得反觀覺法之心不
外來不內出無法塵無法者悉與空等是為
覺六受觀六眼根色塵空明各各無見亦無
分別因緣和合生眼識眼識因緣生意識意
識生時即能分別依意識則有眼識眼識能
見見已生貪貪染於色毀所受戒此是地獄
四運意實受色覆諱言不此鬼道四運於色
生著而計我我所畜生四運我色他色我勝
他劣阿修羅四運他惠我色不與不取於此
色上起仁讓貞信明等五戒十善人天四運
觀四運心心相生滅心心不住心心三受心

心不自在心心屬因緣二乘四運觀已四運
過患如此觀他四運亦復如是即起悲悲而
行六度所以者何六受之塵性相如此無量
劫來頑愚保著而不能捨捨不能亡今觀塵
非塵於塵無受觀根非根於已無著觀人匠
得亦無受著三事皆空名檀波羅蜜金剛般
若云若住色聲香味觸法布施是名住相布
施如人入闇則無所見不住聲味布施是無
相施如人有目日光明照見種種色直言不
見相略猶難解今不見色有相無相亦有無
相非有無相若處處著相引之令得出不起
六十二見乃名無相檀到於彼岸一切法趣
檀成摩訶衍是菩薩四運又觀四運與虛空
等即常不受四運即樂不爲四運起業即我
四運不能染即淨是佛法四運如是四運雖
空空中具見種種四運乃至徧見恒沙佛法
成摩訶衍是爲假名四運若空不應具十法
界法界從因緣生體復非有非有故空非空
故有不得空有雙照空有三諦究然備佛知
見於四運心具足明了觀聲香味觸法五受

四運心圓覺三諦不可思議亦復如是準前可知不復煩記

摩訶止觀卷第二上

音釋

盥古玩切澡手也　𣫍居候切取牛乳也　齆烏貢切鼻塞病也　鞵雄皆切草生鞁也　屩訖約切屐也　浣合管切濯衣垢也

摩訶止觀卷第二下　覇四

隋天台智者大師說

門人灌頂記

次觀六作行檀者觀未念行欲行行行已四運遲速皆不可得亦不見不可得反觀覺心不外來不內出不中間不常自有無行無行者畢竟空寂而由心運役故有去來或為毀戒或為誑他或為眷屬或為勝彼或為義讓或為善禪或為涅槃或為慈悲捨六塵運六作方便去來舉足下足皆如幻化怳惚虛忽亡能亡所千里之路不謂為遠數步之地不謂為近凡有所作不唐其功不望其報如此住檀攝成一切恒沙佛法具摩訶衍能到彼岸又觀一運心十法具足一不定一故得為十十不定十故得為一非一非十雙照一十一念心中具足三諦住坐卧語默作作亦復如是準前可知故法華云又見佛子名衣上服以用布施以求佛道即此義也前約十二事共論檀今約一一事各各論六行者行時以大悲眼觀眾生不得眾生相眾生於菩薩得無怖畏是為行中檀於眾生無所傷損不得罪福相是名尸行時心想不起亦無動搖無有住處陰入界等亦悉不動是名忍行時不得舉足下足心無前思後覺一切法中無生住滅是名精進不得身心生死涅槃一切法中無受念著不味不亂是名禪行時頭等六分如雲如影夢幻響化無生滅斷常陰界入空寂無縛無脫是名般若具如首楞嚴中廣說又行中寂然有定相若不察之於定生染貪著禪味今觀定心心尚無心定在何處當知此定從顛倒生如是觀時不見於空及與不空即破定相不生貪著以方便生是菩薩解行者未悟或計我能觀心謂是妙慧著慧自高是名智障同彼外道不得解脫即反照能觀之心不見住處亦無起滅畢竟無有觀者及非觀者觀者既無誰觀諸法不得觀心者即離觀想大論云念想觀已除戲論心皆滅無量眾罪除清淨心常一如是尊妙人則能見般若大集云觀於心心即此意也如是行中具三三昧初觀破一切種種有相不

見内外即空三昧次觀能壞空相名無相三昧後觀不見作者即無作三昧又破三倒三毒越三有流伏四魔怨成波羅蜜攝受法界增長具足一切法門豈止六度三三昧而已矣若於行中具足一切法者餘十一事亦復如是次更歷六塵中兢持謹潔如擎油鉢一渧不傾又於六作中威儀肅肅進退有序但名持戒持戒果報升出受樂非是三昧不名波羅蜜若得觀慧於十二事尸羅自成謂觀未見色欲見見見已四運心種種求不得所起之心亦不得能觀之心不内外無去來寂無生滅一其能如是觀身口七支淨若虛空是持不缺不破不穿三種律儀戒破四運諸惡覺觀即持不雜戒也不爲四運所亂即持定共戒也四運心不起即持道共戒也分別種種四運無滯即持無著戒也分別四運不謬即持智所讚戒也知四運攝一切法即持大乘自在戒也識四運四德即持究竟戒二其心既明淨雙遮二邊正入中道雙照二諦不思議佛之境界具足無減三其色者色法受者不可得三事皆亡即檀於色色者安心不動名忍色色者無染無間名毗梨耶不爲色色者所亂名禪色色者如幻如化名般若色色者如虛空名空三昧不得此空名無相三昧無能無所名無作三昧何但三諦六度三空一切恒沙佛法皆例可解觀色塵既爾餘五塵亦然六受六作亦如是法華云又見佛子威儀具足以求佛道即此義也次歷忍善者還約作受皆有違順順是可意違不可意於違不瞋於順不愛無見無見者無作無作者皆如上說次歷精進善舊云精進無別體但篤衆行義而莊之應有別體例無明通入衆使更別有無明今且寄誦經勤策其心以擬精進晝夜不虧乃得滑利而非三昧慧今觀氣息觸七處和合出聲如響不内不外無能誦所誦悉以四運推檢於塵不起受著於緣不生作者煩惱不間誦說念念流入大涅槃海是名精進云云次歷諸禪根本九想背捨等但是禪非波羅蜜觀入定四運尚不見心何處有定即達禪實相以禪攝一切法故論第五解八想竟明十力四無所畏一切法諸論師不達玄旨咸謂論誤未應說此此是論主明八想作摩訶衍相故廣釋諸法耳云云次歷智慧者釋論八種解般若今且約世智用觀六受六作四運推世智叵得皆如上說約餘一切善法亦如是問若一法攝一切法者但用觀即足何須用止一度即足何用五度耶答六度宛轉相成如被甲入陣不可不審云云觀如燈止如密室浣衣刈草等云云又般若爲法界偏攝一切亦不須餘法餘法爲法界亦攝一切亦不須般若又般若即諸法諸法即般若無二無別云云○三以隨自意歷諸惡事者夫善惡無定如諸蔽爲惡事度爲善人天報盡還墮三塗已復是惡何以故蔽度俱非動出體皆是惡二乘出苦名之爲善二乘雖善但能自度非善人相大論云寧起惡癩野干心不生聲聞辟支佛意當知生死涅槃俱復是惡六度菩薩慈悲兼濟此乃稱善雖能兼濟如毒器貯食食則殺人已復是惡三乘同斷此乃稱好而不見別理還屬二邊無明

未吐已復是惡別教為善雖見別理猶帶方
便不能稱理大經云自此之前我等皆名邪
見人也邪豈非惡唯圓法名為善善順實相
名為道背實相名非道若達諸惡非惡皆是
實相即行於非道通達佛道若於佛道生著
不消甘露道成非道如此論善惡其義則遠
今就別明善惡事度是善諸蔽為惡善法用
觀已如上說就惡明觀今當說前雖觀善其
蔽不息煩惱浩然無時不起若觀於他惡亦
無量故修一切世間不可樂想時則不見好
人無好國土純諸蔽惡而自纏裹縱不全有
蔽而偏起不善或多慳貪或多犯戒多瞋多
怠多嗜酒味根性易奪必有過患其誰無失
出家離世行猶不備白衣受欲非行道人惡
是其分羅漢殘習何況凡夫凡夫若縱惡蔽
摧折俯墜永無出期當於惡中而修觀慧如
佛世時在家之人帶妻挾子官方俗務皆能
得道央掘摩羅彌殺彌慈祇陀末利唯酒唯
戒和須蜜多婬而梵行提婆達多邪見即正
若諸惡中一向是惡不得修道者如此諸人

永作凡夫以惡中有道故雖行衆蔽而得成
聖故知惡不妨道又道不妨惡須陀洹人婬
欲轉盛畢陵尚慢身子生瞋於其無漏有何
損益譬如虛空中明暗不相除顯出佛菩提
即此意也若人性多貪欲穢濁熾盛雖對治
折伏彌更增劇但恣趣向何以故蔽若不起
不得修觀譬如綸釣魚強繩弱不可爭牽但
令鉤餌入口隨其遠近任縱沈浮不久收獲
於蔽修觀亦復如是蔽即惡魚觀即鉤餌若
無魚者鉤餌無用但使有魚多大唯佳皆以
鉤餌隨之不捨此蔽不久堪任乘御云何為
觀若貪欲起諦觀貪欲有四種相未貪欲欲
貪欲正貪欲貪欲已為當未貪欲滅欲貪欲
生為當未貪欲不滅欲貪欲生亦滅亦不滅
欲貪欲生非滅非不滅欲貪欲生若未滅欲
生為即為離即滅而生生滅相違若離而生
生則無因未貪不滅而欲生者為即為離若
即即二生相並生則無窮若離生亦無因若
亦滅亦不滅而欲生者若從滅生不須亦不
滅若從不滅生不須亦滅不定之因那生定

果若其體一其性相違若其體異本不相關
若非滅非不滅而欲貪生雙非之處為有為
無若雙非是有何謂雙非若雙非是無無那
能生如是四句不見欲貪欲生還轉四句不
見未貪欲滅欲貪欲生不生亦生亦不生非
生非不生亦如上說觀貪欲蔽畢竟空寂雙
照分明皆如上說是名鉤餌若蔽恒起此觀
恒照亦不見起亦不見照而起而照一其又觀
此蔽因何塵起色耶餘耶因何作起行耶餘
耶若因於色為未見欲見見見已若因於行
未行欲行行行已為何事起為毀戒耶為眷
屬耶為虛誑耶為嫉妬耶為仁讓耶為善禪
耶為涅槃耶為四德耶為六度為三三昧耶
為恒沙佛法耶二其如是觀時於塵無受者於
緣無作者而於塵受根緣雙照分明幻化與
空及以法性不相妨礙所以者何若蔽礙法
性法性應破壞若法性礙蔽蔽應不得起當
知蔽即法性蔽起即法性起蔽息即法性息
無行經云貪欲即是道恚癡亦如是如是三
法中具一切佛法若人離貪欲而更求菩提

譬如天與地貪欲即菩提淨名云行於非道通達佛道一切眾生即菩提相不可復得即涅槃相不可復滅為增上慢說離婬怒癡名為解脫無增上慢者說婬怒癡性即是解脫一切塵勞是如來種山海色味無二無別即觀諸惡不可思議理也三決常修觀慧與蔽理相應譬如形影是名觀行位能於一切惡法世間產業皆與實觀不相違背是相似位進入銅輪破蔽根本本謂無明本傾枝折顯出佛性是分證真實位乃至諸佛盡蔽源底名

究竟位於貪蔽中豎異六即橫具諸度一切法例如上云云次觀瞋蔽若人多瞋欝欝勃勃相續恒起斷不得斷伏亦不伏當恣任其起照以止觀觀四種相瞋從何生若不得其生亦不得其滅歷十二事瞋從誰生誰是瞋者所瞋者誰如是觀時不得瞋來去足迹相貌空寂觀瞋十法界觀瞋四德如上說云云是為於瞋非道通達佛道觀犯戒懈亂邪癡等蔽及餘一切惡事亦如是(一)四觀非善非惡即是無記發得之法所以須觀此者有人根性

性不作善復不作惡則無隨自意出世因緣奈此人何大論云無記中有般若波羅蜜者即得修觀也觀此無記與善惡異耶同耶同則非無記異者為記滅無記生記不滅無記生記亦滅亦不滅無記生記非滅非不滅無記生求記不可得何況無記與記同異耶非同故不合非異故不散非合故不生非散故不滅又歷十二事中為何處生無記為誰故生無記誰是無記者如此觀時同虛空相又無記一法生十法界及一切法又無記即法

性法性常寂即止義寂而常照即觀義於無記非道通達佛道無記為法界橫攝諸法豎攝六位高廣具足例如上說復次但約最後善明隨自意此是次第意若善惡俱明隨自意即是頓意若約襵隟之善明隨自意此則不定意云云○復次四種三昧方法各異理觀則同但三行方法多發助道法門又動障道隨自意既少方法少發此事若但解方法所發助道事相不能通達若解理觀事無不通又不得理觀意事相助道亦不成得理觀意

事相三昧任運自成若事相行道入道場得用心出則不能隨自意則無間也方法局三理觀通四云云問上三三昧皆有勸修此何獨無答六蔽非道即解脫道鈍根障重者聞已沈沒若更勸修失旨逾甚淮河之北有行大乘空人無禁捉蛇者今當說之其先師於善法作觀經久不徹放心向惡法作觀獲少定心薄生空解不識根緣不達佛意純將此法一向教他教他既久或逢一兩得益者如蟲食木偶得成字便以為證謂是事實餘為妄

語笑持戒修善者謂言非道純教諸人徧造眾惡盲無眼者不別是非神根又純煩惱復重聞其所說順其欲情皆信伏隨從放捨禁戒無非不造罪積山岳遂令百姓忽之如草國王大臣因滅佛法毒氣深入于今未改史記云周末有被髮袒身不依禮度者遂犬戎侵國不絕如綖周姬漸盡又阮籍逸才蓬頭散帶後公卿子孫皆斆之奴狗相辱者方達自然撙節兢持者呼為田舍是為司馬氏滅相宇文邕毀廢亦由元嵩魔業此乃佛法滅

之妖怪亦是時代妖怪何關隨自意意何以故如此愚人心無慧解信其本師又慕前達決謂是道又順情爲易恣心取樂而不改迷譬如西施本有心病多喜顰呻百媚皆轉更益美麗鄰女本醜而斅其顰呻可憎彌劇貧者遠徙富者杜門穴者深潛飛者高逝彼諸人等亦復似是狂狗逐雷造地獄業悲哉可傷既耆欲樂不能自止猶如蒼蠅爲唾所黏浪行之過其事略爾其師過者不達根性不解佛意佛說貪欲即是道者佛見機宜知一種衆生底下薄福決不能於善中修道若任其罪流轉無已令於貪欲修習止觀極不得止故作此說譬如父母見子得病不宜餘藥須黃龍湯齧齒瀉之服已病愈佛亦如是說當其機快馬見鞭影即到正路貪欲即是道佛意如此若有衆生不宜於惡修止觀者佛說諸善名之爲道佛具二說汝今云何呵善就惡若其然者汝則勝佛公於佛前灼然違反復次時節難起王事所拘不得修善令於惡中而習止觀汝今無難無拘何意純用乳藥毒他慧命故阿含中放牛人善知好濟令牛群安隱若好濟有難急不獲已當從惡濟惡濟多難百不全一汝今無事幸於好濟善道驅牛何爲惡道自他沈沒破壞佛法損失威光誤累衆生大惡知識不得佛意其過如是復次夷險兩路皆有能通爲難從險善惡俱通審機入藪汝棄善專惡能通達非道何不蹈蹋水火穿逾山壁世間險路尚不能通何況行惡而會正道豈可得乎又不能知根緣直是一人即時樂善即時樂惡好樂不定何況無量人邪而純以貪欲化他淨名云我念聲聞不觀人根不應說法二乘不觀尚自差機況汝盲瞑無目師心者乎自是違經不當機理何其愚惑頓至於此若見有人不識機宜行說此者則戒海死屍宜依律擯治無令毒樹生長者宅云云復次檢其惡行事即偏邪汝謂貪欲即是道陵一切女而不能瞋恚即是道害一切男唯愛細滑觸是道畏於打拍苦澀觸則無有道行一不行一一有道一無道癡闇如漆偏行汙損譬如死屍穢好花園云云難其偏行如前或將水火刀杖向之其即默然或答云而汝不見我常能入此乃違心無慙愧語亦不得六即之意所以須說此者上三行法勤策事難宜須勸修隨自意和光入惡一往則易宜須誡忌如服大黃湯應備白飲而補止之云云問中道正觀以一其心行用即足何須紛紜四種三昧歷諸善惡經十二事水濁珠昏風多浪鼓何益於澄靜耶答譬如貧窮人得少便爲足更不願好者若一種觀心心若種種當奈之何此則自行爲失若用化他他之根性𡚁互不同一人煩惱已自無量何況多人譬如藥師集一切藥擬一切病一種病人須一種藥治一種病而怪藥師多藥汝問似是煩惱心病無量無邊如爲一人衆多亦然云何一人若人欲聞四種三昧聞之歡喜須偏爲說是爲世界以聞四種次第修行能生善法即具說四是各各爲人或宜常坐中治其諸惡乃至隨自意中治其諸惡是名對治是人具須四法豁然得悟是第一義秖爲一人尚須四說云何不用耶

若為多人者一人樂常坐三非所欲一人欲常行三非所樂徧起衆人之欲即世界悉檀也餘三悉檀亦如是又約一種三昧亦具四悉檀意若樂行即行樂坐即坐行時若善根開發入諸法門是時應行若坐時心地清涼善恱安快是時應坐若坐時沈昏則抖擻應行行時散動疲困是則應坐若行時悅焉虗寂是則應行若坐時湛然明利是時應坐餘三例爾云云問善扶理可修止觀惡乖理云何修止觀答大論明根遮有四一根利無遮二根利有遮三根鈍無遮四根鈍有遮初句上品佛世之時身子等是其人也行人於善法中修止觀者以勤修善法未來無遮常習止觀令其根利若過去具此二義今生薄修即得相應從觀行位入相似眞實今生不得入者昔無二義今約善修令未來疾入次句得道根利而罪積障重佛世之時闍王央掘示其人也逆罪遮重應入地獄見佛聞法豁爾成聖以根利故遮不能障今時行人於惡法中修止觀者即此意也以起惡故未來有遮修止觀故後世根利若遇知識輙入正道云何而言惡法乖理不肯修止觀耶次根鈍無遮者佛世之時周利槃特示是其人雖三業無過根性極鈍九十日誦鵃摩羅偈智者身口意不造於諸惡繫念常現前不樂著諸欲亦不受世間無益之苦行今時雖持戒行善不學止觀未來無遮而悟道甚難後句者即一切行惡之人又不修止觀者是也不修止觀故不得道根鈍千徧爲說瓦然不解多造罪惡遮障萬端如癩人身痺針刺徹骨不知不覺但以諸惡而自纏裹以是義故善雖扶理道由止觀惡雖乖理根利破遮唯道是尊豈可爲惡而廢止觀大經云於戒緩者不名爲緩於乘緩者乃名爲緩應具明緩急四句合上根遮義也云云又經云寧作提婆達多不作欝頭藍弗即其義也應勤聽思修初無休息如醉婆羅門剃頭戲女披袈裟云云○第三爲明菩薩清淨大果報故說是止觀者若行違中道即有二邊果報若行順中道即有勝妙果報設未出分段所獲華報亦異七種方便況眞果報耶香城七重橋津如畫即其相也此義在後第八重中當廣分別問次第禪門明修證與此果報云何同異答修名習行證名發得又修名習因證名習果皆即生可獲今論果報隔在來世以此爲異二乘但有習果無有果報大乘具有云云○第四爲通裂大網諸經論故說是止觀者若人善用止觀觀心則內慧明了通達漸頓諸教如破微塵出大千經卷恒沙佛法一心中曉若欲外益衆生逗機設教者隨人堪任稱彼而說乃至成佛化物之時或爲法王說頓漸法或爲菩薩或爲聲聞天魔人鬼十法界像對揚發起或爲佛所問而廣答頓漸或扣機問佛佛答頓漸法輪此義至第九重當廣說攝法中亦略示○第五歸大處諸法畢竟空故說是止觀者夫膠手易著寤夢難惺封文齊意自謂爲是競執瓦礫謂瑠璃珠近事顯語猶尚不識況遠理密教寧當不惑爲此意故須論旨歸旨歸者文旨所趣也如水流趣海火炎向空識密達遠無所稽滯譬如智臣解王密語

聞有所說皆悉了知到一切智地得此意者即解旨歸旨者自向三德歸者引他同入三德故名旨歸又自入三德名歸令他入三德名旨故名旨歸令更總別明旨歸諸佛爲一大事因緣出現於世示種種像咸令衆生同見法身見法身已佛及衆生俱歸法身又佛說種種法咸令衆生究竟如來一切種智種智具已佛及衆生俱歸般若又佛現種種方便神通變化解脫諸縛不令一人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之旣滅度已佛及衆生俱歸解脫大經云安置諸子祕密藏中我亦不久自住其中是名總相旨歸別相者身有三種一者色身二者法門身三者實相身若息化論歸者色身歸解脫法門身歸般若實相身歸法身般若說有三種一說道種智二說一切智三說一切種智若息化論歸道種智歸解脫一切智歸般若一切種智歸法身解脫有三種一解無知縛二解取相縛三解無明縛若息化歸眞解無知縛歸解脫解取相縛歸般若解無明縛歸法身以是義故

別相旨歸亦歸三德祕密藏中復次三德非三非一不可思議所以者何若謂法身直法身者非法身也當知法身亦身非身非身非非身住首楞嚴種種示現作衆色像故名爲身所作辦已歸於解脫智慧照了諸色非色故名非身所作辦已歸於般若實相之身非色像身非法門身是故非身非非身所作辦已歸於法身達此三身無一異相是名爲歸說此三身無一異相是名爲旨俱入祕藏故名旨歸若謂般若直般若者非般若也當知般若亦知非知非知非非知道種智般若徧知於俗故名爲知所作辦已歸於解脫一切智般若徧知於眞故名非知所作辦已歸於般若一切種智般若徧知於中故名非知非非知所作辦已歸於法身達三般若無一異相是名爲歸說三般若無一異相是名爲旨俱入祕藏故名旨歸若謂解脫直解脫者非解脫也當知解脫亦脫非脫非脫非非脫方便淨解脫調伏衆生不爲所染故名爲脫所作辦已歸於解脫圓淨解脫不見衆生及解

脫相故名非脫所作辦已歸於般若性淨解脫則非脫非非脫所作辦已歸於法身若達若說如此三脫非一異相俱入祕藏故名旨歸復次三德非新非故而新而故所以者何三障障三德無明障法身取相障般若無知障解脫三障先有名之爲故三德破三障今始得顯故名爲新三障即三德三德即三障三障即三德三障非故三德即三障三德非新非新而新則有發心所得之三德乃至究竟所得之三德非故而故則有發心所治之三障乃至究竟所治之三障新非新故非故則有理性之三德若總達三德非新非故而新而故無一異相爲他亦然即是旨歸祕密藏中又說者無明先有名爲故法身是明破於無明名爲新無明即明明即無明無明即明無明非故明即無明明明則非新取相先有名之爲故無相破相無相名新相即無相無相即相何新何故無知先有名之爲故知破無知知名爲新無知即知知即無知何新何故若達總別新故無一異相若爲他說亦復

如是是名旨歸入祕密藏縱橫開合始終正
例皆如是復次旨歸亦復如是謂旨非旨非
旨非非旨歸非歸非歸非非歸一一悉須入
祕密藏中例上可解旨自行故非旨化他故
非旨非非旨無自他故旨歸三德寂靜若此
有何名字而可說示不知何以名之強名中 覇四 十七
道實相法身非止非觀等亦復強名一切種
智平等大慧般若波羅蜜觀等亦復強名首
楞嚴定大涅槃不可思議解脫止等當知種
種相種種說種種神力一一皆入祕密藏中
何等是旨歸旨歸何處誰是旨歸言語道斷
心行處滅永寂如空是名旨歸至第十重中
當廣說也

摩訶止觀卷第二下

音釋

怳胡往切 刈奘肺切芟草也 薹瞢臺都鄧切瞢母亘切臺瞢不明也
縰私脊切縷也 斆後教切學也 撙祖本切裁抑也 黏尼占切相著也
舛尺兗切錯亂也 抖擻抖當口切擻蘇后切抖擻振舉也 痺必至切冷溼病也
寱研計切寐中有言也

摩訶止觀卷第三上 覇五

隋天台智者大師說

門人灌頂記

第二釋止觀名者大途梗概已如上說復以
何義立止觀名略有四一相待二絕待三會
異四通三德一相待者止觀各三義息義停 覇五 一
義對不止止義息義者諸惡覺觀妄念思想
寂然休息淨名曰何謂攀緣謂緣三界何謂
息攀緣謂心無所得此就所破得名是止息
義停義者緣心諦理繫念現前停住不動仁
王云入理般若名爲住大品云以不住法住
般若波羅蜜中此就能止得名即是停止義
對不止以明止者語雖通上意則永殊何者
上兩止對生死之流動約涅槃論止息心行
理外約般若論停止此約智斷通論相待今
別約諦理論相待無明即法性法性即無明
無明亦非止非不止而喚無明爲不止法性
亦非止非不止而喚法性爲止此待無明之
不止喚法性而爲止如經法性非生非滅而
言法性寂滅法性非垢非淨而言法性清淨
是爲對不止而明止也觀亦三義貫穿義觀
達義對不觀觀義貫穿義者智慧利用穿滅
煩惱大經云利钁斲地磐石砂礫直至金剛
法華云穿鑿高原猶見乾燥土施功不已遂
漸至泥此就所破得名立貫穿觀也觀達義
者觀智通達契會眞如瑞應云息心達本源
故號爲沙門大論云清淨心常一則能見般
若此就能觀得名故立觀達觀也對不觀觀
者語雖通上意則永殊上兩觀亦通對生死
彌密而論貫穿迷惑昬盲而論觀達此通約
智斷相待明觀今別約諦理無明即法性法
性即無明無明非觀非不觀而喚無明爲不
觀法性亦非觀非不觀而喚法性爲觀如經
云法性非明非闇而喚法性爲明第一義空
非智非愚而喚第一義空爲智是爲對不觀 覇五 二
而明觀也是故止觀各從三義得名○二絕
待明止觀者即破前三相待止觀也先橫破
次竪破若止息止從所破得名者照境爲正
除惑爲傍既從所離得名名從傍立即墮他
性若停止止從能破得名照境爲正除惑爲

傍既言能照名從智生即隨自性若非妄想息故止非住理故止智斷因緣故止名從合生即隨共性若非所破非能破而言止者此墮無因性故龍樹曰諸法不自生亦不從他生不共不無因是故說無生無生止觀豈從

四句立名四句立名是因待生可思可說是結惑生可破可壞起滅流動之生何謂停止迷惑顛倒之生何謂觀達耶又竪破者若從四句生者即是生生非止觀也若能止息見思停住眞諦此乃待生生說生不生之止觀

耳若以空心入假止息塵沙停住俗理此乃待生不生說不生生之止觀耳若止息無明停心中理此是待生死涅槃二邊不止而論止觀耳皆是待對可思議生結惑可破壞尚未是止何況不止猶自非觀何況不觀何以故遣執不盡故言語道不斷故業果不絶故今言絶待止觀者絶橫竪諸待絶諸思議絶諸煩惱諸業諸果絶諸教觀證等悉皆不生故名爲止止亦不可得觀冥如境境既寂滅清淨尚無清淨何得有觀止觀尚無何得待不止觀說於止觀待於止觀說不止觀待止不止說非止非不止故知止不止皆不可得非止非不止亦不可得待對既絶即非有爲不可以四句思故非言說道非心識境既無

名相結惑不生則無生死則不可破壞滅絶絶滅故名絶待止顛倒想斷故名絶待觀亦是絶有爲止觀乃至絶生死止觀絶待止觀則不可說若有四悉檀因緣故亦可得說若有世界因緣則會異而說若有爲人因緣則通三德而說若有對治因緣則相待而說若

有第一義因緣則絶待而說說爲止觀此之名字不在內外兩中間亦不常自有是字不住亦不不住是字不在橫四句竪四句中故言是字不住亦不在無橫無竪中故言亦不不住是字不可得故故名絶待止觀亦名不思議止觀亦名無生止觀亦名一大事止觀故如此大事不對小事譬如虛空不因小空名爲大也止觀亦爾不因愚亂名爲止觀無可待對獨一法界故名絶待止觀也世人約種種語釋絶待義終不得絶何以故凡情馳想種種推畫分別悟與不悟心與不心凡聖差別絶則待於不絶不思議待思議輪轉相待絶無所寄若得意亡言心行亦斷隨智妙悟無復分別亦不言悟不悟聖不聖心不心思議不思議等種種妄想緣理分別皆名爲待眞慧開發絶此諸待絶即復絶如前火木名爲絶待故淨名云諸法不相待乃至一念不住故即此意也若爾絶待乃是聖境初心無分今以六即望之初心無所失聖境無所濫三會異者如此絶待止觀亦名不可思議

亦名爲大大經云大名不可思議也諸餘經論或名遠離或名不住不著無爲寂滅不分別禪定棄除捨等如是一切皆是止之異名止既絶大不可思議遠離等皆絶大不可思議餘處或名知見明識眼覺智慧照了鑒達等如是一切皆是觀之異名觀既絶大不可思議知見等皆絶大不可思議所以者何般若是一法佛說種種名解脫亦爾多諸名字亦如虛空無所有不動無礙當知三德秖是一法隨衆生類爲之立異字若聞絶待愼莫

驚畏若聞會異慎莫疑惑而自毀傷也又止觀自相會者止亦名觀亦名不止觀亦名止亦名不觀即前釋名意同也○四通三德者若衆經異名皆是止觀者名則無量義亦無量何故但以三義釋止觀耶爲對三德作此釋耳諸法無量何故獨對三德大論云菩薩從初發心常觀涅槃行道大經云佛及衆生皆悉安置祕密藏中祕藏即是涅槃涅槃即是三德三德即是止觀自他初後皆得修入故用對之耳若用兩字共通三德者止即是斷斷通解脫觀即是智智通般若止觀等者名爲捨相捨相即是通於法身又止即奢摩他觀即毗婆舍那他那等故即憂畢叉通三德如前問止觀是二法豈得通不思議三德耶答還以不思議止觀故得通耳又大品明十八空釋般若百八三昧釋禪雖前後兩釋豈可禪無般若般若無禪特是不二而二二則不二不二即法身二即定慧如此三法未曾相離是故大經云佛性有五種名或名首楞嚴或名般若今非止非觀或名爲止或名爲觀即是不思議止觀通於不思議三德復次止觀各通三德者止中有觀觀中有止如止息止是止善屬定門攝即通解脫停止止是行善屬觀門攝即通般若非止止屬理攝即通法身其義可見也貫穿觀是止善定門攝即通解脫觀達觀是行善觀門攝即通般若非觀觀理攝即通法身意亦可見復次止觀共通三德者止息止貫穿觀皆從所離得名即通解脫停止止觀達觀皆從能緣之智得名即通般若非止止非觀觀皆名法性即通法身復次三德通於止觀者還以三德共通兩字又應三德各通兩字三德共通者解脫通止般若通觀法身通非止非觀三德各通止觀者夫解脫者具足解脫具有三種方便淨解脫通止息止圓淨解脫通停止止性淨解脫通非止止夫般若者具足般若具有三種道慧般若通貫穿觀道種慧般若通觀達觀一切種慧般若通非觀觀具足法身亦有三種色身通一止一觀法門身通一止一觀實相身通一止一觀其義可見也若信三德絶大不思議通義既明須信止觀絶大不思議若信涅槃三法具足名祕密藏亦信三止具足名大寂定名祕密藏亦信三觀具足名大智慧名祕密藏亦信非止非觀三法具足名祕密藏若信三德不縱不橫不並不別如三點三目者亦信三止三觀不縱不橫不並不別也而諸經赴緣偏舉一法以示義端如首楞嚴偏舉止邊止具一切法不減少亦名祕密藏智度法華偏舉觀邊觀具一切法不減少涅槃舉三法具足法亦不多亦名祕密藏止觀亦爾若開若合開亦不多合亦不少一一皆是法界攝一切法悉名祕密藏偏舉尚爾況圓舉耶止觀通三德既爾通諸異名遠離知見等亦如是又通諸三名所謂三菩提三佛性三寶等一切三法亦如是問云何字義縱橫云何字義不縱不橫答諸小乘師說般若種智已圓果縛尚在解脫未具身猶雜食又帶無常一優二劣譬之橫川走火又云先有相好之身次得種智般若後滅身智方具解脫既有上下前後之義譬之縱三

點水若入滅定有身而無智羅漢在無色有智而無身若入無餘但有孫調解脫此義各各不相關並之則橫累之則縱分之則異諸大乘師説法身是正體有佛無佛本自有之非適今也了因般若無累解脫此二當有隔生跨世彌亘淨穢此字義縱也又言三德無前後一體具足以體從義而有三異蓋乃體橫而義縱耳又言體義俱不殊而有隱顯之異俱不異未免橫隱顯異未免縱衆釋如此寧與經會今明三德皆不可思議那忽縱皆不可思議那忽橫皆不可思議那忽一皆不可思議那忽異此約理藏釋身常智圓斷具一切皆是佛法無有優劣故不縱三德相冥同是一法界出法界外何處更別有法故不橫能種種建立故不一同歸第一義故不異此約行因釋也即一而三故不橫即三而一故不縱不三而三故不一不一而一故不異此約字用釋也眞伊字義爲若此問三德四德其意云何答通論三德一一皆常樂我淨大經云諸佛所師所謂法也以法常故諸佛亦常法即法身佛即般若解脫故作通解也大經云因滅是色獲得常色受想行識亦復如是則法身皆常樂我淨二德亦然若依一種轉色成法身法身常樂轉識想成般若般若即淨轉受行成解脫解脫則我又依念處轉識成常轉受成樂轉想行成我轉色成淨是則通別各有二解依圓是頓義依別是漸義云云問三障及三道皆障三德三障開通至極三道四倒亦應開通至極答倒何者業有三種謂漏業無漏業非漏非無漏業感於三報謂分段方便實報由三種煩惱謂取相塵沙無明也又約三種報一一開三道約三種煩惱一一開四倒○第三釋止觀體相者既知大意豁達如前名字曠遠若向須識體理淵玄粗寄四意顯體一教相二眼智三境界四得失夫理藉教彰教法既多故用相顯入理門不同故用眼智顯諦有權實故用境界顯人有差會故用得失顯法華疏用四一明實今以四科顯體可得相類教相者夫止觀名教通於凡聖不可尋通名求於別體故用相簡之若凡夫止善所治是止相行善所生是觀相又四禪四無量心是止相六行是觀相此等皆未免生死即有漏爲相故大論云除摩黎山餘無出栴檀除三乘智慧餘無眞智慧故非今所論也若二乘以九想十想八背捨九次第定多是事禪一往止相有作四諦慧是觀相此之止觀雖出生死而是拙度滅色入空此空亦得名止亦得名非止非不止而不得名觀何以故灰身滅智故不名觀但是析法無漏爲相非今所論也巧度止有三種一體眞止二方便隨緣止三息二邊分別止一體眞止者諸法從緣生因緣空無主息心達本源故號爲沙門知因緣假合幻化性虛故名爲體攀緣妄想得空即息空即是眞故言體眞止二方便隨緣止者若三乘同以無言説道斷煩惱入眞眞則不異但言煩惱與習有盡不盡若二乘體眞不須方便止菩薩入假正應行用知空非空故言方便分別藥病故言隨緣心安俗諦故名爲止經言動止心常一亦得證此意也三息二邊

分別止者生死流動涅槃保證皆是偏行偏用不會中道今知俗非俗俗邊寂然亦不得非俗空邊寂然名息二邊止此三止名雖未見經論䀎望三觀隨義立名釋論云菩薩依隨經教爲作名字名爲法施立名無咎若能尋經得名即懸合此義也詳此三止與前釋名名髣髴同其相則異同者止息止似體眞停止止似方便隨緣非止止似息二邊其相則別所謂三諦相也前三成次三後一具前三何以故如體眞止時達因緣假名空無生

流動惡息是名止息義停心在理正是達於因緣是停止義此理即眞眞即本源本源不當止與不止是非止止此三義共成體眞止相若方便止時照假自在散亂無知息是止息義停心假理如淨名入三昧觀比丘根性分別藥病是停止義假理不動是非止止如是三義共成方便隨緣止相也息二邊時生死涅槃二相俱息是止息義入理般若名爲住緣心中道是停止義此實相理非止不止是不止止義如此三義共成息二邊止相故

與前永異也亦非今所用也次明觀相觀有三從假入空名二諦觀從空入假名平等觀二觀爲方便道得入中道雙照二諦心心寂滅自然流入薩婆若海名中道第一義諦觀此名出瓔珞經所言二諦者觀假爲入空之詮空由詮會能所合論故言二諦觀又會空之日非但見空亦復識假如雲除發障上顯下明由眞假顯得是二諦觀今由假會眞何意非二諦觀又俗是所破眞是所用若從所破應言俗諦觀若從所用應言眞諦觀破用

合論故言二諦觀又分別有三種一約教有隨情二諦觀約行有隨情智二諦觀約證有隨智二諦觀初觀之功雖未契眞得有隨教隨行論二諦觀問初觀破用合受名第二觀亦破用亦應言二諦耶答前巳受二諦名後雖破用更從勝者受平等名也問第三觀亦破用何不更從勝受名答前兩觀有滯故更破更用第三觀無滯但從用受名不得一例問前二觀俱觀二諦亦應俱入二諦答初爲破病故觀假爲用眞故觀眞是故俱觀一用

一不用故不俱入問眞及中俱得稱諦界內外俗俗則非理云何稱諦答地持明二法性一事法性性差別故二實法性性眞實故即二諦之異名旣俱得稱法性何意不得俱稱諦問若爾俱稱涅槃答經云貧人得寶乃至獼猴得酒又非想定即世俗涅槃即其義也問若爾俱無漏耶答論云世間正見出世正見問若爾俱無生耶答經云異相互無問從假入空必須破假而入空耶答通途應有四句不破入破入破不入不破不入乃至三十

六句如後說從空入假名平等觀者若是入空尚無空可有何假可入當知此觀爲化衆生知眞非眞方便出假故言從空分別藥病而無差謬故言入假平等者望前稱平等也前觀破假病不用假法但用眞法破一不破一未爲平等後觀破空病還用假法破用旣均異時相望故言平等也今當譬之如盲初得眼開見空見色雖見於色不能分別種種卉木根莖枝葉藥毒種類從假入空隨智之時亦見二諦而不能用假若人眼開後能見

空見色即識種類洞解因緣麤細藥食皆識
皆用利益於他此譬從空入假亦眞眞俗正
用於假爲化衆生故名爲入假復言平等意
如前說中道第一義觀者前觀假空是空生
死後觀空空是空涅槃雙遮二邊是名二空
觀爲方便道得會中道故言心心寂滅流入
薩婆若海又初觀用空後觀用假是爲雙存
方便入中道時能雙照二諦故經言心若在
定能知世間生滅法相前之兩觀爲二種方
便意在此也問大經云定多慧多倶不見佛
性此義云何答次第三觀二乘及通菩薩有
初觀分此屬定多慧少不見佛性別教菩薩
有第二觀分此屬慧多定少亦不見佛性二
觀爲方便得入第三觀則見佛性問經言十
住菩薩以慧眼故見不了了非全不見初觀
是慧眼位第二觀是法眼位云何而言兩眼
全不見耶答彼次第服偏定偏慧佛之所呵
不可言其見也所言慧眼見者其名乃同實
是圓敎十住之位三觀現前入三諦理名之
爲住呼住爲慧眼耳故法華云願得如世尊

慧眼第一淨如斯慧眼分見未了故言如夜
見色空中鵞鴈非二乘慧眼得如此名故法
華中譬如有人穿鑿高原唯見乾土施功不
已轉見濕土遂漸至泥後則得水乾土譬初
觀濕土譬第二觀泥譬第三觀水譬圓頓觀
又譬於敎三藏敎不詮中道如乾土通敎如
濕土別敎如泥圓敎詮中道如水二敎之所
不詮二行之所不到偏空慧眼寧得見性若
見性者無有是處此三觀與前三觀名一往
似同義相則異同者前是貫穿觀諸虛妄似
從假入空也前觀達觀達理理和達事事和
似入假平等觀也前不觀觀似中道也其相
異者前是一諦相今是三諦相又前三觀通
成後三後三具前三所以者何如從假入空
破四住磐石此豈非貫穿義所入之空空即
是理智能顯理即觀達義此之空理即是非
觀觀義如此三義共成入空觀相也從空入
假亦具三義何以故識假名法破無知障即
是貫穿義照假名理分別無謬即觀達義假
理常然即不觀觀義也此三義共成假觀相

中道之觀亦具三義空於二邊即貫穿義正
入中道即觀達義中道法性即不觀觀義如
此三義共成中道觀相此依摩訶衍明三止
三觀之相以義隨相條然各別若論三觀則
有權實淺深若論三智則有優劣前後若論
三人則有諸位大小此則次第分張非今所
用也圓頓止觀相者以止緣於諦則一諦而
三諦以諦繫於止則一止而三止譬如三相
在一念心雖一念心而有三相止諦亦如是
所止之法雖一而三能止之心雖三而一也
以觀觀於境則一境而三境以境發於觀則
一觀而三觀如摩醯首羅面上三目雖是三
目而是一面觀境亦如是觀三即一發一即
三不可思議不權不實不優不劣不前不後
不並不別不大不小故中論云因緣所生法
即空即假即中又如金剛般若云如人有目
日光明照見種種色若眼獨見不應須日若
無色者雖有日眼亦無所見如是三法不異
時不相離眼喩於止日喩於觀色喩於境如
是三法不前不後一時論三三中論一亦復

如是若見此意即解圓頓教止觀相也何但三一一三總前諸義皆在一心其相云何體無明顛倒即是實相之眞名體眞止如此實相徧一切處隨緣歷境安心不動名隨緣方便止生死涅槃靜散休息名息二邊止體一切諸假悉皆是空空即實相名入空觀達此空時觀冥中道能知世間生滅法相如實而見名入假觀如此空慧即是中道無二無別名中道觀體眞之時五住磐石砂礫一念休息名止息義心緣中道入實相慧名停止義實相之性即非止非不止義又此一念能穿五住達於實相實相非觀亦非不觀如此等義但在一念心中不動眞際而有種種差別經言善能分別諸法相於第一義而不動雖多名字蓋乃般若之一法佛說種種名衆名皆圓諸義亦圓相待絶待對體不可思議不可思議故無有障礙無有障礙故具足無減是圓頓教相顯止觀體也○二明眼智者體則非知非見非因非果說之已自難何況以示人雖叵知見由於眼智則可知見雖非因果由因果顯止觀爲因智眼爲果因是顯體之遠由果是顯體之近由其體冥妙不可分別寄於眼智令體可解今先明次第眼智者三止三觀爲因所得三智三眼爲果三止者若體眞止妄惑不生因止發定定生無漏慧眼開故見第一義眞諦三昧成故止能成眼眼能見體得眞體也若隨緣止冥眞出假心安俗諦因此止故得陀羅尼陀羅尼分別藥病法眼豁開破障通無知常在三昧不以二相見諸佛土則俗諦三昧成是則止能發眼眼能得體得俗體也若息二邊止則生死涅槃空有雙寂因於此止發中道定佛眼豁開照無不徧中道三昧成故止能得眼眼能得體得中道體也三觀者若從假入空空慧相應即能破見思惑成一切智智能得體得眞體也若從空入假分別藥病種種法門即破無知成道種智智能得體得俗體也若雙遮二邊爲入中方便能破無明成一切種智智能得體得中道體也是則三止三觀共成三眼三智各得三體是故顯體而談眼智即此意也問眼見智知知見異耶答此應四句分別知而非見見而非知亦知亦見不知不見凡夫不證故不見不聞故不知二乘人證故亦見聞故亦知支佛證故是見不聞故不知方便道人聞故是知未證故不見復次信行人因聞故有慧因慧故發無漏得一切智此智因聞故稱智知法行人思惟得定因定發無漏成慧眼此眼因禪故稱眼見然知見同證眞諦從所因處仍本受名故言知見也此就慧眼一切智作此分別餘二眼二智例爾若一心眼智則不如此若明不次第止觀眼智者如前所說止即是觀觀即是止無二無別得體近由亦如是眼即是智智即是眼眼故論見智故論知知即是見見即是知佛眼具五眼佛智具三智王三昧一切三昧悉入其中首楞嚴定攝一切定大品云欲得道慧道種慧一切智一切種智當學般若問釋論云三智在一心中云何言欲得道慧等當學般若答實爾三智在一心中爲向人說令易解故作如此說耳金剛般若云如來有肉眼

不答云有乃至如來有佛眼不答云有雖有五眼實不分張秖約一眼備有五用能照五境所以者何佛眼亦能照麤色如人所見亦過人所見名肉眼亦能照細色如天所見亦過天所見名天眼達麤細色空如二乘所見名慧眼達假名不謬如菩薩所見名法眼於諸法中皆見實相名佛眼當知佛眼圓照無遺故經云五眼具足成菩提永與三界作父毋而獨稱佛眼者如衆流入海失本名字非無四用也佛智照空如二乘所見名一切智佛智照假如菩薩所見名道種智佛智照空假中皆見實相名一切種智故言三智一心中得故知一心三止所成三眼見不思議三諦此見從止得故受眼名一心三觀所成三智知不思議三境此智從觀得故受智名境之與諦左右異耳見之與知眼目殊稱不應別說今將境來顯智令三觀易明用諦來目眼使三止可解雖作三說實是不可思議一法耳用此一法眼智得圓頓止觀體也如此解釋本於觀心實非讀經安置次比爲避人嫌疑爲增長信幸與修多羅合故引爲證耳

○三明境界者若得能顯眼智中意無俟所顯諦境之說爲未解者更此一科夫信行尚多聞因此分別以會圓妙法行宗深觀緣此思惟以見正境耳就此爲二一明說境意二明諸境離合經云爲諸衆生開佛知見若無中境智無所知眼無所見當知應有佛眼境也經云世執有眞天眼者不以二相見諸佛土若無俗境此眼不應見於佛土經云天眼開闢慧眼見眞故知應有慧眼境也此三諦理不可思議無決定性實不可說若爲緣說不出三意一隨情說即隨他意語二隨情智說即隨自他意語三隨智說即隨自意語云何隨情說三諦如盲不識乳便問他言乳色何似他人答言色白如貝粖雪鶴等雖聞此說亦不能了乳之眞色是諸盲人各各作解競執貝粖而起四諍凡情愚翳亦復如是不識三諦大悲方便而爲分別或約有門明三諦如盲聞貝或約空門明三諦如盲聞粖或作空有門明三諦如盲聞雪或作非空非有門明三諦如盲聞鶴雖聞此說未即諦理是諸凡夫終不能見常樂我淨眞實之相雖未得見各執空有互相是非所以常途解二諦者二十三家家不同各各異見皆引經論莫知孰是若言併是理則無量若言併非悉有所據爲此義故執自非他雖飲甘露傷命早夭經稱文殊彌勒未悟之時共諍二諦兩墮地獄今世凡情偏執一文鏗然固著雖謂爲能恐乖佛旨如是等人皆未識隨情三諦若識此意聞種種說即知如來俯逐根情根情既多說不一種此即是隨他意而說三諦也隨情智說三諦者就情說二就智說一若爾不得一所論三此就凡情凡情悉是方便雖即一而三但束爲二若就聖智聖智皆是實得雖即一而三但束爲一情智相望故言三諦如相似位人六根淨時猶未發眞見於中道雖觀三諦約位往明但破四住及塵沙惑既證方便道但束爲二諦若入初住破無明見佛性雙照二諦方稱爲智亦具三諦但束爲中道第一義諦情智合論即是隨自他

意語也隨智說三諦者從初住去非但說中
絶於視聽眞俗亦然三諦玄微唯智所照不
可示不可思聞者驚怪非内非外非難非易
非相非非相非是世法無有相貌百非洞遣
四句皆亡唯佛與佛乃能究盡言語道斷心
行處滅不可以凡情圖想若一若三皆絶情
望尚非二乘所測何況凡夫如乳眞色眼開
乃見徒費言語盲終不識如是說者名爲隨
智說三諦相也即是隨自意語今更引經中
所明二諦文顯成三諦之說若言凡夫人即
能體達因緣生於觀解豈非隨情說俗體因
緣即空豈非隨情說眞若如此者即是隨情
說二諦也若言凡夫心所見名爲俗諦聖人
心所見名爲眞諦如此說者豈非隨情智說
二諦也若言凡夫行世間不知世間相凡夫
尚不知世間之俗那得知眞故知二諦皆非
凡情所識如此說者豈非隨智說二諦二諦
既有三番說三諦例此可解疑者若言佛常
依二諦說法故有三番二諦意今亦例此佛
常好中道降胎出生出家成道入滅皆在中

夜一色一香無非中道若說中道豈不三意
赴緣耶又一一說各具四悉檀意隨情中四
意者夫諦理不可說說必寄言言必弃情情
必欣悅或聞眞歡喜或聞俗歡喜或聞中歡
喜此即是隨情中用世界悉檀意也夫衆生
覇五
便宜不同或聞說無戒慧增長或聞說有戒 二十
慧增長或聞說中戒慧增長此即隨情中用
爲人悉檀意也夫行者破惡不同或聞有法
能破睡眠覺觀等或聞無法能破睡散等或
聞中法能破睡散等此即隨情中用對治悉
檀意也夫衆生入悟不同或聞無聞解或聞
有超悟或聞中發徹乃至觀心亦爾或說有
觀怳如雲影或作無觀泯失身心或作中觀
神智明白如是等種種不同應在一不在二
應在二不在一故云佛說生法於無生法得
度佛說無生法於生法得度此即是用第一
義悉檀意也故法華云佛知衆生種種欲種
種行種種性種種憶想即此四意何故爾種
種欲是隨世界種種性是生善種種行是對
治種種憶想是第一義何故性屬生善行屬

對治破惡耶若通論性善有冥有顯行惡亦
有冥有顯今從義便善是冥伏惡是彰露如
佛未出時三乘善根冥伏不現故言善性冥
也若聞三諦此善發生故知種種性應屬生
善可對爲人悉檀也又佛未出時諸衆生惡
覇五
行彰顯邪非僻倒過失現前佛爲破此惡故 二十一
說於三諦故知種種行屬破惡即對治悉檀
也種種憶想是第一義者想是慧數僻故成
心倒見倒等若遇知識正此想慧即成三不
倒佛欲正其此慧故說三諦即第一義也隨
情說三諦既具四意隨情智隨智說三諦例
此可解是則三四十二種說三諦不同豈可
以凡情局聖謂唯一種執諍自毀耶若知聖
說無崖終不是此非彼起增上慢高擧稜層
如有智盲人莫諍乳色勤行方便慚愧有羞
以三止證三眼見三法獲三智知三諦見中
分明雙照曉了如雲除發障上顯下明爾時
乃可諦審是非決定師子吼也私謂隨情是
併與隨情智是半與半奪隨智是併奪何者
如聖語凡云汝今心想即是俗能體達俗虛

即是眞豈非併與相汝今所知百千推畫皆是俗唯聖所知乃是眞豈非半與半奪相夫二諦者凡人併不識上聖獨能知此豈非併奪此釋易解故録之二明境智離合者先境次智衆經説諦或四三二一離合不同今當通説三藏是方便之教但明二諦菩薩初心中心緣眞伏於四住今煩惱脂消三阿僧祇修六度行使功德身肥百劫種相好獲五神通得法眼照俗諦分別根性調熟衆生而作佛事後心坐道場三十四心斷見思惑盡此三十四心八忍八智九無礙九解脫合爲三十四心也又經言一念六百生滅成論師云一念六十刹那秪是一念從假入空得慧眼照眞諦而得成佛前已照俗次復照眞二諦雙明與弟子異菩薩但照俗不照眞二乘但照眞不照俗佛能兼俱更加中道第一義諦三藏二諦已是方便於二諦上更加中道方便之上更復方便照見此諦更加佛眼知此諦故更加一切種智離則有二合則有三是爲三藏法中二諦三諦離合之相也次三乘人同以無言説道斷煩惱論諦離合者俗諦則同眞諦則異大論云空有二種一但空二不但空大經云二乘之人但見於空不見不空智者非但見空能見不空不空即大涅槃二乘但空智如螢火菩薩之人智慧如日旣空異智別則有兩諦之殊而今合爲一眞諦二乘體假入眞秖入但空不能從但空入假無化他之用菩薩體假入但眞能從但空入假化度衆生淨佛國土上根菩薩體假入眞前入但空次入不但空則破無明見佛性與前眞永別豈可同爲一眞諦耶昔莊嚴家云佛果出二諦外得此片意而作義不成不知佛智別照何境別斷何惑若得今意出外義則成開善家云佛果不出二諦外不能動異二乘作義復不成若得此意不出義亦成古來名此爲風流二諦意在此但空不但空合時秖是一眞諦離時成兩眞諦與三藏家異彼三藏第三諦但有中道名無別體眼無別見智無別知今則不爾第三諦亦名眞諦亦名中道第一義諦有別體別見別知是爲通教二諦三諦離合之相也次別教明二諦與前永異前之眞俗合爲別家之俗俗者是世界隔別俗有眞無凡夫爲俗諦所攝二乘爲眞諦所攝旣有無之異故稱爲俗勝鬘名二乘作空亂意衆生大經云我與彌勒共論世諦五百聲聞謂説眞諦若論二諦俗諦不開若作三諦開有爲俗開無爲眞對不但空爲第一義諦是爲別教離合之相也

摩訶止觀卷第三上

音釋

梗概　梗古杏切概居代切梗概大略也
钁　厥縛切大鉏也
斲　竹角切斫也
卉　許貴切草之總名也

摩訶止觀卷第三下　霸六

隋天台智者大師說
門人灌頂記

次圓教但明一實諦大經云實是一諦方便說三今亦例此實是一諦方便說三法華云更以異方便助顯第一義耳是爲圓教二諦三諦一諦離合之相也次明四諦離合者前三諦二諦一諦皆豎辯四諦則橫論則有四種四諦謂生滅無生滅無量無作等生滅四諦即是橫開三藏二諦也無生四諦即是橫開通教二諦也無量四諦即是橫開別教二諦也無作四諦即是橫開圓教一實諦也今將中觀論合此四番四諦論云因緣所生法者即生滅四諦也我說即是空即無生四諦也亦爲是假名即無量四諦也亦名中道義即無作四諦也二明智離合者諸經或說一智二三四乃至十一智等若說三智可用觀三諦如其增減當云何觀一智者經云一切諸如來同共一法身一心一智慧力無畏亦然唯一佛智即一切種智一相寂滅相種種行類相貌皆知名一切種智此智觀三諦者若言一相寂滅相即是觀於中道若言種種行類相貌皆知者即是雙照二諦也若二智者所謂權實權即一切智道種智觀於有無兩諦也實即一切種智觀於中道諦也三智觀三諦可解不說四智者如大品明道慧道種慧一切智一切種智釋論解此有多種或因中但有理體名爲道慧道種慧果上事理皆滿名一切智一切種智或言因中權實故言道慧道種慧入空爲實慧入假爲權慧或言果上權實故言一切智一切種智直緣中道名一切智雙照二諦名一切種智或言因中總別果上總別或言道慧道種慧是菩薩權實一切智一切種智是佛權實如是等種種釋四智四智秖是照三諦也若經中有明五諦六七八九乃至無量者但得此意釋之使入三諦也十一智者世智他心智兩種照俗諦八智觀眞諦如實智觀中道只名智有離合而三諦不動復次智諦俱開者隨其多少自相攝如三諦即有三智二諦即有二智此義可解又智諦俱不開者且據一諦一智不增不減此亦可解若智雖開合終是實智能顯實體也次約諦智合辯者三藏眞諦發一眼一智俗諦發一眼一智兩諦共發一眼一智慧眼一切智緣眞諦法眼道種智緣俗諦佛眼一切種智共緣眞俗兩諦不得道雙照秖得道前後共照耳通教眞諦發二眼二智俗諦發一眼一智一切智一切種智共緣眞諦道種智緣俗諦若作別接通者俗諦發一眼一智眞諦發一眼一智開眞出中發一眼一智智緣諦亦如是別教三諦一一諦各發一眼一智智緣諦亦如是若別教作二諦者俗中空發一眼一智俗中有發一眼一智眞諦發一眼一智智緣諦亦如是圓教者一實諦發三眼三智智緣諦亦如是問云何以別接通答初空假二觀破眞俗上惑盡方聞中道仍須修觀破無明能八相作佛此佛是果仍前二觀爲因故言以別接通耳不以此佛果接三阿僧祇百劫種相之因故不接三藏不將此果接十地之因故不接別不將

此果接十住斷無明故不接圓唯得以別接通其義如此○四明得失者失即思議得即不思議也若言智由心生自然照境如炬照物若照未照此物本有若觀不觀境自天然諦智不相由藉若言智不自智由境故智境不自境由智故境如長短相待此是相由而有若言境不自境亦不由智故境境智因緣故境智亦例然此是共合得名若言皆不如上三種但自然而爾即是無因境智此四解皆有過所以者何有四取則有依倚依倚則是非是非則愛恚愛恚生一切煩惱煩惱生故戲論諍競生諍競生故起身口意業業生故輪迴苦海無解脫期當知四取是生死本故龍樹伐之諸法不自生那得自境智無他生那得相由境智無共生那得因緣境智無無因生那得自然境智若執四見著愚惑紛綸何謂為智令以不自生等破四性性破故無依倚乃至無業苦等清淨心常一則能見般若以是義故自境智苦集不生即是生生不可說故身子黙然乃至無因境智苦集不生即是不生不生不可說故淨名杜口言語道斷心行處滅雖不可說有四悉檀因緣故亦可得說或說自生境智乃至或說無因境智雖作四說性執久破如前但有名字名字無性無性之字是字不住亦不不住是為不可思議故金光明云不可思議智境不可思議智照即此意也若破四性境智此名實慧若四悉檀赴緣說四境智者此名權慧如是境智凡夫兩失二乘一得一失菩薩兩得何以故凡夫有四性自行為失無四悉檀化他為失二乘破四性入第一義自行為得不度衆生化他為失菩薩具足是故兩得又凡夫兩失是思議失二乘一得一失俱是思議菩薩兩得俱不思議此約通教辯得失若別望通通教兩得俱是思議別教兩得俱不思議若圓望別別教道兩得俱是思議何以故教門方便或言無明生一切法或言法性生一切法或言緣修顯眞修或言眞自顯執此還成性過墮可思議中也若證道者即不思議也若圓教教證俱不思議何故爾至理無說為緣四說但有假名假名之名名即無生故教證俱不可思議也無思無念故無依倚戲論結業無業故無生死是名自行為得得於實體能以不可說說化導衆生令出生死得於實體是為自他俱得體也○第四明攝法者疑者謂止觀名略攝法不周令則不然止觀總持徧收諸法何者止能寂諸法如灸病得穴衆患皆除觀能照理如得珠王衆寶皆獲具足一切佛法大品有百二十條及一切法皆言當學般若般若秖是觀智觀智已攝一切法又止是王三昧一切三昧悉入其中令更廣論攝法即為六意一攝一切理二攝一切惑三攝一切智四攝一切行五攝一切位六攝一切教此六次第者有佛無佛理性常住由迷理故起生死惑順理而觀是故論智解故立行由行故證位位滿故教他事理解行因果自他等次第皆止觀攝盡也○一以三止三觀攝一切理者理是諦法如上開合偏圓不同權實之外更無別理除摩黎山餘無栴檀若更有者即是妄語既以止觀

顯體即攝一切理也○二止觀攝一切惑者以迷諦故起生死惑迷即無明若迷權理則有界內相應獨頭等無明與見思諸使合者名相應不相應者名獨頭是事不知故起貪不知者是無明起貪是行貪者是識識共四陰起是名色色動諸根是六入六入所著是觸觸隨順塵是受受所喜樂是愛愛俱生纏是取造當來生業是有未來陰起是生陰熟是老捨陰是死是十二輪更互爲因果煩惱通業業通苦苦通煩惱故名三道成論云前行後三中後行前七中七是業復是道能通後世後三非業而能通七亦得是道經中亦呼爲十二牽連十二輪束縛不窮故名爲輪三世間隔故名分段覆眞諦理不得解脫此即是病說病即知藥藥即從假入空止觀觀藥即知病故此惑爲入空止觀所攝也若迷實理則有界外相應獨頭等無明所以者何界內雖斷相應獨頭而習氣猶在小乘中習非正使大乘實說習即別惑是界外無明也故寶性論云二乘之人雖有無常苦空無我

等對治於佛法身猶是顛倒顛倒即是無明獨頭無漏智業爲行三種意生身亦是五種意生身意即是識身即名色六入觸受無明細惑戲論未究竟滅即是愛取煩惱染業染生染未究竟即是有三種意因移即是生其果變易即是老死束此十二是無漏界中四種障謂緣相生壞緣即煩惱道相即業道生壞即苦道故知界外有十二因緣所以者何降佛已下皆有無明無明潤業業既被潤那得無苦此十二輪雖不退界墮下不妨從無明輪至老死從老死輪至無明障於實理良由此惑此惑爲入假入中兩觀所治更料簡之何以故三種意生身凡有多種若析體二乘及通菩薩等先斷界內惑盡而未曾修習假中者生於界外界外惑全未被伏其根則鈍若於彼習觀時必須次第歷劫修行學恒沙佛法先破塵沙塵沙雖不潤生能障化道故須前斷斷此惑者止是調心方便伏界外惑進斷三道相應獨頭枝本皆去故知假觀正攝得塵沙亦攝得無明若別圓二人通惑

先盡別惑被伏生彼界者神根即利但修中觀治彼三道從於初地乃至後地地地中皆有三道地地無明分分滅業滅苦滅地地相應去時獨頭亦去地地雖有智智與無明雜雜故亦得呼爲智障障上分智故唯佛心中無無明則煩惱道盡煩惱道盡故業盡業盡故苦盡三道究竟唯在如來是故中觀攝得界外惑也○三止觀攝一切智者諸智離合如前所說三觀徃收無不畢盡世智不照理十一智中已攝若廣明二十智者亦爲三觀所攝也○四止觀攝一切行者前智是解解而無行終無所至行有兩種所謂慧行行行若三藏中慧行行行乃至圓中慧行行行慧行是正行行行是助行毗婆舍那能破煩惱復須奢摩他力助正知見正助兩行隨智而轉如足隨眼若三藏中無常析觀是慧行不淨慈心等是行行此兩行隨析智入空也若通中體法如幻化是慧行歷一切法數息念處緣事止觀是行行此兩行隨體法智入空也若爲化衆生修道種智緣俗理屬慧行緣

俗事者屬行行此兩行隨道種智入假也若中道緣於實相一道清淨是慧行歷一切法門諸度皆是摩訶行十二因緣即是佛性念處即是坐道場等是行行此兩行隨中智入實相也復次根本四禪定慧等故兩攝欲界定少慧多觀攝中間亦爾四空定多慧少止攝四無量心前三心觀攝捨心止攝九想八念十想觀攝八背捨前三背捨觀攝後五止攝九次第定師子奮迅超越等是止攝四念處是慧性觀攝若作四意止說者作心記錄不淨等此屬止攝而終是觀爲主四正勤爲成念處一往觀攝若兩惡不生止攝兩善爲生觀攝四如意足從四因緣得定即果爲名止攝五根信進慧三根觀攝念定止攝又信念兩屬五力亦如是七覺分擇法喜進等觀攝除捨定止攝念通兩處八正正見正思惟觀攝正業正語正命屬戒即止攝正念正定正精進止屬四諦三諦是有爲行屬觀門滅諦是無爲行屬止門十六行皆是觀門四弘誓依四諦起如彼十八不共法三業隨智慧

行觀攝三無失止攝知三世觀攝餘可知四無畏者一切智無畏屬觀攝漏盡止攝至處道觀攝障道止攝三三昧門止攝三解脫門觀攝六度者前三是功德止攝後三是智慧觀攝又五度功德止攝般若觀攝又六度皆是功德莊嚴止攝乃至九種大禪百八三昧皆屬止攝十八空十喻五百陀羅尼皆觀攝如是等一切慧行行行無不爲止觀所攝當知止觀名略攝義則廣○五攝一切位者若云一地即二地二地即三地寂滅眞如有何次位此則無有次位又大乘經中處處皆說一切地位良以無生無滅正慧無所得能治煩惱業苦三道若淨於無爲法中而有差別次位何嫌若析法入空有無二門所斷三道如毗曇所明七賢七聖四沙門果成論所明二十七賢聖等差別位相乃至非有非無門位皆爲析空觀攝若體法四門入空所斷三道如大品明三乘共位乾慧乃至八地悉同入空止觀攝若從空入假修歷別行不得意者成三十心伏惑之位即用空假兩觀攝若

得意能破三道成十地位即第三觀攝或純用假觀攝乃至四門亦如是若圓信解行即事而眞從觀行入相似進破無明開示悟入佛之知見凡四十二位同乘寶乘直至道場涅槃說十五日月光用轉顯譬其智德十六日月光用漸減譬其斷德亦如十四般若是因位十五如妙覺是果位皆用中觀攝乃至四門亦如是問大乘不明地位止觀何所攝耶答大乘經論皆明地位汝畏地位入無地位不免無縛文字性離即是解脫雖說地位即無地位中論云如外人破世間因果則無今世後世破出世因果則無三寶四諦四沙門果無何等三寶見既不滅則無三藏中三寶四諦四沙門果尚不得拙度道果何處有後三番三寶四諦四沙門果此斥外道全無四番三寶等也若斥拙度者但有三藏中三寶四諦四沙門果無後三番道果也如我所破者即有三寶四諦四沙門果何者析破界内煩惱業苦即有三藏三寶四諦四沙門果若體破者即有三番三寶四諦四沙門果點

此一語治內之留滯破外以閉邪去二邊之邪小正三寶四諦則立云何言無邪但有位無位非證不了令但信教教有則階位宛然教無則豁同空淨無句義是菩薩句義黙空論位位不可得不應生諍也又約中論偈四句亦得有地位義偈云因緣所生法我說即是空者即破煩惱業苦便有須陀洹若智若斷是菩薩無生法忍六地齊二乘七地為方便十地為如佛此位自明云何言無偈亦名為假名者是漸次破界外三道即有四十二賢聖位云何言無偈亦名中道義即是圓破五住便有六即之位云何言無秖用四句攝一切位一切位不出四句四句不出止觀故言攝位也○六攝一切教者毗婆沙云心能為一切法作名字若無心則無一切名字當

霸六　十二

知世出世名字悉從心起若觀心辟越順無明流則有一切諸惡教起所謂僧佉衛世九十五種邪見教生亦有諸善教起五行六甲陰陽八卦五經子史世智無道名教皆從心起云何出世名教皆從心起堅意寶性論云有一大經卷如三千大千世界大記大千世界事如中如小四天下三界等大者皆記其事在一微塵中一塵既然一切塵亦爾一人出世以淨天眼見此大經卷而作是念云何大經在微塵內而不饒益一切衆生即以方便破出此經以益於他如來無礙智慧經卷具在衆生身中顛倒覆之不信不見佛教衆生修八聖道破一切虛妄見已智慧與如來等此約微塵附有為喻又約空為喻者發菩提心論云譬如有人見佛法滅以如來十二部經仰書虛空究然具足一切衆生無有知者久久之後更有一人遊行於空見經嗟咄云何衆生不知不見即便寫取示導衆生云何寫經謂令衆生修八正道破虛妄等修有多種若觀心因緣生滅無常修八正道者即寫三藏之經若觀心因緣即空修八聖道即寫通教之經若觀心分別校計有無量種凡夫二乘所不能測法眼菩薩乃能見之是修無量八正道即寫別教之經若觀心即是佛性圓修八正道即寫中道之經明一切法悉出心中心即大乘心即佛性自見已智慧與如來等又觀心即假即中者即攝華嚴之經若觀心因緣生法生滅者即攝三藏四阿含教如乳之經若觀心即空者即攝共般若如酪之經若具觀心因緣生法即空即假即中

霸六　十二

者即攝方等生酥之經若但用即空即假即中者即攝大品熟酥之經若用即中觀心者即攝法華開佛知見大事正直醍醐之經若用四句相即觀心即有涅槃同見佛性醍醐之經又若觀因緣即是佛性佛性即是如來是名乳中殺人若觀析空又觀析空即是佛性佛性即是如來是名酪中殺人若觀即空又觀即空即是佛性是名生酥殺人若觀假名又觀假名即是佛性是為熟酥殺人若觀即中又觀即中即是佛性是名醍醐殺人令通言殺人者即二死已斷三道清淨名為殺人是為止觀攝不定教略攝如上廣攝者絓一切經教悉用止觀攝之無不畢盡也復次心攝諸教略有兩意一者一切衆生心中具足一切法門如來明審照其心法

按彼心說無量教法從心而出二者如來往昔曾作漸頓觀心偏圓具足依此心觀爲衆生說教化弟子令學如來破塵出卷仰寫空經故有一切經教悉爲三止三觀所攝也○上六意攝法次第可解今直以一法攝一切法者一理攝一切理一切惑一切智一切行一切位一切教也又一惑攝一切理智行位教也又一智攝一切理惑行位教也又一行攝一切理惑智位教也又一位攝一切理惑智行教也又一教攝一切理惑智行位也㆑

第五明偏圓者行人既知止觀無法不収収法既多須識大小共不共意權實思議不思議意故簡偏圓就此爲五一明大小二明半滿三明偏圓四明漸頓五明權實夫至理不大不小乃至非權非實大小權實皆不可說

若有因緣大小等皆可得說以小方便力爲五比丘說小以大方便力爲諸菩薩說六八六小誰俱方便須識所以故用五雙料簡受無混濫小者小乘也智慧力弱但堪修析法止觀析於色心如釋論解檀波羅蜜破外道鄰虛云此塵爲有爲無若有極微色則有十方分若無極微色則無十方分若析極微色不盡則成常見有見若析極微盡則成斷見無見此外道析色也析心亦如是若計有心無心皆墮斷常此皆外道析色心也論文仍明

三藏析法之觀云色若麁若細總而觀之無常無我何以故麁細皆假假故無常無性即得入空又介爾心起必藉根塵無有一法不從緣生從緣生者悉皆無常或言一念心六十剎那或言三百億剎那剎那不住念念無常無主煩惱不壞無業無苦無生死滅故名爲涅槃是名析色心觀意也析名不於外道對破邪析而明正析何但外邪應須正析若佛弟子執佛教門而生見著亦須正析所謂三藏四門生四見著乃至圓教四門生四見著戲論諍競自是非他皆服甘露傷命早夭金鎖自繫流轉生死宜須正析故大論云破涅槃若不破聖人所得涅槃但爲學者未得涅槃執成戲論故言破涅槃若爾皆用析法方便破之凡有四門於一一門具足十法識正因緣乃至不起法愛能於諸門見第一義故知三藏四門析法止觀斷眞是小乘也次明大者大乘也智慧深利修不生不滅體法止觀大人所行故名大乘中論明即空者申摩訶衍

摩訶衍即大也衍中云欲得聲聞當學般若者元此是菩薩法大能兼小傍挾聲聞譬如朱雀門天家所立正通王事不妨群小由之出入雖通小人終是天門今摩訶衍亦如是正爲菩薩體法入空雖有小乘終名爲大例

如三藏析法雖有佛菩薩終是小乘所言大乘體法觀者異於三藏三藏名假而法實析實使空譬如破柱令空今大乘體意名賓皆假自相是空本來虛寂譬如鏡柱本自非柱不待柱滅方空即影是空不生不滅不同實

柱又大論明摩訶衍人體法觀者引佛在一方木上告諸比丘譬如比丘得禪定時變土爲金變金爲土實非金土變化所爲色心亦如是非生非滅無明變耳本自不生今那得滅又引觀一端氎即具十八空是名體法觀

復次三藏所析名為隨情觀色心析有之觀
亦是事觀所入之眞眞非佛性不會實理但
隨情為眞耳大乘體法名隨理觀色心如尋
幻得幻師尋幻師得幻法亦如尋夢得眠尋
眠得心尋幻色心得無明尋無明得佛性體
法通理故名隨理觀體法止觀凡有四門於
一一門皆具十法成觀此觀非但體外道果
報色心絓預一切執計三藏四門乃至圓四
門未得入者執門成見皆體如幻斷萁名大
乘止觀也若得今之用觀意大乘諸門生執
尚須空破終不同彼世間法師禪師稱老子
道德莊氏逍遙與佛法齊是義不然圓門生
著尚為三藏初門所破猶不入小乘況復凡
鄙見心螢日懸殊山毫相絕自言道眞慢喪
壘若寧不破耶○二明半滿半者明九部法
也滿者明十二部法也世傳涅槃常住始復
是滿餘者悉半菩提流支云三藏是半般若
去皆滿今明半滿之語直是扶成大小前已
析體判大小今亦以體析判半滿如前云云○
三明偏圓者偏名偏僻圓名圓滿通途一往

喚小為偏于何不得別義分別意則不可半
小兩名剋定局短引不得長偏義亘通從小
之大譬如半月齊上下弦漸月不爾始自弓
姚終十四夜皆稱為漸唯十五夜乃稱圓滿
月小半亦爾齊於析法半字小乘不得名大
偏意則遠從初三藏析法止觀已上別教止
觀去邊入中已還皆名為偏故大經云自此
之前我等皆名邪見人也准此圓教止觀一
心三諦隨自意語獨當圓稱也○四明漸頓
者析名次第藉淺由深頓名足頓極此亦
無別意還扶成偏圓三教止觀悉皆是漸因
教止觀名之為頓此是捉名解釋其義已顯
今更廣料簡使無遺滯若前二教止觀是漸
而非頓力不及遠但契偏眞圓教止觀是頓
而非漸行大直道即邊而中別教止觀亦漸
亦頓何以故初心知中故名亦頓涉方便入
故名亦漸復次前兩觀觀教行證皆名為漸
別教教觀行皆名為漸證道是頓圓教教觀
行證皆名為頓何故爾前二觀是方便說草
庵曲徑故教觀四種俱漸別觀帶方便說若

依方便行先破通惑故三種皆漸後破無明
見於佛性故證道是頓也圓觀正直捨方便
但說無上道唯此一事實餘二則非眞說最
實事是名教實行如來行入如來室衣座等
復有一行是如來行是名行實所見中道即
一究竟同於如來所得法身無異無別是名
證實前兩觀因中有教行證人果上但有其
教無行證人何以故因中之人灰身入寂沈
空盡滅不得成於果頭之佛直是方便之說
故有其教無行證人別教因中有教行證人
若就果者但有其教無行證人何以故若破
無明登初地時即是圓家初住位非復別家
初地位也初地尚爾何況後地後果故知因
人不到於果故云果頭無人圓教因中教行
證人悉從因以至果俱是眞實故言實有人
也
復次前三止觀教行證人未被會時尚不知
圓何況入圓佛若會宗開漸顯頓悉皆通入
雖非即頓而是漸頓故法華云汝等所行是
菩薩道各乘寶車適子本願決了聲聞法是

諸經之王開通漸法悉今得入以別理接之故涅槃中得二乘道果不隔圓常因是修學皆當作佛即是從漸入圓亦名開漸顯頓意也復次四種止觀入圓不必併待行成入圓不必併待開漸顯頓入圓入則不定所以者何一切衆生心性正因譬之於乳聞了因法名爲置毒正因不斷如乳四微五味雖變四微恒在是故毒隨四微味味殺人衆生心性亦復如是正因不壞了因之毒隨正奢促處處得發或理發或教發或行發或證發如辟支佛利智善根熟出無佛世自然得悟理發亦爾久植善根今生雖不聞圓教了因之毒任運自發此是理發也若聞華嚴日照高山即得悟者此是教發也聞已思惟思惟即悟是爲觀行發也若是六根淨位進破無明是相似證發若更增道損生亦是證發也此約圓家論入不定也若約三教行人各在凡地發者即是理發若因於教是爲教發若修方便即是觀行發若於賢聖位中發即是證發此約三家入則不定也復有不定而非殺人

如修無漏時有漏不求自發全不殺二死若修中道發得無漏長別三界苦輪海乃是一死而非二死亦名不定復次四種止觀當分圓漸三藏中有從初心方便來入眞位此名爲漸三十四心斷結成果豈不名圓通別中初心乃至後心豈無漸圓圓中當體理極稱圓亦有初心乃至四十一地豈不是漸妙覺究竟豈不是圓圓圓非漸圓圓漸非漸漸故知當分皆具二義也法華疏中應廣說然漸漸非圓漸可得成圓漸漸圓非圓圓不可得成圓圓何者法華云汝等所行是菩薩道故漸漸成圓漸漸圓權設三教之果不可更成妙覺之佛剎小小非大小可得成大小小大非大大不可得成大大權權非實權可得成實權權實非實實不可得成實實何者三教果頭有教無人故權實不可成實實平滿漸頓例應如此分別不復煩文也觀心往推法相應爾而人多不信今用涅槃五譬釋成此意第六云凡夫如乳須陀洹如酪斯陀含如生酥阿那含如熟酥阿羅漢辟支佛佛如醍

醐大論云聲聞經中稱阿羅漢名爲佛地故三人同是醍醐此譬豈非釋三藏中五味漸圓意類此得成三十二云衆生如雜血乳須陀洹斯陀含如淨乳阿那含如酪阿羅漢如生酥辟支佛菩薩如熟酥佛如醍醐此譬豈不釋通教中五味支佛侵習小勝聲聞故與菩薩同爲熟酥佛正習盡名爲醍醐借此類通教當分漸圓義顯第九云衆生如牛新生血乳未別聲聞如乳緣覺如酪菩薩如生熟酥佛如醍醐此譬豈不是別教五味意十住初中能斷通見思盡名乳總擬聲聞十住後心小深故擬支佛如酪十行十向如生熟酥十地之初已名爲佛故如醍醐借此顯成別觀當分漸圓意二十七云雪山有草名爲忍辱牛若食者即成醍醐草喻正道若能修正道即見佛性此譬豈不是圓意不歷四味即成醍醐借此類成漸圓等之位第八云置毒乳中徧於五味皆能殺人此譬豈不譬於不定即成四種理教行證而得入圓今約漸頓作如此料簡前三科後一科亦應如是但小

大半滿齊分剋定不得同耳○五明權實者權是權謀暫用還廢實是實錄究竟旨歸立權略爲三意一爲實施權二開權顯實三廢權顯實如法華中蓮華三譬諸佛即一大事出世元爲圓頓一實止觀而施三權止觀也權非本意意亦不在權外秖開三權止觀而顯圓頓一實止觀也爲實施權實今已立開權顯實權即是實無權可論是故廢權顯實權廢實存暫用釋名其義爲允問何意用此權實答佛知衆生種種性欲以四悉檀而成熟之若人欲聞正因緣爲說三藏欲聞因緣即空爲說通觀欲聞歷劫修行爲說別觀欲聞即中爲說圓觀是名隨世界悉檀亦名隨樂欲爲實施權說權實止觀也爲生扶眞之事善說三藏觀爲生扶眞之理善爲說通觀爲生扶中之事善爲說別觀爲生扶中之理善爲說圓觀是名隨爲人悉檀亦名隨便宜而說權實止觀也爲破邪因緣無因緣說三藏觀爲破拙度故說通觀爲破共法故說別觀爲破帯方便故說圓觀是爲對治悉檀說權實止觀也爲思議鈍根拙度令入眞諦說三藏觀爲思議利根巧度令入眞諦故說通觀爲不思議鈍根拙度令入見中故說別觀爲不思議利根巧度令入見中故說圓觀是名爲一實而施三權權實相對則有四種止觀爲實施權意齊此也權實既興良由悉檀權實可廢亦由悉檀何者衆生煩惱結使厚利智善根薄故興初觀生其事善事善若生煩惱伏薄即廢三藏觀爲生理善興於通觀理善已生即廢通觀爲生界外事善即興別觀界外事善已生即廢別觀爲生界外理善即興圓觀是爲興廢因緣故說於權實止觀也餘三悉檀興廢可解若約五味教論興廢若華嚴爲大行人廢兩權與一權一實三藏廢兩權一實但與一權方等四種俱與般若廢一權與兩權一實法華廢三權與一實涅槃還與四種皆入佛性無所隔是故如來巧用悉檀興廢適時順機而作皆益衆生是故如來不空說法爲度人故應興應廢也對三權說一實實存權廢已如前說今更料簡四種止觀皆實不虛所以者何若不開決則無入理今決了聲聞法是諸經之王開方便門示眞實相一一止觀皆得入圓如快馬見鞭影即得正路故四種皆實也又四種皆權何以故四理皆不可說權不可說故非權實不可說故非實非權而強說爲權非實而強說爲實等是強說何意不名權爲實耶以有說故故皆是權又此權實悉是非權非實何以故皆不可說故此非權非實不得異於向實向以見理爲實實秖是非權非實此義不異若異者應有別慧應照別理理惑既同不可使異對權故說實廢教故說理故言非權非實即教而理權實即非權非實無二無別不合不散非權非實理性常寂名之爲止寂而常照亦權亦實名之爲觀觀故稱智稱般若止故稱眼稱首楞嚴如是等名不二不別不合不散即不可思議之止觀也此非但開實是非權非實開權亦是非權非實猶屬開權顯實意耳問爲一實施三權唯有四種止觀若以別接通止觀者爲權爲實復何意不

須四數何意但言接通何位被接接入何位答接得入教此則屬權接得入證此則屬實也四教論其始終接但終而無始故不入四數諸教皆接亦應有之此義不用者二教明界內理二教明界外理兩處交際須安一接故但以別接通若齊通爲言不論破無明八地名支佛地從此被接知有中道九地伏無明十地破無明即名爲佛但一品破那得是極故知接入別也若望別教是入初地位行也若就諦論接者通教眞諦空中合論從初已來但觀眞中之空破見思惑盡到第八地方爲說眞內之中故云智者見空及與不空被接方聞聞已見理即是入別位也三藏菩薩明位不爾故不論接別圓發心已知中道更將何接故知接但在通也問三權皆得知實不答別教初知通教後知三藏初後俱不知問若知何意名權若不知二經相違答別雖初知帶方便聞教猶是權通雖後知可接者知教終是權其意可見若言三藏不知這二經者大經云阿羅漢不知三寶常住不變者所有禁戒亦不具足不能得聲聞之道此義今當通住羅漢自力不應知見常住譬如天眼未開不見障外不聞他說亦不能知羅漢佛眼未開又不聞佛說那得自知常住故法華云於自所得功德生滅度想若遇餘佛便得決了又云聲聞緣覺不退菩薩亦不能知當知不聞則不知也經稱知者齊知已理眞諦無爲亦是於常一相無變若人分別眞諦二相遷動者不能發眞要須觀空方入無漏如須菩提觀空憍陳如證無生智又律儀不具足者若能觀空得道共戒此是具足戒也故華嚴云諸法實性相常住不變異二乘亦皆得而不名爲佛故知常住語通得作此釋若不作此釋三藏不說大乘常住聲聞那得具聲聞道具禁戒耶若作此釋道共戒無失彌益其美又舉例釋者如大品云婬欲障生梵天何況菩提爲生梵天須斷欲欲得菩提斷二邊欲欲名雖同其意則異此義亦爾欲入眞諦須知無爲常不變易欲入實相亦知常住一相不變知常語同大小則異故三藏止觀不知圓實不違經勝鬘云若不知常住所有三歸皆不成就此云何通遠尋根本三乘初業不愚於法若取四念處聞慧爲初者此初知眞諦常住不起六十二見以無倚著心賢聖成就此釋同前意也若古昔爲初業者先發菩提心早知常住畏怖生死退大取小法才王子及涅槃中退轉菩薩從初已來歸依一體三寶眞修戒善有受法無捨法心無盡故戒亦無盡一切戒善爲此所熏譬如大地冥益樹木樹木萌芽悉得成就小乘歸戒不離菩薩戒菩薩戒力能成就之即此義也若不作初業知常三藏歸戒羯磨悉不成就若作此釋於大小兩經義無相違

摩訶止觀卷第三下

摩訶止觀卷第四上 霸七

隋天台智者大師說

門人灌頂記

第六明方便者方便名善巧善巧修行以微少善根能令無量行成解發入菩薩位六論云能以少施少戒出過聲聞辟支佛上即此義也又方便者衆緣和合也以能和合成因亦能和合取果大品經言如來身者不從一因一緣生從無量功德生如來身顯此巧能故論方便若依漸次即有四種方便方便各有遠近如阿毗曇明五停心爲遠四善根爲近通別方便例可意知圓教以假名五品觀行等位去眞猶遥名遠方便六根清淨相似鄰眞名近方便令就五品之前假名位中復論遠近二十五法爲遠方便十種境界爲近方便橫竪該羅十觀具足成觀行位能發眞似名近方便今釋遠方便略爲五一具五緣二訶五欲三棄五蓋四調五事五行五法夫道不孤運弘之在人人弘勝法假緣進道所以須具五緣緣力既具當割諸嗜欲嗜欲外屏當內淨其心其心若寂當調試五事五事調已行於五法必至所在譬如陶師若欲得器先擇良處無砂無鹵草水豐便可立作所次息餘際務際務不靜安得就功雖息外緣身內有疾云何執作身雖康壯泥輪不調不成器物上緣雖整不專於業廢不相續永無辦理止觀五緣亦復如是有待之身必假資藉如彼好處呵猒塵欲如斷外緣棄絕五蓋如治內疾調適五事如學輪繩行於五法如作不廢世間淺事非緣不合何況出世之道若無弄引何易可階故歷二十五法約事爲淘調麤入細檢散令靜故爲止觀遠方便也此五法三科出大論一種出禪經一是諸禪師立一具五緣者一持戒清淨二衣食具足三閑居靜處四息諸緣務五得善知識禪經云四緣雖具足開導由良師故用五法爲入道梯隥一闕則妨事釋此具如次第禪門。此中明持戒清淨即四意一列戒名二明持戒三明犯戒四明懺淨列名者經論出處甚多且依釋論有十種戒所謂不缺不破不穿不雜隨道無著智所讚自在隨定具足此十通用性戒爲根本大論云性戒者是尸羅身口等八種謂身三口四更加不飲酒是淨命防意地又云十善是尸羅佛不出世世常有之故名舊戒佛不出世凡夫亦修八禪故名舊定外道邪見六十二等舊醫乳藥名爲舊慧常途云無客定無漏導八禪耳今難此語亦應無漏導十善也戒慧既有客法定何獨無今用三歸五戒二百五十爲客戒根本十種得戒人者如佛自言善來比丘自然已得具足戒如摩訶迦葉自誓因緣得具足戒如憍陳如見諦故受具足戒如波闍波提比丘尼以八敬法受具足戒如達磨提那比丘尼遣信受具足戒如須陀耶沙彌論義受具足戒如耶舍比丘等善來受具足戒如跋陀羅波椤伽加三歸受具足戒如邊地第五律師受具足戒中國十人白四羯磨受具足戒客戒人也根本淨禪觀練熏修爲客定四諦慧爲客慧佛出方有也性戒者莫問受與不受犯即是罪受與不受持即是善若受戒持生

福犯獲罪不受無福不受犯無罪如伐草害畜罪同對首懺二罪俱滅大論解云違無作罪同滅耳而償命猶在故知受得之戒與性戒有異也故四分問遮法云不犯邊罪不邊罪即性罪也此罪障優婆塞戒何況大戒若性戒清淨是戒度根本解脫初因因此性戒得有無作受得之戒小乘明義無作戒即是第三聚大乘中法鼓經但明色心無第三聚心無盡故戒亦無盡若就律儀戒論無作可解定共戒無作者與定俱發有人言入定時有出定時無有人言無作依定定在不失定退即謝也道共戒無作者此無作依道道無失故此戒亦無失戒定道共通是戒名說通以性戒為本故經云依因此戒能生禪定及滅苦智慧即此意也○二明持者此十種戒攝一切戒不缺戒者即是持於性戒乃至四重清淨守護如愛明珠若毀犯者如器已缺無所堪用佛法邊人非沙門釋子失比丘法故稱為缺不破者即是持於十三無有破損故名不破若毀犯者如器破裂也不穿者是

持波夜提等也若有毀犯如器穿漏不能受道故名為穿不雜者持定共戒也雖持律儀念破戒事名之為雜定共持心欲念不起故名不雜如大經云雖不與彼女人身合而共言語嘲調壁外釧聲見男女相追皆汙淨戒十住婆沙云雖制其事而令女人洗拭按摩染心共語相視或限爾許日持戒或期後世富樂天上自恣皆名不淨若持不雜戒悉無此等念也隨道者隨順諦理能破見惑無著戒者即是見眞成聖於思惟惑無所染著也以此兩戒約眞諦持戒也智所讚戒自在戒則約菩薩化他為佛所讚於世間中而得自在是約俗諦論持戒也隨定具足兩戒即是隨首楞嚴定不起滅定現諸威儀示十法界像導利眾生雖威儀起動而任運常靜故名隨定戒前來諸戒律儀防止故名不具足中道之戒無戒不備故名具足此是持中道第一義諦戒也用中道慧徧入諸法故經云式叉式叉名大乘戒也涅槃明五支戒及十種戒義勢略同設諸經論更明戒相終不出此

十科束前三種戒名律儀戒秉善防惡從初根本乃至不穿纖毫清淨束名律儀戒凡夫散心悉能持得此戒也次不雜一戒定法持心心不妄動身口亦寂三業皎鏡此是定共戒入定時任運無雜出定身口柔輭亦不雜凡夫入定則能持得也隨道戒初果見諦發眞成聖聖人所持非凡夫能持也無著戒則三果人所持亦非初果所持也智讚自在此乃菩薩利他須持此戒則非二乘所持也隨定具足此是大根性所持則非六度通教菩薩所能持也況復凡夫二乘耶向判位高下事義不同理觀觀心論持戒者具能持得上十戒也先束十戒為四意前四戒但是因緣所生法通為觀境次二戒即是觀因緣生法即空空觀持戒也次兩戒觀因緣即是假觀持戒也次兩戒觀因緣生法即是中中觀持戒也所言觀心為因緣生法者若觀一念心從惡緣起即能破根本乃至破不雜戒與善相違故名為惡今以善順之心防止惡心能令根本乃至不雜等戒善順成就得無毀

損故稱善心名爲防止惡心既止身口亦然防即是止善順即是行善行善即是觀止善即是止是名觀因緣所生心持四種戒也次觀善惡因緣所生心即空者如金剛般若云若見法相者名著我人衆生壽者若見非法相者亦著我人衆生壽者不見法相不見非法相如筏喻者法尚應捨何況非法故知法與非法二皆空寂乃名持戒今云法者秖善惡兩心假實之法也若見有善惡假名即是著我人衆生壽者若見善惡實法亦是著我人衆生壽者所言非法相者若見善惡假名是無者亦是著我人衆生壽者若見善惡實法是無者亦著我人衆生壽者何以故依無起見故不應著乃至依非有非無起見皆名著我人衆生壽者觀如是等法與非法皆即是空由此觀故能順無漏防止有無六十二見故名隨道戒若重慮此觀思惟純熟歷緣對境於一切色聲皆悉即空名無著戒防止思惑善順眞諦是名觀因緣心即空持二種戒也次觀因緣心即是假者知心非心法亦非法而不永滯非心非法以道種方便無所有中立心立法拔出諸心數法導利衆生爲智所讚雖廣分別無量心法但有名字如虛空相不生愛恚惑相不拘名爲自在如此假觀防止無知善順俗理防邊論止順邊論觀即是假觀持兩戒也次觀因緣生心即中者觀於心性畢竟寂滅心本非空亦復非假非假故非世間非空故非出世間非賢聖法非凡夫法二邊寂靜名爲心性能如是觀名爲上定心在此定即首楞嚴本寂不動雙照二諦現諸威儀隨如是定無不具足如是觀心防止二邊無明諸惡善順中道一實之理防邊論止順邊論觀此名即中而持兩戒也故梵網云戒名大乘名第一義光非青黃赤白戒名爲孝孝名爲順孝即止善順即行善如此戒者本師所誦我亦如是誦當知中道妙觀戒之正體上品清淨究竟持戒十住廣說云若無我我所遠離諸戲論一切無所有是名上尸羅故淨名云罪性不在內亦不在外亦不在兩中間如其心然罪垢亦然其能如是是名善解是名奉律即此意也復次觀心持戒即是五名所以者何防止是戒義觀亦如是三觀名能防三惑名所防如此防止義徧法界不局在身口云云又毗尼名滅滅身口諸非故今觀心亦名爲滅即空之觀能滅見思之非即假觀能滅塵沙之非即中觀能滅無明之非如此論滅徧滅法界諸非不止七支故淨名云當直除滅勿擾其心即此意也又波羅提木叉名保得解脫者觀心亦爾若不觀三諦之理三惑保不解脫若見三諦三惑保脫如此解脫徧法界脫非止解脫三途及出生死而已又誦者背文闇持也今觀心亦爾三觀之名詮三諦理即是其文知名非名研心諦理觀法相續常自現前不生妄念名之爲誦如此誦者徧法界誦非止八十誦也又律者詮量輕重分別犯非犯觀心亦爾分別見思麤惡滓重界內無知小輕塵沙客塵横起復爲小重根本微細如上菩提心中已說三觀觀三理是不犯三惑障三理名爲犯三藥治三病詮量無謬纖毫不差又知持

事戒有三品上品得天報中品得人報下品
得脩羅報犯上退天犯中退人犯下退脩羅
入三惡道惡道又三品輕者入餓鬼道次者
入畜生道重者入地獄道中品又多種上中
下下下即四天下也上品又多種謂三界諸
天各有品秩也又持理戒空假中三品各有
上中下即空三品者下品爲聲聞中品爲緣
覺上品爲通教菩薩退則傳傳失也即假三
品者下品爲三藏菩薩中品爲通教出假菩
薩上品爲別教菩薩即中三品者下品爲別
教菩薩中品圓教菩薩上品是佛唯佛一人
具淨戒也又下品爲五品中爲六根清淨上
入初住此略就觀心判其階差中道觀心即
是法界摩訶衍徧攝一切法可以意得不復
煩文也私諮云下中三品皆約發眞上品何
意約眞似爲三品耶答前三道未合可得分
張横辯即中既融宜約一道竪判又亦得約横
者別接通別圓三品云云如此分別得失輕重
徧詮量法界豈止煑燒覆障耶觀心五名究
然可見若事中恭謹精持四戒而其心雜念

事亦不牢猶如坯餅遇愛見惡則便破壞若
能觀心六種持戒理觀分明妄念不動設遇
惡緣堅固不失理既不動事任運成故淨名
云其能如是是名善解是名奉律正意在此
也三明犯戒相者夫毀滅淨戒不出癡愛倒
見是戒怨家喻二羅剎大經云譬如有人帶
持浮囊渡於大海爾時海中有一羅剎來乞
浮囊初則全乞乃至微塵悉皆不與行人亦
爾發心秉戒誓渡生死大海愛見羅剎乞戒
浮囊愛羅剎言令汝安隱得入涅槃者此以
欲樂暢情稱爲涅槃如飢得食如貧得寶獼
猴得酒則得安樂安樂名涅槃誘誑行人若
隨愛轉毀破四重是全棄浮囊是名犯相若
愛心雖起不可全棄何者我今欲過生死大
海尸羅不淨還墮三途禪定智慧皆不得發
思惟是已生大怖畏故言汝寧殺我浮囊叵
得是名持相愛心復起摩觸快意若隨愛觸
是棄半浮囊是名犯相行人復念禁戒豈可
輸半論其果報地獄苦惱論其即目下意治
擯甚可羞恥豈應如此損毀大事是故護惜

不隨愛情是名持相愛心又起乞重方便若
毀犯者是乞手許又毀波夜提是乞指許又
毀吉羅是乞微塵許吉羅雖小開放逸門微
塵不多水當漸入沒海而死是爲愛心破律
儀戒貪攀覽五欲破定共戒深著生死爲有
造業破即空戒不息世譏嫌無護他意破即
假戒不信戒善與虛空等不信此戒具足佛
法不信此戒畢竟清淨破中道戒此例可解
云云次見羅剎乞浮囊者若爲財色而毀戒者
如前所說觸人皆爾此名已起之惡爲除斷
故一心勤精進若見心猛利於所計法而起
罪過此是解僻名未生之惡爲不生故一心
勤精進此見雖未起若修得少禪無好師友
即生念著而起過患佛在世一比丘得四禪
謂爲四果臨終見中陰起即謗佛云羅漢不
生今那得生阿難問佛此人命過今生何處
佛言已墮地獄雖持戒得有漏禪是亦不可
信佛在世尚爾況末代凝人罪普深重故大
虛空藏經云若起惡見名第三波羅夷云何
惡見或得空解發少智慧師心自樹謂證無

生見心既強能破諸法無佛無衆生撥世因果出世因果法華云或食人肉或復噉狗即此義也破正見威儀淨命起於平等無分別見何者有罪何者非罪若有分別分別即礙礙即非眞於貪欲中莫生怖礙無怖礙即是菩提謂此是實餘皆妄語又值惡師爲說惡法見毒轉熾邪鬼入心邪解更甚猖狂顛倒無種不爲見慢峩峩陵蔑一切見行善者謂有所得欺之如土由是見故浮囊全去設不全去者即思惟言理雖如此我未能見何容頓捨惜猶不與見心復起一切法空豈有觸與不觸男女等相即便把執歛抱是名半去或重方便乃至吉羅謂諸法空寂何用事相紛紜既不存微塵空空轉盛如小水漸漏無礙稍滑一切戒律皆悉吞噉故浮囊永沒當知見心大可怖畏何以故若謂四重及犯者皆空而五逆亦空何不造逆空見既強亦無父母若通若害皆不爲礙既無礙者亦應不礙王及夫人論其見心空空眞不謂有王及夫人而自於己惜身惜命若侵國王身碎命盡如

此癡空不空身命惜己身命亦於王不空既於己於王不能空者那得獨欺父母輕忽佛教而言四重五逆皆空耶當知此人不能自見執空之過近尚不見何況遠耶既以惡空撥佛禁法是破律儀戒空見擾心破定共戒堅執己見是破即空戒汙他善心破即假戒不信見心與虛空等即是佛法畢竟清淨破即中戒當知邪僻空心甚可怖畏若墮此見長淪永沙尚不能得人天涅槃何況大般涅槃故論云大聖說空法本爲治於有若有著空者諸佛所不化又經云若於諸法生疑心者能破煩惱如須彌山若定起見則不可化無行經云貪欲即是道僻取此語以證無礙何不引無行貪著無礙法是人去佛遠若有得空者終不破於戒云云是名見心羅刹毀禁戒也大意如此云云復次前一向論持次一向論犯今明十戒持犯不定若通論動出悉名爲乘故有人天等五乘通論防止悉名爲戒故有律儀定共道共等戒若就別義事戒三品名之爲戒戒即有漏不動不出理戒三品

名之爲乘乘是無漏能動能出約此乘戒四句分別一乘戒俱急二乘急戒緩三戒急乘緩四乘戒俱緩一乘戒俱急者如前持相十種清淨事理無瑕觀念相續今生即應得道若未得道此業最強者先牽必升善處若律儀戒急則爲欲界人天所牽若無雜戒急隨禪梵世三品理乘何乘最急若三品即中乘急以人天身值彌勒佛聞華嚴教利根得道若上品出假乘急以人天身值彌勒佛於華嚴座作鈍根得道若上中二品入空乘急以人天身值彌勒佛聞方等般若等教得三乘等道若下品入空乘急以人天身值彌勒佛聞三藏經得道得人天身是持事戒力見佛得道修乘觀力事理俱持諸行中最故不可緩也二戒緩乘急者是人德薄垢重煩惱所使是諸事戒皆爲羅刹毀食專守理戒觀行相續如上覺意六蔽中用心央掘示爲其相以事戒緩命終故隨三惡道受於罪報於諸乘中何乘最強者先牽若析空乘強以三途身值彌勒佛聞三藏經乃可得道若即

空乘急以三途身值彌勒佛聞般若方等得道若即假乘急以三途身值彌勒佛聞華嚴及聞餘教作鈍根得道若即中乘急以三途身值彌勒佛聞華嚴經作利根得道是故佛說漸頓諸經龍鬼畜獸悉來會坐即是其事破事戒故受三惡身持理觀故見佛得道大經云於戒緩者不名為緩於乘緩者乃名為緩正是此一句也三戒急乘緩者事戒嚴急纖毫不犯三種觀心了不開解以戒急故人天受生或隨禪梵世耽湎定樂世雖有佛說法度人而於其等全無利益設得值遇不能開解振丹一國不覺不知舍衛三億不聞不見樂著諸天及生難處不來聽受是此意也譬如繫人或以財物求諸大力申延日月與逢恩赦在人天中亦復如是與善知識化導修乘即能得脫若於人天不修乘者果報若盡還墮三途百千佛出終不得道四事理俱緩者如前十種皆犯永墜泥犂失人天果報神明昏塞無得道期迴轉沈淪不可度脫行者當自觀心事理兩戒何戒緩急於事三品

何品最強於理三品何品小弱自知深淺亦識將來果報善惡既自知已亦知他人將此觀心亦識諸經列衆之意亦識如來逗緣大小故華嚴中鬼神皆言住不思議解脫法門者此是權來引實令昔修不思議乘急者得道涅槃列衆亦復如是若細尋此意廣歷四教乘戒緩急以辯其因後歷五味以明其果皆使分明凡如是等因果差降升沈非一云何難言理戒得道何用事戒耶幸於人天受道何意苦入三途四明懺淨者事理二犯俱障止觀定慧不發云何懺悔令罪消滅不障止觀耶若犯事中輕過律文皆有懺法懺法若成悉名清淨戒淨障轉止觀易明若犯重者佛法死人小乘無懺法若依大乘許其懺悔如上四種三昧中說下當更明次理觀小僻不當諦者此人執心若薄不苟封滯但用正觀心破其見著慚愧有羞低頭自責策心正轍罪障可消能發止觀也見若重者還於觀心中修懺下當說也若犯事中重罪依四種三昧則有懺法普賢觀云端坐念實相是

名第一懺妙勝定云四重五逆若除禪定餘無能救方等云三歸五戒乃至二百五十戒如是懺悔若不還生無有是處請觀音云破梵行人作十惡業蕩除糞穢還得清淨故知大乘許悔斯罪罪從重緣生還從重心懺悔可得相治無殷重心徒懺無益障若不滅止觀不明若人現起重罪苦到懺悔則易除滅何以故如迷路近故過去重障必難迴轉迷深遠故若欲懺悔二世重障行四種三昧者當識順流十心明知過失當運逆流十心以為對治此二十心通為諸懺之本順流十心者一自從無始闇識昏迷煩惱所醉妄計人我計人我故起於身見身見故妄想顛倒顛倒故起貪瞋癡癡故廣造諸業業則流轉生死二者內具煩惱外值惡友扇動邪法勸惑我心倍加隆盛三者內外惡緣既具能內滅善心外滅善事又於他善都無隨喜四者縱恣三業無惡不為五者事雖不廣惡心徧布六者惡心相續晝夜不斷七者覆諱過失不欲人知八者魯扈底突不畏惡道九者無慚

無愧十者撥無因果作一闡提是爲十種順生死流昏倒造惡廁蟲樂廁不覺不知積集重累不可稱計四重五逆極至闡提生死浩然而無際畔今欲懺悔應當逆此罪流用十種心翻除惡法先正信因果決定屠然業種雖久久不敗亡終無自作他人受果精識善惡不生疑惑是爲深信翻破一闡提心二者自愧剋責鄙極罪人無羞無恥習畜生法棄捨白淨第一莊嚴咄哉無鈎造斯重罪天見我屏罪是故慚天人知我顯罪是故愧人以此翻破無慚無愧心三者怖畏惡道人命無常一息不追千載長往幽途緜邈無有資糧苦海悠深船筏安寄賢聖呵棄無所恃怙年事稍去風刀不奔豈可晏然坐待酸痛譬如野干失耳尾牙詐眠望脫忽聞斷頭心大驚怖遭生老病尚不爲急死事弗奢那得不怖怖心起時如履湯火五塵六欲不暇貪染如阿輸柯王聞旃陀羅朝朝振鈴一日已盡六日當死雖有五欲無一念受行者怖畏苦到懺悔不惜身命如彼野干決絕無所思念如彼怖王以此翻破不畏惡道心四者當發露莫覆瑕疵賊毒惡草急須除之根露條枯源乾流竭若覆藏罪是不良人迦葉頭陀令大衆中發露方等令向一人發露其餘行法但以實心向佛像改革如陰隱有癰覆諱不治則死以此翻破覆藏罪心也五斷相續心者若決果斷莫畢故不造新乃是懺悔懺已更作者如王法初犯得原更作則重初入道場罪則易滅更作難除已能吐之云何更噉以此翻破常念惡事心六發菩提心者昔自安危人徧惱一切境今廣起兼濟徧虛空界利益於他用此翻破徧一切處起惡心也七修功補過者昔三業作罪不計晝夜今善身口意策勵不休非移山岳安塡江海以此翻破縱恣三業心八守護正法者昔自滅善亦滅他善不自隨喜亦不喜他今守護諸善方便增廣不令斷絕譬如金城之勳勝鬘云守護正法攝受正法最爲第一此翻破無隨喜心九念十方佛者昔親狎惡友信受其言今念十方佛念無礙慈作不請友念無礙智作大導師翻破順惡友心十觀罪性空者了達貪欲瞋癡之心皆是寂靜門何以故貪瞋若起在何處住知此貪瞋住於妄念妄念住於顛倒顛倒住於身見身見住於我見我見則無住處十方諦求我不可得我心自空罪福無主深達罪福相徧照於十方今此空慧與心相應譬如日出時朝露一時失一切諸心皆是寂靜門示寂靜故此翻破無明昏闇是爲十種懺悔順涅槃道逆生死流能滅四重五逆之過若不解此十心全不識是非云何懺悔設入道場徒爲苦行終無大益涅槃云若言勤修苦行是大涅槃近因緣者無有是處即此意也是名懺悔事中重罪也次懺見罪者以見惑故順生死流如前所說向運十心附事爲懺懺鈍使罪今扶理懺見懺利使罪然見心猛盛起重煩惱應傍用事助如服下藥須加巴豆令鮮瀉盡底是故還約十法以明懺見一翻破不信者即點身見心令識無明苦集如欝頭藍弗得非想定世人崇之如佛不識苦集報盡還墮須䟦陀羅得非想定

雖無麤想有細煩惱長介利智而受不受高
著外道尚未出見非是涅槃沉麤淺者尚不
逮籃弗而言是眞道豈非大僻是人愛著觀
空智慧是事不知名爲無明而起違從依見
造行見行依色即是名色名色即是苦等迷
苦起於愛有有生未來生死流轉相續豈是
寂滅若謂生死盡者乃是謾語呼無明見心
爲道非道爲道非因計因名爲戒取豈非因
盜呼未來三途苦報爲涅槃此是見取非果
計果是爲果盜身邊邪見其事可知如此見
心乃是苦集非滅道也尚非三藏道滅豈是
摩訶衍道滅若能如是即知世間因果復識
出世因果故大品云般若能示世間相所謂
示是道非道是爲深識見心苦集也又深者
非但知無明苦集亦識三藏因果亦識因緣
生法即空四諦因果又復深者亦知因緣即
假無量四諦因果又復深者亦知因緣即中
無作四諦因果於一見心具識一切因果故
大經云於一念心悉能稱量無量生死是名
不可思議故名深信破不信也二生重慚愧
者不見我心中三諦之理名慚愧且約理觀
論人天者慚乾慧性地之人愧四果淨天三
十心人十地義天五品六根清淨之人四十
二位天例如作意得報名爲人自然果報名
爲天二種天人亦復如是方便道名爲人眞
理顯名爲天見心造罪覆三諦理不違三種
人天是故慚愧翻破無慚愧心也三怖畏者
知見心造罪此過深重大論云諸佛說空義
爲離諸見故若復見有空諸佛所不化我今
由見而起大罪此間劫盡他方獄生此間劫
成還來此處如是展轉無量無邊若說果報
所受之身當吐熱血死故知見罪大重既非
無漏不出生死煩惱潤業墮落何疑一命不
追永無出日爲是義故生大怖畏翻破不畏
惡道心也四發露者從來諸見而生愛著覆
此三諦不能決定生信令知見過失發卻三
疑無所隱諱顯其諦性是爲發露翻破覆藏
罪心也五斷相續心者三諦之觀勿令有間
以八正道治三惑心斷而不習此翻破相續
惡心也六發菩提心者即是緣三諦理皆如
虛空空則無邊愍傷一切普令度脫昔迷此
起惑有無邊故罪亦無邊今菩提心徧於法
界起無作善亦徧法界翻破昔徧空無作惡
也奏師子琴餘絃斷絕即此義也七修功補
過者三諦道品即是菩薩寶炬陀羅尼是行
道法趣涅槃門如此道品念念相續即是修
功補過昔執於見謂爲涅槃於見不動不修
道品設令動有入無如屈步蟲雖於見動亦
不能修道品今知有無是見不執爲實是名
見動而不修道品若破析諸見行於道品是
名見動而修道品又體見即空即假即中既
言即者於見不動而修三種道品是爲修功
補於縱見之過也八守護正法者昔護見不
令他破方便申通令護三諦諸空不令見破
若有留滯善巧申弘亡身存法猶如父母守
護其子此翻破毀善事也九念十方佛者昔
服見毒常無猒足如渴思飲又遇惡師如加
以鹹水以苦捨苦我慢矜高諂心不實於千
萬億劫不聞佛名字今念三諦不來不去即
是佛無生法即是佛常爲諦理所護此翻破

狎惡友心十觀罪性空者此三種惑本來寂靜而我不了妄謂是非如熱病人見諸龍鬼令觀見如幻如化來無所從去無足跡亦復不至東西南北一切罪福亦復如是一空一切空空即罪性罪性即空此翻破顛倒心也運此十懺時深觀三諦又加事法以殷重心不惜身命名第二健兒是名事理兩懺障道罪滅尸羅清淨三昧現前止觀開發事戒淨故根本三昧現前世智他心智開發無生戒淨故真諦三昧現前一切智開發即假戒淨故俗諦三昧現前道種智開發即中戒淨故王三昧現前一切種智開發得此三諦三昧故名王三昧一切三昧悉入其中又能出生一切諸定無不具足故名為止又能具足一切諸智故名為觀故知持戒清淨懇惻懺悔俱為止觀初緣意在此也○第二衣食具足者衣以蔽形遮障醜陋食以支命填彼飢瘡身安道隆道隆則本立形命及道賴此衣食故云如來食已得阿耨三菩提此雖小緣能辦大事裸餒不安道法焉在故須衣食具足也衣者遮醜陋遮寒熱遮蚊䖟飾身體衣有三種雪山大士絕形深澗不涉人間結草為席被鹿皮衣無受持說淨等事堪忍力成不須溫厚不遊人間無煩支助此上人也十二頭陀但畜三衣不多不少出聚入山被服齋整故立三衣此中士也多寒國土聽百一助身要當說淨趣足供事無得多求多求辛苦守護又苦妨亂自行復擾檀越少有所得即便知足下士也觀行為衣者大經云汝等比立雖服袈裟心猶未染大乘法服如法華云著如來衣如來衣者柔和忍辱心是此即寂滅忍生死涅槃二邊麤獷與中道理不二不異故名柔和安心中道故名為忍離二喧故名寂過二死故名滅寂滅忍心覆二邊惡名遮醜衣除五住故名障熱破無明見名為遮寒無生死動亦無空亂意捨二覺觀名遮蚊䖟此忍具一切法如鏡有像无礙不現中具諸相但空則無故云深達罪福相徧照於十方微妙淨法身具相三十二用莊嚴法身寂忍一觀具足眾德亦名為衣亦名嚴飾非九七五割截所成也三衣者即三觀也蔽三諦上醜遮三諦上見愛寒熱卻三覺蚊䖟莊嚴三身故以三觀為衣即是伏忍柔順忍無生寂滅忍也又起見名寒起愛名熱修止觀得見諦解如煖見則不生得思惟解如涼愛則不生五根無惡即福德莊嚴意地無惡即智慧莊嚴餘二觀上衣例可解百一長衣者即是一切行行助道之法助成三觀共蔽諸惑嚴於三身此是歷諸法修忍為衣也食者三處論食可以資身養道一深山絕跡去遠人民但資甘果美水一菜一果而已或餌松栢以續精氣如雪山甘香藕等食已繫心思惟坐禪更無餘事如是食者上士也二阿蘭若處頭陀抖擻絕放牧聲是修道處分衛自資七佛皆明乞食法方等般舟法華皆云乞食也路經若遠分衛勞妨若近人物相喧不遠不近乞食便易是中士也三既不能絕穀餌果又不能頭陀乞食外護檀越送食供養亦可得受又僧中如法結淨食亦可得受下士也若就觀心明食者大經云汝等比丘雖行

乞食而未曾得大乘法食法食者如來法喜禪悅也此之法喜即是平等大慧觀一切法無有障礙淨名云於食等者於法亦等於法等者於食亦等煩惱爲薪智慧爲火以是因緣成涅槃食令諸弟子悉皆甘嗜此食資法身增智慧命如食乳糜更無所須即眞解脫眞解脫者即是如來用此法喜禪悅歷一切法無不一味一色一香無非中道中道之法具一切法即是飽義無所須義如彼深山上士一草一果資身即足頭陀乞食者行人不能即事而中修實相慧者當次第三觀調心而入中道次第觀故名爲乞食亦見中道又名飽義即中士也檀越送食者若人不能即事通達又不能歷法作觀自無食義應須隨善知識能說般若者善爲分別隨聞得解而見中道是人根鈍從聞生解名爲得食如人不能如上兩事聽他送食又僧中結淨食者即是證得禪定支林功德藉定得悟名僧中食也是故行者常當存念大乘法食不念餘味也

摩訶止觀卷第四上

音釋

鹵 龍五切醎地也
隥 丁鄧切登陟之道也
嘲 陟交切言相調也
釧 樞絹切臂環也
滓 壯士切澱也
坯 鋪杯切未燒土瓦也
巀嶭 栽牛何切蓋才何切我蓋高唉號
歍 屋徒切口相就也
扈 後五切眷庬句鍛造也
黈 他口切

摩訶止觀卷第四下　顯八

隋天台智者大師說

門人灌頂記

第三閑居靜處者雖具衣食住處云何若隨自意觸處可安三種三昧必須好處好處有三一深山遠谷二頭陀抖擻三蘭若伽藍若深山遠谷途路艱險永絕人蹤誰相惱亂恣意禪觀念念在道毀譽不起是處最勝二頭陀抖擻極近三里交往亦疎覺策煩惱是處爲次三蘭若伽藍閑靜之寺獨處一房不干事物閉門靜坐正諦思惟是處爲下若離三處餘則不可白衣齋邑此招過來恥市邊閙寺復非所宜安身入道必須選擇慎勿率爾若得好處不須數移云云觀心處者諦理是也中道之法幽遠深邃七種方便絕跡不到名之爲深高廣不動名之爲山遠離二邊稱之爲靜不生不起稱之爲閑大品云若千由旬外起聲聞心者此人身雖遠離心不遠離以憒閙爲不憒閙非遠離也雖住城傍不起二乘心是名遠離即上品處也頭陀處者即是

出假之觀此觀與空相隣如蘭若與聚落並出假之觀安心俗諦分別藥病抖擻無知淨道種智此次處也閙寺一房者即從假入空觀也寺本衆閙居處而能安靜一室假是躡塵能即假而空當知眞諦亦是處也安三諦理是止觀處實不遁影山林房隱密室云。第四息諸緣務者緣務妨禪由來甚矣蘭若比丘去喧就靜云何營造緣務壞蘭若行非所應也緣務有四一生活二人事三技能四學問一生活緣務者經紀生方觸途紛糾得一失一喪道亂心若勤營衆事則隨自意攝非今所論二人事者慶弔俯仰低昂造聘此往彼來來往不絕況復衆人交絡擾攘追尋夫違親離師本求要道更結三州還敦五郡意欲何之倒棠索領鑽火求冰非所應也三技能者醫方卜筮泥木彩畫碁書呪術等是也皮文美角膏煎鉾毀巳自害身況修出世之道而當樹林招鳥腐氣來蠅豈不摧折汙辱乎四學問者讀誦經論問答勝負等是也領持記憶心勞志倦言論往復水濁珠昏何

暇更得修止觀耶此事尚捨況前三務云觀心生活者愛是養業之法如水潤種因愛有憂因憂有畏若能斷愛名息生活緣務也人事是業也業生三界往來五道以愛潤業處處受生若無業者愛無所潤諸業雖有力不逐不作者不作故生死則斷技術者未得聖道不得修通虛妄之法障於般若般若如虛空無戲論無文字若得般若如得如意珠但一心修何遽忽忽用神通爲習學者未得無生忍而修世智辯聰種種分別皆是瓦礫草木非眞寶珠若能停住水則澄清下觀瑠璃安徐取寶能知世間生滅法相種種行類何物不知以一切種智知以佛眼見欲行大道不應從彼小徑中學也。第五善知識者是大因緣所謂化導令得見佛阿難說知識得道半因緣佛言不應爾具足全因緣知識有三種一外護二同行三教授若深山絕域無所資待不假外護若修三種三昧應仰勝緣夫外護者不簡白黑但能營理所須莫見過莫觸惱莫稱歎莫沉舉而致損壞如母養兒

如虎銜子調和得所舊行道人乃能爲耳是名外護二同行者行隨自意及安樂行未必須伴方等般舟行法決須好伴更相策發不眠不散日有其新切磋琢磨同心齊志如乘一船互相敬重如視世尊是名同行三教授者能說般若示道非道內外方便通塞妨障皆能決了善巧說法示教利喜轉破人心於諸方便自能決了可得獨行妨難未諳不宜捨也經言隨順善師學得見恒沙佛是名教授觀心知識者大品云佛菩薩羅漢是善知識六波羅密三十七品是善知識法性實際是善知識若佛菩薩等威光覆育即外護也六度道品是入道之門即同行也法性實際即是諦理諸佛所師境能發智即教授也今各具三義一如佛威神覆護即是外護二諸佛聖人亦脫瓔珞著弊垢衣執除糞器和光利物豈非同行三諸佛菩薩一音演法開發化導各令得解即是教授此即具三義也六度道品亦具三義助道名護助助道發正道即是外護正助合故即是同行依此正助不

失規矩通入三解脫門即是教授法性亦具三義境是所師冥熏密益即是外護境智相應即是同行未見理時如盲諦法顯時如目智用無僻經言修我法者證乃自知心無實行何用問爲即教授也此則三三合九句就前爲十二句前三次三是事知識餘六句是理知識若將此約三諦者入空觀時衆聖爲外護即空道品爲同行眞諦爲教授亦具六事六理假中兩觀亦復如是三諦合有三十六番十八事十八理若歷四悉檀即有衆多知識義也若能了此知識法門善財入法界意則可解此等雖同是知識依華嚴云有善知識魔三昧魔菩提心魔魔能使人捨善從惡又能化人墮二乘地若然者羅漢之人但行眞諦非善知識若取內祕外現聲聞爲知識者菩薩亦作天龍引入實相何獨羅漢此義則通無非知識今言魔者取實羅漢令人至化城者即非眞善知識但是半字知識行半菩提道損半煩惱奪與互明或知識或魔也別教若不得意不會中道亦是知識魔也

圓教三種方是眞善知識三昧菩提心例此可解云云○第二呵五欲者謂色聲香味觸十住毗婆沙云禁六情如縶狗鹿魚蛇猨鳥狗樂聚落鹿樂山澤魚樂池沼蛇樂穴居猨樂深林鳥樂依空六根樂六塵非是凡夫淺智弱志所能降伏唯有智慧堅心正念乃能降伏總喻六根今私對之眼貪色色有質像如聚落眼如狗也耳貪聲聲無質像如空澤耳如鹿也鼻貪香如魚也舌引味如蛇也身著觸如猨也心緣法如鳥也今除意但明於五塵五塵非欲而其中有味能生行人須欲之心故言五欲譬如陶師人客延請不得就功五欲亦爾常能牽人入諸魔境雖具前緣攝心難立是故須呵色欲者所謂赤白長短明眸善睞素頸翠眉皓齒丹脣乃至依報紅黃朱紫諸珍寶物惑動人心如禪門中所說色害尤深令人狂醉生死根本良由此也如難陀爲欲持戒雖得羅漢習氣尚多況復具縛者乎國王耽荒無度不顧宗廟社稷之重爲欲樂故身入怨國此間上代亡國破家多從

欲起赫赫宗周褒姒滅之即其事也經云衆生貪狼於財色坐之不得道觀經云色使所使爲恩愛奴不得自在若能知色過患則不爲所欺如是呵已色欲即息緣想不生專心入定聲欲者即是嬌媚妖詞婬聲染語絲竹絃管環釧鈴珮等聲也香欲者即是鬱茀氛氳蘭馨麝氣芬芳酷烈郁馥之物及男女身分等香味欲者即是酒肉珍肴肥腴津膩甘酸辛酥油鮮血等也觸欲者即是冷暖細滑輕重強軟名衣上服男女身分等此五過患者色如熱金丸執之則燒聲如毒塗鼓聞之必死香如憋龍氣嗅之則病味如沸蜜湯舌則爛如蜜塗刀舐之則傷觸如臥師子近之則齧此五欲者得之無猒惡心轉熾如火益薪世世爲害劇於怨賊累劫已來常相劫奪摧折色心今方禪寂復相惱亂深知其過貪染休息事相具如禪門中云云上代名僧詩云遠之易爲士近之難爲情香味積高志馨色喪軀齡○觀心呵五欲者如色欲中滋味無量謂常無常我無我淨不淨苦樂空有世

第一義皆是滋味故大論云色中無味相凡夫不應著若謂色是常是見依色若色無常亦常亦無常非常非無常是見皆依色乃至非如去非不如去非邊非無邊等是見皆依於色悉是諍競執謂是實戲論破智慧眼五相是非為色造業適有此有即有生死如是觀者增長於欲非是呵欲今觀色有無等六十二見皆依無明無明無常生滅不住速朽之法念念磨滅無我無主寂滅涅槃無明既爾從無明生若有若無等悉皆無常寂滅涅槃既無主我誰實誰虛終不於色起生死業業謝果亡是為呵色入空而得解脫呵色既爾餘四亦然是名三藏析法呵五欲也中論指此云不善滅戲論也若摩訶衍呵色欲者體知諸見皆依無明無明即空諸見亦即空故金剛般若云須陀洹者名為入流實不入流不入色聲香味觸故所以者何若有色可析可名入色色即是空無色可入故名不入既無流可入即無業果是名善滅戲論呵色既爾餘四亦然復次呵色即空者但入色空

不能分別種種色相云何能度一切衆生衆生於色起種種計即是種種集招種種苦苦集病多道滅之藥亦復無量若欲化他豈可證空而不觀察是故知空非空從空入假恒沙佛法悉令通達若不如此猶名受入色空令深呵色空不受不入廣分別色雖復分別但有名字名字即空故稱為假呵色既爾餘四亦然又呵色二邊如大品云色中無味相凡夫不應著色中無離相二乘不應離破色無明有無等見是呵其味破其沈空是呵其離若定有味不應有離若定有離不應有味味不定故非味離不定故非離不著二邊即是非味非離顯色中道實相故釋論云二乘為禪故呵色事不名波羅蜜菩薩呵色即見色實相見色實相即是見禪實相故名波羅蜜到色彼岸到色彼岸即是見色中道分別色者即是見色俗即色空者是見色真如是呵色盡色源底成三諦三昧發三種智慧深呵於色為止觀方便其意在此呵色既然餘四亦爾。第三棄五蓋者所謂貪欲瞋恚睡

眠掉悔疑通稱蓋者蓋覆纏綿心神昏闇定慧不發故名為蓋前呵五欲乃是五根對現在五塵發五識今棄五蓋即是五識轉入意地追緣過去逆慮未來五塵等法為心內大障喻如陶師身中有疾不能執作蓋亦如是為妨既深加之以棄如翦毒樹如撿偷賊不可留也大品云離欲及惡法離欲者五欲也如前所呵惡法者五蓋也宜須急棄此五蓋者其相云何貪欲蓋起追念昔時所更五欲念淨潔色與眼作對憶可愛聲髣髴在耳思悅意香聞結使門想於美味甘液流口憶交諸觸毛竪戰動貪如此等麤弊五欲思想計校心生醉惑忘失正念或密作方便更望得之若未曾得亦復推尋或當求覓心入塵境無有間念麤覺蓋禪禪何由獲是名貪欲蓋相瞋恚蓋者追想是人惱我惱我親稱歎我怨三世九惱怨對結恨心熱氣麤忿怒相續百計伺候欲相中害危彼安身恣其毒忿暢情為快如此瞋火燒諸功德禪定支林豈得生長此即瞋恚蓋相也睡眠蓋者心神昏昏

為睡六識闇塞四支倚放為眠眠名增心數法烏闇沈塞密來覆人難可防衛五情無識猶如死人但於片息名為小死若喜眠者眠則滋多薩遮經云若人多睡眠懈怠妨有得未得者不得已得者退失若欲得勝道除睡疑放逸精進策諸念離惡功德集釋論云眠為大闇無所見日日欺誑奪人明亦如臨陣白刃間如共毒蛇同室居如人被縛將去殺爾時云何安可眠眠之妨禪其過最重是為睡眠蓋相掉悔者若覺觀偏起屬前蓋攝今覺觀等起徧緣諸法作緣貪欲又想瞋恚及以邪癡炎炎不停卓卓無住乍起乍伏種種紛紜身無趣遊行口無益談笑是名為掉掉而無悔則不成蓋以其掉故心地思惟謹慎不節云何乃作無益之事實為可恥心中憂悔懊結繞心則成悔蓋蓋覆禪定不得開發若人懺悔改往自責其心而生憂悔若入禪定知過而已不應想著非但悔故而得免脫當修禪定清淨之法那得將悔縈心妨於大事故云悔已莫復憂不應常念著不應作而作應作而不作即是此意是名掉悔蓋相也疑蓋者此非見諦障理之疑乃是障定疑也疑有三種一疑自二疑師三疑法一疑自者謂我身底下必非道器是故疑身二疑師者此人身口不稱我懷何必能有深禪好慧師而事之將不悞我三疑法者所受之法何必中理三疑猶豫常在懷抱禪定不發設發永失此是疑蓋之相也五蓋病相如是棄法云何行者當自省察令我心中何病偏多若知病者應先治之若貪欲蓋重當用不淨觀棄之何以故向謂五欲為淨愛著纏綿令觀不淨膿囊涕唾無一可欣猒惡心生如為怨逐何有智者當樂是耶故知此觀治貪之藥此蓋若去心即得安若瞋恚蓋多當念慈心滅除恚火此火能燒二世功德人不喜見毒害殘暴禽獸無異生死怨對累劫不息即世微恨後成大怨今修慈心棄捨此惡觀一切人父母親想悉令得樂若不得樂我當勤心令得安樂云何於彼而生怨對作是觀時瞋心即息安心入禪若睡蓋多者當勤精進策勵身心加意防擬思惟法相分別選擇善惡之法勿令睡蓋得入又當選擇善惡之心令生法喜心既明淨睡蓋自除莫以睡眠因緣失二世樂徒生徒死無一可獲如入寶山空手而歸深可傷歎當好制心善巧防御也杖鞄貝申腳起星水洗若掉散者應用數息何以故此蓋甚利來時不覺于久始知今用數息若數不成或時中忘即知已去覺已更數數相成就則覺觀被伏若不治之終身被蓋若三疑在懷當作是念我身即是大富盲兒具足無上法身財寶煩惱所翳道眼未開要當修治終不放捨又無量劫來習因何定豈可自疑失時失利人身難得怖心難起莫以疑惑而自毀傷若疑師者我今無智上聖大人皆求其法不取其人雪山從鬼請偈天帝拜畜為師大論云不以囊臭而棄其金慢如高山雨水不停卑如江海萬川歸集我以法故復應敬彼普超經云人人相見莫相平相智如如來乃能平人身子云我從今去不敢復言是人入生死是人入涅槃即此意也常起

恭敬三世如來師耶未來諸佛云何生疑耶若疑法者我法眼未開未別是非憑信而已佛法如海唯信能入法華云諸聲聞等非己智分以信故入我之盲瞑復不信受更何所歸長淪永溺不知出要和伽利云優波笈多教弟子上樹云若心信法法則染心猶豫狐疑事同覆器問曰五蓋悉障定不答解者不同或云無知是正障何者禪是門戶詮次之法知無知相乖故疑眠蓋是也或言散動是正障何者定散相乖故掉悔是也或言貪瞋是正障何者禪是柔軟善法剛柔相乖故貪瞋是也如是等各據不同今釋不然五蓋通是障而隨行者強弱若人貪欲蓋多此蓋是正障餘者是傍四蓋亦爾譬如四大通皆是病未必俱發隨其動者正能殺人蓋亦應爾先治於強弱者自去禪定得發云十住毗婆沙云若人放逸者諸蓋則覆心生天猶尚難何況於得果若人勤精進則能裂諸蓋諸蓋既裂已諸願悉皆得是名依事法棄蓋也問初禪發時五蓋畢竟盡不答此當分別何者

離三毒為四分貪瞋癡偏發是三分不名為等三分等起名為等三毒偏起是覺觀而非多三分等起名覺觀多即是第四分也成論呼此為剎那心剎那心既通緣三毒三毒等起故知剎那之心即是善惡成也阿毗曇明此剎那心起但是無明無記善惡未成何以故雖通緣三毒不正屬三毒既不正屬那得是善惡雖非是惡三毒因之而起呼此無記為因等起而不名為善惡此二論雖異同是明第四分也離此四分為五蓋貪瞋兩分是兩蓋開癡分為睡疑兩蓋等分為掉悔蓋若廣開四分一分則有二萬一千煩惱四分合有八萬四千約於苦諦則是八萬四千法藏約於集諦則是八萬四千塵勞門約於道諦則是八萬四千三昧陀羅尼等約於滅諦則是八萬四千諸波羅蜜四分法相該深若此五蓋理應高廣阿毗曇那得判貪止欲界上地名愛上亦無瞋此義已為成論所難若上地輕貪名愛亦應輕瞋名恚耶故知覆相抑異未是通方耳今釋五蓋望於四分通至佛

地上棄五蓋相此是鈍使五蓋止障初禪初禪若發此蓋棄盡常途所論秖是此意利使五蓋障於眞諦如前所明空見之人計所執為實餘是妄語乖之則瞋順之則愛即貪瞋兩蓋也無明闇心謬有所執非明審知即睡眠蓋種種戲論見諍無益即掉悔蓋即雖無疑後方大疑何以故既執是實何所復疑後若被破心生疑惑此五覆心終不見諦呵棄此蓋蓋去道發證須陀洹從初果去取眞為愛捨思為瞋思惑未盡為睡失脫妄念為掉非無學名疑故知五蓋障眞通至三果除此五蓋即是無學復次依空起蓋障俗諦理所以者何沈空取證以空為是譬如貧人得少便為足更不願好者保愛此空即貪蓋憎猒生死捨而不觀即瞋蓋無為空寂不肯照假乃至不識五種之鹽名睡蓋空亂意衆生非其境界名掉悔蓋假智不明名疑蓋此蓋不棄道種智俗諦三昧終不現前此蓋若除法眼明朗復次依中起蓋障於中道所以者何菩薩貪求佛法如海吞流無有猒足生名愛

法起順道貪此名貪蓋不喜二乘大樹折枝
不宿怨鳥是名瞋蓋無明長遠設使上地猶
有分在大論云處處說破無明三昧者初雖
破後更須破無智慧明即睡蓋菩薩三業雖
無失比佛猶有滿失名掉悔蓋初後理圓而
初心智慧不逮於後是名疑蓋此蓋不棄終
不與實相相應此蓋若除眞如理顯開佛知
見此五蓋法不句在初心地地皆有唯佛究
竟八萬四千波羅蜜具足圓滿到於彼岸故
地持云第九離一切見清淨淨禪若得此意
蓋相則長非但欲界而已復次言語分別邐
迤階梯前鈍利兩蓋是凡夫時所棄俗諦上
蓋是二乘時所棄障中道蓋是菩薩時所棄
如此論蓋後不關初地攝二論師多明此意
果頭之法不關凡夫那可即事而修圓釋不
爾何以得知若爲上地人說應作法性佛現
法性國爲法性菩薩說之何意相輔現此三
界爲欲度此凡俗故論此妙法使其得修若
言不爾爲誰施權權何所引若得此意初心
凡夫能於一念圓棄諸蓋故大品云一切法
趣欲事是趣不過欲事尚不可得何況當有
趣不趣釋曰趣即是有有能趣所趣故即辯
俗諦欲事不可得即是明空空中無能趣所
趣故即辯眞諦云何當有趣非趣即是辯中
道當知三諦秖在一欲事耳今更廣釋令義
易解云何一切法趣欲事是趣不過欲事爲
法界故一切法之根本如初起欲覺已具諸
法心麤不知漸漸滑利不能制御便習其事
初試歇熱習之則慣發毀巨忘即便退戒還
家求覓欲境覓不知足或偷或劫或偪或貿
如是等種種求欲而生罪過若得此究大須
供養或偷奪求財或殺生取適若其富貴縱
心造罪若其貧窮惡念亦廣欲罪既成適有
此有則有生死應徧受果隨在何道欲轉俗
感受胎之微形世世常增長十二因緣輪轉
無際當知一切法無不趣欲欲法界外更無
別法當知一切五蓋如上說者於初一念悉
皆具足欲爲因緣生法其義可見也云何欲
法界空外五塵求不可得內意根求不可得
中間意識求不可得內外合求不可得離內
外求不可得過去欲緣求不可得現在欲因
求不可得未來欲果求不可得橫竪求之畢
竟寂靜欲即是空欲空故從欲所生一切法
亦即是空空亦不可得是爲觀空棄利鈍蓋
也既識己心一欲一切欲即識一切衆生亦
復如是且置餘道直就人道種種色像種種
音聲種種心行種種依報各各不同當知欲
因種別無量一人因果已自無窮何況多人
一界如是況九法界一法如是何況百法譬
如對冦冦是勳本能破冦故有大功名得大
富貴無量貪欲是如來種亦復如是能令菩
薩出生無量百千法門多薪火猛糞壤生華
貪欲是道此之謂也若斷貪欲住貪欲空何
由生出一切法門經云不斷五欲能淨諸根
如是觀時俗諦五蓋自然清淨雖能如此未
見欲之實性實非空亦復非假非假故豈有
無量非空故豈有寂然空及假名是二皆無
無趣無非趣無趣者利鈍兩番五蓋玄除無
非趣一番五蓋除得識中道又一番除無所
斷寂無所棄滅而四番五蓋一念圓除破二

十五有見欲實性名王三昧具一切法是名圓觀棄於圓蓋如此法門名理即是作如此解名名字即是初心此觀名觀行即是如上訶色即淨眼根訶聲即淨耳根訶香即淨鼻根訶味即淨舌根訶觸即淨身根棄五蓋即淨意根六根淨時名相似即是三惑破三諦顯名分眞即是若能盡欲蓋邊底名究竟即是圓棄欲蓋既爾棄餘蓋亦然。第四調五事者所謂調食調眠調身調息調心如前所喻土水不調不任爲器五事不善不得入禪眠食兩事就定外調之三事就入出住調之調食者增病增眠增煩惱等食則不應食也安身愈疾之物是所應食略而言之不飢不飽是食調相尼揵經曰噉食太過體難迴動寂惰懈怠所食難消失二世利睡眠自受苦迷悶難醒寤調眠者眠是眼食不可苦節增於心數損失功夫復不可恣上訶蓋中一向除棄爲正入定障故此中在散心時從容四大故各有其意略而言之不節不恣是眠調相三事合調者三事相依不得相離如初受

胎一煖二命三識煖是遺體之色命是氣息報風連持識是一期心主託胎即有三事三事增長七日一變三十八七日竟三事出生名嬰兒三事停住名壯年三事衰微名爲老三事滅壞名爲死三事始終不得相離須合調也初入定時調身令不寬不急調息令不澀不滑調心令不沉不浮調麤入細住禪中隨不調處覺當檢校調使安隱如調絃入弄後不成曲即知絃彈差異覺而改之若欲出定從細至麤備如次第禪門也若能調凡夫三事變爲聖人三法色爲發戒之由息爲入定之門心爲生慧之因此戒能捨惡趣凡鄙之身成辦聖人六度滿足法身此息能變改動惡覺即成禪悅法喜因禪發慧聖人以之爲命此心即能改生死心爲菩提心眞常聖識始此三法合成聖胎始從初心終至後心唯此三法不得相離云云觀心調五事者如前法喜禪悅爲食也初觀眞諦所生定慧多爲入空消淨諸法此是飢相法華云飢餓羸瘦體生瘡癬也第二觀俗諦所生定慧多是扶

俗假立諸法名爲飽相故云歷劫修行恒沙佛法是二觀飢飽不調中道禪悅法喜調和中適無二邊之偏是名不飢不飽云云調眠者空觀未破無明無明與空合沈空保住眠相則多出假分別伏無明眠相則少今中道觀從容若斷無明一切善法則無生處塵勞之儔是如來種不斷癡愛起諸明脫若恣無明無上佛道何由得成經云無明轉即變爲明行於非道通達佛道無明性明性無二無別豈可斷無明性更修明性耶不住調伏不住不調伏即是理觀調眠也合調三事即爲三番大經云六波羅蜜滿足之身調如此身令不寬不急大品云樂說辯卒起是爲魔事不卒起亦是魔事卒起者卒行六度是急卒放捨是寬不卒不寬是身調相調息者以禪悅法喜慧命爲息如大品云般若非利非鈍若鈍名爲澀若利即名滑不鈍不利名息調相調心者菩提心難得是爲沈菩提心易得名爲浮非難非易是爲調相次約三觀調三事者以微妙善心爲菩提心如前明四種菩提

心若三藏通教為斷結入空以真為證此心
為沉若別教化他出假分別藥病廣識法門
發菩提心此心為浮若圓教觀實相理雙遮
雙照非空故不沉非假故不浮發如是心名
為調相調身者通教斷惑明六度為急別教
出假分別為寬中道不依二邊為不寬不急
也調息者通教慧命入空為滑別教入假為
澀中道不依二邊為不澀不滑復次約三觀
各各調者初觀止身息心為急滑沈次觀身
息心為寬澀浮若能中適即成方便得入真
諦也第二觀止身息心為急滑沈觀身息心
為寬澀浮能止觀中適則成方便發道種智
見俗諦理云云中道止身息心為急滑沈觀身
息心為寬澀浮若能中適止觀從容即成方
便得入中道見實相理也行者善調三事令
託聖胎如即行心未有所屬應當勤心和會
方便智度父母託於聖胎豈可託地獄三途
人天之胎耶。第五行五法者所謂欲精進
念巧慧一心前喻陶師眾事悉整而不肯作
作不殷勤不存作法作不巧便作不專一則

事無成今亦如是上二十法雖備若無樂欲
希慕身心苦策念想方便一心決志者止觀
無由現前若能欣習無猒曉夜匪懈念念相
續善得其意一心無異此人能進前路一心
譬舩杷巧慧如點頭三種如篙櫓若少一事
則不安隱又如飛鳥以眼視以尾制以翅前
無此五法事禪尚難何況理定當知五法通
為小大事理而作方便也成論用四支為方
便一心為定體若然者四禪皆有一心一心
無異云何判四禪之別今不用此若瓔珞云
五支皆方便第六默然為定體四禪俱有默
然亦難分別若毗曇用五法為方便五支皆
為定體所以有四禪通別之異一心為通體
初支為別體故云覺觀俱禪乃至捨俱禪別
支與一心同起得簡一心有深淺異釋論同
此說今亦用之論文解五法者欲者欲從欲
界到初禪精進者欲界難過若不精進不能
得出如叛還本國界首難度故論云施戒忍
世間常法如客主之禮法應供給見作惡者
被治不敢為罪或少力故而忍故不須精進

今欲生般若要因禪定必須大精進身心急
著爾乃成辦如佛說血肉脂髓皆使竭盡但
令皮骨在不捨精進乃得禪定智慧得是三
事眾事皆辦是故須大精進也念者常念初
禪不念餘事慧者分別初禪尊重可貴欲界
欺誑可惡初禪為攀上勝妙出欲界為猒下
苦麤障因果合論則有十二觀若依此言與
外道六行同但外道專為求禪今佛弟子用
邪相入正相無漏心修還成正法是為巧慧
一心者修此法時一心專志更不餘緣決定
一心非是入定一心也復次欲者欲從生死
而入涅槃精進者不雜有漏名精一向專求
名進念者但念涅槃寂滅不念餘事巧慧者
分別生死過患賢聖所呵涅槃安樂聖所稱
歎一心者決定怖畏修八聖道直去不迴是
為方便而得入真復次欲者欲廣化眾生成
就佛法精進者雖眾生性多佛法長遠誓無
退悔念者悲心徹骨如母念子方便者巧知
諸病明識法藥逗會適宜一心者決定化他
誓令度脫心不異不二復次欲者如薩陀波

喻欲聞般若不自惜身命精進者爲聞般若故七日七夜閑林悲泣七歲行立不坐不卧念者常念我何時當聞般若更無餘念巧慧者雖有留難留難不能難如賣身魔不能蔽隱水更能刺血轉魔事爲佛事即巧慧一心者決志不移不復二念也復次重說欲者欲從二邊正入中道不離二邊爲精任運流入爲進繫緣法界一念法界爲念修中觀方便名善巧息於二邊心水澄清能知世間生滅法相不二其心清淨常一能見般若也此二十五法通爲一切禪慧方便諸觀不同故方便亦轉譬如曲弄既別調絃亦別若細分別則有無量方便文繁不載可以意得今用此二十五法爲定外方便亦名遠方便因是調心豁然見理見理之時誰論內外豈有遠近大品云非內觀得是智慧非外觀非內外觀不離外觀不離內觀及內外觀亦不以無觀得是智慧今且約此明外方𠫤也然不可定執而生是非若解此意沈浮得所內外俱成方便若不得意俱非方便也

摩訶止觀卷第四下

音釋

䫿 虚嬌切 痒也　諳 烏含切 悉也　縶 陟立切 羈絆也　睞 洛代切 傍視也　姒 音似 姓也　憋 并滅切 急性也　嚊 許救切鼻收氣也　穨 徒回切 下墜也　窳 甬主切 煩也　柁 徒可切正 舡木也

摩訶止觀卷第五上

隋天台智者大師說

門人灌頂記

第七正修止觀者前六重依修多羅以開妙解今依妙解以立正行膏明相賴自足更資行解既勤三障四魔紛然競起重昏巨散翳動定明不可隨不可畏隨之將人向惡道畏之妨修正法當以觀觀昏即昏而朗以止止散即散而寂如豬揩金山衆流入海薪熾於火風益求羅耳此金剛觀割煩惱陣此牢強足越生死野慧淨於行行進於慧照潤導達交絡瑩飾一體二手更互揩摩非但開拓遮障內進己道又精通經論外啓未聞自匠匠他兼利具足人師國寶非此是誰而復學佛慈悲無諸慳悋說於心觀施於彼者即是開門傾藏捨如意珠此珠放光而復雨寶照闇豐乏朗夜濟窮馳二輪而致遠翥兩翅以高飛玉潤碧鮮可勝言哉香城粉骨雪嶺投身亦何足以報德快馬見鞭影即着正路其癡鈍者毒氣深入失本心故既其不信則不入

手無聞法鉤故聽不能解乏智慧眼不別眞僞舉身痒癩動步不前不覺不知大罪聚人何勞爲說設獸世者訛下劣乘攀附枝葉狗狎作務敬獼猴爲帝釋宗瓦礫是明珠此黑闇人豈可論道又一種禪人不達他根性純教乳藥體心踏心和融覺覓若泯若了斯一轍之意障難萬途紛然不識纔見異相即判是道自非法器復闕匠他盲跛師徒二俱墮落瞽蹶夜遊甚可憐愍不應對上諸人說此止觀夫止觀者高尚者高尚卑劣者卑劣開

止觀爲十一陰界入二煩惱三病患四業相五魔事六禪定七諸見八增上慢九二乘十菩薩此十境通能覆障陰在初者二義一現前二依經大品云聲聞人依四念處行道菩薩初觀色乃至一切種智章章皆爾故不違經又行人受身誰不陰入重擔現前是故初觀後發異相別爲次耳夫五陰與四大合若不照察不覺紛馳如閉舟順水寧知奔迸若其迴泝始覺馳流既觀陰果則動煩惱因故次五陰而論四分也四大是身病三毒是心病以其等故情中不覺今大分俱觀衝擊脉藏故四蛇偏起致有患生無量諸業不可稱計散善微弱不能令動今修止觀健病不虧動生死輪或善萌故動惡壞故動善示受報故動惡來責報故動故次病說業也以惡動故惡欲滅善動故善欲生魔遽出境作諸留難或壞其道故次業說魔若過魔事則功德生或過去習因或現在行力諸禪競起或味或淨或橫或竪故次魔說禪禪有觀支因生邪慧逸觀於法僻起諸倒邪辯猛利故次禪說見若識見爲非息其妄著貪瞋利鈍二俱不起無智者謂證涅槃小乘亦有橫計四禪爲四果大乘亦有魔來與記並是未得謂得增上慢人故次見說慢見慢既靜先世小習因靜而生身子捨眼即其事也大品云恒沙菩薩發大心若一若二入菩薩位多墮二乘故次慢說二乘若憶本願故不墮空者諸方便道菩薩境界即起也大品云有菩薩不久行六波羅蜜若聞深法即起誹謗墮泥犁中此是六度菩薩耳通教方便位亦有謗義入眞道不謗也別教初心知有深法是則不謗此等悉是諸權善根故次二乘後說也此十種境始自凡夫正報終至聖人方便陰入一境常自現前若發不發恒得爲觀餘九境發可爲觀不發何所觀又八境去正道遠深加防護得歸正轍二境去正道近至此位時不慮無觀薄修即正又若不解諸境互發大起疑網如在岐道不知所從先若聞之恣其變怪心安若空互發有十謂次第不次第雜不雜具不具作意不作意成不成益不益久不久難不難更不更三障四魔九雙七隻次第者有三義謂法修發法者次第淺深法也修者先世已曾研習次第或此世次第修也發者依次修而次發也不次亦三義謂法修發發則不定或前發菩薩境後發陰入雖不次第十數究足修者若四大違返則先修病患若四分增多則先修煩惱如是一一隨強者先修法者眼耳鼻舌陰入界等皆是寂靜門亦是法界何須捨此就彼出寶篋經云當知法界外更無復有法而爲次第也煩惱即法

界如無行經云貪欲即是道淨名云行於非
道通達佛道佛道既通無復次第也病患是
法界者淨名云今我病者非眞非有衆生病
亦非眞非有以此自調亦度衆生方丈託疾
雙林病行即其義也業相爲法界者業是行
陰法華云深達罪福相徧照於十方微妙淨
法身具相三十二達業從緣生不自在故空
此業能破業若衆生應以此業得度示現諸
業以此業立業業與不業縛脫叵得普門示
現雙照縛脫故名深達何啻堪爲方等師耶
魔事爲法界者首楞嚴云魔界如佛界如一
如無二如實際中尚不見佛況見有魔耶設
有魔者良藥塗屣堪任乘御云云禪爲法界者
能觀心性名爲上定即首楞嚴不昧不亂入
王三昧一切三昧悉入其中見爲法界者淨
名云以邪相入正相於諸見不動而修三十
七品又動修不動修亦動亦不動修非動非
不動修三十七品以見爲門以見爲侍慢爲
法界者還是煩惱耳觀慢無慢慢大慢非慢
非不慢成秘密藏入大涅槃二乘爲法界者
若但見於空不見不空云云智者見空及與不
空決了聲聞法是諸經之王聞已諦思惟得
近無上道菩薩境爲法界者底惡生死下劣
小乘尚即是法界況菩薩法寧非佛道又菩
薩方便之權即權而實亦即非權非實成秘
密藏入大涅槃是一一法皆即法界是爲不
次第法相也雜不雜者發一境已更發一境
歷歷分明是爲不雜適發陰入復起煩惱煩
惱未謝復業復魔禪見慢等交橫並沓是爲
雜發雖雜不出十種具不具者十數足名具
九去名不具次不次雜不雜皆論具不具又
總具總不具別具別不具十數足是總具十
數不委悉是總不具九數欠是別不具九數
中委悉是別具又橫具橫不具豎具豎不具
例如發四禪至非想是豎具至不用處是豎
不具發通明背捨等是橫具止發七背捨是
橫不具又發初禪至四禪是豎具三禪來是
豎不具又初禪九品是豎具八品來是豎不
具又一品五支足是橫具四支已來是橫不
具其餘例此可知云云修不修者作意修陰界
入界入開解是修發不作意陰界入自發通
達色心是不修發乃至菩薩境亦如是應有
四句爲根本句句織成三十六句例如下煩
惱境中說成不成者若發一境究竟成就成
就已謝更發餘境餘境亦究竟成若發一種
乍起乍滅非但品數缺少於分分中亦曖昧
不明前具不具止明頭數此中論體分始終
益不益者或發惡法於止觀巨益明靜轉深
或發善法於止觀大損損其靜照或增靜損
照或損靜增照俱增俱損難發不難發者或
惡法難易或善法難易俱難俱易久不久者
自有一境久久不去或有一境即起即去云云
更不更者自有一境一更兩更乃至多多自
有一境一發即休後不復發如是等種種不
同善識其意莫謬去取然皆以止觀研之使
無滯也三障四魔者普賢觀云閻浮提人三
障重故陰入病患是報障煩惱見慢是煩惱
障業魔禪二乘菩薩是業障障止觀不明靜
塞菩提道令行人不得通至五品六根清淨
位故名爲障四魔者陰入正是陰魔業禪二

乘菩薩等是行陰名為陰魔煩惱見慢等是煩惱魔病患是死因名死魔魔事是天子魔魔名奪者破觀名奪命破止名奪身又魔名磨訛磨觀訛令黑闇磨止訛令散逸故名為魔云云問何意互發答皆由二世因緣昔有漸觀種子令得修行之雨即次第發昔有頓觀種子即不次第發昔有不定種子即雜發昔修時數具即具發昔修時數不具即不具發昔曾證得令發則成昔但修不證令發不成昔因強今不修而發今緣強待修而發昔因今緣二俱善巧迴向上道令發則益昔因緣中雜毒是則致損發所因處弱則不久發因處強是則久麤細住乃至四禪傳傳判強弱云云善易發闇遮輕善難發由遮重惡難發由根利惡易發由根鈍惡欲滅而告謝善欲生而相知則一而不更善欲滅而求救惡欲興而求受則更更更更此中皆須口決用智慧籌量不得師心謬判是非爾其慎之勤之重之私料簡若法若塵沙境何定十答譬如大地一能生種種芽數方不廣略令義易明了

故言十耳問十境通別云何答受身之始無不有身諸經說觀多從色起故以陰為初耳以陰本陰因陰患陰主善陰又陰因別陰等云云通言煩惱者見慢同煩惱陰入病是煩惱果業是煩惱因禪是無動業業即煩惱用魔即統欲界即煩惱主二乘菩薩即別煩惱攝云云通稱病患者陰界入即病本煩惱見慢等即是煩惱病淨名云今我病者皆從前世妄想諸煩惱生業亦是病大經云王今病重即指五逆為病也魔能作病三災為外過患喘息喜樂是內過患禪有喜樂即病患也二乘菩薩即是空病空病亦空通稱業者陰入是業果煩惱見慢是業本病是業報魔是魔業禪是無動業二乘菩薩是無漏業通稱魔者陰入即陰魔煩惱見慢即煩惱魔病是死魔魔即天子魔餘者皆是行陰魔攝通稱禪定者禪自是其境陰入煩惱見慢業等悉是十大地中心數定攝魔是未到地定果亦是心數定攝二乘菩薩淨禪攝又三定攝之上定攝菩薩二乘中下二定攝八境云云通稱見者

陰入即我見眾生見煩惱具五見病壽者命者見業禪等作者見亦是戒取見魔是使作者使受者使起等攝又生死即邊見攝慢即我見攝二乘方便菩薩等皆由見攝通稱慢者陰入我慢攝煩惱即慢慢攝病患不如慢攝業即憍慢攝由憍故造業魔即大慢攝禪即憍慢攝見亦大慢攝二乘菩薩增上慢攝通稱二乘者四念處四諦法攝九境也通稱菩薩境者以四弘誓攝得九境問境法名俱通者行人亦通不答大經云云何未發心而名為菩薩前九境人亦通稱菩薩人也通是二乘則有四種聲聞增上慢聲聞攝得下八境人也佛道聲聞攝得菩薩人也問通是無常不答實性論云菩薩住無漏界中有無常倒問通是有漏不答漏義則通有義小異問通是偏真不答偏義則通真義異問通義可領別復云何答十境不同即別義也復有亦通亦別陰是受身之本又是觀慧之初所以別當其首此一境亦通亦別後九境從發異相受名但得是通是別不得是亦通亦別也

若爾煩惱亦是諸法之本元為治惑亦是觀
初病身四大亦是事本元為治病亦是觀初
何意不得亦通亦別答若身因煩惱屬前世
若今世煩惱由身而有病不恒起為本事弱
諸經論不以病為觀首故不亦通亦別耳非
通非別者皆不思議一陰一切陰非一非一
切問九境相起更立別名者陰入解起應立
別名答陰解起時非條然別還是陰入攝若
執此解即屬見若約解起變恚屬煩惱招病
來魔隨事別判若解發朗然無九境相者此
則止觀氣分但得通別不得亦通亦別耳問
十境條然別不答四念處是陰別觀空聚是
入別無我是界別五停心煩惱別八念病別
十善業別五繫魔別六妙門禪別道品見別
無常苦空慢別四諦十二緣二乘別六度菩
薩別問五陰俱是境色心外別有觀耶答不
思議境智即陰是觀亦可分別不善無記陰
是境善五陰是觀觀既純熟無惡無無記唯
有善陰善陰轉成方便陰方便陰轉成無漏
陰無漏陰轉成法性陰謂無等等陰豈非陰
外別有觀耶小乘尚爾況不思議耶問若轉
陰為觀報陰亦應轉答大品云色淨故受想
行識淨般若亦淨法華云顏色鮮白六根清
淨即其義也陰雖轉觀境宛然云云問十境與
五分云何答五分判禪十發約境今當會之
若次不次一發至後則進分也齊九已來住
分也作意矜持護分也一發即失退分也達
分可知若於境境皆作五分者可以意推不
俟分別然五分十境皆是法相可得互有其
義六即十地行位淺深不得相類問念性離
緣性亦離若無緣無念亦無數量云何具十
法界耶答不可思議無相而相觀智宛然他
解須彌容芥芥容須彌火出蓮華人能渡海
就希有事解不思議今解無心無念無能行
無能到不思議理理則勝事問十法界互相
有為因為果答俱相有而果隔難顯因通易
知如慈童女以地獄界發佛心如未得記菩
薩輕得記者若不生悔無出罪期更引諸例
凡聖皆具五陰不可言聖陰如凡陰又佛具
五眼豈可以人天果報釋佛眼佛具五行病
行是四惡界嬰兒行是人天界聖行是二乘
法界梵行是菩薩法界天行是佛法界問一
念具十法界為作念具為任運具答法性自
爾非作所成如一微塵具十方分云云○第一
觀陰入界境者謂五陰十二入十八界也陰
者陰蓋善法此就因得名又陰是積聚生死
重沓此就果得名入者涉入亦名輸門界名
界別亦名性分毗婆沙明三科開合若迷心
開心為四陰色為一陰若迷色開色為十入
及一入少分心為一意入及法入少分若俱
迷者開為十八界也數人說五陰同時識是
心王四陰是數約有門明義故王數相扶同
時而起論人說識先了別次受領納想取相
貌行起違從色由行感約空門明義故次第
相生若就能生所生從細至麁故識在前若
從修行從麁至細故色在前皆不得以數隔
王若論四念處則王在中此就言說為便耳
又分別九種一期色心名果報五陰平平想
受無記五陰起見起愛者兩污穢五陰動身
口業善惡兩五陰變化示現工巧五陰五善

根人方便五陰證四果者無漏五陰如是種種源從心出正法念云如畫師手畫出五彩黑青赤黃白白白畫手譬心黑色譬地獄陰青色譬鬼赤譬畜黃譬脩羅白譬人白白譬天此六種陰止齊界內若依華嚴云心如工畫師畫種種五陰界內界外一切世間中莫不從心造世間色心尚叵窮盡況復出世寧可凡心知凡眼翳尚不見近那得見遠彌生曠劫不覩界內一隅況復界外邊表如渴鹿逐炎狂狗齧雷何有得理縱令解悟小乘終非大道故大集云常見之人說異念斷斷見之人說一念斷皆墮二邊不會中道況佛去世後人根轉鈍執名起諍互相是非悉墮邪見故龍樹破五陰一異同時前後皆如炎幻響化悉不可得寧更執於王數同時異時耶然界內外一切陰入皆由心起佛告比丘一法攝一切法所謂心是論云一切世間中但有名與色若欲如實觀但當觀名色心是惑本其義如是若欲觀察須伐其根如炙病得穴今當去丈就尺去尺就寸置色等四陰但

觀識陰識陰者心是也○觀心具十法門一觀不可思議境二起慈悲心三巧安止觀四破法偏五識通塞六修道品七對治助開八知次位九能安忍十無法愛也既自達妙境即起誓悲他次作行填願願行既巧破無不偏偏破之中前九精識通塞令道品進十二行又用助開道道中之位己他皆識安忍內外榮辱莫著中道法愛故得疾入菩薩位譬如毗首羯磨造得勝堂不踈不密間隙容綖巍巍昂昂峙於上天非拙匠所能揆則又如善畫圖其匡郭寫像偪真骨法精靈生氣飛動豈填彩人所能點綴此十重觀法橫竪收束微妙精巧初則簡境真偽中則正助相添後則安忍無著意圓法巧該括周備規矩初心將送行者到彼薩雲非闇證禪師誦文法師所能知也蓋由如來積劫之所勤求道場之所妙悟身子之所三請法譬之所三說正在茲乎一觀心是不可思議境者此境難說先明思議境令不思議境易顯思議法者小乘亦說心生一切法謂六道因果三界輪環若去凡欣

聖則棄下上出灰身滅智乃是有作四諦蓋思議法也大乘亦明心生一切法謂十法界也若觀心是有有善有惡惡則三品二途因果也善則三品脩羅人天因果觀此六品無常生滅能觀之心亦念念不住又能觀所觀悉是緣生緣生即空並是二乘因果法也若後九觀此空有墮落二邊沉空滯有而起大慈悲十二入假化物實無身假作身實無空假說空而化導之即菩薩因果法也觀此法能度所度皆是中道實相之法畢竟清淨誰善誰惡誰有誰無誰度誰不度一切法悉如是是佛因果法也此之十法邐迤淺深皆從心出雖是大乘無量四諦所攝猶是思議之境非今止觀所觀也不可思議境者如華嚴云心如工畫師造種種五陰、一切世間中莫不從心造種種五陰者如前十法界五陰也法界者三義十數是能依法界是所依能所合稱故言十法界又此十法各各因各各果不相混濫故言十法界又此十法一一當體皆是法界故言十法界云云十法界通稱陰入界其實不

同三途是有漏惡陰界入三善是有漏善陰界入二乘是無漏陰界入菩薩是亦有漏亦無漏陰界入佛是非有漏非無漏陰界入釋論云法無上者涅槃是即非有漏非無漏法也無量義經云佛無諸大陰界入者無前九陰界入也今言有者有涅槃常住陰界入也大經云因滅無常色獲得常色受想行識亦復如是常樂重沓即積聚義慈悲覆蓋即陰義以十種陰界不同故故名五陰世間也攬五陰通稱衆生衆生不同攬三途陰罪苦衆生攬人天陰受樂衆生攬無漏陰眞聖衆生攬慈悲陰大士衆生攬常住陰尊極衆生大論云衆生無上者佛是豈與凡下同大經云歌羅邏時名字異乃至老時名字異芽時名字異乃至果時名字亦異直約一期十時差前九 十四 別況十界衆生寧得不異故名衆生世間也十種所居通稱國土世間者地獄依赤鐵住畜生依地水空住脩羅依海畔海底住人依地住天依宮殿住六度菩薩同人依地住通教菩薩惑未盡同人天依住斷惑盡者依方便土住別圓菩薩惑未盡者同人天方便等住斷惑盡者依實報土住如來依常寂光土住仁王經云三賢十聖住果報唯佛一人居淨土土土不同故名國土世間也此三十種世間悉從心造又十種五陰一一各具十法謂如是相性體力作因緣果報本末究竟等先總釋後隨類釋總釋者夫相以據外覽而可別釋論云易知故名爲相如水火相異則易可知如人面色具諸休否覽外相即知其內昔孫劉相顯曹公相隱相者擧聲大哭四海三分百姓荼毒若言有相闇者不知若言無相占者洞解當隨善相者信人面外具一切相也心亦如是具一切相衆生相隱彌勒相顯如來善知故遠近皆記不善觀者不信心具一切相當隨如實觀者信心具一切相前九 十五 也如是性者性以據內總有三義一不改名性無行經稱不動性性即不改義也又性名性分種類之義分分不同各各不可改又性是實性實性即理性極實無過即佛性異名耳不動性扶空種性扶假實性扶中今明內性不可改如竹中火性雖不可見不得言無燧人乾草徧燒一切心亦如是具一切五陰性雖不可見不得言無以智眼觀具一切性世間人可笑以其偏闕判圓經涅槃明佛知衆生有佛性判爲極常法華明佛知一切法如是性判爲無常豈可以少知爲常多知爲無常又法華云佛知一切法皆是一種一性此語亦少何故判爲無常又有師判法華十如前五如屬凡是權後五屬聖爲實依汝所判則凡無實永不得成聖聖無權非正徧知此乃專輒之說誣佛慢凡耳又涅槃明一切衆生悉有佛性而言是常淨名云一切衆生即菩提相判是無常若佛性菩提相異者可一常一無常若不異者此判大謬如占者見王相王性俱得登極佛性菩提相何故不同如是體者主質故名體此十法界陰俱用色心爲體質也如是力者堪任力用也如王力士千萬技能病故謂無病差有用心亦如是具有諸力煩惱病故不能運動知實觀之具一切力如是作者運爲建立名作若離心者

更無所作故知心具一切作也如是因者招果為因亦名為業十法界業起自於心但使有心諸業具足故名如是因也如是緣者緣名緣由助業皆是緣義無明愛等能潤於業即心為緣也如是果者剋獲為果習因習續於前習果剋獲於後故言如是果也如是報者酬因曰報習因習果通名為因牽後世報此報酬於因也如是本末究竟等者相為本報為末本末悉從緣生緣生故空本末皆空此就空為等也又相但有字報亦但有字悉假施設此就假名為等又本末互相表幟覽初相表後報覩後報知本相如見施知富見富知施初後相在此就假論等也又相無相無相而相非相非無相報無報無報而報非報非無報一一皆入如實之際此就中論等也二類解者束十法為四類三途以表苦為相定惡聚為性摧折色心為體登刀入鑊為力起十不善為作有漏惡業為因愛取等為緣惡習果為果三惡趣為報本末皆癡為等三善表樂為相定善聚不為性升出色心為體

樂受為力起五戒十善為作白業為因善愛取為緣善習果為果人天有為報應就假名初後相在為等也二乘表涅槃為相解脫為性五分為體無繫為力道品為作無漏慧行為因行行為緣四果為果既後有田中不生故無報云云菩薩佛類者緣因為相了因為性正因為體四弘為力六度萬行為作智慧莊嚴為因福德莊嚴為緣三菩提為果大涅槃為報云云因緣有逆順順生死者有漏業為因愛取等為緣逆生死者以無漏正慧為因行行為緣俱損生破惑順界外生死亦以無漏慧為因無明等為緣若逆生死即以中道慧為因萬行為緣俱損變易生死故因緣既爾餘者逆順準此可知若依聲聞但九無十若依大乘三佛義佛有報身若依斷惑盡義則無後報九之與十斟酌可解衆生世間既是假名無體分別攬實法假施設耳所謂惡道衆生相性體力究竟等云云善道衆生相性體力究竟等無漏衆生相性體力究竟等菩薩佛法界相性體力究竟等準例皆可解國土

世間亦具十種法所謂惡國土相性體力等云云善國土無漏國土菩薩國土佛國土相性體力云云夫一心具十法界一法界又具十法界百法界一界具三十種世間百法界即具三千種世間此三千在一念心若無心而已介爾有心即具三千亦不言一心在前一切法在後亦不言一切法在前一心在後例如八相遷物物在相前物不被遷相在物前亦不被遷前亦不可後亦不可秖物論相遷秖相遷論物今心亦如是若從一心生一切法者此則是縱若心一時含一切法者此即是橫縱亦不可橫亦不可秖心是一切法一切法是心故非縱非橫非一非異玄妙深絕非識所識非言所言所以稱為不可思議境意在於此云云問心起必託緣為心具三千法為緣具為共具為離具若心具者心起不用緣若緣具者緣具不關心若共具者未共各無共時安有若離具者既離心離緣那忽心具四句尚不可得云何具三千法耶答地人云一切解惑眞妄依持法性法性持眞妄眞妄依法

性也攝大乘云法性不為惑所染不為眞所
淨故法性非依持言依持者阿黎耶是也無
沒無明盛持一切種子若從地師則心具一
切法若從攝師則緣具一切法此兩師各據
一邊若法性生一切法者法性非心非緣非
心故而心生一切法者非緣故亦應緣生一
切法何得獨言法性是眞妄依持耶若言法
性非依持黎耶是依持離法性外別有黎耶
依持則不關法性若法性不離黎耶黎耶依
持即是法性依持何得獨言黎耶是依持又
違經經言非內非外亦非中間亦不常自有
又違龍樹龍樹云諸法不自生亦不從他生
不共不無因更就譬檢為當依心故有夢依
眠故有夢眠法合心故有夢離心離眠故有
夢若依心有夢者不眠應有夢若依眠有夢
者死人如眠應有夢若眠心兩合而有夢者
眠人那有不夢時又眠心各有夢合可有夢
各既無夢合不應有若離心離眠而有夢者
虛空離二應常有夢四句求夢尚不得云何
於眠夢見一切事心喻法性夢喻黎耶云何

偏據法性黎耶生一切法當知四句求心不
可得求三千法亦不可得既橫從四句生三
千法不可得者應從一念心滅生三千法耶
心滅尚不能生一法云何能生三千法耶若
從心亦滅亦不滅生三千法者亦滅亦不滅
其性相違猶如水火二俱不立云何能生三
千法耶若謂心非滅非不滅生三千法者非
滅非不滅非能非所云何能所生三千法耶
亦縱亦橫求三千法不可得非縱非橫求三
千法亦不可得言語道斷心行處滅故名不
可思議境大經云生生不可說生不生不可
說不生生不可說不生不生不可說即此義
也當知第一義中一法不可得況三千法世
諦中一心尚具無量法況三千耶如佛告德
女無明內有不不也外有不不也內外有不
不也非內非外有不不也佛言如是有龍樹
云不自不他不共不無因生大經生生不可
說乃至不生不生不可說有因緣故亦可得
說謂四悉檀因緣也雖四句冥寂慈悲憐愍
於無名相中假名相說或作世界說心具一

切法聞者歡喜如言三界無別法唯是一心
造即其文也或說緣生一切法聞者歡喜如
言五欲令人墮惡道善知識者是大因緣所
謂化導令得見佛即其文也或言因緣共生
一切法聞者歡喜如言水銀和眞金能塗諸
色像即其文也或言離生一切法聞者歡喜
如言十二因緣非佛作非天人脩羅作其性
自爾即其文也此四句即世界悉檀說心生
三千一切法也云何為人悉檀如言佛法如
海唯信能入信則道源功德母一切善法由
之生汝但發三菩提心是則出家禁戒具足
聞者生信即其文也或說緣生一切法如言
若不值佛當於無量劫墮地獄苦以見佛故
得無根信如從伊蘭出生栴檀聞者生信或
說合生一切法如言心水澄淸珠相自現慈
善根力見如此事聞者生信即其文也或說
離生一切法如言非內觀得是智慧乃至非
內外觀得是智慧若有住著先尼梵志小信
尚不可得況捨邪入正聞者生信即其文也
是為為人悉檀四句說心生三千一切法也

云何對治悉檀說心治一切惡如言得一心者萬邪滅矣即其文也或說緣治一切惡如說得開無上大慧明心定如地不可動即其文也或說因緣和合治一切惡如言一分從思生一分從師得即其文也或說離治一切惡我坐道場時不得一切法空拳誑小兒誘度於一切即其文也是爲對治悉檀心破一切惡云何第一義悉檀心得見理如言心開意解豁然得道或說緣能見理如言須臾聞之即得究竟三菩提或說因緣和合得道如快馬見鞭影即得正路或說離能見理如言無所得即是得已是得無所得是名第一義四句見理何況心生三千法耶佛旨盡淨不在因緣共離即世諦是第一義也又四句俱皆可說說因亦是緣亦是共亦是離亦是若爲盲人說乳若貝若糅若雪若鶴盲聞諸說即得解乳即世諦是第一義諦當知終日說終日不說終日不說終日說終日雙遮終日雙照即破即立即立即破經論皆爾天親龍樹內鑒泠然外適時宜各權所據而人師偏

解學者苟執遂興矢石各保一邊大乖聖道也若得此意俱不可說俱可說若隨便宜者應言無明法法性生一切法如眠法法心則有一切夢事心與緣合則三種世間三千相性皆從心起一性雖少而不無無明雖多而不有何者指一爲多多非多指多爲一一非少故名此心爲不思議境也若解一心一切心一切心一心非一非一切一陰一切陰一切陰一陰非一非一切一入一切入一切入一入非一非一切一界一切界一切界一界非一非一切一衆生一切衆生一切衆生一衆生非一非一切一國土一切國土一切國土一國土非一非一切一相一切相一切相一相非一非一切乃至一究竟一切究竟一切究竟一究竟非一非一切徧歷一切皆是不可思議境若法性無明合有一切法陰界入等即是俗諦一切界入是一法界即是眞諦非一非一切即是中道第一義諦如是徧歷一切法無非不思議三諦云云若一法一切法即是因緣所生法是爲假名假觀也若一

切法即一法我說即是空空觀也若非一非一切者即是中道觀一空一切空無假中而不空總空觀也一假一切假無空中而不假總假觀也一中一切中無空假而不中總中觀也即中論所說不可思議一心三觀歷一切法亦如是若因緣所生一切法者即方便隨情道種權智若一切法一法我說即是空即隨智一切智若非一非一切亦名中道義者即非權非實一切種智例上一權一切權一實一切實一切非權非實徧歷一切是不思議三智也若隨情即隨他意語若隨智即隨自意語若非權非實即非自非他意語徧歷一切法無非漸頓不定不思議教門也若解頓即解心心尚不可得云何當有趣非趣若解漸即解一切法趣心若解不定即解是趣不過此等名異義同軌則行人呼爲三法所照爲三諦所發爲三觀觀成爲三智教他呼爲三語歸宗呼爲三趣得斯意類一切皆成法門種種味勿嫌煩云云如如意珠天上勝寶狀如芥粟有大功能淨妙五欲七寶琳琅

非內畜非外入不謀前後不擇多少不作麤妙稱意豐儉降雨穰穰不添不盡蓋是色法尚能如此況心神靈妙寧不具一切法耶又三毒惑心一念心起尚復身邊利鈍八十八使乃至八萬四千煩惱者言先有那忽待緣若言本無緣對即應不有不無定有即邪定無即妄當知有而不有不有而有惑心尚爾況不思議一心耶又如眠夢見百千萬事豁寤無一況復百千木眠不夢不覺不多不一眠力故謂多覺力故謂少莊周夢爲蝴蝶翱翔百年寤知非蝶亦非積歲無明法法性一心一切心如彼昏眠達無明即法性一切心一心如彼醒寤云云又行安樂行人一眠夢初發心乃至作佛坐道場轉法輪度衆生入涅槃豁寤秖是一夢事若信三喻則信一心非口所宣非情所測此不思議境何法不收此境發智何智不發依此境發誓乃至無法愛何誓不具何行不滿足耶說時如上次第行時一心中具一切心云云○二發眞正菩提心者旣深識不思議境知一苦一切苦自悲昔

苦起惑耽湎麤弊色聲縱身口意作不善業輪環惡趣縈諸熱惱身苦心苦而自毀傷而今還以愛繭自纏癡燈所害百千萬劫一何痛哉設使欲捨三途欣五戒十善相心修福如市易博換翻更益罪似魚入笱口蛾赴燈中任計邪黠逾迷逾遠渴更飲鹹龍須縛身入水轉痛牛皮繫體向日彌堅盲入棘林溺墮洄澓把刃抱炬痛那可言虎尾蛇頭悚爲悼慄自惟若此悲他亦然假令隘路叛出怨國備歷辛苦絕而復穌往至貧里傭賃一日止宿草庵不肯前進樂爲鄙事不信不識可悲可怪思惟彼我鯁痛自他即起大悲興兩誓願衆生無邊誓願度煩惱無數誓願斷衆生雖如虛空誓度如空之衆生雖知煩惱無所有誓斷無所有之煩惱雖知衆生數甚多而度甚多之衆生雖知煩惱無邊底而斷無底之煩惱雖知衆生如如佛如而度如佛如之衆生雖知煩惱如實相而斷如實相之煩惱何者若但拔苦因不拔苦果此誓雜毒故須觀空若偏觀空則不見衆生可度是名著

空者諸佛所不化若偏見衆生可度即墮愛見大悲非解脫道云云今則非毒非僞故名爲眞非空邊非有邊故名爲正如鳥飛空終不住空雖不住空跡不可尋雖空而度雖度而空是故名誓與虛空共鬬故名眞正發菩提心即此意也又識不可思議心一樂心一切樂心我及衆生昔雖求樂不知樂因如執瓦礫謂如意珠妄指螢光呼爲日月今方始解故起大慈興兩誓願諸法門無量誓願知無上佛道誓願成雖知法門永寂如空誓願修行永寂雖知菩提無所有無所有中吾故求之雖知法門如空無所有誓願晝繢莊嚴虛空雖知佛道非成所成如虛空中種樹使得華得果雖知法門及佛果非修非不修而修非證非得以無所證得而證而得是名非僞非毒名爲眞非空非見愛名爲正如此慈悲誓願與不可思議境智非前非後同時俱起慈悲即智慧智慧即慈悲無緣無念普覆一切任運拔苦自然與樂不同毒害不同但空不同愛見是名眞正發心菩提義自悲已悲

眾生義皆如上說觀心可解○三善巧安心者善以止觀安於法性也上深達不思議境淵奧微密博運慈悲亘蓋若此須行填願行即止觀也無明癡惑本是法性以癡迷故法性變作無明起諸顛倒善不善等如寒來結水變作堅水又如眠來變心有種種夢今當體諸顛倒即是法性不一不異雖顛倒起滅如旋火輪不信顛倒起滅唯信此心但是法性起是法性起滅是法性滅體其實不起滅妄謂起滅秖指妄想悉是法性以法性繫法性以法性念法性常是法性無不法性時體達既成不得妄想亦不得法性還源反本法界俱寂是名為止如此止時上來一切流轉皆止觀者觀察無明之心上等於法性本來皆空下等一切妄想善惡皆如虛空無二無別譬如劫盡從地上至初禪炎炎無非是火又如虛空藏菩薩所現之相一切皆空如海慧初來所現一切皆水介爾念起所念念者無不即空空亦不可得如前火木能使薪然亦復自然法界洞朗咸皆大明名之為觀止

秖是智智秖是止不動土秖是不動智不動智秖是不動止不動智照於法性即是觀智得安亦是止安不動於法性相應即是止安亦是觀安無二無別若俱不得安當復云何夫心神冥昧機利悅惘汩起汩滅難可執持倏去倏來不易關禁雖復止之馳疾颷炎雖復觀之闇逾漆墨加功苦至散惑倍隆敵強力弱鷸蚌相扼既不得進又不可退當殉命奉道薦以肌骨誓巧安心方便迴轉令得相應成觀行位也安心為兩一教他二自行教他又為兩一聖師二凡師聖師有慧眼力明於法藥有法眼力識於病障有化道力應病授藥令得服行如跑多知弟子應以信悟令上樹應以食悟令服乳酪應以呵責悟化為女像一一開曉無有毫差不待時不過時言發即悟佛去世後如是之師甚為難得盲龜何由上值浮孔墜芥豈得下貫針鋒難難二者凡師雖無三力亦得施化譬如良醫精別藥病解色解聲解脈逗藥即差有命盡者亦不能起死若不解脈醫問病相依語作方亦

挑脫得差身子聖德亦復差樸凡夫具縛稱病導師今不論聖師正說凡師教他安心也他有二種一信行二法行薩婆多明此二人位在見道因聞入者是為信行因思入者是為法行曇無德云位在方便自見法少憑聞力多後時要須聞法得悟名為信行憑聞力少自見法多後時要須思惟得悟名為法行若見道中無相心利一發即真那得判信法之別然數據行成論據根性各有所以不得相非今師遠討源由久劫聽學久劫坐禪得為信法種子世世熏習則成根性各於聞思開悟耳若論根利鈍者法行利內自觀法故信行鈍藉他聞故又信行利一聞即悟故法行鈍歷法觀察故或俱利俱鈍信行人聞慧利修慧鈍法行人修慧利聞慧鈍已說前人根性利鈍竟云何安心師應問言汝於定慧為志何等其人若言我聞佛說善知識者如月形光漸漸圓著又如梯隥漸漸增高巧說轉人心得道全因緣志欣渴欽如犢逐母當知是則信行人也若言我聞佛說明鏡體若

不動色像分明淨水無波魚石自現欣捨惡
覺如棄重擔當知是則法行人也既知根性
於一人所八番安心咄善男子無量劫來飲
狂散毒馳逐五塵升沉三界猶如猛風吹兜
羅毦大熱沸鑊煑豆升沉從苦至惱從惱至
苦何不息心達本以一其意意若一者何事
不辦苦集得一則不輪迴無明得一不至於
行乃至不至老死摧折大樹畢故不造新六
蔽得一則度彼岸唯此爲快善巧方便種種
因緣種種譬喻廣讚於止發悅其情是名隨
樂欲以止安心也又善男子如天亢旱河池
悉乾萬卉焦枯百穀零落娑伽羅龍王七日
構雲四方注雨大地霑洽一切種子皆萌芽
一切根株皆開發一切枝葉皆蔚茂一切華
果皆敷榮人亦如是以散逸故應生善不復
生已生善還退失禪定河乾道品樹滅萬善
焦枯百福殘悴因華道果不復成熟若能閑
林一意内不出外不入靜雲興也發諸禪定
即是降雨也功德叢林煥頂方便眼智明覺
信忍順忍無生寂滅乃至無上菩提悉皆克

獲善巧方便種種緣喻廣讚於止生其善根
是名隨便宜以止安心也又善男子大散心
者惡中之惡如無鉤醉象踏壞華池穴鼻駱
駝翻倒負馱疾於掣電毒逾蛇舌重沓五翳
埃霧曜雲睫近霄遠俱皆不見若能修定如
密室中燈能破巨闇金錍抉膜空色朗然一
指二指三指皆了大雨能淹渠塵大定能靜
狂逸止能破散庢安滅矣善巧方便種種緣
喻廣讚於止破其睡散是名對治以止安心
也又善男子心若在定能知世間生滅法相
亦知出世不生不滅法相如來成道猶尚樂
定況諸凡夫有禪定者如夜見電光即得見
道破無數億洞然之惡乃至得成一切種智
善巧方便種種緣喻廣讚於止即會真如是
名隨第一義以止安心也其人若言我聞寂
滅都不入懷若聞分別聽受無猒即應爲說
三惡燒然駝驢重楚餓鬼飢渴不名爲苦癡
闇無聞不識方隅乃是大苦多聞分別樂見
法法喜樂以善攻惡樂無著阿羅漢是名爲
最樂從多聞人聞甘露樂如教觀察知道非

道遠離坑坎直去不迴善巧方便種種緣喻
廣讚於觀發悅其情是名隨樂欲以觀安心
又善男子月開蓮華日與作務商應隨主彩
畫須膠坯不遇火無須臾用盲不得導寸一步
不前行無觀智亦復如是一切種智以觀爲
根本無量功德之所莊嚴善巧方便種種緣
喻廣讚於觀生其功德是名隨便宜以觀安
心又善男子智者識怨怨不能害武將有謀
能破強敵非風何以卷雲非雲何以遮熱非
水何以滅火非火何以除闇析薪之斧解縛
之刀豈過智慧善巧方便種種緣喻廣讚於
觀使其破惡是名對治以觀安心又善男子
井中七寶闇室瓶盆要待日明日既出已皆
得明了須智慧眼觀知諸法實相一切諸法
中皆以等觀入般若波羅蜜最爲照明善巧
方便種種緣喻廣讚於觀令得悟解是名第
一義以觀安心如是八番爲信行人說安心
也其人若云我樂息心默已復默損之又損
之遂至於無爲不樂分別坐馳無益此則法
行根性當爲說止汝勿外尋但内守一攀覺

流動皆從妄生如旋火輪轂手則息洪波鼓怒風靜則澄淨名云何謂攀緣謂緣三界何謂息攀緣謂心無所得瑞應云其得一心者則萬邪滅矣龍樹云實法不顛倒念想觀已除言語法皆滅無量衆罪除清淨心常一如是尊妙人則能見般若大山中幽寂神仙所讃況湼槃澄淨賢聖尊崇佛話經云比丘在聚身口精勤諸佛咸憂比丘在山息事安卧諸佛皆喜況復結跏束手緘脣結舌思惟寂相心源一止法界同寂豈非要道唯此爲貴餘不能及善巧方便種種因緣種種譬喩廣讃於止發悦其心是名隨樂欲以止安心其人若云我觀法相秖增紛動善法不明當爲說止止是法界平正良田何法不備止捨攀緣即是檀止體非惡即是戒止體不動即是忍止無間雜即是精進止則決定即是禪止法亦無止者亦無即是慧因止會非止非不止即是方便一止一切止即是願止止受止止見即是力此止如佛止無二無別即是智止具一切法即是秘藏但安於止何用別修

諸法善巧方便種種緣喩令生善根即是隨便宜以止安心也若言我觀法相散睡不除者當爲說止大有功能止是壁定八風惡覺所不能入止是淨水蕩於貪婬八倒猶如朝露見陽則晞止是大慈怨親俱愍能破恚怒止是大明呪癡疑皆遣止即是佛破除障道如阿伽陀藥徧治一切如妙良醫呪枯起死善巧方便種種緣喩令其破惡是名對治以止安心其人若言我觀察時不得開悟當爲說止止即體眞照而常寂止即隨緣寂而常照止即不止止雙遮雙照止即佛母止即佛父亦即父即母止即佛師佛身佛眼佛之相好佛藏佛住處何所不具何所不除善巧方便種種緣喩廣讚於止是爲第一義以止安心彼人若言止狀沈寂非我悦樂當爲說觀推尋道理七覺中有擇覺分八正中有正見六度中有般若於法門中爲主爲導乃至成佛正覺大覺徧覺皆是觀慧異名當知觀慧最爲尊妙如是廣讚是爲隨樂欲以觀安心若勤修觀能生信戒定慧解脫解脫知見知

病識藥化道大行衆善普會莫復過觀是爲隨便宜以觀安心觀能破闇能照道能除怨能得寶傾邪山竭愛海皆觀之力是爲隨對治以觀安心觀法時不得能所心慮虛豁朦朧欲開但當勤觀開示悟入是爲用第一義以觀安心是爲八番爲法行人說安心也復次人根不定或時迴轉薩婆多明轉鈍爲利成論明數習則利此乃始終論利鈍不得一時辯也今明衆生心行不定或須臾而鈍須臾而利任運自爾非關根轉亦不數習或作觀不徹因聽即悟或久聽不解暫思即決是故更論轉根安心若法行轉爲信行逐其根轉用八番悉檀而授安心若信行轉成法行亦逐根轉用八番悉檀而授安心得此意廣略自在說之轉不轉合有三十二安心也自行安心者當觀察此心欲何所樂若欲息妄令念想寂然是樂法行若樂聽聞徹無明底是樂信行樂寂者知妄從心出息心則衆妄皆靜若欲照知須知心原心原不二則一切諸法皆同虛空是爲隨樂欲自行安心其

心雖廣分別心及諸法而信念精進毫善不
生即當凝停莫動諸善功德因靜而生若凝
停時遂更沈寂都無進忍當校計籌量策之
令起若念念不住如汗馬奔逸即當以止對
治馳蕩若靜默無記與睡相應即當修觀破
諸昏塞修止既久不能開發即應修觀觀一
切法無礙無異怗怗明利徹覺如空修觀若
久闇障不除宜更修止止諸緣念無能無所
所我皆寂空慧將生是為自修法行八番善
巧布曆令得心安云云信行安心者或欲聞寂
定如須彌不畏八動即應聽止欲聞利觀破
諸煩惱如日除闇即應聽觀聽觀多如日焦
芽即應聽止潤以定水或聽定淹久如芽爛
不生即應聽觀令風日發動使善法現前或
時馳覺一念叵住即應聽止以治散心或沈
昏濛濛坐霧即當聽觀破此睡熟或聽止豁
豁即專聽止或聞觀朗朗即專聽觀是為自
修信行八番巧安心也若法行心轉為信行
信行心轉為法行皆隨其所宜巧鑽研之自
行有三十二化他亦三十二合為六十四安

心也復次信法不孤立須聞思相資如法行
者隨聞一句體寂湛然夢妄皆遣還坐思惟
心生歡喜又聞止已還更思惟即生禪定又
聞於止還即思惟妄念皆破又聞止已還更
思惟朗然欲悟又聞觀已還更思惟心大歡
喜又聞觀已還更思惟生善破惡欲悟等準
前可知此乃聽少思多名為法行非都不聽
法也信行端坐思惟寂滅欣踊未生起已聞
止歡喜甘樂端坐念善善不能發起已聞止
信戒精進倍更增多端坐治惡惡不能遣起
已聞止散動破滅端坐即真真道不啓起已
聞止豁如悟寂是為信行坐少聞多非都不
思惟前作一向根性令作相資根性就相資
中復論轉不轉亦有三十二安心化他相資
亦有三十二安心合六十四合前為一百二
十八安心也夫心地難安違苦順樂今隨其
所願逐而安之譬如養生或飲或食適身立
命養法身亦爾以止為飲以觀為食藥法亦
爾或丸或散以除冷熱治無明病以止為丸
以觀為散如陰陽法陽則風日陰則雲雨雨

多則爛日多則焦陰如定陽如慧慧定偏者
皆不見佛性八番調和貴在得意一種禪師
不許作觀唯專用止引偈云思思徒自思思
思徒自苦息思即是道有思終不覩又一禪
師不許作止專在於觀引偈云止止徒自止
昏闇無所以止止即是道觀觀得會理兩師
各從一門而入以已益教他學者則不見意
一向服乳漿猶難得況復醍醐若一向作解
者佛何故種種說耶天不常晴醫不專散食
不恒飯世間尚不爾況出世耶今隨根隨病
迴轉自行化他有六十四番就三番止觀則
三百八十四又一心止觀復有六十四合五
百一十二三悉檀是世間安心世醫所治差
已復生一悉檀是出世安心如來所治畢竟
不發世出世法互相成顯若離三諦無安心
處若離止觀無安心法若心安於諦一句即
足如其不安巧用方便令心得安一目之羅
不能得鳥得鳥者羅之一目耳眾生心行各
各不同或多人同一心行或一人多種心行
如為一人眾多亦然如為多人一人亦然須

廣施法網之目捕心行之鳥耳

摩訶止觀卷第五上

音釋

痺 畀利切濕病也 蹶 居月切 荼 同都切苦菜也 燧 徐醉切鑽木取火也

攘 如陽切攘攘擾也

摩訶止觀卷第五下　霸十

隋天台智者大師說

門人灌頂記

第四明破法徧者法性清淨不合不散言語道斷心行處滅非破非不破何故言破但衆生多顚倒少不顚倒破顚倒令不顚倒故言破法徧耳上善巧安心則定慧開發不俟更破若未相應應用有定之慧而盡淨之故言破耳然破法須依門經說門不同或文字爲門大品明四十二字門是也或觀行爲門釋論明菩薩修三三昧緣諸法實相是也或智慧爲門法華云其智慧門是也或理爲門大品明無生法無來無去即是佛也依教門通觀依觀門通智依智門通理理爲門復通何處教觀智等諸門悉依於理能依是門所依何得非門雖無所通究竟徧通是妙門也三門置之今但說教門三藏四門先破見後破思亦俱破云云通教四門亦先破見後破思亦俱破但破四住不得言徧也別教四門次第斷五住斯乃竪徧橫不徧並非今所用今不思議一境一切境一心一切心橫竪諸法悉趣於心破心故一切皆破故言徧也餘門破不徧則不須說圓教四門皆能破徧所謂有門無門亦有亦無門非有非無門今且置三門且依空無生門無生門能通止觀到因到果又能顯無生使門光揚何者止觀具行無生門是教依教修行通至無生法忍因位具足淨名三十二菩薩各說入不二門皆是菩薩從門入位而無生爲首大品明阿字門所謂諸法初不生此證無生門通止觀到因其義可見止觀光揚無生門者法不自顯弘之在人人能行行法門光顯使無生教縱橫無礙觸處皆通門義方成譬如世人門戶出入有人有位門則榮顯能譬既然所譬可解門通果者大經云般涅言不槃者言生不生之義名大涅槃又云定慧二法能大利益乃至菩提大品云無生法無來無去無生法即是佛法華云佛自住大乘如其所得法定慧力莊嚴以此度衆生且引三經果義明矣止觀能顯果者果不自顯由行故果滿果滿故一

切皆滿巍巍堂堂如星中月照十寶山影臨四海果亦如是無上無上功高十地汲引四機金光明中佛禮骨塔即其義也無生教門豎攝因果其義已彰橫攝之意今當說大品云若聞無生門則解一切義初阿字攝四十一字四十一字攝阿字中間亦然橫豎備攝其文如此此意難見更引佛藏示其相次引涅槃釋其義後說無生門破法徧佛藏云劫火起時菩薩一唾火即滅一吹世界即成非是先滅後成秖一唾中即滅即成彼經明外用內合無生門即破徧即立徧破立不須二念若內無是德則外無大用寄外顯內其相如是須識觀心者衆生一期將訖即是劫盡三毒三災火爲語端以止止之如唾滅以觀觀之如吹成云云大經釋義者不聞聞一句有種種義初云不生生不生不生生不生生生按此四句說無生門攝自行因果化他能所等法皆徧不生生者安住世諦初出胎時名不生生今解世諦者無明共法性出生一切隔歷分別故名世諦安住者以止觀安於世

諦即是不可思議境觀行位成故名安住以安住故名託聖胎初開佛知見得無生忍名出聖胎不見無明世諦故言不生獲佛知佛見故名爲生論云諸法不生而般若生即其義也此說自行無生忍位因義成也經釋不生不生者不生名大涅槃生相盡故修道得故今解果由因剋故言修道得故斷德已圓無明不生智德已圓般若不生故言不生不生此說自行寂滅忍果義成也因果既圓即如佛藏所明一吹一唾即滅即立是其義爲經釋生不生者世諦死時名生不生今解世諦者無明是其根本旣破無明故言世死世死故名生不生此釋初句初句上緣於理智德成故言不生生此句下破於惑斷德成故言生不生不生名雖同事理大異初句詺智慧開發爲生此句詺結業起動爲生生名雖同而縛脫大異莫迷名惑旨須精識之須精識之初句如唾中吹此句如吹中唾唾吹一時不可前後也經重釋此句云四住菩薩名生不生生自在故今解先生不生說自行

之惑滅重釋生不生明化道之興何者菩薩斷四住時破結業生即能自在生況斷五住耶以劣顯勝彌彰化道二乘斷惑沈空不能如此故標菩薩也惑滅願唾化興願吹也經釋生生者一切有漏念念生故今解此句明化用之所耳菩薩何意不生而生良由一切有漏衆生相續不斷異故菩薩而起大悲示自在生而度脫之是爲無生門攝自行因果化他能所皆悉具足矣四住菩薩者地持云從初發心住至十地束爲六住一種性住二解行住三淨心住四行道迹住五決定住六究竟住種性住者若人無有種性雖生善道數退數進不得在菩薩六人數中若種性處成就無有退失數數增進得是一人也解行人是初地方便淨心住是入初地得出世間心離凡夫我相障故名淨心住行道迹住者從二地至七地住修道也決定住者八地九地也已得報行不還不退故名決定究竟住者第十地學行窮滿故言究竟住也經稱四住名生不生者正是行道迹住從二地止正

是入假化池之位處處現生而非實生將別顯圓初出胎時即能利他化生自在於圓義亦應無失經又六句不生生亦不可說生生亦不可說生不生亦不可說不生不生亦不可說生亦不可說不生亦不可說按此六句明無生門破法徧若破思議惑用前四句若破不思議惑用後二句何者思議惑雖多不出界內外界外惑附體生故言不生生界內惑是枝末故言生生此惑紛綸並是所化之境爲此境故施自在生所化旣不可得何處有能化能所俱亡是故不生生生俱不可說若破思議解此解雖多不出界內外界內解止遣分段故言生不生界外解雙遣分段變易故言不生不生此解淺深故有種種自行因果理尚非一寧有種種今徧唖破故言生不生不可說不生不生亦不可說若破不可思議惑者秖是無明無明故生生故無明無明不可得生亦不可得今皆唖破故言生不可得若破不思議解者秖是圓解圓解始終判出因果理不偏圓亦非始終那有因果

今皆唖破故言不生不可得將彼經意釋無生門破法徧者其義分明佛自釋六句云何不生生不可說不生名爲生故不可說今解不生者法性也生者無明也二乘證不生猶受法性生故言不生名爲生依佛此旨知是界外附體之惑不生而名爲生生即顛倒顛倒即不顛倒心行處滅言語道斷故不可說云何生生不可說生生故生生生故不生故不可說今解生生故生者即是大生生小生八相所遷有漏之法也依佛此旨知是界內有漏惑也生生故不生者因緣生法即空即中心行處滅言語道斷故不可說也云何生不生不可說生即名爲生生不自生故不可說今解生即名爲生者乃是諸法不生般若生也生不自生者此般若生不從四句生生不自生是初句耳具言生不他生生不共生生不無因生又般若生時世諦已死無復有生而生三界者爲緣故生非業生也故言生不自生若般若生若自在生皆言語道斷故不可說也據此意知是界內之解也云何不

生不生不可說以修道得故今解修道得者乃是極果所證尚非下十地所知豈可言說據此知是界外之解也經云生亦不可說以生無故今解此破不思議惑界內生生亦是生界外不生生亦是生秖是無明之生生必託緣生緣生即空即中心行處滅言語道斷故不可說也經云不生不可說以有得故今解此破不思議解及界內之解亦是修道得故界外之解亦是修道得故得即詣理理絕心口故不可說也佛以六句破諸法解惑皆言不可說彌顯無生門破法徧也依佛藏經前四句亦吹亦唾後兩句結前吹唾耳此六句尊論於唾也又楞伽云我從得道夜至涅槃夜不說一字佛因二法作如此說謂緣自法及本住法自法者彼如來所得我亦得之無增無減離言說妄想文字二趣釋曰緣自法是證聖眞諦實性也離言說妄想者不可思議也離文字者離假名也離二趣者離說所說想所想名所名也本住法者謂古先聖道法界常住如道趣城道爲人行非行者作

道城由道至非至者作城經曰士夫見平坦道即隨入城受如意樂我及先佛法界常住亦復如是是故二夜不說一字當知二法決定非口言分別所能變異本法者如理也自法者證實此義與大經四不可說意同生生不可說者本法不可說也生隨順緣生本法不可說也生不生不可說者即自斷法不可說也不生生不可說者即自智法不可說也不生不生不可說者即是究竟自證法不可說也後二句一結生不可說結本法不可說也一句結不生不可說結自證法不可說也六經云十因緣法為生作因亦可得說者今解此即無生門徧立之義亦如佛藏徧吹即成也十因緣者從無明支乃至有支立諸法也立有三義一立衆生二立機緣三立聲教立衆生者過去二因現在五果更互因緣而立五陰假名衆生也立根機者過去或修行析行體行漸行頓行以行為業無明潤之致令五果於此陰果更起本習或起析愛取有或起體愛取有或起漸愛取有或起頓愛取

有取有起故得為機緣也立聲教者析愛取有起故感三藏教是為生生不可說十因緣法為生生作因亦可得說說生生也體愛取有感於通教是為生不生不可說十因緣法為生不生作因亦可得說說生不生也漸愛取有感於別教是為不生生不可說十因緣法為不生生作因亦可得說說不生生也頓愛取有感於圓教是為不生不生不可說十因緣法為不生不生作因亦可得說說不生不生也衆生若立一切感法因果立一切所化立機教若立一切解行因果立一切能化立是為無生門一立一切立故大品云若聞阿字門則解一切義佛藏云一吹一切悉成此之謂也如地持四種成熟謂聲聞種性緣覺種性佛種性菩薩種性無此四性以善趣熟之佛種性即此圓機菩薩種性即此別機彼文云菩薩種子有佛無佛堪能次第斷煩惱障及智障豈非別機聲聞種性當開之別異善根即三藏機退大取小種性即通機彼四成熟即此四種機緣義也問上六句是無

生門一破一切破十因緣法是無生門一立一切立上四句是無生門亦破亦立亦應有第四句非破非立不答大經十九卷初云十事功德不可思議聞者驚怪非難非易非內非外非相非非相非方非圓非尖非斜等即是第四句非破非立之文義問若無生門攝一切法者則無復諸門也答無生門亦攝諸門諸門亦攝無生門欲依智德義便故言無生門此應四句生門無生門亦生亦無生門非生非無生門一一門各有四門四四十六門若依斷德義便應有滅門不滅門亦滅亦不滅門非滅非不滅門一一門各有四門四四十六門合三十二門大經舉十五日月光增正喻智德十六日月光減正喻斷德月無增無減約白論增約黑論減實相無智無斷約照論智約寂論斷若無生門攝一切法高極此豎攝一切法也若無生門攝諸法廣徧者即無生門橫攝一切法也問無生門門稱無生其境惑智斷等悉應稱為無生那忽言無生生生生生自在故答此還助顯無生門

無生忍發故言無生生明其所化故言生生明其應用故言生自在還是無生門即唯故言無生即吹故言無生生等彌顯無生門攝法徧耳約大經釋門義竟云云（二）次明破法徧者爲三一無生門從始至終盡其源底竪破法徧二歷諸法門當門從始至終盡其源底横破法徧三横竪不二從始至終盡其源底非横非竪破法徧竪則論高横則論廣竪來入横無横而不高横來入竪無竪而不廣法華云其車高廣横竪不二則非横非竪故云是法平等無有高下一無生門破法徧者又爲三一從假入空破法徧二從空入假破法徧三兩觀爲方便得入中道第一義諦破法徧如此三觀實在一心法妙難解寄三以顯一耳大論云三智實在一心爲向人說令易解故分屬三人華嚴亦有二意宣說菩薩歷劫修行彼爲鈍根也初發心時便成正覺所有慧身不由他悟彼是利根也法華唯一意正直捨方便但說無上道今欲借別顯總舉次而論不次故先三義解釋也從假入空破

法徧又爲三先從見假入空次從思假入空後四門料簡後見假入空又爲二先明見假次明空觀見惑附體而生還能障體如炎依空而動亂於空似夢因眠夢昏於眠夢若不息眠不得覺此惑不除體不得顯然見則見理見實非惑見理時能斷此惑從解得名名爲見惑耳見惑有四一單四見二複四見三具足四見四無言見單四見者執有執無執亦有亦無執非有非無於一一有見復起利鈍謂有於我我與有俱恒起我心與我相應即是我見以計我故能生邊見以我邊故破世出世因果即是邪見執此爲道通涅槃名爲戒取謂此爲實餘皆妄語不受餘見名爲見取是己法者愛非己法故瞋我解他不解生慢不識有見中苦集爲癡猶豫不決爲疑如是十使歷欲界四諦苦下具十集下有七除身邊戒取道下有八除身邊滅下有七除身邊戒取合三十二使歷色界四諦有二十八無色亦爾例除一瞋合有八十八使餘三見亦各具八十八使若歷六十二見見見各

具八十八使倒浪瀾漫不可稱數邪網彌密障於體理五十校計經云若眼見好色中有陰有集見惡色中有陰有集見平平色中有陰有集乃至意緣法亦如是一根有三三中有六六根具三十六三世合百八歷六十二見八十八使各各百八當知舉心動念浩然無際昏而且盲都無見覺云云世講者謂有是見無非是見亦有亦無是見非有非無非是見此語違經負心經云依止此諸見具足六十二如汝解者數則欠少中論破自他性有是自性對有說無無是他性若有若無皆是性何意無非是見又此無既非證理之無寧得非見諸外道本劫本見末劫末見介爾計謂是事實餘妄語增見長非吾我毒盛捉頭拔髮構造生死如長爪雖不受一切法而受於不受不識苦集佛以一責隨三負處高著外道尚未免見云何底下謬謂爲是今判此並屬單四見攝也複四見者謂有有有無無有無無亦有無亦無有無非有非有無非無有無此是複四見於一一見具八十八使若

六十二見見見又具八十八使百八等如上
說具足四見者有見具四者謂有有無有
亦有亦無有非有非無無具四者無有無無
無亦有亦無無非有非無亦有亦無具四者
亦有亦無有亦有亦無無亦有亦無亦有亦
無亦有亦無非有非無非有非無具四者非
有非無有非有非無無非有非無亦有亦無
非有非無非有非無是名具足四見一句具
八十八使如是六十二見見見具八十八使
百八等如前說絕言見者單四見外一絕言
見複四句外一絕言見具足四句外一絕言
見一一見皆起八十八使六十二見百八等
如前說如是等約外道法生如是等見也又
約佛法生見者三藏四門生四見通教四門
生四見別教四門生四見圓教四門生四見
又一種四門外各有絕言見如是一一見中
各各起八十八使六十二見百八等惑如前
說復次見惑非但隨解得名亦當體受稱稱
之為假假者虛妄顛倒名之假耳例前亦應
言單四假複四假具足四假一一各有絕言

之假依於佛法復有十六假一一如前說又
於一一假中復有三假謂因成假相續假相
待假法塵對意根生一念心起即因成假前
念後念次第不斷即相續假待餘無心知有
此心即相待假上因成約外塵內根相續但
約內根相待豎待滅無之無又橫待三無為
之無心也開善云因兼二假或亦過之明第
三假起時因上兩假故言因兼上假未除後
假復起故言過之此就心明三假也又約色
明三假先世行業託生父母得有此身即因
成假從胎相續迄乎皓首即相續假以身待
不身即相待假又約依報亦具三假如四微
成柱時節改變相續不斷此柱待不柱長短
大小等也此是三藏經中隨事三假委釋如
論師但此名通用不獨在小乘大乘亦明三
假附無明起如幻如化但有名字實不可得
鏡中能成之四微尚不可得況所成之幻柱
柱尚不可得況歷時節相續以幻化長短相
待寧復可得舉易況難而明十喻即色是空
非色滅空即此義也是名大乘隨理三假又

釋論明三種有相待有假名有法有相待有
者長因短有短亦因長此彼亦爾物東則以
此為西在西則東一物未異而有東西之別
有名無實是為相待有假名有者如酪色香
味觸四事因緣和合故假名為酪雖有不同
因緣之有雖無不如免角龜毛之無但以因
緣和合故有假名為酪又如極微色香味觸
故有毛分毛分故有氀氀故有氎氎故有衣
是為假名有法有者即是色香味觸四微和
合故名法有論又云三假施設與三假云何
答別義不論今通會之法假施設如因成受
假施設如相續名假施設如相待論云五眾
等法是法波羅聶提五眾和合故名眾生如
根莖枝葉故有樹名是受波羅聶提用是名
字取二法相說是二種是名波羅聶提故知
三假義同也瓔珞經亦有三假之文大品云
有緣思生無緣思不生即因成意大經云如
讀誦法雖念念滅亦能從一阿含至一阿含
猶如飲食雖念念滅亦能初飢後飽相續意
也淨名云諸法不相待一念不住故當知三

假之名大小通用非但小乘名生死法以爲見爲假如前說大乘亦名生死爲見爲假所謂三藏四門生四見見有三假六十二見百八煩惱等云云通教四門生四見見具三假六十二見百八煩惱等別教四門生四見見具三假六十二見百八煩惱等圓教四門生四見見具三假六十二見百八煩惱等如來教門示人無諍法消者成甘露不消成毒藥實語是虛語生語見故故於四門十六門起見起假云云二明破假觀者即爲三一破假觀二明得失三明位觀又爲四一破單二破複三破具四破無言破單爲兩初略後廣略者若一念心起於單四見中必是一見見即三假虛妄無實八十八使浩浩如前說諸惡彰露具如後說應當體達飈依炎炎依空空無所依空尚無空何處復有若炎若飈又如眠夢百千憂喜本末雙寂畢竟清淨是名爲止又觀無明即法性不二不異法性本來清淨不起不滅無明惑心亦復清淨誰起誰滅若謂此心有起滅者橫謂法性有起滅耳法性無起誰復生憂法性無滅誰復生喜若無憂喜誰復分別此是法性此是無明能觀所觀猶如虛空如此觀時畢竟清淨是爲從假入空觀信行利根一聞即悟法行思已即能得解其鈍根者非唯聞思不悟更增衆失故中論云將來世中人根轉鈍造作諸惡不知何因緣故說畢竟空是故廣作觀法說於中論今亦如是爲鈍根故廣破單複說至無言說見通用龍樹四句破令盡淨若一念心起即具三假三假如前說當觀此一念爲從心自生心爲對塵生心爲根塵共生心爲根塵離生心若心自生者前念爲根後念爲識爲從根生心爲從識生心若根能生識根爲有識故生識根爲無識故生識根若有識根識則並又無能生所生根若無識而能生識諸無識物不能生識根既無識何能生識根雖無識而有識性故能生識者此之識性是有是無有已是識並在於根何謂爲性根無識性不能生識又識性與識爲一爲異若一性即是識無能無所若異還是他生非心自生如是推求畢竟知心不從自生若言心不自生塵來發心故有心生引經云有緣思生無緣思不生若爾塵在意外來發內識則心由他生今推此塵爲是心故生心爲非心故生心塵若是心則不名塵亦非意外則同自生又二心並則無能所塵若非心那能生心如前破若塵中有生性是故生心此性爲有爲無性若是有性與塵並亦無能所若無無不能生如是推求知心畢竟不從塵生若根塵合故有心生者根塵各各有心故合生心各各無心故合生心若各各有合則兩心生墮自他性中若各各無合時亦無譬如鏡面各有像故合生像各無像故合生像若各有像應有兩像若各無像合不能生若鏡面合爲一而生像者今實不合合則無像若鏡而離故生像者各在一方則應有像今實不爾根塵離合亦復如是如是推求知心畢竟不從合生又根塵各有心性合則心生者當檢此性爲有爲無如前破云云若根塵各離而有心生者此是無因緣生爲有此離爲無此

離若有此離還從緣生何謂爲離若無此離無何能生若言此離有性性爲有爲無若性是有還從緣生不名爲離若性是無無何能生如是推求知心畢竟不從離生中論云諸法不自生亦不從他生不共不無因是故說無生即此意也若推因成假四句求生不得執性即薄但有名字名爲心生名不在內外中間亦不常自有是字不住不住有四句亦不不住不住無四句故無住之心雖有心名字名字即空若四句推性不見性是世諦破性亦名性空若四句推名不見名是眞諦破假亦名相空性相俱空者是爲總相從假入空觀也故中論曰諸法不自生如此用觀者與中論意同也若根檢不得心即是內空塵檢無心即是外空根塵合檢不得即內外空離檢不得即是空空四性檢不得即是性空四句檢不得即是相空若就塵檢無十方分即是大空求最上所以不得即是第一義空四句因緣不得即有爲空因有爲說無爲既不得有爲亦不得無爲即無爲空四句求心生元不得即無始空四句求心滅不可得即散空四句求心生滅不可得亦不得心不生不滅即畢竟空三界無別法唯是一心作今求心不可得即一切空觀心無心觀空無空即無所得空觀有見三假不可得即有法空觀無見三假不可得即無法空觀亦有亦無見三假不可得即無法有法空如此觀者即與大品意同是爲十八種從假入空觀也若不悟者轉入相續假破之何以故雖因成四破不得心生今現見心念念生滅相續不斷何謂不生此之念念爲當前念滅後念生爲前念不滅後念生爲前念亦滅亦不滅後念生爲前念非滅非不滅後念生若前念不滅後念生此則念自生念兩生相並亦無能所若前念有生性生於後念此性爲有爲無有則非性無則不生如前若前念滅後念生者前不滅生名爲自性今由滅生不滅望滅豈非他性他性滅中有生故生無生故生有生是生生滅相違乃是生生何謂滅生若滅無生無何能生若滅有生性性破如前若前念亦滅亦不滅後念生者若滅已屬滅若不滅已屬不滅若不滅合滅能生即是共生共生自相違相違何能生又若各各有生即有二過各各無生合亦不生若滅不滅中有生性者爲有爲無若性定有何謂滅不滅若性定無亦何謂滅不滅此不免斷常之失還墮共過若前念非滅非不滅而後念心生者爲有此非滅非不滅爲無此非滅非不滅若有則非無因若無無因不能生若無因有生性者此性即因何謂無因若無無不能生如是四句推相續假求心不得無四性實執心即薄但有心名字是字不住內外兩中間亦不常自有相續無性即世諦破性名爲性空相續無名即眞諦破假名爲相空性相俱空乃至作十八空如前說是名從假以入空觀若不得入者猶計有心待於無心相待惑起此與上異因成取根塵兩法和合爲因成相續竪取意根前後爲相續竪望生滅此是別滅別賊則狹今相待假待於通滅此義則寬通滅者如三無爲雖不併是滅而得是無生待虛

空無生而說心生即是相待假上既不悟復因上惑共起此惑故言因兼上惑猶在復起此惑故言過之又因兼者無生法塵待意根生亦是因成因上假心來續相待即是相續故言因兼過之者上兩假不於通滅起惑今約通起豈非過之釋既異舊而借彼語示相待假相耳今檢此心為待無生心生為待有生心生為待亦生亦無生而心生為待非生非不生而心生若待無生而生心者有此無生無此無生若有生可待還是待有何謂待無有有相待即是自生若無此無生無何所待若祇待此無無而生心者一切無無亦應生心無望於有無即是他生也又無生雖無而有生性待此性故而知有心此性為已生為未生若已生生即是於生何謂於性性若未生未生何能生若待生而心生者生還待生長應待長既無此義何得心生若待生無生故有心生如待長短得有於長此墮二過各有則二生並各無全不可得如前若待非生非無生而有心生者論云從因緣生尚不

可何況無因緣又此無因為有為無若有還是待有若無還是待無何謂無因若言有性性為有為無性若是有為生非生若生已是生何謂為性若無生云何能生如是四句推相待假求心生不可得執心即薄不起性實但有名字名字之生生則非生是字不在內外中間亦不常自有是字無所有求性不可得世諦破性是名性空求名不可得眞諦破假是名相空復次此性相中求陰入界不可得即是法空性相中求人我知見不可得名眾生空乃至作十八空如前說是名從假入空慧眼得開見第一義非但有見三假惑除一切見惑無不清淨正智現前是名無生門通於止觀亦是止觀成無生門若不悟者當善用止觀巧破見假信法迴轉成方便道伏於有見無量煩惱悉皆被伏伏故名善有漏五陰也以被伏故有見不起度入無見計中如後破夫破見之由聞思不定若上根人聞觀於生知生無生破執得悟中根執輕成伏見方便善有漏五陰下根執重猶懷取著聞

破生不得生謂無生是實更起無生見又當總別破之總破者如大品云識無生尚不可得何況識生又識生尚不可得何況識無生生與無生俱不可得楞伽經中又廣破無生見然無生之理非識所知云何謂情捨有緣無如步屈蟲又似獼猴不應虛妄執此見著是為總破別破者行人用止觀破因成三假不得性相泯然入定不見內外亦無前後無相形待寂然定住或豁亡身心一切都淨便發此無心自謂得無生止觀定慧已成而起見著著此空想諸佛不化何故不化觀心推盡發一分細定生一分空解此是空見法塵與心相應何關無生釋論簡外道佛法二俱觀空云何有異外道愛著觀空智慧即是向者所發空塵謂為涅槃即有能觀者能觀者便成身見身見故即有利鈍十使乃至八十八等生死浩然如前說如是罪過皆由空塵而起障眞失道豈會涅槃是名外道觀空佛弟子觀無生若發空心空心生時即知是愛何者生名愛法愛法即是無明無明生我見

等八十八使一一皆具三假之惑終不執謂是眞無生云何三假良由上來有見三假被伏度入無見無生法塵對意根一念空心生即因成假以生心滅故無生心生是相續假豁爾無生待於有生是相待假當推此無生心生爲意根生爲法塵生爲合爲離若意根生者爲根生爲識生若根生爲根中有識故生識爲無識故生識若根有識爲是根爲非根識若是根則無能所根若無識何能生識若根有生識之性此性爲有爲無性若有者識性與識爲一爲異若一性即是識若異異何能生自生中檢心不可得具如上說若由塵起無生心者塵爲有心爲無心若有心則無能所若無無不能生又塵爲一爲異一則無能所異則不能生檢他心不可得具如上說若根塵合有無生心生者此有二過如前說云云又離根離塵有無生心生者從因緣尚不可得何況無因如前當知無生之心不自不他不共不離無四性無四性故名性空性空即無心而言心者但有名字名字不在內

外是名相空乃至十八空如上說是爲從假入空見第一義非但無見假破上惑下障一切皆除得正智慧若未去者勤用止觀善巧修習信法迴轉成方便道伏於苦集所有陰界入等八十八使皆悉被伏以被伏故名善有漏也勤修力故無見中假不復得起度入有無假中如後破云云次破亦有亦無見三假者行人善用止觀伏無見惑無假不起或進一分定慧豁發亦有亦無與心相應即便謂言若無心者誰知無生無生是無知即是有發此心時受是亦有亦無見謂是事實堅著不可捨不知過患如長爪自謂有道實是苦集不能識故佛點示之即便得悟發見之人亦復如是述此見毒不識正眞若聞指示執心匙解云何指示大品五受皆不受汝云何受是亦有亦無法塵豈非受陰緣此像貌行用此法了別此法四陰宛然如此受想皆名汙穢是見依色陰又意根受是亦有亦無法塵即是界根塵相涉即是入是名苦也又我能行能受能知此法假名即起我見我見既

生即有邊見若撥因果是邪見計此爲道是戒取計爲涅槃是見取違瞋順喜我解慢他不識苦集即癡後當大疑如是等十使歷三界具八十八違於實道順於生死悉於亦有亦無見心中生又此見心即備三假例前可知今破此見三假者還用四句一一例前可解如是破已三假四句陰入皆無實性即是性空但有名字名字即空是名相空性相既空乃至十八空如上說即是入第一義正智現前若不入者善用悉檀信法迴轉巧修止觀伏於諸見令成方便善有漏法亦有亦無見雖伏不起仍度入非有非無見中如後破次破非有非無見者上勤用方便伏有無見豁然更發離有無心所以者何心若定有不可令無心若定無不可令有云何乃謂亦有亦無若不定有則非有若不定無則非無非有者非生也非無者非滅也出於有無之表是名中道與中論同何以故前有見是因緣生法無見是即空亦有亦無是即假今是即中堅著此心計以爲實是人能起無量過患

何以故汝謂此心為實者乃以虛語為實語生語見故故非真實若真實者此心應是常樂我淨此心生滅故非常受此心故非樂不自在故非我汙穢故非淨我心生故是身見身見有無未免非有非無如屈步蟲是名邊見謂非有非無見以為中道通諸生死是愚癡論非道非字謂是道字是名戒取謂非有非無心為涅槃具陰界入利鈍等使是名見取謂非有非無以為正法乃破一切世間因果故名非有破一切出世間因果故名非無破正見威儀尚不當世間道理云何能當出世道理寧起我見如須彌山不惡取空不正為正是名邪見若順歎則愛違毀則瞋不識此心毒草藥王則癡自擡陵他則慢後當大疑略過有十廣不可盡如是等過皆從非有非無見心中出又一一過悉具三假如前云云若破此見假還用前四句止觀逐而破之如前云云復次點出諸見五陰者是示其苦點出十使者是示其集用止觀破者是示其道諸見若伏若無是示其滅夫一切外道邪解佛法併計無量過患皆用四諦破之無不革凡成聖如來初說阿含四諦之力尚能如此何況大乘三種四諦何所不破耶若非有非無見破者一切諸惑亦悉斷壞發正智慧是名從假入空見第一義若不入者當用止觀信法迴轉善巧四隨方便修習伏諸見惑執心即薄住方便道成善有漏法此見不起度入無言說中如後破云云所以節節說見過者殷勤行人令於觀心善識毒草明解藥王若得此意終不謬計也章節雖煩番番不雜能了此者可與論道兀然如盲若為識乳次破無言說見假者若能如上破者或進發定慧豁然明靜復起異解謂適有此有即有生死四句皆假虛妄不實理在言外絕於四句乃是無生謂出四句實不出也略有三種四句外一單二複三具足若謂理在言外者乃是出單四句外不出複見第二句亦不出具足見初句故知見網蒙密難可得出法華云魑魅魍魎處處皆有複具諸見一一皆有三假若集破假之觀皆如上說若人能於諸見修習道品皆應節節得悟從假入空見第一義若未得入者單複具足一切諸見悉皆被伏成善有漏五陰見不得起或進發禪解又復言出單複具足四句之外言語道斷心行處滅泯然清淨即是無生絕言之道如此計者還是不可說絕言之見何關正道徒謂絕言言終不絕何以故待不絕而論絕絕還是待待對得起不應言絕如避虛空豈有免理又豎破不絕者心不絕故無言見具起一切生死因果云何稱絕上來節節皆有橫豎兩破於一有見是橫破重累四見是豎破因成假是橫破相續假是豎破相待假是亦橫亦豎破總破是非橫非豎破大途秖是橫破今當豎破汝執心是有有即是生汝是何等生為是五停總別念處煖頂忍世第一生為是苦忍真明生為是重慮思惟生為是乾慧似道生為是八人見諦生為是神通遊戲誓扶習氣生為是三賢伏道似解生為是十聖真解生為是鐵輪似道生為是銅輪真道生為是徧法界自在生用此諸生勘汝執心全無氣分

而言非見執是見乎若計心是無生無即不生汝是何等不生爲是見不生爲是思不生爲習氣不生爲塵沙不生爲無明不生爲業不生爲報不生爲行不生爲理不生世人云不生不生即是佛秖道是法佛今釋此語即是三佛理不生即法佛無明不生即報佛塵沙見思不生即應佛又無明不生即法佛見思不生即報佛塵沙不生即應佛又業行位不生即應佛智業不生即報佛理不生即法佛又應佛從緣因生報佛從了因生法佛從正因生三佛生即無生無生即三佛生若聞阿字門即解一切義云何秖作一解耶利鈍斷地徹至金剛閒一不生偏解法界不生將諸不生勘汝執心了無一分非見是何有人難中論云不生不滅未會深理何者煩惱是生法三相遷謝是滅法秖不此生滅故言不生不滅但是入空不見中意中論師解云不生不滅者不不生不不滅以顯中道此解扶中而傷文失義何者龍樹之意兼通含別故言不生不滅不生渚不二十五有之生不三相遷滅之滅能破二十種身見成須陀洹乃至無學豈非兼申通意亦兼三藏意若生若滅皆屬於生涅槃但空唯屬寂滅不此之生滅不此之滅雙遮二邊豈非含別之意若生滅是因緣所生法即空即假即中即空故不生即假故不滅不生不滅即是中道按文解釋兼二含別顯中四義宛然龍樹之巧以不生不滅一句廣攝諸法乃會摩訶衍耳若開脣動舌重吃風兮之聲抽筆染毫加於點淰之字秖得一意全失三門懸疣附贅雖欲補助還成漏失今解不生一句何啻含於四義且略出十不生不不生意也一者一切法可破可壞一切語可轉非有非無絕言離句無一法入心是一不生亦不生故名不不生雖情謂不生而實是生如非想謂言無想而成就細想此乃邪見外道之不不生也二者犢子道人計我在第五不可說藏中此是一不生不生亦不生故名不不生若三藏二乘斷三界見思一不不見一不不思故名不不生而習氣猶生若三藏佛正習俱盡名不不生一不不正一不不習故言不不生此析法不不生若通教體見本不生體思本不生故言不不生思益云我於無生無作而得作證二乘雖體不見思而習氣猶生通教佛坐道場正習俱盡亦是不不生此乃分段不不生耳若別教人斷通別惑一不不通一不不別名不不生此一品一分二品二分不不生耳上分猶生若別教佛上分盡名不不生此猶是方便權說不不生若圓人一不不通一不不別名不不生猶居因地猶有上地行智報等生在若妙覺智滿其智更不生無明究竟盡惑更不生行智報等畢竟不不生又眞理極故一不不生圓理極故一不不生又理本本不生今亦不不生若作單不生語攝法亦盡如前說若作不不生語攝法亦盡汝作不生齊何處不生汝作不不生復齊何處不不生他尚不識外道不不生況識最後不不生那得不愜是見當苦破之豎破亦有亦無見非有非無見如上菩提心中釋名絕待中示其相也若謂心亦生亦不生者爲是何等亦

生亦不生爲是見不生而眞生爲是思不生而眞生爲是習不生而眞生爲是塵沙不生通用生爲是無明不生中道生爲是內業不生外業生爲是內報不生外報生爲是小行不生大行生爲是偏理不生圓理生而言亦生亦不生若非如此等亦生亦不生非見何謂若言心非生非不生者爲是何等非生非不生爲是析斷常非生非不生爲體斷常非生非不生爲是八地道觀雙流非生非不生爲是初地破生死得涅槃非生非不生爲是十地後果非生非不生爲是初住雙遮二邊非生非不生爲是十行增進中道非生非不生爲是十迴向非生非不生爲是十地非生非不生爲是妙覺極地非生非不生旣非此等非生非不生非見是何若絕言者絕言甚多是何等絕言單四句外亦稱絕言複外且外亦稱絕言如婆羅門受啞法者亦是絕言又長爪一切法不受亦是絕言犢子云世諦有我我在不可說藏中不可說亦是絕言三藏入實證眞亦不可說故身子云吾聞解脫之中無有言說三藏解脫凡有四門入實卽有四種不可說通教三乘人同以無言說道斷煩惱亦有四門不可說別教人觀常住理無言無說亦有四門不可說圓教不可宣示淨名杜口文殊印之此亦有四門不可說不可說衆多汝所計不可說爲是何等汝尚不及犢子不可說何況三藏四不可說何以故犢子謂不可說爲世諦不計爲涅槃汝計爲實故知不及犢子犢子尚是見汝寧非見爲此見故廣起煩惱浩然如前說更重破絕言者汝謂絕言在四句外今明十種四句汝之絕言在何等四句外十種者一徃四句無窮四句結位四句稱牒四句得悟四句攝屬四句權實四句開顯四句失意四句得意四句一徃四句者凡聖通途皆論四句此意可知無窮四句者四四瀾漫無貲如四十八番中示其相云云結位四句者分齊四句剋定是非如單複具足等住著不亡卽凡夫四句若無句義爲句義是聖人四句稱牒四句者結凡夫四句牒爲有句牒二乘爲無句牒菩薩爲亦有亦無句牒佛爲非有非無句得悟四句者隨句入處卽成悟入之門四句卽成四門攝屬四句者隨諸句門悟入何法以法分之屬諸法門也權實四句者諸法四句之門三四爲權一四爲實也開顯四句者開一切四句皆入一實四句若入實四句皆不可說也佛教四句齊此失意四句者執佛四句而起諍競過同凡夫也得意四句者菩薩見失意之過作小大論申佛兩四句破執遣迷則有得意四句作論之功息矣若不愜是絕言見者前諸四句汝出何等四句外而謂理在言外耶前橫破四句今竪破四句之言外也今世多有惡魔比丘退戒還家懼畏驅策更越濟道士復邀名利誇談莊老以佛法義偷安邪典押高就下推尊入卑槩令平等以道可道非常道名可名非常名均齊佛法不可說示如蟲食木偶得成字檢校道理邪正懸絕愚者所信智者所蚩何者如前所說諸生諸不生諸四句諸不可說汝尚非單四句外不可說何況複外何況具足外何況犢子耶尚

非犢子何況三藏通別圓耶諸法理本徃望常名常道云何得齊教相徃望已不得齊況以苦集徃撿過患彰露云何得齊況將道品徃望云何得齊正法之要本既不齊迹亦不齊佛迹世世是正天竺金輪刹利莊老是真丹邊地小國柱下書史宋國漆園吏此云何齊佛以三十二相八十種好纓絡其身莊老身如凡流凡流之形痤小醜蔑經云閻浮提人形狀如鬼云何齊佛佛說法時放光動地天人畢會叉手聽法適機而說梵響如流辯不可盡當於語下言不虛發聞皆得道老在周朝主上不知羣下不識不敢出一言諫諍不能化得一人乘壞板車出關西竊說尹喜有何公灼又漆園染毫題簡勾治改足軋軋若抽造內外篇以規顯達誰共同聞復誰得道云何得齊如是不齊其義無量傣不能說云何以邪而干於正復次如來行時帝釋在右梵王在左金剛前導四部後從飛空而行老自御薄板青牛車向關西作田莊爲他所使看守漆樹如此舉動復云何齊如來定爲

轉輪聖帝四海顒顒待神寳至忽此榮位出家得佛老仕關東恪小吏之職墾衆關西惜數畝之田公私忽遽不能棄此云何言齊盲人無眼信汝所說有智慧者愍而怪之是故當知汝不可說是絕言之見三(三十二)假具足苦集成就生死宛然(四十)抱炬自燒甚可傷痛若破此見如前所說云云復次外人或時用道可道非常道爲絕言破中論不生不滅云是第四句絕言出過四句一往聞語謂言出過理則不然言不生者見心不生既不生即不滅故言不生不滅絕言見心生一切愛見疑慢云何以生滅破他不生不滅愚癡戲論不應如此又問起不生不滅見此復云何答應有六句絕言破不生不滅不生不滅破絕言絕言修不生不滅不生不滅修絕言絕言即不生不滅不生不滅即絕言云云一切凡夫未階聖道介爾起計悉皆是見以有見故三假苦集煩惱隨從魚王貝母衆使具足結業蕪莫生死浩然一人經歷尚無邊畔何況多人當知見惑大可怖畏勤用止觀而摧伏之若起單見

用止觀四句逐體破之若避單入複避複入具避具入絕言無趣遠起止觀逐之無遠不屆常寂常照治之不休如金剛刀所擬皆斷取悟爲期能如是觀雖不發真諸見被伏成方便五陰若得入空衆見消盡故初果所破如竭四十里水(四十)功夫甚大恐聞(三十三)者生疑略斷三結餘殘不盡如一渧水思雖未盡見已無餘從多爲言亦得明破法徧也問從假入空破無量見下二觀復何所破荅入空之觀破見及思束而言之秖是破有次觀所破秖是破無中觀所破雙非二邊正顯中道故釋論云有無二見滅無餘稽首佛所尊重法故知諸見縱橫尚不爲第二觀所破云何謬謂爲真法耶問東生死爲有東二乘爲無有見縱橫無量無亦應然荅凡夫妄計觸處生著是故有多二乘已斷見思無復橫計唯證於空大乘破之名爲空見耳二料簡得失者問如此止觀隨逐諸見有何得失答當四句料簡一故惑不除新惑又生二故惑除新惑又生三故惑不除新惑不生四故惑除新惑不生

一譬如服藥故病不差藥更成病二所治病差而藥作病三病雖不差藥不成妨四故病既差藥亦隨歇前二種是外道得失相後二種是佛弟子得失相所以者何本用止觀治生死惑而貪欲之心都不休息因此止觀更發諸見破因破果無所不為是則故惑不除而新惑更起也二修止觀時貪求衣食諸鈍煩惱息而不起忍耐寒苦刀割香塗不生憎愛財物得失其心平等而執見之心甚可怖畏如渴馬護水搪揬破壞撥無因果是則故惑去而新惑生此兩屬外道愛處生愛瞋處生瞋若學止觀墮如此者同彼外道也三佛弟子修此止觀為方便道深識見愛無明因緣介爾心起即知三假止觀隨逐破性破相雖復貪瞋尚在而見著已虛六十二等被伏不起是名故惑不除而新惑不生是為方便道中人也四若能如此三假四觀逐念檢責體達虛妄性相俱空豁然發真即得見理非唯故病永除新病不發是為入見諦道成聖人云云三明破見位者若修此方法明識四諦巧用觀慧諸見被伏者依三藏法是總別念處正伏四倒四倒不生煖即得發成方便等位進破諸見發真成聖即初果位也若依通教伏見之位是乾慧地若得理水沾心即成性地若進破見者即是八人見地位也若依別教伏見者是鐵輪十信位破見是銅輪十住位若依圓教伏見是五品弟子位破見是六根清淨位斷伏名同觀智大異三藏觀思議真析法觀智伏斷通教觀思議真體法觀智伏斷別教雖知中道次第觀智伏斷圓教即中一心觀智伏斷不可開名仍混其義問若伏見假入賢位者故惑雖未差新惑不應生那得修止觀時有諸見境發答此發宿習宿習之見還是故惑如人服藥藥擊宿病宿病既動須臾自差非是藥為新病也問何不直明別圓入空破假位而明三藏通教等入空位為答上明修發不修發十境交互等欲示行人淺深法故敘諸位耳又欲明半滿之位令行者識之耳又半字入空法悉是別圓助道方便又多僕從而侍衛之即其義也又豈離方便而別有真實即此半字而是滿字故云二乘若智若斷即是菩薩無生法忍也體假入空結成止觀義者諸見輪息一受不退永寂然名為上達見無性性空相空名為觀見真諦理名為不生理既不生理亦不滅是為不生不滅名無生忍又見惑不生名因不生不受三惡報生名果不生因果不生亦復不滅不生不滅名無生忍是為無生門通於止觀亦是止觀成無生門從假入空破見惑徧竟

摩訶止觀卷第五下

音釋

颺余章切　魑魅魑抽知切魅明秘切魑魅精物也　魍魎魍文紡切魎里養切魍魎木石怪也　淰式荏切　疣羽求切瘤也　軋乙黠切

摩訶止觀卷第六上　　趙一

隋　天台智者大師說

門　人　灌　頂　記

第二體思假入空破法徧者即為三一明思假二明體觀三明其位思假者謂貪瞋癡慢此名鈍使亦名正三毒歷三界為十又約三界凡九地地地有九品合八十一品皆能潤業受三界生初果猶七反未盡如燈滅方盛雖復有欲非婦不淫雖復有瞋墾地不夭蟲復有愚不計性實道共戒力任運如是故稱正煩惱也不同見惑瀰漫無方觸境生著稱思惟者從解得名初觀真淺猶有事障後重慮真此惑即除故名思惟惑也數人云欲界為貪上界名愛成論人難此語上界有味禪貪下界有欲愛愛貪俱通何意偏判若言下界貪重上界貪輕貪輕可非貪耶此亦是一並但佛有時對緣別說假名無定豈可一例但令召得煩惱即須破除何勞諍於貪愛譬如除糞唯以郤穢為先分別非急入道要在方便名相傍耳若欲委知毗曇成論備悉明之可往彼尋空假之觀今所論也〇二明體觀者若生滅門先用析智斷見後還用析智重慮斷思無生滅門初用體見入空後還用體思重慮更不餘途也今體貪欲假入空者欲惑九品一一品起即有三假如女有六欲謂色欲形貌欲威儀姿態欲言語音聲欲細滑欲人相欲分別云云此六欲若觸行人能染汙諸根內動血脉貪相外現初果尚所未斷何況凡夫難陀餘習衆中見女先共言談欲動殘習況正使者法華云不於女人身取能生欲想相而為說法若取此相塵動意根起欲心者即因成假念起相續不斷遂致行事即相續假以有欲心相異無欲心即相待假假虛不實終不計之以為道理觀此欲心為從根生為從塵生為共為離若從根生未對塵時心應自起若從塵生塵既是他於我何預若共生者應起兩心若無因生無因不可四句推欲欲無來處既無來處亦無去處無欲無句無來無去畢竟空寂利根之人如此觀時思假一品去一分真明顯設未相應用四悉檀信法迴轉善調止觀即得相應斷一品思顯一分真云云若鈍人於因成中觀初品未去更於相續中觀為前念滅生為不滅生為亦滅亦不滅生為非滅非不滅生若滅生滅不能生若不滅生不滅則不生若滅不滅生性相違故若離生此則不可四句無欲亦無於四如此觀時即應得入成生法兩空若不入者四悉巧修修又不入更於相待中作觀例前可解初品既爾後八品亦然破貪欲九品既爾破瞋癡慢九品亦然例自可解不復委記九品真顯即是理不生九品惑盡即是因不生欲界果不起即是果不生不生故不滅即是無生法忍云云問欲界煩惱定九品耶答若成論無礙道伏解脫道斷唯論九品若阿毗曇有方便道勝進道兩道伏無礙道斷解脫道證證無惑處也諸經多用今且依之若從見假入觀無漏心疾不出觀斷不論品秩修道容與得有方便善巧修習信法迴轉轉入勝進品若數數勝進當知品秩亦多何曾有九九者大分為言耳次破色界九品

者或用世智或用無漏智如慧解脫人亦無世禪但用無漏得成無學初果無禪者進修重慮理用無漏智也若俱解脫人或用無漏智或用世智今且依世智約得禪者爲便若初習禪破於事障發欲界定破於性障即發色定故云事障未來性障根本性障若除初禪法起八觸觸身五支功德生是初禪相其中有味名貪輕於不得者名慢不知禪中苦集名癡如此三惑復有九品品品三假色法八觸觸欲界意根等即是因成分別爲觀念念不斷即相續此發禪心異於不發即是相待若不觀破隨禪受生何謂不生今用四句止觀善巧修習方便勝進一品惑斷名無礙道證無惑處即解脫道一分惑除即因果等無生是名從假入空也相續相待用四觀觀假入空亦如是破初品既然餘八品亦如是破貪既然破慢癡九品亦如是若初禪破事障發中間於此命終不生二禪例如欲界性障不去不生初禪今初禪破性二禪即發與喜俱生猗喜樂四支等此中有味有貪有慢

有癡各有九品品品有三假內淨法塵與意根合是因成內淨之心相續得生待不內淨而有內淨是爲三假若不觀檢隨禪受生今用止觀修習成方便勝進無礙斷惑解脫證眞入事理無生若未入者更觀相續相待亦如是餘八品亦如是癡慢等亦如是二禪亦有事障性障事去發中間性去發三禪與樂俱發此樂深妙聖人能捨凡夫捨爲難此中有愛慢癡凡有九品品品有三假樂對意根樂心相續待無樂有樂若不觀察隨禪受生今用四句觀慧破之方便勝進無礙斷惑解脫證眞成事理無生若未去者更修相續相待及餘八品亦如是癡慢九品亦如是三禪亦有事性兩障若破性障捨俱起時亦備愛慢癡亦有九品三假不動法對意根即因成等若不觀察隨禪受生今用止觀方便勝進無礙解脫成事理無生若未去者更觀相續相待亦如是餘八品及癡慢等亦如是若無想天留色滅心故名無想情謂無想具足想在例如斷事障性障猶存終不出色此名外

道天前破見心見心久去當不生此天或爲因緣事心起此定即有三假等亦用四觀破之相續相待亦如是若五那含天更練四禪用無漏夾熏有漏色定轉明果報轉勝勝定起時亦有愛慢癡九品三假之惑用四觀體達無礙解脫成事理無生若未去更修相續相待亦如是餘八品亦如是癡慢亦如是色界四九三十六品不生竟次破無色界九品者若欲滅有對等三種之色是時破事障發未到破性障入空處空處定亦具愛慢癡還用四觀方便勝進成事理無生若不去更修相續相待亦如是八品及癡慢等亦如是先緣空空多則散捨空緣識即得識定與心相應亦具愛慢癡等惑亦用四觀方便勝進等成事理無生餘例可知先緣識多定心分散捨多識緣無所有識若緣少識豈得名無所有耶則是用少識豈得名不用處耶今緣無所有入定此法與心相應亦具三假等亦用四觀餘例可知先識處如癰無所有處如瘡更有勝定名非有想非無想阿毗曇婆沙云

非無想天之無想非三空之有想故言非有想非無想也人師云無想是色六異界不應仍此得名就同界釋名前無所有定已除想今復除無想想無想兩捨故言非有想非無想大論云一常有漏三當分別前三是亦有漏亦無漏能發出世智名亦無漏此定不發無漏尊是有漏教門對機或覆或顯作如此說自有人於此定中發無漏此復云何今且依教云此定雖無麤煩惱成就十種細法如禪門應知此定亦具三假今一向用無漏智破方便勝進無礙解脫成事理無生九品亦如是例前可知若用世智斷諸思惑名盡智無漏智斷名無生智是名體思觀破三界九九八十一品思惑盡名破法徧也○三明破思假入空位者爲四一三藏家破思位二通家破思位三別名名通家共位四別名名通家菩薩位三藏破思位者成論明十六心正是初果位異部明十六心是修道位今且依修道斷一品欲惑次第至第五品盡皆名斯陀含向若超斷至第五品名家家次斷六品盡名斯陀含果超斷至六品盡名一往來次斷第七品至第八品名阿那含向超斷至第八品名一種子次斷第九品盡名阿那含果畢竟不復還來欲界次斷初禪初品至非想第八品凡七十一品悉名阿羅漢向六種那含位在其中第九無礙道斷非想第九惑盡第九解脫道證名阿羅漢果三界思盡得盡智無生智名煩惱不生證八十一分眞空名涅不生眞智慧足名智慧不生不受生死名果報不生若論支佛更侵少習氣不生爲異耳此約析假斷思判位畧如此也二通家體思三乘共位者如大品明乾慧地性地乃至第六地共聲聞至七地共支佛至八地九地共菩薩菩薩地轉入第十名佛地所言共地而有高下者論云三人同斷正使同入有餘無餘涅槃故言共也如燒木有炭有灰等故有高下也乾慧地正是三賢位一五停心二別相念處三總相念處通是外凡故言乾慧地性者即是四善根位以總念處力發善有漏五陰名爲煖增進初中後心得入頂忍世第一法通名內凡故言性地此兩位共伏見惑八人者八忍也從世第一轉入無間三昧故名八人見者見眞斷三界見惑八十八使皆盡故言見地薄者除欲界思惟六品故名薄地離欲者除欲界九品盡故言離欲地已辦者除色無色七十二品盡如火燒木爲炭故言已辦地辟支佛者福慧深利能侵除習氣如燒木成灰菩薩者福慧深利道觀雙流斷習氣及色心無知得法眼道種智遊戲神通淨佛國土學佛力無畏等法殘習將盡如餘少灰佛地者六功德資利智慧得一念相應慧習氣永盡如劫燒火無炭無灰此即三乘共十地斷思惑之位也三別名名通家共位者舊云三地斷見或言四地斷見或言六地斷思盡或言七地斷思盡今覈此語若云三地四地皆斷見者此師不解通教義何者三乘共位同入無間三昧不出入觀而斷見那忽用三地四地皆斷見耶若但取第三地斷見者第四地應斷思若但取第四地斷見者第三地應未斷見若用兩地斷見爲出入

觀爲不出入觀若不出入觀則無兩地若出入觀非斷見位人師救云經說如此此師不解經意今言經借別義顯通耳別見義長論三地四地通見義短不出入觀然名可借別義必依通若作不入出觀釋者若言三地者據斷見初言四地者據斷見後皆不出觀例如第十六心或言是見道或言是思道言借別名名通位者外凡三賢是乾慧地而名爲十信內凡四善根是性地而名爲十住十行十迴向八人見地是須陀洹而名爲初歡喜地也薄地是斯陀含斯陀含有向有果立向爲離垢地立果爲明地離欲地是阿那含阿那含有向有果立向爲炎地立果爲難勝地已辦地是阿羅漢阿羅漢有向有果立向爲現前地立果爲遠行地辟支佛位立爲不動地菩薩地立爲善慧地或以菩薩地後心爲法雲地或以佛地爲法雲地大品云十地菩薩爲如佛得作此釋也若借此別名判三人通位者則初地斷見惑二地斷欲界一兩品思三地斷六品思四地斷七八品思五地斷九品思六地斷七十一品思七地斷七十二品思八地已上侵習斷無知等例前可知云云

四借別名名通家菩薩位者乾慧是外凡性地是內凡八人爲初地十五心爲二地十六心爲三地此三地皆不出觀而斷見惑四忍爲初地四智爲二地四比忍爲三地四比智爲四地此四地皆不出觀而斷見惑如此釋者豈與舊同云云薄即五地斷六品思離欲即六地斷九品思已辦即七地斷色無色思盡支佛即八地乃至佛地斷習無知例前云云舊云六地斷思盡齊羅漢或用仁王經七地齊羅漢但六地名離欲止離欲界九品秖可與阿那含齊縱令帶果行向猶有非想第九品在亦不得與羅漢齊若七地是已辦就果可爾向來屬果則初禪初品已屬七地爾時得名已辦今若取釋義便者約十度明義以第六般若入空之慧斷惑盡與羅漢齊第七方便般若出假化用此名目爲便若取七地齊羅漢約諸地對果向七地正與第四果齊此皆一往相主對經論不定復須斟酌不可苟執云云問二乘共斷其義已顯用何爲據更獨開菩薩地耶答大論判三處焦炷則有三種菩薩斷惑乾慧是伏惑尚得爲初炎今取八人眞斷爲初炎有何不可云云又大品明十地菩薩爲如佛既明後地隣極豈得無中地無初地耶據此而推更獨開菩薩十地何咎若無十地者經不應言菩薩修治地業從初地至十地地地各有如千法門云云又大論云乾慧地於菩薩法是伏忍性地於菩薩法是柔順忍八人地於菩薩是無生忍見地於菩薩是無生忍果薄地於菩薩名離欲清淨離欲地於菩薩名遊戲神通已辦地於聲聞名佛地於菩薩是無生法忍故大品云須陀洹若智若斷是菩薩無生法忍乃至支佛若智若斷是菩薩無生法忍如此論者已自別約菩薩今準此作義復有何咎問欲界亦斷九品何意判果多答如險處多難多須城壁欲界多難多果休息也若爾欲界散多須多立禪答欲界非定地不得立禪無漏緣通得立果問三乘人智斷既齊何故二乘名智斷菩薩

名法忍答忍因智果故十五心名忍十六心名智又二乘取證宜判智斷菩薩望佛猶居因但受忍名又菩薩一品思盡即一分自在生故品品死品品生能忍生死勞苦不入涅槃故名忍若就別教明破思假位者初破見正入初住從二住至七住破於思假欲細分品秩判諸住位準前可知從八九十住正是侵習十行是正出假位不復關前也云若就圓教破思假位者初破見假正是初信從第二信至第七信是破思假欲細分品秩以對諸信準前可知八信至十信斷習盡華嚴云初發心時正習一時俱盡無有餘界外正習未盡此乃界內正習盡耳華嚴云初發心已過於牟尼即此義也云何過正習俱盡能八相作佛此則齊矣又三觀圓修此則過勝也若爾亦應有聲聞過於菩薩然以佛道聲聞灼然過菩薩復次前諸位破假名同緣理用智則異三藏通教等二乘破假世諦死時不能出假無自在生通教菩薩破假世諦死時還能出假自在受生化緣若訖不身證空別教破假世諦死時亦能出假自在受生爲顯中道終不住空圓教破假既即見真即是入假即是入中圓伏無明若言二乘與菩薩智斷皆同化他邊異此是通教意相比望耳若言二乘與菩薩智異斷同是別圓相比望耳問破思假入空凡破九九八十一品云何復有超果之義答次第分別有前句數行人未必一向按品次入若三藏中十六心後即有一念超果至那含或超至羅漢豈更漸次如前重數雖不次歷諸品而諸品惑盡諸品定發云又如三藏佛一念相應見思頓盡佛之功德一時現前以根利故不由品秩利雖超品品不得廢何以故諸佛教門法如是故問利根能超身子最利何意不超答小乘引鈍依品蘇息故不超身子大智應作轉法輪將分別品秩故七日或六十五日不超阿難爲作侍者故不超非無智力也通教菩薩智利二乘亦應有超荷負衆生而作導首廣須分別故不論超別圓二教亦如是雖有超與不超終是破思假偏也超果凡有四一本斷超二小超三大超四大大超本在凡地得非想定今發無漏第十六心滿即得阿那含本在凡地或得初禪二三四禪今十六心滿亦是阿那含本在凡地欲界九品隨以世智斷之多少第十六心滿隨本斷超果皆名本斷超若凡地未得禪十六心滿超能兼除欲界諸品或三兩品者即是家家一種子等即是小超本在凡地聽法聞唱善來成羅漢者即是大超如佛一念正習俱盡此名大大超圓人根最利復是實說復無品秩此則最能超瓔珞明頓悟如來法華一刹那便成正覺從此義則有超慈悲誓願重大此則不超淨名云雖成佛道度衆生而行菩薩道此則亦超亦不超實相理則無超無不超隨機則徧動任理則常寂云○三四門料簡者夫見思兩惑障通別二理若破障顯理非門不通阿毗曇明我人衆生如龜毛兔角求不可得唯有實法迷此實法橫起見思見思無常念念不住實法遷動分分生滅如此觀者能破單複具足諸見亦破三界八十一品思成因果惑智

等不生是名三藏有門破法之意鹿苑初開拘隣五人先獲清淨又頻鞞說三諦身子破見經七日後得阿羅漢千二百等多於有門見第一義大論云若得般若方便入阿毗曇不墮有中大集云常見之人說異念斷即是

溝港斷結之義豈非有門破假意耶成論人云何斥言是調心方便而不得道耶若成論所明我人本無雖有實法浮虛非有若逑此浮虛橫起見思流轉生死觀此見思皆三假浮虛假實皆無名平等空修如此觀破單複

具足無量諸見亦破八十一品諸思成惑智因果等不生是名三藏空門破法之意故彼

論云我今正欲明三藏中實義實義者空是阿含經云是老死誰老死二俱邪見是老死即是法空誰老死即衆生空又云佛法身者即是空也須菩提空智偏明能於石室見佛法身故大品中被加說空身子被加說般若佛欲以大空並小空大智並小智故令二人轉教大論云若不得般若方便入空墮無中大集云斷見之人說一念斷豈非平等空意

當知三藏復說空門阿毗曇人云何盪言是大乘空義若如迦旃延申其所入之門造昆勒論傳南天竺假無同前實法亦有亦無若起定相橫起見思觀此實法有無從容亦破單複等見八十一思成惑智因果等不生是

名三藏亦空亦有門破法之意故大論云若得般若方便入昆勒門不墮有無中非空非有門者如釋論明車匿心調柔輭當爲說那陀迦旃延經離有離無乃可得道此觀亦能破單複諸見八十一思從假入空成惑智因

果等無生即是三藏非有非無門破假之意當知車匿得小乘道不可濫爲大乘中道門也如此四門悉稱爲溝港得道者以溝港是初果故也勝者更別受其名致有三門之別亦得通是溝港有門無常溝港無門空平等

溝港亦有亦無門從容溝港非有非無門雙非溝港溝港皆是四門之初果也四門觀別見眞諦同如城有四門會通不異故大集云常見之人說異念斷斷見之人說一念斷二人雖殊論其得道更無差別大經五百比丘

各說身因無非正說跋摩云諸論各異端修行理無二偏執有是非達者無違諍于時宋家盛弘成實異執競起作偈譏之然眞諦寂寥實非一四身子曰吾聞解脫之中無有言說豈可四門標牓若生定執悉不得道何獨

有門若祛見思四門皆得何獨空門不應獨言論主義成數人義壞若得四悉檀意論數俱成若不得意論數俱壞乃至非有非無門亦如是若言有門明法相麤空門明法細巧拙相望爲成壞者三門俱劣非獨一門何故

四門好相形斥良由二乘自度但從一道直入偏據不融後人晚學因此生過三藏菩薩則不如此析空伏惑徧學四門爲化他故廣識法相成佛之時名正徧知故釋論引迦旃延子明菩薩義云釋迦菩薩初值釋迦佛發心至罽那尸棄佛是初阿僧祇心不知作佛口亦不說次至然燈佛爲二毗婆尸佛爲三行六度滿各有時節如尸毗代鴿是檀滿乃至劬壙大臣分閻浮提是般若滿百劫種三十二相論因則指釋迦論果則指彌勒徧行

四門道法伏齊煩惱龍樹難云薄即是斷如斯陀含侵六品思名為薄地汝既不斷那得稱薄故知但是伏道論薄耳三十四心方乃稱斷雖能如此猶是初教方便之說涅槃稱為半字法華名二十年中常令除糞釋論名為拙醫維摩稱為貪所樂法天親呼為下劣乘皆指此四門非今所用也次通教四門不同者若明一切假實從無明生無明如幻所生一切亦皆如幻如幻雖如虛空而有如幻破假之觀雖如虛空而如虛空生故云諸法不生而般若生如是觀慧能破諸見諸思成惑智因果等不生是名有門觀意也若言假實諸法體如幻化乃至涅槃亦如幻化幻化是易解之空涅槃是難解之空舉易況難而難易皆空亦如幻人與空共闘能觀所觀性皆寂滅如此空慧體諸見思即幻而眞能成惑智因果無生是名空門破假之意若明一切法如鏡中像見不可見見是亦有不可見是亦無雖無而有雖有而無如是觀者能破諸法見思成惑智因果無生是名亦空亦有門破假觀之意也既言幻化豈當有無不當有故不從有有不當無故不從無無如此觀慧能破諸法見思成惑智因果等無生是名非有非無門破假觀意若三藏約實色起見以溝港析觀雙非二見如實柱實破通教約幻色起見以即空體觀雙非二見如鏡中柱體而論破故言非有非無雖非中道而是體法虛融淨諸見著故論云般若波羅蜜譬如大火燄四邊不可取彼偈具四門意細尋甚自分明又云般若有四種相又云四門入清涼池皆是四門之誠證也若不取著皆能通入若取著者即為所燒佛為示人無諍法說此四門觀也問佛何處示人諍法答佛不示人諍法衆生不解執而成諍三藏淺近四門相妨執諍易生如成論人撥毗曇云是調心方便全不得道毗曇人云唯是見有得道空屬大乘此二論師失四門意浪撥浪擋見執鏗然諍計易起名此為示人諍法耳通教體法如幻化無復實色但有名字名字易虛扶順無乖少生諍計大論形斥三藏云餘經多示人諍法般若示人無諍法亦名如實巧度中論云諸法實相三人共得大品名為三乘之人同以無言說道斷煩惱見第一義亦名共般若涅槃名為三獸度河皆是通教四門觀意亦非今所用也次別教四門者即是觀別理斷別惑不與前同次第修次第證不與後同大經云聞大涅槃有無上道大衆正行發心出家持戒修定觀四諦慧得二十五三昧事相次第不殊三藏但以大涅槃心導於諸法以此異前漸修五行以此異後故稱為別言四門者觀幻化見思虛妄色盡別有妙色名為佛性大經云空空者即是外道解脫者即是不空即是眞善妙色如來祕藏不得不有又我者即如來藏如來藏者即是佛性如來藏經云弊帛裹金土摸內像凡有十譬等即是有門也空門者大經云迦毗城空如來藏空大涅槃空又云令諸衆生悉得無色大般涅槃涅槃非有因世俗故名涅槃有涅槃非色非聲云何而言可得見聞即是空門亦空亦有門者智者見空及與不空若言空

者則無常樂我淨若言不空誰復受是常樂我淨如水酒酪瓶不可說空及以不空是名亦空亦有門非有非無門者絕四離百言語道斷不可說示涅槃云非常非斷名爲中道即是其門也如此四門得意通入實相若不得意伏惑方便次第意耳涅槃名爲菩薩聖行大品名爲不共般若此皆是別教四門意非今所用也圓教四門妙理頓說異前二種圓融無礙異於歷別云何四門觀見思假即是法界具足佛法又諸法即是法性因緣乃至第一義亦是因緣大經云因滅無明即得熾然三菩提燈是名有門空門者觀幻化見思及一切法不在因不屬緣我及涅槃是二皆空唯有空病空病亦空此即三諦皆空也云何亦空亦有門幻化見思雖無眞實分別假名則不可盡如一微塵中有大千經卷於第一義而不動善能分別諸法相亦如大地一能生種種芽無名相中假名相說乃至佛亦但有名字是爲亦有亦無門云何非有非無門觀幻化見思即是法性法性不可思議非世故非有非出世故非無一色一香無非中道一中一切一切中毗盧遮那徧一切處豈有見思而非實法是名非有非無門云何一門即是三門一門尚是一切法何止三耶所以者何觀因緣所生法是初門一切皆初門初門即空一空一切空即是第二門此初門即假一假一切假即是第三門此初門即中一中一切中即是第四門初門既即是三門三門即是一門但奉一門爲名雖有四名理無隔別如上依無生門破見思者即是空門一門一切門不獨無生而已一破一切破非止破見思而已從假入空一空一切空非但空空生死而已如是義者即是圓教四門正是今之所用也若爾何用前來種種分別但凡情闇鈍不說不知先謗關之後入正道法華云雖說種種道其實爲一乘若得此意終日分別無所分別涅槃名爲復有一行是如來行法華名正直捨方便但說無上道大品名爲一切種智知一切法淨名稱爲入薝蔔林不齅餘香華嚴稱爲法界即是此四門意也上無生門破假若得其意者乃是圓教之門非方便門也所以稱爲破法徧云云○第二從空入假破法徧者即爲四一入假意二明入假因緣三明入假觀四明入假位入假意者自有但從空入假自有知空非空破空入假夫二乘智斷亦同證眞無大悲故不名菩薩華嚴云諸法實性相二乘亦皆得而不名爲佛若論自行入空有分若論化物出假則無菩薩從假入空自破縛著不同凡夫從空入假破他縛著不同二乘處有不染法眼識藥慈悲逼病博愛無限兼濟無倦心用自在善巧方便如空中種樹又如仰射空中箭箭相拄不令墮地若住於空則於衆生永無利益志存利他即入假之意也○入假因緣者畧言有五一慈悲心重初破假時見諸衆生顛倒獄縛不能得出起大慈悲愛同一子今既斷惑入空同體哀傷倍復隆重先人後已與拔彌篤二憶本誓願者本發弘誓拔苦與樂令得安隱今衆生苦多未能得度我若獨免辜違先心不忘本懷豈捨含識入假同事而

引導之二乘初業不愚於法亦有大願隔生中忘退大取小衆聖所呵菩薩不爾如母得食常憶其兒三智慧猛利若入空時即知空中有棄他之過何以故若住於空則無淨佛國土教化衆生具足佛法皆不能辦既知過已非空入假四善巧方便能入世間雖生死煩惱不能損智慧遮障留難彌助化道五大精進力雖佛道長遠不以爲遥雖衆生數多而意有勇心堅無退精進發趣初無疲怠是名五緣如此五意與淨名經同彼文有三種

慰喻先明觀身無常等是入空慰喻最後云當作醫王是入假慰喻中間是入假慰喻即有五意以已之疾愍於彼疾即是同體大悲當識宿世無數劫苦豈非本誓當念饒益一切衆生豈非知空之過憶所修福念於淨命即是善巧方便勿生憂惱常起精進即是第五意此義與彼文懸合云云從空入假四法若無決不能出利根一種今當分別但住空聲聞未必鈍根入假菩薩未必利根如身子智利而不出假當用四句釋之或根利住空或根鈍住空或根利入假或根鈍入假譬如身羸無力而膽勇成就入險破敵前無橫陣自有身力雄壯膽勇復强左推右盪無能當者自有身力雖多怯弱畏懼雖有好力望陣失膽自有無力無膽兩事不具何能有功今住

空之人亦有兩種出假亦然具五緣者如有親有約有業有力有膽故能入假智根雖鈍四事因緣亦能入假聲聞之人雖有利智全無四事故不能入假也○三明入假觀者即爲三一知病二識藥三授藥知病者知見思病知見根本知起見因緣知起見久近知見感重數云何知見根本我見爲諸見本一念惑心爲我見本從此惑心起無量見縱横稠密不可稱計爲此見故造衆結業墮墜三途沈迴無已如旋火輪若欲息之應當止手知心無心妄想故心起亦知我無我顛倒故我生顛倒及妄想息者即是根本息枝條自去云何知見起因緣因緣不同生見亦異何以得知内外相故知内外相者衆生居處相異時序寒熱國土高低産育精麁食物濃淡處所異故果報相異雖土風所出穡散豐儉或有或無或得或失貧富飢飽云云形貌相異矬長端醜偉瘠健病云云根性欣惡相異忽榮棄位樵漁自樂扣牛干相負鼎邀卿專文專武耽酒嗜味多貪多奢多瞋多喜多癡多黠如

是參差百千萬品直置人道各各殊别何況異類不可勝言如此依正種種不同者必知業異業異故起見異是故則見末知本見外識内云何知起見久近知如是見積累重沓非止一世知如是見近世所起知如是見此世適起知如是見未來方盛云何知見重數多少從一有見派出三假又從三假派出四句三假合十二句又從四句出四悉檀十二句合四十八悉檀又一悉檀派出性空相空四十八悉檀合有九十六性相空一一句各有止觀合一百九十二句止觀就前根本都合三百四十八句此就信行人如此法行人亦如是信行轉爲法行亦如是法行轉爲信行亦如是就四人合有一千三百九十二句此約一有見如此無見亦如是亦有亦無見

亦如是非有非無見亦如是就四見有五千五百六十八句單四見如此複四見亦如是具足四見亦如是就三種四見合有一萬六千七百四句不可說見如初有見但有一千二百九十二句是則合有一萬八千九十六句此是所破如此能破亦如是能所合論則有三萬六千一百九十二句自行如此化他亦如是自行化他都合七萬二千三百八十四句若更約六十二見八十八使論三假四句等者則有無量無邊不可窮盡病相無量

菩薩悉知知若干句共成此見知若干句共成彼見深淺輕重善巧分別而無僻謬是名知集既知集已亦能知苦苦集流轉精曉本末又入空之前徧觀見思總知病相為出假方便後用一門斷惑入空若出假時分別見思照之則易薄修止觀法眼則明二乘入空専依一門無此弄引教二弟子謬授於藥又少五意何能入假而菩薩善巧大悲本願大精進力或寂諸想而發法眼識知見病或觀達見法發道種智明了惑法若不悟者但精進力勤研止觀內因既熟外被佛加或冥或顯豁然開悟於諸見病句句明了如於鏡中見諸色像自識識他諦審無礙次明知思病本知思起因緣知思起久近知思病重數三意例見病可知思假以癡為本云云重數者九地則有八十一品初一品有三假有四句止觀三假合十二句一句即有信解見得名各用四悉檀信法各有八合則十六番此信法互有轉義復為十六合前則有三十二句一句既三十二句十二句三假合有十二句則有三百八十四句一一句復有性相二空則合有七百六十八句足前合為一千一百五十二句合根本合為一千一百六十四句一品如此九品合有一萬四百七十六句欲界九品如此三界九品合有九萬四千二百八十四句所破如此能破亦然能所合有十八萬八千五百六十八句自行如此化他亦然合有三十七萬七千一百三十六句止觀若細論一一品復有無量品一一禪復有無量禪通明背捨等直置諸禪發時已自不可說況復禪禪品品品品之內復有三假四觀等句其數難知若準見惑四十里水此緣一諦應是一十里水不橫起故稱之一諦重數甚多亦可十里二乘直入故不分別菩薩初破思假已作方便先總知竟今出假修觀助開法眼通用止觀為知假之門別修各有方法思諸緣念名止緣此思假名觀大悲本願大精進力諸佛威加豁然開解得法眼見道種智知分別思假病相分明云云上見思重數雖煩知之何妨如五部律不填人胃對緣行事能自正正他學此諸句即行即用自行化他隨意無礙

〇二入假識藥者病相無量藥亦無量略言為三一世間法藥二出世間法藥三出世間上上法藥大品有三種法施三歸五戒十善道四禪無量心等名世間法施二出世間法施三出世間上上法施可知云云釋論云何名用世間法施譬如王子從高墮下父王愛念積以繒綿於地接之令免苦痛眾生亦爾應墮三途聖人愍念以世善法權接引之令免惡趣然施法藥凡愚本自不知皆

是聖人託迹同凡出無佛世誘誨童蒙大經云一切世間外道經書皆是佛說非外道說光明云一切世間所有善論皆因此經若深識世法即是佛法何以故束於十善即是五戒深知五常五行義亦似五戒仁慈矜養不害於他即不殺戒義讓推廉抽己惠彼是不盜戒禮制規矩結髮成親即不邪婬戒智鑒明利所為秉直中當道理即不飲酒戒信契實錄誠節不欺是不妄語戒周孔立此五常為世間法藥救治人病又五行似五戒不殺防木不盜防金不婬防水不妄語防土不飲酒防火又五經似五戒禮明撙節此防飲酒樂和心防婬詩風刺防殺尚書明義讓防盜易測陰陽防妄語如是等世智之法精通其極無能逾無能勝咸令信伏而師導之出假菩薩欲知此法當別於通明觀中勤心修習大悲誓願精進無怠諸佛威加豁然明解於世法藥永無疑滯然世法藥非畢竟治屈步移足雖垂盡三有當復退還故云凡夫雖修有漏禪其心行穿如漏器雖生非想當復退還如雨彩衣其色駁脫世醫雖差差復還生此之謂也次明知出世法藥者如大經云或說信為道或說樂欲或說不放逸或說精進或說身念處或說正定或說修無常或說蘭若處或說為他說法或說持戒或說親近善友或說修慈等也又如諸經中或一道為藥如一行三昧如佛告比丘他物莫取一切法皆是他物於一切法不受成羅漢如前所明單複諸見皆悉不受或二道為藥定愛智策二輪平等或三法為藥謂戒定慧或四法為藥謂四念處或五法為藥謂五力或六法謂六念七覺八正道九想十智如是等增數明道乃至八萬四千不可稱數或眾多一法乃至無量一法不可說一法或眾多十法無量十法不可說十法是一一法有種種名種種相種種治出假菩薩皆須識知為眾生故集眾法藥如海導師若不知者不能利物為欲知故一心通修止觀大悲誓願及精進力諸佛威加法眼開發皆能了知如觀掌果又知出世上上法藥約止觀一法為藥者謂一實諦無明心與法性合則有一切病相觀此法性尚無法性何況無明及一切法或二法為藥即是止觀體達心性虛妄休息或三法為藥即是止觀及隨道戒任運防護又三三昧從假入空名空三昧亦不見空相名無相三昧生死業息名無作三昧或四法為藥謂四念處諸見皆依色此色非汙穢非不汙穢受諸見思非苦非樂諸見想行非我非無我諸見思心尚非心豈是常無常或五法為藥即是五根修止觀時無疑名信根常念止觀不念餘事即念根止觀不息即精進根一心在定即定根四句體達無性故即慧根五根增長名為五力或六法為藥謂六念處以止觀覺見思惑即是佛法界不破法身名念佛常憶持止觀不分別止觀一異相名念法止觀理和是無為相故名念僧止觀有隨道戒名念戒止觀即第一義名念天止觀捨見思惑名念捨或七法為藥者止是除捨定三覺分觀是擇喜精進覺分念通兩處或入法為藥四句破假名正見動發正見名思惟依此修

行名正業說此止觀名正語不以邪諂養身爲正命不離不忘名正念止名正定無間念名精進或九法爲藥者謂四見是汙穢五陰五陰變壞名色變想乃至九想云云或十法爲藥即十智見思兩假是集苦智止觀是道智二十五有不生是滅智知三界皆爾是比智以世間名字故說即世智知他衆生亦然是他心智知諸法差别是等智知苦集盡名盡智無漏之慧名無生智當知止觀爲益衆生隨根增減既得爲十亦得爲恒河沙佛法也譬如神農嘗草立方或一藥二藥乃至十藥爲方衆多藥爲方爲病立方非無因緣入假菩薩亦復如是知諸法門一法二法至無量法或爲一病或爲兼病又如諸藥皮肉汁果根莖枝葉各各如是山海水陸四方土地各有所出採掘乾濕各各有時又知諸藥各有所治入假菩薩知衆生根識所宜法亦復如是知此一一法乃至多法是其樂欲知彼一法二法非其樂欲知此一法二法是其便宜非其便宜是對治非對治是入第一義非入第一義皆審識之欲治一病一藥即足欲爲大醫徧須諸藥二乘治惑一法即足菩薩大誓須一切知又如大地產藥而分劑作方如大河水分劑升合不過不減法藥亦爾於一寂定開無量止於一大慧開無量觀皆實不虛又如衆生病緣種種不同諸病苦痛種種不同諸藥方治種種不同病差因緣種種不同湯飲吐下針灸丸散得差之緣亦復非一入假菩薩亦如是知一切衆生見思煩惱集不同是知集知一切衆生善惡苦果不同是知苦知一切法門是知道知一切衆生入證不同是知滅種種四諦入假菩薩無不偏知

摩訶止觀卷第六上

音釋

猗 於宜切輕安也　複 方六切重也　罽 居例切　逗 音豆物相投合也　筈 古活切箭本受弦處也　稸 敕六切積也　瘠 秦亦切瘦也　黠 胡八切慧也　駁 北角切色不純也　分劑 分扶問切劑才詣切分劑限量也

摩訶止觀卷第六下　趙二

隋天台智者大師說

門人灌頂記

復次神農本方用治後人未必併益華他扁鵲覩時觀藥更立於方所以者何鄉土有南北人有儜健食有鹹淡藥有濃淡病有輕重依本方治不能致益隨時製立仍得差愈佛初出世衆生機熟逗根說法無不得悟後代澆濵情惑轉異直用佛經於其無益菩薩觀機通經作論令衆生得悟唯悟益彼是入假正意豈可守舊壅於化道耶釋論云依隨經法廣立名字而爲作義名爲法施菩薩爲修如此慧故大悲誓願勤精進力通修止觀諸佛加威豁然鑒朗於入假智而得自在○三應病授藥者既知苦集之病又識道滅之藥若衆生無出世機根性薄弱不堪深化但授世藥如孔丘姬旦制君臣定父子故敬上愛下世間大治禮律節度尊卑有序此扶於戒也樂以和心移風易俗此扶於定先王至德要道此扶於慧元古混沌未宜出世邊表根

性不感佛與我遣三聖化彼眞丹禮義前開
大小乘經然後可信眞丹旣然十方亦爾故
前用世法而授與之云云又授出世藥者十種
因緣所成衆生根性不同則是病異隨其病
故授藥亦異謂下中上上上下根四義一者
志樂狹劣二行力微弱三五濁障重四智慧
極鈍樂小法故說生滅法行力微弱修事六
度五濁障重勤苦對治智慧鈍故斷婬怒癡
名爲解脫是爲授因緣生法之藥治下根病
也雖是下根欣樂不同諸聖作論復開爲四
樂聞有者說阿毗曇生其小善破其五濁因
此方便見於眞諦樂聞無者說成實論生其
小善破惡入眞樂聞有無說昆勒論生善破
惡入眞樂聞非有非無者爲說離有無經生
善破惡入眞是爲入假菩薩作四論申四門
私二 二
授四藥治諸病云云次中根人授藥者此人心
志小强行力小勝宜生理善五濁障輕智慧
小利赴其樂欲爲說因緣即空聞生理善破
於惡因見第一義是爲授即空藥治中根人
此又爲四謂下中上上上即是四門入池例

前云云次觀上根人授藥者樂欲心廣善根開
闊五濁已除智慧又大授無量四諦生界外
善次第斷五住得入中道是爲授即假藥治
上根人就此又爲四即是四門授藥例上可
知次觀上上根授藥者此人樂欲乃至智慧
悉無與等故名上上爲如理直說善如空生
障如空滅入究竟道是名授即中藥治上上
根人亦有四門授藥治病云云若入空觀尚無
一法何有諸法今授十六道滅治十六苦集
正是入假隨其類音妙聲徧告發彼耳識轉
度入心令得服行各獲利益如一雲所雨而
諸草木各得生長云云○四明入假位者一先
歷教判位二明利益三結破法徧人意咸言
先除見假後卻思惟入空之果尚已迢遞出
假化物非已所能望崖自絕今當分別假位
私二 三
不同夫三乘之初不愚於法皆欲求佛猒患
生死喜多退轉譬如有人俱聞他方有七寶
山翹心東脚若念路艱險便退不前行人亦
爾畏懼生死退大沈空後聞菩薩勝妙功德
自惟敗種泣動大千不待所因而懷憂悔若

依此義但有入空便無入假事也若三藏菩
薩初修空狼伏煩惱羊而不斷結若斷結者
則無六度功德身肥是初阿僧祇位也二僧
祇煩惱脂消功德轉肥三僧祇正入假位利
益衆生此下根人也中根二僧祇已伏煩惱
肥六度身即能化物豈待三耶上根初發心
時爲度一切誓求作佛因聞他說心已明解
深識眞理爲度他故不求斷證心又一轉我
應度他不應不度當勤分別一切藥病何以
故五事重故如人將兒過險自旣安隱那得
擲兒雖自知空而不棄捨是爲初心即能入
假不待至二僧祇也通教位者人多執經云
八地修出假或六地七地斷結與羅漢齊方
修出假此一途之說必不全爾但佛爲三根
分別下根斷惑盡方能出假佛於法華中破
其取涅槃心勸發無上道起方便慧二乘旣
然極鈍菩薩亦應同此說今判此爲下根耳
中根者斷見惑已生死少寬思任運斷第二
地名菩薩神通從此已去即能入假上根者
初心聞慧即能體達見思即空已爲衆生作

依止處何須七地方出假耶若七地者爲大品所呵有大鳥身長三百由旬而無兩翅從天而墮若死若死等苦菩薩亦如是從初一向專修於空至于六地是爲三空身肥假翅不生若墮二乘方便道名死等苦若墮初果名之爲死若見盡是死等若無學是爲死是鳥欲還天上可得去不墮無學地欲發菩薩心永不能得如人被閹不能五欲華嚴大品不能治之唯有法華能令無學還生善根得成佛道所以稱妙又闡提有心猶可作佛二乘滅智心不可生法華能治復稱爲妙云云別教之人十住心後十行之位修假方便何以故入理般若名爲住住生功德名爲行云云下根也十住初心即能入假已得無漏一受不退即能出用何須至十行方起大悲中根也云云又別教初心不愚於法達解一切功德猶如幻化於名字不滯而修方便具五因緣以益衆生上根也圓教十信六根淨時即徧見聞十法界事若是入空尚無一物既言六根互用即是入假位也又五品弟子正行六度

唐能說法即是入假之位何必待六根淨耶又初心之人能知如來祕密之藏圓觀三諦尚能即中豈不即假大品云初坐道場尚便成正覺轉法輪度衆生又六即科簡便有出假之義何須待至五品耶上來諸教皆有三位若定判者應取下根以明其位則有二義一依教故二決不退轉入假行成中上乍有進退故不約其論位既有三根出假例應三根入空謂情入似入眞入情入者觸人能入非謂散情緣諦之觀於似眞之前與空法塵相應若爾何益此有情益若益無退不併退設退能憶念數修後致大益問通別上根能入空出假與圓何異答通人出入不能即中別人次第出入不能一心圓人一心出入亦能別出入謂多入中少入二多入二少入中多入空中少入假多入假少入空中多入假中少入空多入空少入假中雖別增減而三諦不缺若爾則非次第之別然尚能爲勝別況不能爲劣耶二明入假利益者菩薩本不貴空而修空本爲衆生故修空不貴空故不

住爲益衆生故須出故有從眞起應法眼稱機應以佛身得度即作佛身說法授藥應以菩薩二乘天龍八部等形得度而爲現之成就衆生淨佛國土乃名利益三藏菩薩雖復出假有漏神通非眞起應世智分別非法眼明雖利衆生而非成就雖作佛事非淨佛土止是少分教化爲益甚微云云若通教入假雖分別藥病但依二諦診病不深識藥不遠但是作意神通非眞起應應有始終爲作父母師長世世結緣處處調伏動經無量阿僧祇劫善根若熟即生王宮道樹作佛漸頓度人乃至入涅槃舍利住世久久利益有始有終乃名爲應無而欻有暫出還沒故非眞應一時片益不名成就灰身入滅非淨佛土別教十行入假利益義同通教若登地時得如來一身無量身湛然應一切爾時知病盡病淵源爾時識藥窮藥府藏爾時授藥如印不差眞道種智最勝法眼所可應化任運普周和光同塵結緣之始八相成道以論其終亦名爲化亦名爲應其見聞者無不蒙益有所施

為是淨佛國土入假利益皆實不虛登地既然後地例爾乃至圓教初住入假眞實利益乃至後心亦復如是若得此意料簡變化即識眞僞所以者何魔亦能以有漏心作無漏形變為佛像老子西升亦云作佛化胡諸外道等變釋為羊停河在耳世智五通靡所不作如是邪化無量無邊尚非三藏五通化云何得是別圓任運眞化化語多種無眼之人謬生信受能深觀察不可雷同故知從法身地垂應十界度脫衆生如此入假眞利益位三結破法徧者未發眞前隨所計著百千萬種皆名為見如盲問乳非乳眞色若細若杵何關象事嚶言之見見即是假故歷單複具足以觀破之破若不徧不得入空見思若盡乃名破法徧也就文字論乃當如此意則不然見思即是無明無明即是法性見思破即是無明破無明破即是見法性入實相空方名破法徧也從空入假破法徧亦爾假有無量病法藥法授藥法分別此三有所不達不名破法徧未發法眼之前雖有分別分有所

見不名破徧六根淨時分別一病有若干種解一句法達無量句十方諸佛說法一時受持是為相似氣分障通無知既破雙照二諦方名破法徧也舉要而言次第破者則不名徧不次第破乃名為徧耳前觀法重沓既多恐人迷故約二觀後結破法徧也○第三明中道止觀破法徧者前生不生止觀破法徧一往似自行次不生生止觀破法徧一往似化他今不生不生止觀破法徧一往似雙非自他又雙照自他生不生即不生生亦即不生不生自即不自亦非自非不自不生生即生不生亦是不生不生他即非他亦非他非不他不生不生即生不生亦是不生生亦是不雙非亦是不雙照種種分別令易解故作如前說耳就此為四一修中觀意二修中觀緣三正修中觀四明位利益其意者三藏中菩薩偏用世智照俗二乘偏用析假入眞佛二諦周足異於弟子假設第三觀設作離有離無之說秖是離有無二見實無別理可觀故不須第三觀也通教二乘偏用體法入眞

菩薩慈悲入假唯佛俱照道觀雙流異於弟子亦假設第三觀亦無別理異於眞諦開善所執佛果不出二諦外即此義也雖無別理而得有眞如幻如化不生不滅中道之名亦待有中道之義者佛滿字門通通別鈍根止能通通不能通別故此教得有別接之義利者被接更用中道不被接者不須第三觀別接義如顯體中說云別教若作二諦三諦皆元知中道若作三諦可解若作二諦者中道為眞有無為俗照此二諦從容中當名中道二用無偏名雙照雖作二名中理亦顯此理玄深根鈍障重如眼闇者穿針不諦云何穿針為常理故先破取相慧眼見空次破無知法眼見假進修中道破一分無明開一分佛眼見一分中方是眞因因果圓滿乃名為佛二諦非正意故不名因例如小乘方便伏惑不見眞不名修道發見諦後眞眞修道始是眞因無學為眞果別教例爾二觀既是方便必須於中雖復必須要前二觀二觀若未辦亦不暇第三觀也圓教初知中道亦前破

兩惑耆促有異何以故別除兩惑歷三十心動經劫數然後始破無明圓教不爾秖於是身即破兩惑即入中道一生可辦譬如賊有三重一人器械鈍身力羸智謀少先破二重更整人物方破第三所以遲迴日月有人身壯兵利權多一日之中即破三重不待時節以此喻之其義可見又如兩鐵一種種燒治方有利用一是古珠即燒即利爲是義故圓教初心即修三觀不待二觀成以是義故即須明第三觀也○二修中觀因緣者畧爲五一爲無緣慈悲二滿弘誓願三求佛智慧四學大方便五修牢强精進一無緣慈悲者即如來慈悲也此慈悲與實相同體不取衆生相故非愛見不取涅槃相故非空寂非空寂故非法緣慈悲非愛見故非衆生緣無二邊相故名無緣大經云緣如來者名曰無緣普覆法界拔除苦本與究竟樂上兩觀慈悲有邊表如來慈者即無齊限上兩觀慈與菩薩共無緣慈者獨在如來上兩慈無所包含如來慈者具一切佛法十力無畏是如來藏諸法都海故大經云慈若有若無非有非無如是之慈乃是諸佛如來境界當知慈具三諦也迦葉讃云今我欲以一法讃所謂慈心遊世間是慈即是大法聚是慈即是眞解脫解脫即是大涅槃上慈作意乃成此慈任運無請爲依手出師子令彼調伏如慈石吸鐵無心而取夫鐵在障外石不能吸衆生心性即無緣慈無明障隔不能任運吸取一切今欲破無明障顯佛慈石任運吸取無量佛法無量衆生欲修此慈非中道觀誰能開闢如水生火水不能滅還用火滅此無明障依兩觀生兩觀所不能除唯中道觀乃能破耳爲是因緣修第三觀也二滿本弘誓者初發心時起四弘誓與虛空等空假兩觀知苦斷集猶如枝葉所未知斷喻若根本空假兩觀修道證滅猶如燈炬諸山幽闇力不能明雖修兩觀誓願未滿譬如百川不能溢海娑伽羅龍王所霔泉地一霔即滿中道正觀亦復如是知一切苦斷法界集修無上道證究竟滅爲滿本願故須修第三觀三求佛智慧者即是如來一切種智知佛眼見廣大深遠横竪覺了究竟具足上兩觀眼智比於佛法猶如盲人闇中想畫不能覩見墜落坑坎云何得前若修中道如有目足到清涼池除二邊熱悶醒覺休息飲服其水冷滑香甘是名佛智知見其池相方圓深淺水色清淨是名佛眼見欲得如來實相眼智非止觀不成故修第三觀四學大方便者即是如來無謀善權無方大用住首楞嚴種種示現不可思議巧方便力示諸衆生虛空中風劫燒負草令無燒害此爲難事故須善巧如彌勒先爲天子說不退行淨名即彈云從如生得菩提耶云云無菩提勿起此見旣破見已即說寂滅是菩提不二是菩提一切衆生即是菩提云云天子聞玄悟無生忍是二大士椎砧更扣令難悟者悟悟難悟法若無方便云何利他又如來初出不即說大種種方便譬類言辭引導衆生令離諸著然後開佛知見示以一乘是故殷勤稱歎方便眞實得顯功由善權故言雖說種種道其實爲一乘更以異方便助顯第一義

佛智叵思議方便隨宜說佛意難可測無有
能得解以百千方便令鈍根者妙契寰中上
二觀智力用輕微如富樓那化彼外道反見
蚩弄文殊暫往師徒靡風欲得如來此方便
者若非中觀所不能成故修第三觀也五大
精進者欲為大事大用功力法華云如有勇
健能為難事不動不退方名薩埵不顧身命
何況財物雖得菩提猶尚不息何況未得上
兩觀功微賞少中觀功蓋天下賞窮解髻為
大精進修第三觀修中道因緣甚多為對出
假觀畧說五耳云云○三正修中觀者此觀正
破無明無明懸絕非眼慮見知云何可觀例
如初觀觀眞眞無色像亦無方所但觀陰入
界心三假之惑四句推求巧修止觀得無漏
發名為見眞次觀觀假假復云何但觀空智
能令不空於一心中點示萬行即發法眼徧
知藥病故名假觀今觀無明亦復如是觀二
觀智當彼破惑名之為智今望中道智還成
惑此惑是中智家障故言智障又此智障於
中智中智不發故名智障前言智能障後言

智披障例如六十二見見名慧性慧即世智
若望無漏此慧性與見思合能障於眞此二
諦智與無明合障於中道亦復如是又能障
是惑所障是中智能所合論故言智障云何
觀此二智即是無明若言是明種智現前洞
識諸佛十力無畏一切諸法圓足覺了可得
是明而今不爾豈非無明觀此無明即為三
番一觀無明二觀法性三觀眞緣一觀無明
者空假之智與心相應觀此二智為從法性
生為從無明生為從法性無明合生為從離
生若從法性法性無生若從無明無明不曾
亦不關中道若合共生則有二過若從離生
則無因緣中論云諸法不自生云云如是廣破
如上因成中說作此觀時泯然清淨心無依
倚亦不住著不覺不知能觀所觀猶若虛空
不可說示雖未發眞於四句中決定不執譬
如闇中遙望株杌不審人杌人應六分動相
杌無六分是不動相久住觀之心謂是杌亦
不明了起四句執即喻動相動喻無常相不
動喻常久觀不已定知是常不起四執而無

明未破猶不了了雖不了了定知一常一切
常行大直道無留難故前見思塵沙久已穿
徹唯二觀智即喻金剛觀破智障名觀穿觀
安心此理名觀達觀此理不可思議名第一
義空待二乘頑境之空名為智慧而此法性
非智非不智是為中觀具三義也復次體達
智障無明無自他性共無因性畢竟不可得
如持戒比丘觀無蟲水此中動者蟲耶塵耶
蟲即生相塵無生相諦觀不已雖知是塵亦
不明了若謂無明有四性性是生動若無四
性無性無生動雖知不動亦不決定雖不決
定而決定觀常住不動前生死涅槃二邊流
動上兩觀已止唯有無明迴轉未息今達心
本源無明寂靜名止息止安心此理名停止
止常住之理非止非不止對無常動故言為
止即是非止非不止是名中止具三義也復
次智障心中即有三假四句止觀信法迴轉
四悉檀巧修皆例如前說如是四句即是觀
門若離此四無修觀處善巧方便因門而通
得見中道見中道時非即四觀若於一觀得

入餘句即融不須更修若未通入但勤修四句方便取悟若執此四即爲所燒遮塞不通若無執滯即是觀無明四句得悟也二約法性破無明者上四句觀於智障求無明生決定叵得或生一種解或發一定決謂無明即是法性如此計者非是悟心但發觀解如鬪見塵杌決謂塵杌即當移觀觀於法性爲當無明心滅法性心生爲當不滅法性心生爲當亦滅不滅法性心生爲當非滅非不滅法性心生若無明滅而法性生者滅何能生不滅生者明無明並共生者即有二過離則不可不自不他不共不無因如是四句一一句中信法迴轉四悉善巧即能得悟通四門池雖未得悟決定謂此中道觀智能破無明常如是學更不餘修也三約眞緣破無明者觀此觀智待誰得名爲智爲非智若橫待者十方諸佛是智是明待我無智明也若豎待者我於將來破除育冥而得大明待今是無智無明如是智明爲是緣修爲是眞修眞緣合修離眞離緣若緣修者緣是無常云何生常

若是眞修眞不應修釋此有兩家一云緣修顯眞修二云緣修滅眞自顯眞自顯是自生由緣顯是他生眞緣合是共生離眞緣是無因生四句求智不可得亦不得無智何以故待智說無智智無故無所可待故無智亦無若執眞緣爲是者不能發中俱是障智若不執者即是四門若得契理理非眞非緣非共非離不可說示若有機緣亦可四說悉檀方便無於定執隨緣異說聞即得道所謂從無常生於常大經云因是無常而果是常又云從伊蘭子生栴檀樹或時云從法王種性中生即是眞修或言因滅無明則得菩提燈或言非內觀非外觀而得是智慧云無得之得以是得無所得入空意無所得即是得入假意得無所得皆不可得雙照得無得即中意諸菩薩等或偏中一門如天親明阿棃耶識爲世諦別有眞如此是論之正主禪定助道皆是陪從莊嚴耳如中論申畢竟空空爲論主其餘亦是助道耳餘門亦應有菩薩作論中之作論異說豈離四門因門有殊契會不

異若得此意何所乖諍苦與矛盾若用四門修觀者或樂或宜或對或入一門既爾餘門亦然觀行雖別得道何異經論爲緣不同古來諍競難可通處用此解釋氷冶雲銷如此觀行契教根理印會允合有何是非明眼之人依義不依語有智之者必不生疑無目無解徒勞悠怪詎可並乎問無明即法性法性即無明無明破時法性破不法性顯時無明顯不答然理實無名對無明稱法性法性顯則無明轉變爲明無明破則無無明對誰復論法性耶問無明即法性無復無明與誰相即答如爲不識氷人指水是氷指氷是水但有名字寧復有二物相即耶如一珠向月生水向日生火不向則無水火一物未曾二而有水火之珠耳四修中觀位者前兩止爲中道雙遮方便兩觀是雙照方便因此遮照得入中道自然雙流自然雙照修此雙流凡有三處若別接通者七地論修八地論證別教十迴向論修登地論證如此修證高遠迢遞初心衆生尚不得修乾慧云何能證八地耶

此中道觀於凡無益又初心尚未入十信至迴向若無迴向豈得修中無修則無證此中道觀於凡夫人望崖無益今明圓教五品之初秖是凡地即能圓觀三諦修於中空坐如來座修寂滅忍著如來衣修佛定慧以如來莊嚴而自莊嚴修無緣慈入如來室始從初品進入第五相似法起見鵠知池望煙驗火即是相似位人入六根清淨也例如外道不修念處求無煖分二觀亦爾不修中道似解不發今五品修中能生似解轉入初住即破無明故華嚴解初住云無染如虛空清淨妙法身湛然應一切正使及習一時皆盡無有遺餘初發過牟尼此之謂也始自初品終至初住一生可修一生可證不待位登七地爾乃修習何假歎喜始入雙流前教所以高其位者方便之說圓教位下者眞實之說法華云如此之事是我方便諸佛亦然今當為汝說最實事即此意也復次三藏菩薩坐道場時猶是具惑故無雙流雙流位在佛耳通教有別來接者雙流位在八地別教雙流位在初地故漸漸引之其位稍低實意彌顯也雖言初住破一分無明是雙流位此是畧語譬如舉帆一日三千畧言一日耳又如禪有九品此亦大較如佛得四禪身子不知身子入四禪目連不知目連入四禪諸比丘不知如此往推禪不啻九品初住亦爾言一品者亦無量品此位能徧法界作佛事不可限量如首楞嚴華嚴中廣說尚示八相何況餘耶云云前兩觀後已結成破法徧如上說今中道正觀觀無明法性不依二邊不依四句畢竟清淨無倚無著故淨名云稽首如空無所依此智豁開一破一切破靡所不徧故名破法徧也○第二約餘門明破法徧者上約無生一門豎修三觀徹照三諦破法徧無量諸門望無生門餘門是橫譬如徑直重門此則名豎齊並邐迤故稱為橫若橫若豎皆得見王故約橫論觀辨破法徧也橫門者如中論八不不生不滅不常不斷不一不異不來不去一論明八門諸經論則無量或不有不無不垢不淨不住不著不受不取不虛不實不縛不脫如此等諸教行門其數無量俱皆能通故稱為門中論云若深觀不常不斷即入無生無滅義何以故不生即不異不滅即不一生名集成即異義滅名散壞即一義不生即不常不滅即不斷不生即不來不滅即不去不生即不垢不滅即不淨不生即不增不滅即不減不生即不縛不滅即不脫不生即不有不滅即不無是故深觀不生不滅即是諸門義也若無生門觀陰界入次第不次第乃至三障四魔者餘門亦如是若無生門觀心如工畫師造種種五陰一切世間中莫不從心造一陰界入一切陰界入一性相體力一切性相體力等餘門亦如是若無生門發眞正菩提心起四弘誓願餘門亦如是若無生門安心止觀自行化他信法迴轉善巧悉檀餘門亦如是若無生門識有無破單複具足無言說見一一皆有三假四觀如是不自不他不共不無因者餘門亦如是若無生門破見有七萬二千三百八十四止觀者餘門亦如是若無生門觀智障自生非自生故說自生

空自生空非自空故說自生假自假非假自空非空故說自生中自中不但中雙照空假故說三觀一心者餘諸門亦如是若無生門觀智障他生非他生共生非共生無因生非無因生乃至三觀一心者餘門亦如是若無生門觀智障自滅非自滅故說自滅空自空非自空故說自滅假自假非假自空非空故說自滅中自滅中不但中雙照空假故說自滅三觀一心者餘門亦如是若無生門觀智障他滅非他滅共滅非共滅無因滅非無因滅乃至三觀一心者餘門亦如是若無生門自待非自待故說自待空自空非自空故說自待假自空非空自假非假故說自待中自中不但中雙照二諦故說三觀一心者餘門亦如是若無生門他待非他待共待非共待無因待非無因待乃至三觀一心者餘門亦如是若無生門三觀結成破法徧者餘門亦如是以無生門如上等諸法度入餘門縱橫無礙如金剛刀無能障者若得此意通釋經論隨義迴轉文義允當無處不合所以者何

若將此義釋無行經即轉無生意入無行門所謂諦無行智無行菩提心無行安心於止觀無行破見思無知無明等無行生死涅槃中間等皆無行無行行無行位無行教如是等一切悉入無行門中說究竟具足也若釋金剛般若經即轉無生意度入不住門中種種不住不住色布施不住聲香味觸布施不住境智布施不住慈悲布施不住見思中布施不住無知無明中布施是名檀波羅蜜不住色中持戒乃至不住色中般若初地不應住乃至十地不應住雖諸法不住以無住法住般若中即是入空以無住法住世諦即是入假以無住法住實相即是入中此無住慧即是金剛三昧能破盤石砂礫徹至本際故仁王經三處明金剛三昧七地初地初住即是金剛無住釋三教位義又云釋迦牟尼入大寂定金剛三昧若爾者常途不應云無礙道有金剛斷道無金剛經云佛有豈非斷道有耶天親無著論開善廣解詎出無生無住之意耶略舉二經示度曲之端耳若得此意

千經萬論豁矣無疑此是學觀之初章思義之根本釋異之妙慧入道之指歸綱骨曠大事理具足解一千從法門自在云問無生一門申一切佛法復何用餘門耶答法相如此二義相須人人不同各各自行應須餘門如淨名三十二菩薩各說已入不二法門若言生滅是生死爲二不生不滅則無二乃是空門何關中道今解生是生死滅是涅槃是爲二雙遮二邊得入中道是爲入不二法門此菩薩自說已門不說他門華嚴云我唯知此一門即是各說入門門則無量也又他緣不同逗化非一前一番人開說無生無滅得悟餘非其宜所以無益次菩薩更說不垢不淨入不二門當其所宜聞之得道是則橫門無量八千菩薩各各說之云何難言一門足耶復次行人依無生門修四三昧或時歡喜頂受或信善心生或惡覺執破或怳怳欲悟若爾者此無生門是其道門若不爾非其門也當更從無滅門入喜生善發執破近道當知無滅是其道門不爾於其非門如是廣歷衆

門一一檢試會有相應張羅既廣心鳥自獲爲是義故將横約竪以顯門通也○第三横竪一心明止觀者如上所說横竪深廣破一切邪執申一切經論修一切觀行逌一切根緣迴轉無窮言煩難一切當結其出其正意著無生門千萬重疊祇是無明一念因緣所生法即空即假即中不思議三諦一心三觀一切種智佛眼等法耳無生門既爾諸餘横門亦復如是雖種種說祇一心三觀故無横無竪但一心修止觀又爲二一總明一心二歷餘一心總者祇約無明一念心此心具三諦體達一觀此觀具三觀若不得前來横竪諸說如此境智何由可解前說一念無明與法性合即有一切百千夢事一陰界入一切陰界入無量單複具足無言等見三界九地一切諸思十六門破等諸法先已次第横竪聞竟今聞一心因緣生法者即懸超前來一切次第因緣生法懸識不可思議因緣生法前說諸法皆三假四句句句求實不可得單複諸見皆空九地諸思皆空十六門皆空先已聞故今聞一心即是空懸超前來次第諸空懸識不可思議畢竟妙空前來所明諸假覆疎倒入分別藥病授藥等法先已聞故今聞一心即假懸超前來次第之假懸識雙照二諦之假今聞非空非假者懸超前來諸空皆非空諸假皆非假又前來分別一切非有非無單見中非有非無複見中非有非無具足中非有非無三藏中非有非無通門非有非無別門非有非無前已聞故今聞非有非無懸超前來諸非有非無懸識中道不可思議非有非無如此三諦一心中解者此人難得何以故約心論無明還約心論因緣所生法故有前來一切法約心即空故有前來諸空還約心論假故有前來出假等亦約心論法界故有中道非空非假三諦具足祇在一心分別相貌如次第說若論道理祇在一心即空即假即中如一剎那而有三相三相不同生住滅異一心三觀亦如是生喻假有滅喻空無住喻非空非有三諦不同而祇一念如生住滅異祇一剎那三觀三智三止三眼例則可知如是觀者則是衆生開佛知見言衆生者貪恚癡心皆計有我我即衆生我逐心起心起三毒即名衆生此心起時即空即假即中隨心起念止觀具足觀名佛知止名佛見於念念中止觀現前即是衆生開佛知見此觀成就名初隨喜品讀誦扶助此觀轉明成第二品如行而說資心轉明成第三品兼行六度功德轉深成第四品具行六度事理無滅成第五品第五品轉入六根清淨名相似位故法華云雖未得無漏而其意根清淨若此從相似位進入銅輪破無明得無生忍四十二地諸位故法華云得如是無漏清淨之果報亦是三賢十聖住果報唯佛一人居淨土以賢聖例佛指妙覺是報大經云得無上報者有現報故名無上報無生後故言佛無報大經亦云子果果子以現報故即如子果無後報故不名果子云云又金光明稱爲應身境智相應也就境爲法身就智爲報身起用爲應身以得法身故常恒不變法身清淨廣大如法界究竟如虛空盡未來際也實

性論云常即不生恒即不老清淨即不病不變即不死法身是淨德廣大如法界是我德究竟如虛空是樂德盡未來際是常德故知初住法身即具如是常樂我淨無生老死也云云○歷餘一心三觀者若總無明心未必是宜更歷餘心或欲心瞋心慢心此等心起即空即假即中還如總中所說云云○前來所說但觀識陰作如此說餘四陰亦如是十二入十八界亦如是是名觀陰界入境破法徧竟

問入假中有因緣入空何意無入空以四門料簡假中何意無答入空亦有畧故不說耳何者謂爲解脫故爲脫他故爲慧命故爲無漏故爲法位故天生死縛著勞我精神非空不解自既有縛能解他縛無有是處爲脫他故應須入空賢聖以慧爲命慧命非空不立諸神通中無漏通勝爲勝神通故應須入空又法位非慧不入空慧能速入法位入空因緣甚多例後故說五耳夫空觀通於小大偏圓欲分別不濫須四門料簡假中不雜小故不用耳空觀二種析空專在小體空小大共今之料簡簡於體空雖同用體所爲處別故須料簡別圓能通雖各四門所通處同故料簡則開耳智障者異解不同今出達摩欝多羅釋煩惱是惑心故煩惱是障智是明解云何說智爲障智有二種證智識智識智分別體違想順想順故說爲智體違分別與證智爲礙故說智爲障又佛於二障得解脫涅槃云斷愛故得心解脫斷無明故得智解脫地持中說愛爲煩惱首故心解脫對治煩惱障也遠離一切無明穢汙於一切所知知無障礙名智淨智淨即慧解脫若以智所知礙名智障者以無明故於智有礙正以無明爲智障體也入大乘論云出世間無明是智障世間無明賢聖已遠離即是先斷煩惱障也二障俱是煩惱云何以無明爲智障無明是即智之惑以智爲體即智說障例如無爲生死即無爲而說生死以無爲爲名也愛即四住地也亦能障智然是異心之惑解惑不俱體是煩惱故當體爲名名煩惱障復次愛能令諸有相續能令心煩與心作惱雖無明覆蔽然生由愛水招生功強故名愛爲煩惱障無明不了正與解脫反愛性雖違然以無明爲本無明性迷障智義顯故從所障名爲智障無明有二一迷理二迷事何者是智障地持說二乘無漏人無我智爲煩惱障淨智佛菩薩法無我智爲智障淨智若爾二俱是迷理爲智障又智所知礙名爲智障者於一切法知無障礙即於事中知無障礙但是迷事爲智障若爾何者爲定照事照理之智智雖有二三無別體智障無明亦無二性雖有二說而無二也又心智爲障者究尋分別智礙於如實不得證智此亦即智是障以滅想滅心故有斷智之義若捨分別即向智障清淨又非是條然故智亦不斷是以經有不失福之言百論引佛說於福莫畏者助道應行也人作一向之論便有斷不斷二途計無矛盾勿生偏執競也問瓔珞云第三觀初地現前今云何或說在八地或說在初住答借義相成或借高成下故言八地或借下成高故言初住瓔珞明別教故言初地則假中兩觀明

三根人修位初觀不見判修位答後觀悉入
位方修假中故約位判三根淺深初觀始於
凡地無位可判淺深又瓔珞亦有文云四地
名須陀洹此應是下根又三地明須陀洹此
應是中根或初地明須陀洹此語上根云云

摩訶止觀卷第六下

音釋

儜尼耕切弱也 遰大計切迢遰遠也 閹衣廉切去勢也 診止忍切候脈也
欻許勿切忽也 囈魚祭切亂言也 蚩赤之切輕侮也 杌五忽切木無枝也
恍詡往切恍惚也

摩訶止觀卷第七上　趙三

隋天台智者大師說

門人灌頂記

第五識通塞者亦名知得失亦名知字非字
如上破法徧應通入無生若不入者當尋得
失必滯是非不得一向作解何者若同外道
愛著觀空智慧宜以四句徧破能破如所破
令衆塞得通若不執觀空智慧則能破不如
所破但破塞存通如除膜養珠破賊護將若
爾即大導師善知通塞將導衆人能過五百
由旬舊云六地見思盡爲三百七地八地爲
四百九地十地爲五百此義與釋論乖論以
二乘爲四百二乘之道非七地八地攝大乘
人以三界爲三百方便因緣兩生死足爲五
百則攝義不盡更有有後生死無後生死屬
何百耶地人以十信住行向地爲五百此與
法華乖法華過三百由旬作化城此則二百
由旬作化城復有人解三界爲三百二乘足
爲五百此義三失一出三界外立化城云何
二乘出三界外不入城更行四百五百四百
五百之外更無化城何所可入而稱二乘二
者滅化城方可得進城猶未滅而輒進四百
五百三者二乘共入化城云何聲聞爲四百
支佛爲五百有人以五住煩惱爲五百然二
乘已斷四住應是四百由旬外立化城有人
以斷三界思爲三百塵沙爲四百無明爲五
百此亦不然由旬本譬煩惱云何見多而不
數思少爲三百此之名義本出法華法華舉
五百爲譬本以生死險道導師觀知合之應
作三番明五百乃會經耳一就生死處所二
就煩惱三就智慧諸師之釋方圓動息不與
文會如持一乳之匙開三須之鑰初家約通
位就四百立化城攝家約生死劑二種於荒
外地家約別位在界內立化城次家徑庭不
待開權即自顯實人師過如此釋論意云何
論有二文初以二乘爲四百而止不作五百
後文以二乘爲一百今通之論明通意通家
以真諦爲極過三界已未破化城但入涅槃
即指涅槃爲四百耳而復以二乘爲一百者
更明出假菩薩從空出假非涅槃爲一百入

三界爲三百作如此消文於經論無妨也今
明五百由旬者一約生死處所謂三界果報
爲三百方便有餘土實報無礙土是爲五百
由旬處所次約煩惱者所謂見諦惑爲一百
五下分爲二百五上分爲三百塵沙爲四百
無明爲五百次約觀智者空觀智知三百假
觀智知四百中觀智知五百此與文會無前
諸師過也又諸師判位遼遠初心行人尚未
斷見何由超過五百由旬乎今論由旬有橫
通塞有豎通塞橫者具約三法苦集爲塞道

滅爲通無明十二因緣爲塞無明滅爲通六
蔽覆心爲塞六度爲通豎通塞者見思分段
生死爲塞從假入空觀爲通無知方便生死
爲塞從空入假觀爲通無明因緣生死等爲
塞中道正觀爲通今當以橫織豎撿校通塞
如從假入空破諸見思單複具足無言等見
九九八十一思如斯諸惑本是汙穢增長煩
惱遮塞行人那忽取著謂是謂非起諸結業
漏落生死唯見苦集不見道滅既不識見思
中四諦是事不知名爲無明乃至老死但構
因緣無明不滅不滅故堅著叵捨唯在此岸
不到彼岸大經云童子飢時取糞中果智人
呵之赧然有愧失於淨法是名爲塞若於諸
見介爾起心知無性實無常無主倒破則無
業無業則無果是名爲道道故有滅若識四
諦則無無明亦無老死因緣壞故則捨諸有
到於彼岸當用此意歷一一心歷一一能歷
一一所若起三塞破之令通若是三通養令
成就復次體見即空能體亦即空如羅漢之
心尚名無漏五陰我觀未眞那得非陰若計
陰實則結業生死若不識陰四諦即是無明
若愛觀空智慧則不能捨用即空意歷一一
心歷一一能歷一一所若有三塞破之令通
若是三通養令成就則巧過見思之塞善通
三百由旬也次用橫織豎檢校從空入假觀

通塞者此則易解於病法藥法授藥法於一
一法一一能一一所明識諦緣度若起三塞
破之令通若有三通養令成就則過無知之
塞通四百由旬次用橫織豎檢校中道正觀
者於無明法性眞緣等一一法一一能一一
所明識諦緣度若起三塞破之令通若有三
通養令成就則過無明之塞通五百由旬若
作如此論通塞者次第豎論六地初地動經
劫數塞乃得通大經云須陀洹者八萬劫到
乃至支佛十千劫到到菩薩初發心住此論
聖位何益初心行人者乎復次約橫別論通
塞者如大品經云有菩薩從初發心即與薩
婆若相應者與空相應也若初未相應當用
諦緣度檢一一心若有三塞破之令通若有
三通養令成就得過三百由旬又云有菩薩
從初發心即能遊戲神通淨佛國土此是出
假之意若初發心修假亦用諦緣度檢一一
心破塞養通過四百由旬又云有菩薩從初
發心即能坐道場成正覺此即中意若初發
心修中亦用諦緣度檢一一心破塞養通過
五百由旬也如此說者雖初心得論通塞而
三法各別大論引三喻一則步涉二則乘馬
三則神通步馬兩行須知通塞神通無礙塞
不能遮山壁皆虛何通可擇初觀喻步次觀
喻馬後觀喻飛三義分張亦非今所用也若

竪論三觀兩觀當地爲通望上爲塞若後一觀勝下爲通隔小爲塞横論三觀當分爲通不相收爲塞法相淺深任有通塞況復於中起苦集無明蔽等是故皆塞無復有通若一心三觀法相即破竪中之通塞三觀一心破横中之通塞空即三觀故破步涉山壁三百之通塞假即三觀破乘馬四百之通塞中即三觀破神通之通塞良以一心能即空假中者一切山河石壁衆魔羣道皆如虚空一心三觀遊之無礙終不去下陵高避山從谷觸處諸塞皆通無礙能過五百由旬到於寶所是名爲通通本對塞既觸處如空則無復有塞無塞則無通若於無塞無通起苦集無明障蔽者非但失於神通亦失馬步能破如所破字爲非字如彼蟲道偶得三觀之名是蟲不知是字非字若於一一法一一能一一所皆即空即假即中具諦緣度是名無通無塞雙照通塞是爲智者識字非字亦名良醫知得知失於無生門明識通塞者於餘法門亦如是是爲初心過五百由旬應明六即義云云

問通塞得失字非字爲一爲異答此是一意種種說耳亦有差別通塞約解得失約行字非字約教金光明云正聞正聽正分別正解於緣正能覺了知字非字是正聞正聽知得失是正分別正解於緣知通塞是正能覺了雖此差別同顯一致耳問横塞塞竪通不竪塞塞横通不横通通竪塞不竪通通横塞不答一往然二往不然然者無明即見思何意非横障中智治一切何不通横塞此是一往然義耳若二往釋者横塞障近不能塞竪通横通力弱不能通竪塞竪塞深遠不作横障竪通對當別不通於横塞耳○第六明道品調適者道品有四一當分二相攝三約位四相生一明當分者未必具品方能得道三四二五單七隻八當分是道故云當依念處得道又云是道場又云是摩訶衍念處既爾餘品亦然是爲當分道品而非調停也二明相攝者如念處一法皆攝諸品引釋論文云念處既攝餘品餘品亦攝念處是爲相攝道品亦非調停也三約位者如念處當其位正勤

是煖位如意足是頂位五根是忍位五力是世第一位八正是見諦位七覺是修道位此是約位亦非調停也四相生者如修念處能生正勤正勤發如意足如意足生五根五根生五力五力生七覺七覺入八正道是爲善巧調適戒定慧等皆名爲正清淨心常一則能見般若是爲相生亦是調適所以須此者上來雖破法徧識通塞若不調停道品何能疾與眞法相應眞法名無漏道品是有漏有漏能作無漏方便方便失所眞理難會如釀酒法酵煖得宜變水成酒麴蘖失度味則不成大論云三十七品是行道法涅槃城有三門三門是近因道品是遠因爲是義故應須道品調停也問道品是二乘法云何是菩薩道耶答大論呵此問誰作是語三藏摩訶衍皆不作是說那得獨云是小乘法淨名云道品善知識由是成正覺道品是道場亦是摩訶衍涅槃云能修八正道者即見佛性名得醍醐大集云三十七品是菩薩寶炬陀羅尼如此等經皆明道品何時獨是小乘若大經

云三十七品是涅槃因非大涅槃因無量阿
僧祇助菩提法是大涅槃因者道品之外無
別有道品如四諦外無第五諦一種苦集如
尒上土分別苦集有無量相如十方土直明
一三十七品是涅槃因復有無量三十七助
道品名大涅槃因云何無量有四種道諦故
有十六門故又有漏道品欲界二十二未到
三十六初禪三十七皆有漏道品如乳三藏
道品如酪通教道品如生酥別教如熟酥圓
教如醍醐大經之文義合於此非道品外別
有助法也或言三十七品是助道或言是正
道大論云是菩薩道此文似正也淨名云道
品善知識由是成正覺此文似助也又若言
三十七品是有漏者云何言七覺是修道法
華云無漏根力覺道之財云何八正在七覺
前此應三句分別一三十七品皆有漏二皆
是無漏三亦有漏亦無漏如大論云修八正
道得初善有漏五陰善有漏五陰即是煖法
煖法之前尚得修於八正道云何修邪初從
師受法繫心憶念名念處為求此法勤而行

之名正勤一心中修名如意足五善根生名
根根增長名力分別道用名七覺安隱道中
行名八正道能如是修得善有漏五陰當知
道品皆是有漏皆是無漏者即是見諦思惟
所行道品一向是無漏法華之文意在此也
從來雖言有漏中得修八正七覺等未有文
證而毗婆沙云若八正在七覺後亦得是有
漏亦得是無漏何以故依八正入見諦即是
亦無漏若八正在七覺前一向是無漏此則
可解引婆沙文證成二意又亦漏無漏即是
對位意也諸道諦三十七品今不具記但明
無作道諦三十七品成於一心三觀義也大
品云欲以一切種修四念處者念處是法界
攝一切法一切法趣念處是趣不過華嚴云
譬如大地一能生種種芽地是諸芽種也法
華云一切種相體性皆是一種相體性何謂
一種即佛種相體性也常途云法華不明佛
性經明一種是何一種卉木叢林種種喻七
方便大地一種即是實事名佛種也今一念
心起不思議即一切種十界陰入不相妨礙

若觀法性因緣生故一種一切種則一色一
切色若法性空故一切色一色則一空一切
空法性假故一色一切色一假一切假法性
中故非一非一切雙照一一切亦名非空非
假雙照空假則一切非空非假雙照空假九
法界色即空即假即中亦復如是是名身念
處若觀法性受法性因緣生故一種一切種
一受一切受法性受空故一切受一受一空
一切空法性受假名故一受一切受一假一
切假法性受中故非一受非一切受非空非
假雙照空假則一切非空非假雙照空假九
法界受即空即假即中亦復如是是名受念
處若觀法性心因緣生法一種一切種一心
一切心法性空故一切心一心一空一切空
法性假故一心一切心一假一切假法性中
故非一非一切非空非假雙照空假九法界
心亦復如是是名心念處若觀法性想行兩
陰因緣生法一種一切種一行無量行法性
空故一切行一行一空一切空法性假故一
行一切行一假一切假法性中故非一非一

切非空非假雙照空假一切非空非假雙照空假九法界行皆即空即假即中亦復如是是名法念處如是念處力用廣博義兼大小俱破八倒雙顯榮枯雙非榮枯即於中間入般涅槃亦名坐道場亦名摩訶衍亦名法界緣廣之義其相云何法性之色實非是淨而凡夫橫計爲淨是名顛倒實非不淨二乘之人橫計不淨是名顛倒今觀色種即空一切即空空中無淨云何染著是名凡夫計淨倒破枯念處成色種即假一切皆假分別名相不可窮盡假智常淨不爲無知塵惑所染云何滯空而取灰滅言色不淨是名二乘不淨倒破榮念處成是名八倒俱破枯榮雙立觀色本際非空非假則一切非空非假非空故非不淨倒非假故非淨倒非淨倒故則非榮樹非不淨倒故則非枯樹非枯非榮則非二邊無邊無中乃名中間佛會此理故名涅槃亦是非淨非不淨八倒不生名爲涅槃如是涅槃名祕密藏安置諸子祕密藏中佛自住中故言入也法性之受本非是樂而凡夫之人橫計爲樂是名顛倒實非是苦二乘之人橫計爲苦今觀受種即空一切皆空空中無樂云何生染則凡夫倒破枯念處成受種即假一切皆假以無所受而受諸受名聞分別不生猒畏云何棄之沈空灰斷二乘倒破榮念處成是名二倒雙破枯榮雙立觀受本際即非空非假非空故非枯非假故非榮邊倒不生名爲涅槃中間理顯名祕密藏皆如上說云法性之心本非是常凡夫橫計是名常倒法性實非無常二乘橫計無常今觀心種即空一切即空空中非常云何謂心念念相續是名凡夫常倒破枯念處成心即假名一切悉假心若無常那得分別無量心相是名二乘無常倒破榮念處成又心即非空非假非空故非無常非假故非於常非榮非枯邊倒不生名入涅槃中道理顯名祕密藏安置諸子自亦入中云法性之法本非有我凡夫之人橫計有我本非無我二乘之人橫計無我今觀法性即空一切皆空空中無我是名凡夫倒破枯念處成法性即假一切皆假施設自在不滯我義具足是名二乘倒破榮念處成觀法本際即非空非假非空故非無我非假故非於我邊倒不生名入涅槃中間理顯名祕密藏治倒法藥其數有四法性觀智名之爲念一諦三諦名之爲處一切即空諸倒榮枯無不空寂一切即假二邊雙樹無不成立一切即中無非法界秖一念心廣遠若此若能深觀念處是坐道場是摩訶衍是雙樹間入般涅槃始終具足不須更修餘法若不入者更研餘品勤觀念處名正勤見思本起名已生惡觀於即空令已生不生故勤精進塵沙無明名未生惡觀即假即中令未生不生故勤精進竭力盡誠行四三昧遮此二惡一切智名已生善此善易生故言泥洹道易得也道種智一切種智名未生善此分別智難生空智已生勤加增長中智未生令得開發三觀無間秖爲生此二智耳是四正勤亦能悟道故言一心勤精進故得三菩提不須餘法若不入者當是不勤心過散動須入善寂審觀心性名爲上定於上定中修如意

足欲精進心思惟欲者專向彼法亦名莊嚴彼法定中觀智如密室中燈照物則了以照了故斷行成就修如意足精進者成就彼法法性不動而寂然精進無間無雜斷行成就修如意足心者正住觀察彼法一心中緣制之一處無事不辦斷行成就修如意足思惟者善能分別彼法方便如此思惟不令動散定思惟故斷行成就修如意足能如此修定心而入不須餘法若不入者當修五根信三諦理是三世佛母能生一切十力無畏解脫三昧但念處修不求餘法是名信根進者以信攝於諸法信諸法故倍策精進念者但念正助之道不令邪妄得入又此法者爲精進所修是法不忘故名念根定者一心寂定而行精進又此法爲念所攝是法不忘不動故名定根慧者念處之慧爲定法所攝內性自照不從他知是名慧根但修五根亦能入道成摩訶衍若不入者進修五力令根增長遮諸煩惱名之爲力信破諸疑無能動者精進除懈怠如本所願皆得成就念破邪想不爲煩惱所壞定破散亂遠離憒鬧雖有所說不礙初禪善住覺觀不礙二禪心生歡喜不礙三禪教化衆生不礙四禪妨四禪法不妨諸定亦不捨定亦不隨定是名定力慧破邪執一切執一切慧雙照具足是名慧力如是五力名摩訶衍若不入者用七覺均調心浮動時以除覺除身口之麤以捨覺捨於觀智以定心入禪若心沈時精進擇喜起之念通緣兩處修此七覺即得入道大論云若離五蓋專修七覺不得入者無有是處若不入者修八正道更以出世上上正見觀三諦理以正思惟發動此觀如法相說自他俱益即是正語若黑業得黑報白業得白報雜業得雜報非白非黑業得非白非黑報約小乘作可解今言沈空是黑業出假是白業兩兼是雜業中道是非白非黑業皆名邪命若業能盡業名爲正業依此而行名爲正業正業不爲二邊所牽見他得利心不惱熱而於已利常知止足是爲正命善入正諦名正精進心不動失正直不忘名正念正住決定名正定因是八正道即得入理大經云若有能修八正道者即得醍醐如是道品非是對位但於初心觀法性理即得具足大論云四念處中四種精進名四正勤四種定心名四如意足五善根生名爲根根增長名爲力分別四念處道用名爲覺四念處安隱道中行名八正道故知初心行道用三十七品調養止觀四種三昧入菩薩位如此道品是大涅槃近因餘諸道品名爲遠因云今以譬顯此義植種於地芽骨初開生根下向枝葉上布其花敷榮結果成實法性法界爲大地念處觀爲種子四正勤如抽芽五根如生根五力如莖葉增長七覺如開花八正如結果結果者即是入銅輪位證無生忍亦名至寶所亦名入祕藏亦名得醍醐亦名見佛性亦名法身顯八相作佛道品善知識由是成正覺此之謂也若通途釋道樹者如大品明離三惡道名葉益得人天身名花益得四道果名果益此偏就空爲釋耳免二乘地爲葉益得變通身爲花益具道種智爲果益此偏就假爲釋耳免二邊

縛爲葉益受法性身爲花益證入佛性爲果
益此偏就中爲釋耳若總就三觀者即空名
葉益即假名花益即中名果益云云復次行三
十七道品將到無漏城城有三門若入此門
即得發眞謂空無相無作門亦名三解脫門
亦名三三昧若從正見正思惟入定從定發
無漏是時正見智名大臣正定爲大王從此
得名名二三昧非智不禪即此意也若由正
定生正見從正見發無漏是時正定爲大臣
智慧爲大王從此得名名三解脫非禪不智
即此意也或可三昧是伏道解脫是斷道證
道或可定慧合故三昧即解脫解脫即三昧
若三藏以苦下空無我是空門滅下四行是
無相門集道下八行苦下兩行是無作門此
十六行王臣等云云若通教明苦集皆如幻化
即空門古釋論本云若觀極微色則有十八
空今本云若觀一端疊則有十八空疊是假
名極微是實法以此爲異若得意者假實皆
空耳若未入空情想戲論計有空相知空無
空相名無相門空相雖空猶計觀智既無能

所誰作空觀是名無作門既無作者誰起願
求亦名無願此三三昧王臣云云若別教明從
假入空證眞諦名空三昧二乘但證此空猶
有空相菩薩知空非空出假化物無復空相
是名無相三昧進修中道無中邊相亦不求
中邊名無作三昧此三觀智王臣云云復次別
約出假意者分別無量藥病悉是假名假名
無實無實故空是名空門空尚無空相況有
假相故名無相門空假無相亦不願求知病
識藥故名無願此出假智王臣云云別約圓者
名雖同前意義大異大論云聲聞緣空修三
解脫菩薩緣諸法實相修三解脫智者見空
及與不空此空不空亦名中道若見此空即
見佛性又二乘觀夢中十八事夢中內事不
可得名內法空夢外事不可得名外法空乃
至夢中十八有不可得名十八空今圓觀眠
法不可得無內法從眠所生一切內法皆不
可得名內法空一切法趣此內空眠無外法
從眠所生一切外法不可得即外法空一切
法趣此外空乃至眠法十八種有不可得名

十八空一切法趣十八空歷十八緣名十八
空但是一空方等云大空小空皆歸一空一
空即法性實相諸佛實法大品云獨空也如
前觀無明四句不可得一空一切空不見四
門分別之相非緣非眞無誰所作王臣云云如
是空即無相無作及一切法一切法亦如是
當知一解脫門即三解脫門三解脫門即一
門又四門中皆修三解脫互無障礙如此三
門意非次第別雖次第皆緣實相又異通教
通緣空理復異三藏三藏緣四諦智故知三
脫及與道品節節有異須善識之又華嚴日
出先照高山偏多四榮鹿苑三藏偏多四枯
方等般若多調枯以入榮引小而歸大鶴林
施化已足於榮枯中間而入涅槃爲極鈍難
化來至雙樹始復畢功利根明悟處處得入
如身子等於法華中入秘密藏得見佛性所
以涅槃遙指八千聲聞於法華中得記作佛
如秋收冬藏更無所作約此一番施化早畢
不俟涅槃又云誰能莊嚴娑羅雙樹即舉舍
利弗六人又別舉如來若見佛性能莊嚴雙

樹於其中間而入涅槃身子六人既能莊嚴豈不見佛性於其中間入於涅槃聲聞尚爾諸菩薩等處處得入其義可知若入涅槃成五解脫不即六法不離六法三佛性意云云○第七助道對治者釋論云三三昧為一切三昧作本也若入[廿三]三三昧能成四種[十七]三昧根利無遮易入清涼池不須對治根利有遮但專三脫門遮不能障亦不須助道根鈍無遮但用道品調適即能轉鈍為利亦不須助道根鈍遮重者以根鈍故不能即開三解脫門以遮重故牢破觀心為是義故應須治道對破遮障則得安隱入三解脫門大論稱諸對治是助開門法即此意也夫初果聖人無漏根利見理分明事中煩惱猶有遮障不名善人斯陀含侵五下分亦非善人雖非善人實非凡夫若世智斷惑雖無事障實非聖人如此兩條尚須助道況根鈍遮重而不修對治云何得入助道無量前通塞意中約六蔽明遮宜用六度為治以論助道若人修四三昧道品調適解脫不開而慳貪忽起激動觀心於身命財守護保著又貪覺緣想須欲念生雖作意遮止而慳貪轉生是時當用檀捨為治修三昧時破戒心忽起威儀麤獷無復矜持身口乖違觸犯制度淨禁不淳三昧難發是時當用尸羅為治修三昧時瞋恚悖怒常生忿恨惡口兩舌諍訐是非此毒障於三昧是時當修忍為治修三昧時放逸懈怠恣身口意縱蕩閑野無慚無愧不能苦節如鑽火未熱數數而止亭傯之人尚不辦世務況三昧門是時應用精進為治修三昧時散亂不定身如獨落口若春蛙心如風燈以散逸故法不現前是時應用禪定為治修三昧時愚癡迷惑計著斷常謂有人我眾生壽命觸事面牆進止常短不稱物望意慮頑拙非智黠相是時當用智慧為治諸蔽覆心亦有厚薄薄者心動身口[廿三]不必動厚者身口[十八]動心必先動內病既強其相外現若用對治得去是病所宜若對治不除當依四隨迴轉助道如治一慳或樂修檀或不樂修檀或善心生或不善生或修檀慳破或不破或修檀助開或不開當善巧斟酌或對或轉或兼或第一義云云修餘治亦如是於助六度但作一事解不能助道當觀此助不思議攝一切法如後說有人言說六是通教說十是通宗此不應爾大經明六度是佛性大品云是摩訶衍一度尚攝諸法何況六耶若得開合之意則無去取如禪有願智力開出泥滓波羅蜜有神通力開出婆羅波羅蜜定守禪度也般若有道種智開出漚和俱舍羅又有一切種智開出闍那波羅蜜一切智守本受般若之稱離則為十束即為六豈得以廣略而判大小耶今明六度助道攝諸法盡略明攝諸道品調伏六根十力四無所畏十八不共法六通三明四攝四辯陀羅尼三十二相八十隨形好等及一切法云何攝諸道品諸道品中各有捨覺分正為檀攝若三藏[廿三]捨覺分雖不[十九]入理亦是捨身命財大論云慈悲喜於眾生有益捨何所益捨能具足六度廣利眾生是名大益又捨如膏油能增五度光明故知檀度攝捨覺分也若通教捨覺分捨身命財如幻如化三事

皆空此捨覺分亦爲檀度所攝也若別教捨覺分捨身命財中無知此捨亦爲檀度所攝也若圓教捨覺分捨十法界色身捨十法界連持之命捨十法界依報如是身命財皆不入二邊何以故財名六塵若計六塵可捨有前人可與已身能施如此施者即入六塵有邊若三事皆空即墮無邊今觀財即空不入有觀財即假不入空不二之捨與生死後際等離老病死得不壞常住有邊是生死屬前際空邊是涅槃屬後際是二皆空悉不可得故稱爲等離老死者前際空故離分段老死後際空故離變易老死二死求免故言離也得不壞常住者即是中道法性諸佛所師以法常故諸佛亦常此常住財無能毀損常住之身無能繫縛常住之命不可斷滅成就究竟檀波羅蜜以自莊嚴故金剛般若云初中後日分悉以恒河沙身布施不如受持般若一四句偈當知理觀圓捨乃會道品檀度所攝也如此道品捨覺分理觀深微而不存事行三藏中事施雄猛割截救貿國城妻子而理觀全無毫末兩皆有過今明事檀助破慳蔽進成理觀豈可相離若人雖解實相圓捨之觀撫臆論行涉事慳克保護財物一毫不捨辭憚勞苦稱筋計力不能屈己成他貪惜壽命豈能諍死讓生觸事恪著鏗然不動但解無行如是重蔽何由可破三解脫門何由可開今於道場苦到懺悔生決定心起大誓願捨身命財決無愛惜自行此檀又以教他讚歎檀法隨喜檀者立此誓已稱十方佛爲證爲救心若眞實無欺誑者能感如來放檀光明照除慳蔽思益等云以蒙光故與諸道品捨覺相應須一一釋出之事理既圓能畢竟檀捨財同糞土身比毒器命若行雲棄三如唾慳障既破治道義成便得解脫若無因緣寄之行道應有利益捨若遺芥是爲事油助增道明開三脫門得見佛性若不能爾無助治之益若如上修即應得悟設不悟者應自思惟理觀道品有正業正語正命此屬尸羅所攝若三藏正業等乃是愼護威儀不破不缺不穿不雜通教正業等不得身口即事而眞乃是隨道無著等等戒別教正業等乃是智所讚自在等戒圓教正業等皆觀法性即是具足等戒淨名云其能如此是名奉律即此意也理觀之戒即心而備雖作此解身口多虧或今生麤獷或先世遮障未得懺悔覆我三昧脫門不開思是事已當自悲懸深生改革從今日始斷相續心誓持禁戒事無瑕玷護持愛惜如保浮囊終不全身而損戒也毒龍輸皮全蟻須陀摩王失國獲偈自戒化他讚法讃者大誓不動稱佛名字爲證爲救心誠感佛放淨戒光能令毀禁者淨戒光觸時二世罪滅即與理觀正業相應一一須釋出之事理既圓畢竟持戒入三脫門見於佛性是名助油以增道明如上修戒若不入者當復思惟是諸道品各有念根念力念覺分正念等即是忍義羼提所攝若三藏正念等是伏忍通教正念等是柔順忍別教正念等是無生忍圓教正念等是寂滅忍若人念力堅强瞋恚之賊則不得入而得入者或因無念或念不强而瞋蔽得起或今世起或前世

起或瞋同行外護或瞋現事或追緣昔嫌或
初起脣脣或初即隆盛若恣瞋毒傾蕩無遺
設不自在如蛇自齧瞋障百千法門豈得恣
之而不呵責當知但有理解未有忍力既知
是已深生改悔發大誓願畢如江海織溺歸
之屈如橋梁人馬踐之當耐勞苦猶如射垛
衆箭湊之無恨無怨如富樓那被罵喜免手
乃至被刃喜疾滅無嘉惱若忍力轉盛如揩
金磨鏡羼提仙人强輭俱安自忍化他讚法
讚者大誓不動稱十方佛爲證爲救佛放忍
光二世瞋障重罪銷滅得與事理諸念相應
於諸違境忍力成就是爲事油助增道明若
如上修而不入者當復思惟四種道品各八
精進爲毗梨耶所攝大論云前三易成不須
精進後二難成必須精進精進故得三菩提
阿難說精進覺佛即起坐如大施抒海乃可
相應而今放逸倚卧縱緩忘失本心無復進
力雖在道場雜諸惡覺名之爲汙日不如日
名之爲退退則非進汙則非精何能契理或
先世懈怠罪障覆心如穴鼻無鉤狂醉越逸

初中後夜不克己競時還復遷延稽度日月
當發誓願刻骨銘心身命許道推死在前無
量劫來虛受護惜今求三昧決定應捨以夜
繼晝呵責過患行法匪懈端直其身無復難
心苦心設有病惱不以爲患一生不剋歷劫
不休自進化他讀法讚者稱十方佛爲證爲
救感佛進光得與理觀八進相應若與三藏
相應即成生生精進通相應即成生不生精
進別相應即成不生生精進圓相應即成不
生不生牢强精進開涅槃門見於佛性是爲
事油助增觀明精進有通體別體云云若如上
修不得悟者當自思惟理觀道品各有八定
爲禪度所攝但是解心實未證得雖言根本
事定不成乃至雖言無作定首楞嚴不成若
無定者平地顛墮或二世散動三昧不開爲
是義故一心決果初中後夜身端心寂疲苦
邪想若起疾滅自禪教他讚法讚者大誓不
動盡命爲期乃至後世不證不止稱十方佛
爲明爲救感佛定光散動障破事禪開發與
四觀相應大論釋禪度先列諸禪法次明無

所得顯波羅蜜相後廣釋九想八念等皆於
禪中開出諸禪法甚多今但取五門爲助道
也若禪思時心多覺觀徧緣三毒當用數息
爲治數若不成即知心去去即追還從初更
數防散錄心此爲良治以心住故或發欲界
定乃至七依定皆能入若不得般若方便成
凡夫法若得方便成摩訶衍故請觀音云若
數息心定毛孔見佛住首楞嚴得不退轉是
爲數息開解脫門即與三藏八定相應乃至
與無作八定相應是爲事油助增道明若緣
女色耽湎在懷惑著不離當用不淨觀爲治
觀所愛人初死之相言語適爾奄便那去身
冷色變蟲膿流出不淨臭處穢惡充滿捐棄
塚間如朽敗木昔所愛重今何所見是爲惡
物令我憂勞既識欲過婬心即息餘八想亦
治婬欲大論云多婬者令觀九想於緣不自
在令觀背捨緣不廣普令觀勝處不能轉變
令觀十一切處若有怖畏令修八念皆以不
淨爲初門悉治婬火開解脫門與四種八定
相應助油增明云云若攀緣瞋恚當用慈心爲

治上忍度是通治今別約慈無量心餘三心或是樂欲等云云悲無量為對治者緣眾生苦深起愍傷欲拔其苦緣此心入定與悲相應慈者想眾生得樂緣此心入與慈定相應喜心者想眾生得樂生大歡喜緣此心入與喜定相應捨心者捨愛憎想住平等觀緣此心入與捨定相應得此四定者於諸眾生瞋無從生下更廣說若攀緣邪倒當用因緣觀治之毗曇以界方便破我令因緣破我三世破斷常二世破我一念破性此定若成即與理觀相應助開涅槃門若睡障道罪起即用念佛觀治之緣於應佛無相之相緣相分明破障道罪見十方佛與理觀相應開涅槃門若如上修而不入者或非其宜當自思惟理觀之中具四念處慧根慧力擇喜覺分正見正思惟如是十法智度所攝此是理觀此解不明由於二世愚癡迷僻昏覆精神故令三昧不顯應當改革發大誓願令事觀明了破四顛倒諦觀此身從頭至足但是種子不淨乃至究竟五種不淨所謂是身攬他遺體吐淚

赤白二渧和合託識其中以為體質是名種子不淨居二藏間纖濁泆潤乍懸乍壓或熱或冷七日一變十月懷抱若六皰成就形相具足日月已滿轉向產門大論云此身非化生亦非蓮華生但從尿道出此處卑猥底下斷惡是名住處不淨既生出已眠臥糞穢乳哺將養自小之大耳貯結聹眼流眵淚鼻孔垂膿口氣常臭頭垢重沓如薄糞泥腔脹酸汗如淋尿灑衣服著體即如油塗是名自相不淨其中唯有屎尿之聚膿聚血聚膏髓等聚大腸小腸肪腨腦膜筋纏血塗惡露臭處蟲戶所集盡海水洗不能令淨論云此身不如摩羅延山能出栴檀自小至大性是不淨譬如糞穢多少俱臭是名自性不淨一旦命終假借還本風去火冷地壞水流蟲噉鳥啄頭手分離盈流於外三五里間逆風聞臭惡氣腥臊衝人鼻息惡色黧黮汙人眼目劇於死狗是名究竟不淨如是五種皆是實觀非得解觀那忽於中計以為淨好衣美食愛護將養摩頭拭頸保此毒身譬如蟯蜋九鹿糞

穢人亦如是愛重此身至死不猒不可搪觸養此身故造種種罪若知過患始終不淨能破淨倒也又復當知四大成身二上二下互相違返地遏水水爛地風散地地遮風水滅火火煎水更相侵害如篋盛四蛇癰瘡刺箭常自是苦有何可樂加以飢渴寒熱鞭打繫縛生老病死是為苦苦四大相侵互相破壞是為壞苦念念流炎是為行苦於下苦中橫生樂想若見苦相分明如瘡中剩介介當痛不於此身生一念樂倒又復當觀過去無明善惡諸業驅縛心識偪入胎獄如繫鳥在籠欲去不得心識亦爾籠以四大繫以得繩心在色籠無處不至業繩未斷去已復還籠破繫斷即去不反空籠而存此壞彼成出籠入籠印壞文成無一念住又風氣依身名出入息此息還謝出不保入毗曇云命是非色非心法大集云出入息名壽命一息不返即名命終比丘白佛不保七日乃至不保出入息佛言善哉善修無常又觀諸業猶如怨家如烏競肉經云剎那起惡殃墮無間促促時節

尚成重業何況長夜惡念業則無邊業如縲
責常伺人便若正償此責餘業不牽償稍欲
畢餘業爭撮去住無期無常殺鬼不擇豪賢
危脆不堅難可恃怙云何安然規望百歲四
方馳求貯積聚斂聚斂未足溘然長往所有
產貨徒爲他有冥冥獨逝誰訪是非或出家
人知解溢胷或精進滅火而不悟無常諂云
可憐無五媚精進無道心此之謂也若覺無
常過於暴水猛風掣電山海空市無逃避處
如此觀已心大怖畏眠不安席食不甘哺如
救頭然白駒烏兔日夜奔競以求出要豈復
貪著世財結構諸有作無益事造生死業耶
頓絕羈鎖超然直去如野干絕透爭出火宅
早求免濟是爲破常倒

摩訶止觀卷第七上　陆三　丕七

音釋

赧乃版切面慙而赤也　酵古孝切酒酵也　糵魚列切　獷古猛切惡也　悖蒲沒切亂也　剜烏歡切刻削也　齧倪結切噬也　羼楚限切　杼神與切與抒同　遂羽委切　猥烏賄切鄙也　聹音寧又奴鼎切耳中垢也　眵充之切目汁凝也　腔部禮切股也　腋夷益切左右肋之間曰腋　肪膈肪音方膈蒲干切肪膈並脂也　臊蘇刀切臭也　黕徒感切黑也　溘口合切　瘵側界切病也　劇奇逆切甚也　蜣蜋蜣音羌蜋音良蜣蜋蟲名

摩訶止觀卷第七下　趙四

隋天台智者大師說

門人灌頂記

又復當觀無量劫來多約名色及以想行而
計我人若其執作忽聞讚罵云讚罵我立行
住坐卧一切事物皆計於我如膠塗手隨執
隨著經云凡夫若離我心無有是處若遭貧
窮失於本心亦計我不息若得富貴恣勢縱
毒酷害天下赫怒隆盛怨枉無辜諸業興起
皆我所爲誰代當者逆風執火豈不燒手如
彼夜房謂言有鬼天明照了乃本舊人又無
智慧故計言有我以慧觀之實無有我我在
何處頭足支節一一諦觀了不見我何處有
人及以衆生業力機關假爲空聚從衆緣生
無有宰主如宿空亭二鬼爭屍如此觀時我
倒休息若修四觀破四顛倒道心鬱起生大
怖畏如爲怨逐如叛怨國如行險道念念周
慞秖求出路聲聞獨園霍驚絕走雖遇水草
何暇飲噉志在免脫聲聞如是若鹿透圍小
得免難並馳並顧悲鳴呦咽痛戀本羣雖後

踟躅更知何益茹氣吞聲銜悲前進緣覺如是自出生死愍念衆生雖悲悼哀傷不能救拔若大象王雖聞圍合不忍獨去自知力大堪遮刀箭守護其子令羣安隱得免傷害菩薩如是無常無我諸觀明時怖畏切心如蹈水火又起慈悲如母念子衆生盲冥不覺苦燒我今云何棄之獨去安耐生死以智方便教化淳熟作得度因緣於自功德法身慧命展轉增長有緣機熟即坐道場成佛與衆生共出三界如彼大象自他俱安若小象子雖捍刀箭必為所中自他無益初心菩薩欲入小死生死觸之失退善根法身破壞雖然發大悲心功德可歎故菩薩雖怖生死而恒求善本荷負衆生不同二乘雖往生死非貪五欲但為兼濟不同凡夫經云不住調伏不住不調伏雖知無我而誨人不倦雖知涅槃而不求滅雖知不淨不說猒離即此義也多修六度功德善本似羊身肥勤觀無常諸惡業壞恒被狼怖如羊無脂是名修事般若相自行教他讚法讚者稱十方佛為證為救諸佛

威加離障解脫即與四種十慧相應是為事油助增道明云云若全無理觀又無事儀輒望佛印希利規名若佛印者無有是處若理觀無間借事破蔽真實心儀印有是處所以須事助道者如二萬億佛所繫珠中忘大乘即不以大化更六百劫以小起之令怖畏生死漸向父舍故知應借小助大又佛初欲大化諸佛不印若思方便即稱善哉如富家子病應用黃龍湯父母豈惜好藥宜強之耳服已病差佛有本願令衆如我豈惜大乘事不獲已逗機對治助道開門義亦如是問曰不修助道三昧不成六度應勝道品耶答此有三句六度破道品道品破六度六度修道品道品修六度六度即道品道品即六度如上道品不能契真若修六度即能破蔽豈非六度破道品有時六度不能到彼岸若修道品即得悟入是為道品破六度若修六度先破六蔽進修道品任運可成是為六度修道品如上所說即是道品修六度六度道品相即者檀即摩訶衍四念處亦即摩訶衍檀與道品

無二無別不可得故通論諸法於行無益互有相破於行有益互有相修約理互有相即若四諦因緣有無非有無廣歷一切法皆有三番若得此意自在說云云何六度攝調伏諸根義若六根不受六塵即合諸道品中捨除覺分即是檀度調伏諸根也六根不為六塵所傷即合道品正業正語正命即是戒度調伏諸根也違情六塵安忍不動即合道品四種之念是名忍度調伏諸根也守護根塵常不懈怠即合道品八種精進是名進度調伏諸根定心不亂不為六塵所惑即合道品八種之定是名禪度調伏諸根知六塵無常苦空寂滅即合道品十種之慧是名智度調伏諸根也此乃三藏調伏諸根滿足六度復次知眼空不受眼色空不受色根塵空故名常捨行乃至意空不受意法空不受法名常捨行即合道品除捨覺分是名檀度調伏諸根色空不能傷眼空眼空不能傷色空乃至法空不得意便意空不得法便即合道品正語正業正命是名尸度調伏諸根又眼色空

故則無違無順無忍不忍乃至意法空故無違無順無忍不忍即合道品四種之念是名忍度調伏諸根眼色常空無不空時如是習應與般若相應乃至意法常空無不空時是名與般若相應即合道品八種精進是名進度調伏諸根眼色空故不亂不味乃至意法空故不亂不味即合道品諸定是名禪度調伏諸根眼色空故不愚不智乃至意法空故不愚不智即合道品十種之智是名智度調伏諸根此是通教調伏諸根滿足六度也若眼色具十法界十法界各有果報勝劣不同各各修因深淺有異因果無量不可窮盡除卻無知分別法相無所受著乃至意法具十法界分別無著即合道品除捨覺分是名檀度調伏諸根分別眼色乃至意法無量相貌未曾差機傷他善根自亦不爲無量根塵所傷即合道品正業語命是名戒度調伏諸根又於十界根塵若違若順其心不動安住假中能忍成道事即合道品諸念是名忍度調伏諸根又分別一切根塵若起難心苦心亦

不中退於生死有勇即合道品精進是名進度調伏諸根又分別一切根塵心不壞亂不動不僻即合道品諸定是名禪度調伏諸根又分別一切根塵道種智力授藥當宜方便善巧亦無染著即合道品諸慧是名智度調伏諸根此則別教調伏諸根滿足六度復次若如殃掘摩羅經云所謂彼眼根於諸如來常具足無減修了了分明見者彼是九法界眼根也於如來常者九界自謂各各非眞如來觀之即佛法界無二無別無減修者觀諸眼即佛眼一心三諦圓因具足無有缺減也了了分明見者照實爲了了照權爲分明三智一心中五眼具足圓照名爲了了見佛性也見論圓證修論圓因又具足修者觀於眼根捨二邊漏名爲檀眼根不爲二邊所傷名爲尸眼根寂滅不爲二邊所動名爲羼提眼根及識自然流入薩婆若海名爲精進觀眼實性名爲上定以一切種智照眼中道名爲智慧是爲眼根具足無減修無減故了了分明見眼法界乃至彼意根於諸如來常具足

無減修了了分明知於一一根即空即假即中三觀一心名無減修證慧眼法眼佛眼一心中得名了了見皆如上說根既如此塵亦復然一切諸法亦復如是是爲圓教調伏諸根滿足六度此則究竟調伏究竟滿足如是助道助究竟道當知六度偏能調伏一切諸根也大品云施者受者財物不可得故具足檀波羅蜜亡三事無所著正當檀體應是具足者行於財法二施檀名具足事理二圓自他俱益故名具足事則破其慳法而能捨財理則破其慳心而能捨法二破二捨體用具足名波羅蜜也云何六度攝佛威儀佛以十力無畏不共法等爲威儀一心中修四道品名修佛威儀證佛眼佛智名得佛威儀今逐語便約道品明攝十力者若四種道品即是四種四諦智決定因果知生滅之集決受三界之苦斯有是處生滅之集若至無餘涅槃斯無是處若生滅之道能盡苦入涅槃斯有是處生滅之道若至三界斯無是處乃至無作之集通至變易斯有是處若通至無上涅

槃無有是處若無作道滅通至一切種智斯有是處若通至二乘無有是處是四因果一心中知決判明斷名是處非處力故如來於佛法中作師子吼獨我法中有四沙門果即此義也業報智力者知四種集是知業知苦是知報道滅亦爾分別四種業報淺深不謬是二力也知禪定力者四種道諦中八定分別深淺照了不差是三力也知根欲性力者知過去苦集不同名根力知現在苦集樂欲不同名欲力知未來苦集得失不同名性力是四五六力也知至處道力者知四道諦所至之處是七力也知宿命天眼力者照過去一世多世種性好惡壽命長短名宿命力照未來生處好醜名天眼力是名八九力也漏盡力者四種滅諦所證無漏心慧等解脫也是一法門而有四種者如王密語智臣解意佛說十力赴四種機不令小者謗大傷其功德不令大者得小抑其善根彼彼獨聞各各獲利無謬權巧故號能仁菩薩智臣深解密語知意在三藏即問生滅鄭重諮詢令有緣

疾悟乃至知意在圓或頌無作或問無作令他得解一音殊唱萬聽咸悅口密無邊義不可盡上作四釋何足致疑耶問十力是佛威儀初心云何能學云何能得答大論云菩薩行般若十力無畏不應住若佛於佛法無有過失是則應住若菩薩無佛法何所論住釋云菩薩修佛功德多生重著破此重心故言不應住又菩薩分得十力無畏既未究竟故不應住若爾前雖修而未得後語入位何關初心若依華嚴十住品云菩薩因初發心得十力分正念天子問法慧云初心大士修十力方便云何知家非家出家學道云何方便修習梵行具十住道速成菩提答云菩薩先當分別十種之法謂三業及佛法僧戒若身是梵行梵行渾濁入萬戶蟲若身業是梵行四儀顧眄舉足下足若口是梵行音聲觸心脣齒舌動若口業是梵行則是語言乃至戒是梵行戒場十眾問清淨戒師白四羯磨剃髮乞食等皆非梵行梵行為在何處誰有梵行三世平等猶如虛空是名方便又更修習

增上十法所謂十力甚深無量如是觀者疾得一切諸佛功德初發心時便成正覺知一切法真實之性具足慧身不由他悟如此明文豈非初心修證十力又地持云菩薩知如來藏開思前行修自性禪得入一切禪一切禪有三種一現法樂現法樂故稱歡喜地二出生十力種性三摩跋提及二乘除入三利益眾生禪也十住名聞慧十行名思慧此聞思前以修自性入一切禪得具三法豈非初心有修有證三據明矣道品六度及佛十力宛轉相攝皆如上說若修道品六度即是修佛十力若調伏諸根滿足六度即是滿足十力住佛威儀無異也十住毗婆沙云力名扶助氣力不可窮盡地持云得勝堪能名為力於十處悉如實離虛妄勝於魔自行故名得勝能以方便利益眾生故言堪能然佛力無量何止言十實是一智緣十事故言十此十化眾生足舉十餘亦可知殃掘云十力是聲聞宗非摩訶衍大乘有無量力此二釋猶顯四種十力意云何道品攝四無所畏一切智

無畏者即是備知四種苦諦為他分別明示
過患決定師子吼無微畏相無能難言是法
非法障道無畏者四種集諦障四道滅決定
師子吼無微畏相無能難言此非障道盡苦
道無畏者四種道諦能行是道得盡苦出世
間決定師子吼無微畏相無漏無畏者即四
種滅諦各有所證各有所滅決定師子吼無
微畏相道品無畏宛轉相攝若修道品六度
即是修無畏住佛威儀也大論云內心具足
名為力外用無怯名無畏十住毗婆沙云一
法名無畏云何言四於四事中無疑故名四
佛應於一切法無畏云何但四舉大要開事
端餘亦無畏也攝十八不共法者初身口無
失此二是四種道品正業語命也得供不高
逢毀不下名無不定心四威儀恒在定名無
不知已捨此二法是四種道品中八種定也
修身戒心慧不可盡名欲無減慈悲度人安
住寂滅不增不減名精進無減無量劫為一
切眾生受苦不疲不猒名念無減此三法是
四種道品中八種精進也常照三世眾生心

不須更觀而為說法不失先念名慧無減憶
三世事不忘名解脫無減自然覺悟不同二
乘名解脫知見無減一切身業智慧為本得
無礙智說不可盡名身業共智慧行口意共
智慧亦如是凡十一法是四種道品中十種
之慧結成攝法意如上說攝四無礙智者法
無礙是四種四諦名字之法名字從心分別
若無心者誰為作名既達一心無量心亦知
一名無量名名不可盡是名法無礙義無礙
者諸法諸名皆歸一義所謂如實義名義無
礙辭無礙者十法界眾生言辭不同皆悉解
了十界音辭入一音辭知一界即解十界無
有疑礙名辭無礙又法是四諦法門義是四
種道諦辭是四種苦諦樂說無礙者以四
種四諦巧赴機緣旋轉交絡說不可盡令他
樂聞於一字中說一切字一切義赴一切音
當其根性各沾利益結攝意如上說攝六通
者眼耳如意三通如調伏諸根中說他心宿
命漏盡如十力中說攝三明者如六通中說
攝四攝者若布施攝即四種道品中除捨覺

分也愛語即四種道品中正業語命也利行
同事即四種道品八定定有神力故能利行
同事云攝陀羅尼者持諸善法如完器盛水
遮諸惡法如蕀援防果即是四種道品中四
正勤勤遮二惡勤生二善故十住毗婆沙偈
云
斷已生惡法　猶如除毒蛇　斷未生惡法
如預防流水　增長已生善　如溉甘果栽
未生善為生　如鑽木出火
攝三十二相者婆沙云阿毗曇相品中一一
相三種分別謂相體相業相果也大論云百
劫種三十二相即其義也還用三藏道品六
度望之終不出施戒慧等文煩不委攝意可
知若通教相體業果者不同上也若以相求
佛轉輪聖王即是如來是人行邪道佛說三
十二相即非三十二相一一悉用空心蕩淨
與空相應乃名為相也毗婆沙亦云菩薩一
心修習三十二相業皆以慧為本即空慧也
若爾三十二相皆為道品十慧及智度所攝
即通教意也復次前兩道品教門明因得修

相業論果得有相體但此相小勝輪王魔能化作故非奇特入無餘涅槃相則永滅譬如得銅不能照面二乘共三藏佛但得真無法界像當知前兩道品非修相法若後兩道品是修相法法華云深達罪福相徧照於十方微妙淨法身具相三十二若證中道中道即具此相如法華中二乘開示悟入妙會中道即與八相佛記譬如得鏡萬像必形大乘得中靡所不現法身相者名為真相淨名云已捨世間所有相好輪王魔羅世相嚴身皆是虛妄故言已捨中道明鏡本無諸相無相而相者妍醜由彼多少佳緣普現色身即真相也無量壽觀云阿彌陀佛八萬四千相一一相八萬四千好薩遮華嚴皆云相為大相海好為小相海既言相海豈局三十二耶為緣不同多少在彼此真實之相為別圓兩道品所攝義自可知不能委記當知六度助道攝諸善法無量無邊舉上十二條以示義端知餘亦攝助道尚爾何況正道云云○第八明次位者夫真似二位有解既知見朱紫分明終不謬謂未得謂得計四善根以為初果初果為無學自知所斷證未斷證雖四門名位有殊斷及諦理屛然不異二乘多論一生斷結時節既促教門所明大同小異不過迭動菩薩教門非但時長行遠智斷亦別徑路乃殊歸途一也六度初僧祇未知作佛二僧祇知而不說三僧祇自知亦說百劫種大人相具五功德名不退地皆似位也坐道場成佛方名真位此教初淺尚有次位豈有凡夫造心即言上位此非增上慢推與誰乎通教二乘真似之位智異三藏斷位不殊若菩薩位條然不同簡名義通別如法華玄云別教惑斷智位二乘聾啞非其境界故名為別一往望攝論華嚴所明地位即是其義但別義多途赴機異說橫則四門不同豎則階降深淺不可定執一經而相是非又菩薩或造通論釋經或造別論釋經如龍樹作千部論天親及諸菩薩論復何量度此者少那得苦專一意非撥餘門若苟且抑揚失佛方便自招毀損欲望通途翻成哽塞今明別位四門異說種種不同雖阡陌經綸其致一也此方雖未有多論而前四門推之若通教說種種位知其同是真諦別教說種種位知其同是中道經言雖說種種道其實為一乘其所說法皆悉到於一切智地得此意者狐疑易息鬪諍下生上破思假中已略說諸位若欲知者往彼尋看云云又今有十意融通佛法一明道理寂絕亡離不可思議即是四諦三二一無隨情智等或開或合若識此意權實道理泠然自照二教門網格匡骨盤峙包括密露涇渭大小即是漸頓不定祕密藏通別圓若得此意聲教開合化道可知三經論矛盾言義相乖不可以情通不可以博解古來執諍連代不消若得四悉檀意則結滯開融懷抱瑣析拔擲自在不惑此疑彼也四若知謬執而生塞著巧破盡淨單複具足無言窮逐能破如所破有何所得耶五結正法門對當行位修有方便證有階差權實大小賢聖不濫增上慢罪從何而生六於一法門縱橫無礙綸緒次第疊疊成章七開章料段鉤鎖相承生起可

受八帖釋經文婉轉縟媚總用上諸方法隨語消釋義順而文當九翻譯梵漢名數兼通使方言不壅十一一句偈如聞而修入心成觀觀與經合觀則有印印心作觀非數他寶唯翻譯名數未暇廣尋九意不與世間文字法師共亦不與事相禪師共一種禪師唯有觀心一意或淺或偽餘九全無此非虛言後賢有眼者當證知也次位者十意之一也若圓教次位者於菩薩境中應廣分別但彼證今修故須畧辨若四種三昧修習方便通如

上說唯法華別約六時五悔重作方便今就五悔明其位相先知逆順十心而繫緣實相是第一懺常懺悔無不懺時但心理微密觀用輕疎黑惡覆障卒難開曉重運身口助發意業使疾相應更加五悔耳懺名陳露先惡悔名改往修來佛智偏照佛慈普攝我以身口投佛足下願世間眼證我懺悔我無始無量遮佛道罪無明所偪不識正真從三界繫動身口意起十惡罪三寶六親四生五道作不饒益事破發三乘心人造五七逆自作教他見作隨喜應現生後受諸苦惱如三世菩薩求佛道時懺悔我亦如是傷已昏沉無智慧眼發是語時聲淚俱下至誠眞實五體投地如樹崩倒摧折我人衆惡傾殄是名懺悔勸請者名爲祈求聲聞自度直懺已罪菩薩愍衆故行道故須勸請我今知罪尚不得脫衆生不知歷劫流轉我無力救請十方佛佛愍衆生不簡巨細必與從願大論明請不請云請轉法輪謂勸示證令於四諦生眼智明覺是名三轉有人言請說三乘名三轉佛若

說法衆生得涅槃證設未得者且令受世間樂佛若普許則一切得安我預一切罪苦亦除如偏請雨我有少田自霑甘潤請住世者夫命隨業得住變化隨心得住心止化滅我今請佛饒益衆生如大炬火莫止變化之心久住安隱度脫一切是名勸請隨喜者名爲慶彼佛既三轉法輪衆生得三世利益我助彼喜又我應勸化令其生善其善自生是故我喜喜三世衆生福德善三世三乘無漏善三世諸佛從初心至入滅一切諸善我皆隨喜亦教他喜如買賣香傍觀三人同熏能化受化及隨喜者三善均等觀衆生惑甚可悲傷觀衆生善應大恭敬心常不輕深知衆生具正緣了即雖未發會必應生毒鼓遠近爲要當死故敬之如佛何者未來諸世尊其數無有量也此際是隨喜意也法華隨喜法大品隨喜人人法互舉耳迴向者迴衆善向菩提一切賢聖功德廣大我今隨喜福亦廣大衆生無善我以善施施衆生已正向菩提如迴聲入角響聞則遠迴向爲大利正迴向者

斷三界道滅諸戲論乾煩惱泥滅棘刺林捨除重檐不取不念不見不得不分別能迴向者所迴向處諸法皆妄想和合故有一切法實不生無已今當生無已今當滅諸法如是我隨諸法隨喜迴向如三世諸佛所知所見所許是名眞實正迴向亦名最上具足大迴向則不謗佛無過咎無所繫無毒無失何但迴向如此前三後一亦然毗婆沙云罪應如是懺勸請隨喜福迴向於菩提發願者誓也如許人物若不分券物則不定施衆生善若

不要心或恐退悔加之以誓又無誓願如牛無御不知所趣願來持行將至所在亦名陀羅尼持善遮惡如坯得火堪可盛物二衆生盡故不須願菩薩生生化物須總别願四弘是總願法藏華嚴所說一一善行陀羅尼皆有別願今於道場日夜六時行此懺悔破大惡業罪勸請破謗法罪隨喜破嫉妬罪迴向破爲諸有罪順空無相願所得功德不可限量譬筭校計亦不能說若能勤行五悔方便助開觀門一心三諦豁爾開明如臨淨鏡徧了諸色於一念中圓解成就不加功力任運分明正信堅固無能移動此名深信隨喜心即初品第子位也分別功德品云其有衆生聞佛壽長遠乃至能生一念信解所得功德不可限量能起如來無上之慧若聞是經而不毀呰起隨喜心當知已爲深信解相即初品文也又以圓解觀心修行五悔更加讀誦善言妙義與心相會如膏助火是時心觀益明名第二品也文云何況讀誦受持之者斯人則爲頂戴如來又以增品勝心修行五悔更加說法轉其內解導利前人以曠濟故化功歸己心更一轉倍勝於前名第三品也文云若有受持讀誦爲他人說自書教人書供養經卷不須復起塔寺供養衆僧又以增進心修行五悔兼修六度福德力故倍助觀心更一重深進名第四品也文云況復有人能持是經兼行六度其德最勝無量無邊譬如虛空至一切種智又以此心修行五悔正修六度自行化他事理具足心觀無礙轉勝於前不可比喻名第五品也文云能爲他人種種解說清淨持戒忍辱無瞋常貴坐禪精進勇猛利根智慧當知是人已趣道場近三菩提若爾五品之位在十信前若依普賢觀即以五品爲十信五心但佛意難知赴機異說借此開解何勞苦諍云云復次今此一章是觀陰界入境須約陰入而判次位所謂黑陰入界即三惡道位白陰入界即三善道位善方便陰入界即小乘似位無漏陰界入即二乘真位變易陰界入即五種人位法性常色常受想行識陰界入即佛位云云又假名五品既轉明淨豁入聞慧通達無滯深信難動即信心也如此次第念進慧定陀羅尼戒護迴向願等十信具足名六根清淨相似之位四住已盡仁王般若云十善菩薩發大心長別三界苦輪海即此意也次入初住破無明見佛性華嚴云初發心時便成正覺真實之性不由他悟即此意也如是次第四十二位究竟妙覺無有叨濫是名知次位〇第九安忍者能忍成道事不動亦不退是心名薩埵始觀陰界至識次位八法障轉慧開或未入品或入初品神智爽利若鋒刃飛霜觸物斯斷初心聽叡有逾於此本不聽學能解經論覽他義疏洞識宗途欲釋一條辯不可盡若懷寶藏璧藴解匿名容勤精進必得入品或進深品志念堅固無能移易彌爲勝術但鋒不處囊難覆易露或見講者不稱理或見行道者不當轍慈悲示語即被圍繞凡令講說或勸爲衆生內擇外動即說一兩句法或示一兩節禪初對一人馳傳漸廣則不得止初謂有益益他蓋微廢損自行非唯品秩不進障

道還興象子力微身沒刀箭擲揚拔氷翻添氷聚吡婆沙云破敗菩薩也音鄰洛禪師名播河海往則四方雲仰去則千百成羣隱隱轟轟亦有何益利臨終皆悔武津歎曰一生望入銅輪領衆太早所求不克著願文云擇擇擇擇高勝垂執可以鏡焉修行至此審自斟酌智力强盛須廣利益如大象抑羣若其不然且當安忍深修三昧行成力著爲化不晚大論云菩薩以度人爲事云何深山自善答曰如服藥將身體康復業身雖遠離心不遠離若至六根清淨名初依人有所說法亦可信受一音遍滿聞者歡喜是化他位也若此時不出强輭兩賊無如之何自行轉成於他有辦大象捍格力箭無施日光照世長氷自治此即安忍之力馬若被名譽羅罥利養毛繩眷屬集樹妨蠱內侵枝葉外盡者當早推之莫受莫著推若不去翻被黏繫者當縮德露玼揚狂隱實袞覆金貝莫令盜見若適迹不脱當一舉萬里絕域他方無相諳練快得學道如求那跋摩云若名利眷屬從外求

破憶此三術嚙齒忍耐雖千萬請確乎難拔謏哉隱哉去哉若煩惱業定見慢等從內來破者亦憶三術即空即假即中設使屠粉肌肉心不動散大地鎮壓不爲重淪吡嵐弗輕寒氷非冷猛炎寧熱端心正觀那得薄證片撣即以爲喜纔見少惡即以爲憂坯器易壞菴華雞實大品云無量人發菩提心多墮二乗地爲辦大事彌須安忍若得此意不須九境若未了者當更廣明○第十無法愛者行上九事過內外障應得入真而不入者以法愛住著而不得前吡曇云煖法猶退五根若立上忍發真則不論退頂法若生愛心應入不入退爲四重五逆通別皆有頂墮之義既不入位又不墮二乗大論云三三昧是似道位未發真時喜有法愛名爲頂墮今人行道萬不至此至此善自防護此位無內外障唯有法愛法愛難斷若有稽留此非小事譬如同帆一去一停停即住著又雖不著沙亦不著岸風息故住不著沙喻無內障岸喻外障而生法愛無住風息不進不退名爲頂墮若

破法愛入三解脫發真中道所有慧身不由他悟自然流入薩婆若海住無生忍亦名寂滅忍以首楞嚴遊戲神通具大智慧如大海水所有功德唯佛能知今止觀進趣方便齊此而已入住功德今無所論後當重辨○是十種法名大乗觀學是乗者名摩訶衍云何大乗如法華云各賜諸子等一大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸鈴又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜寶而嚴飾之寶繩交絡垂諸華纓重敷綩綖安置丹枕駕以白牛肥壯多力膚色充潔形體姝好有大筋力行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之止觀大乗亦如是觀念念心無非法性實相是名等一大車於一一心即空即假即中是名各賜大車徹三諦之源名爲高收十法界名爲廣無量道品名衆寶莊校四勤遮惡持善又願來持行釘鑷牢固名周帀欄楯法義辭辯宣暢開覺名四面懸鈴慈悲普覆無有遺限名張設幰蓋道品所攝十力無畏十八不共之法不與他共名珍奇嚴飾四弘誓願要心

不退名寶繩交絡四攝攝物物無不悅名垂
諸華纓諸禪三昧起六神通名重數綩綖四
門歸宗休息諸行名安置丹枕四念處慧破
除八倒之黑名駕以白牛四正勤增長二善
名肥壯多力遮斷二惡二惡盡淨故言膚色
充潔四如意足四辯自在名形體姝好五根
盤固不可移動名爲筋五力增長遮諸惡法
名爲力七覺簡擇名爲行步八道安隱名爲
平正對治助道廣攝諸法名又多僕從而侍
衛之破法愛無明入薩婆若海發眞速疾名
其疾如風運載諸子嬉戲快樂此大乘觀法
門具度與彼經合故名大乘觀也復次一切
法悉一乘故夫有心者無不具足如此妙法
是名理乘如來不說則不能知以聞教歡喜
頂受即名字乘因聞名故依教修行入五品
位名觀行乘得六根清淨名相似乘從三界
出到薩婆若中住是亦不住若入初住乃至
十住得眞實乘遊於東方十行遊南方十向
遊西方十地遊北方輪環無際得空而止止
於中央即妙覺直至道場是此意也今人秖

謂捨惡取空是大乘此空尚不免六十二見
單複之惡何得動出爲乘設借爲乘秖一禿
乘無法門具度正法大城金剛寶藏具足無
缺何所而無豈容禿空而已若但爾者乘邪
見乘入險惡道是壞驢車耳云云○端坐觀陰
入如上說歷緣對境觀陰界者緣謂六作境
謂六塵大論云於緣生作者於塵生受者如
隨自意中說若般舟常行法華方等半行或
掃灑執作皆有行動隨自意最多若不於行
中習觀云何速與道理相應畧辨其相例前
爲十初所觀境者若舉足下足足是色法色
由心運從此至彼此心依色即是色陰領受
此行即受陰於行計我即想陰或善行惡行
即行陰行中之心即識陰行塵對意則有界
入乃至眼色意法亦如是是陰界入於舉下
間悉皆具足如此陰入即是無明與行緣合
生行中陰界入陰界入不異無明無明即是
法性法性即是法界一切法趣行中是趣不
過一陰界入一切陰界入一多不一不多不
相妨礙是名行中不思議境達此境時與慈

悲俱起傷已昏沉無量劫亦常爲陰入迷惑
欺誑今始覺知一切衆生悉是一乘昏醉倒
解甚可憐愍誓破無明作衆依止安心定慧
而寂照之心既得安徧破見思無知無明三
諦之隱橫豎皆盡又善識通塞終不於中取
藥成病善知道品榮枯念處雙樹中間入般
涅槃又善知行中對治六度助開涅槃門深
識次位知我此行未同上聖慚愧進修無有
休已能於行中外降名利內伏三障安忍不
動法愛滯著莫令頂墮十法成就即入銅輪
證無生忍得一大車高廣嚴淨衆寶莊校其
疾如風嬉戲快樂乘是寶乘直至道場是約
行緣作觀治無明糠顯法性米舉足下足道
場中來具足佛法矣例前可知行緣既爾住
坐臥語作例前可解三三昧無臥法隨自意
則有昔國王於臥中悟辟支佛當知臥中得
有觀行云云對境者約眼計我言我能受一塵
有三合十八受者眼見色有五陰三界二入
例如上說又彌勒相骨經云一念見色有三
百億五陰生滅一一五陰即是衆生若爾者

眼對色時何嘗五陰三界二入若如此觀眼色者名爲滅修非摩訶衍若觀眼色於諸如來常具足無滅修明識來入門者眼色一念心起即是法界具一切法即空即假即中四句求不可得故言即空如彌勒相色一念三百億五陰生滅乃至一地十地相色既爾受想行識亦復如是又外道打髑髏作聲聽知生處知無量事香味觸等亦復如是故言即假假不定假空不定空則非空非假若眼一法非空非假則一切法非空非假猶如虛空有無永寂亦如日月無幽不照雖無空假雙照空假照因緣麤色名肉眼照因緣細色名天眼照因緣色空名慧眼照因緣色假名法眼照因緣色中名佛眼五眼一心中具者非具凡夫膿血肉眼亦非諸天所得天眼亦非二乘沈空慧眼亦非菩薩分別之眼但以佛眼具有五力如衆流入海失本名字故佛問善吉云如來有五眼不答云有皆稱如來有何關凡天二乘眼耶請觀音云五眼具足成菩提以三觀一心名無滅修以一眼具五力名明見來入門亦是圓證也於眼內外自在眼入正受鼻三昧起鼻入眼起雖動而寂寂不妨動雖寂而動動不妨寂雖見不見不見而見乃稱明見來入門也問佛具五眼應照五境經云我以五眼不見三聚衆生狂惡無目而言見耶又云見色與盲等既等於盲那得見麤細色答五境皆冥實相實相則不可見不可見故喻之如盲雖不可見見無減少五眼洞徹諸境分明雖言五照照何必有雖言如盲盲何必無淨名云不來相而來不見相而見即此意也是爲不思議境我眼衆生眼無二無別云何衆生不覺不知即起慈悲誓當度脫欲滿此願安心定慧能以止觀徧破諸法於眼色中明識通塞不如蟲道於眼陰中修四念處非淨非不淨枯榮雙遣而入涅槃學諸對治助開三脫明識六即不起叨濫我所觀眼雖具五眼但是名字但是觀行若漸見障外後見十方如普賢觀頓見六千如常不輕漸頓兩見六根互用我悉未階不應起慢慚愧勤行若德建名立當忍內外障安若須彌法愛不生則無留滯其疾如風證眞實眼乘一大車直至道場若眼中得入多於眼中廣作佛事常放金光照耀一切淨名如前有佛土以光明爲佛事眼色一受既爾不拘受亦然餘五根五塵十五受亦然廣說如前將前意度入六根用之但令破煩惱去不拘常科若從耳中得大車多用音聲爲佛事鼻中用香舌中用味身中用天衣意中用寂滅一根佛事互通諸根方便利物時或不同而令衆生得究竟樂云云○若能如上勤而行之於一生中必不空過雖聞不用如黑蚖懷珠何益於長蛇者乎今以三譬譬於得失匹夫傳勇修治一刀一箭破一寇兩寇獲賜一金一銀祿潤一妻一子如此之人但利器械負戟前驅以命博貨何用廣知兵法耶若欲爲國麴糵舟楫鹽梅霖雨者須善文武計在帷帳折衝萬里所學處深所破亦大獲賞既重祿潤甚多雖知而不用用而屢北尚不能濟身澤豈及人乎學禪觀者亦如是唯知一法或止或觀擬破少惡寂心行道得少禪

定攝少眷屬便以為足如匹夫鬪耳欲作大
禪師破大煩惱顯無量善法益無量緣當學
十法止觀洞達意趣於六緣六受行用相應
煩惱卒起即便有觀觀過惑表勇健難事解
醫得珠若解而不用用而不當而反師惑心
道安克手又如野巫唯解一術方救一人徙
一脯柈何須學神農本草耶欲為大醫徧覽
衆治廣療諸疾轉脈轉精數用數驗恩救博
也學禪者亦如是但專一法治惑即去當時
微益終非大途包括之意亦不能破煩惱入
無生忍雖善醫藥不依方服病豈差乎讀誦
止觀甚利心不行用無生終不現前又如學
義止欲一問一答衒耀一時何須廣尋經論
欲作法主當善異部雖諳解處多而不曾出
衆怯弱不任酬往若無怯怖臨機百轉以無
方之答答縱橫之問是為大法師觀行人亦
如是觀行若明能歷緣對境觸處得用若不
如是魔軍何由可破煩惱重病何由可除法
性深義何由可顯三事不辦區區困役秪是
生死凡夫非為學道方便也

摩訶止觀卷第七下

音釋

呦（音幽聲也） 踟蹰（踟陳知切蹰重株切踟蹰行不進也） 孱（鋤山鋤連二切）
矙（無匪切） 呰（待氏切口毀也） 胥（古法切與羂同）

摩訶止觀卷第八上　　趙五

隋天台智者大師說

門人灌頂記

第二觀煩惱境者上陰界入不悟則非其宜
而觀察不已擊動煩惱貪瞋發作是時應捨
陰入觀於煩惱前呵五欲知其過罪棄蓋是
捨平常陰入觀於果報於中求解今觀發作
隆盛起重貪瞋如鐵不與火合但黑若與火
合赫然又報法尋常無時不有可棄為易若
欻起煩惱控制則難何者生來雖瞋諫曉則
息今所發者咆勃可畏生來倒想乍起乍滅
今所發者鬱然不去生來欲色抑制可停今
所發者不簡死馬況其匹類此惑內發強梁
熾盛若見外境心狂眼闇譬如流水不覺其
急縣之以木漣漪𣿅起亦如健人不知有力
觸之怒壯煩惱卧伏如有如無道場懺悔觀
陰界入如觸睡師子哮吼震地若不識者則
能牽人作大重罪非唯止觀不成更增長惡
業墜墮黑闇坑無能勉出為是義故須觀煩惱
境也觀此為四一略明其相二明因緣三明

治異四修止觀初明相者先釋名煩惱是昏煩之法惱亂心神又與心作煩令心得惱即是見思利鈍此一往分數五鈍何必是貪瞋如諸蠕動實不推理而舉嫩張鬐怒目自大底下凡劣何嘗執見行住坐卧恒起我心故知五鈍非無利也五利豈唯見惑何嘗無恚欲耶當知利鈍之名通於見思今約位分之令不相濫若未發禪來雖有世智推理辯聰見想猶弱所有十使同屬於鈍從因定發見見心猛盛所有十使從强受名皆屬於利如而學人一得法意為諍則强一得語言為諍則弱得語如無禪得意如發定若發定已而起見惑如下所觀若未發定而起煩惱正是今所觀也若利中有鈍見諦但斷於利鈍猶應在此曇人謂利上之鈍名背上使見諦斷時正利既去背使亦去思惟亦如是若開此利鈍為八萬四千今但束為四分三毒偏發為三分若等緣三境名等分三毒偏起是覺觀而非多三毒等起名覺觀多若少若多悉名散動俱能障定無記是報散動則不障定

經云從滅定出入散心中散心中還入諸定散不障定即此義也成論人云散兼無知癡能障定若爾散兼瞋欲何不障定耶今釋別有意如上棄蓋中說但煩惱之相廣不可盡若具分別妨於觀門法華云二十年中常令除糞糞即煩惱汙穢法也棄之若盡得一日之價若住分別多少終不得直今觀煩惱糞求智慧錢非欲分別見思相也若爾五百羅漢何以分別為持佛法作衆導首通種種難須廣分別今正入道力所未暇亦於觀非急但總知四分糞穢勤而棄之若從空入假時當委悉分別復次利鈍合各束為四分同是界內共二乘斷名通煩惱也若界外四分二乘不斷名別煩惱若作相關何得離通有別通惑為枝別惑為本得真智斷枝得中智斷本若作不思議者秖界內煩惱即是菩提何得非是別惑已如前說二明煩惱起之因緣因緣有三如後說起相有四深而不利利而不深亦深亦利不深不利第四句即屬通途果報惑相尋常相係故言非深非利也三句

起動異常即屬煩惱發相也發時深重不可禁止觸境彌增無能遮制是為深相數數發起起輒深重故名為利利而不深深而不利準此可知因緣者一習因種子二業力擊作三魔所扇動習者無量劫來煩惱重積種子成就薰習相續如駛水流順之不覺其疾槃之則知奔猛行人任煩惱流沿生死海都不覺知若修道品泝諸有流煩惱嵬起唯當勤勉特出曉夜兼功耳業者無量劫來惡行成就如負怨責那得令汝修道出離故惡業卑起破壞觀心使善法不立如河湉靜不覺流浪暴風卒至波如連山若放擲帆柁壞在斯須一心正前後行船得免魔者若作魔行是其民屬故不動亂若行道出界去此投彼十軍摛擒故深利之惑欻然而至如大海水雖無風流摩竭吸水萬物奔趣不可力拒專稱佛名乃得脫耳若就火為譬者抖擻如習風扇如業膏投如魔魔業如下說觀習動煩惱是今所觀也三治法不同者小乘治有五對轉不轉兼具此五共治四分煩惱障道起如

下業境云對治者一分煩惱即有三種合成
十二對此亦有十二如對冦設陣是名對治
轉治者如不淨是貪欲對治而非其宜應以
淨觀得脫轉修慈心念以淨法安樂豈加穢
辱是名轉治若瞋人教不淨癡人教思惟邊
無邊掉散教用智慧分別此是病不轉而治
轉皆名轉治若藥病俱轉亦名轉治亦是對
治不轉治者病雖轉治終不轉宜修此法但
以此治治轉不轉病故名不轉治兼治者病
兼藥亦兼如貪欲兼瞋不淨須帶慈心病兼
一二藥亦兼一二是名兼治具治者具用上
法共治一病是名小乘先用五治後用諦智
乃得入眞大乘明治非對非兼等名第一義
治如阿竭陀藥能治衆病小乘多用三悉檀
爲治大乘多用第一義悉檀爲治也空無生
中誰是煩惱誰是能治尚無煩惱何物而轉
旣無所轉亦不兼具但以無生一方徧治一
切也此極畧須善取意也四修止觀者還爲
十意初簡思議境者一念欲覺初起甚微不
即遮止遂漸增長爲欲事故貪引無道乃至

四重五逆是名煩惱生地獄界爲欲因緣不
知慚恥畜庬牴突無復禮義亡失人種是名
貪欲生畜生界又爲欲因緣慳惜守護亦慳
他家是名貪欲生餓鬼界爲欲因緣而生嫉
妬猜忌防擬常欲勝他百方焰陷令彼退負
是名貪欲生修羅界又欲因緣深愛現樂以
禮婚娉每存撙節符順仁義爲未來欲樂而
持五戒是名貪欲生人界又欲起時鄙人欲
麤希求天欲勤修十善防止純熟任運不起
是觀貪欲生六天界又觀欲心棄呵淸淨能
發禪定是色天無色天界又觀欲是集集方
招苦厭此苦集而修出要是聲聞界若觀欲
是無明爲無明欲而造諸行輪環無際若止
於欲無明行等皆止是爲緣覺界若觀欲是
蔽而起慈悲而行於捨怖畏無常乃至觀欲
是癡等是六度界若觀欲本自不起今亦不
住將亦不滅欲即是空空即涅槃是爲通教
界又觀欲心有無量相集旣非一苦亦無量
知根欲性皆因欲心分別具足是爲別教界
其餘三分煩惱出生諸法亦復如是次第生

一切法是名思議境也不思議境者如無行
云貪欲即是道恚癡亦如是如是三法中具
一切佛法如是四分雖即是道復不得隨隨
之將人向惡道復不得斷斷之成增上慢不
斷癡愛起諸明脫乃名爲道不住調伏不住
不調伏住不調伏是愚人相住於調伏是聲
聞法所以者何凡夫貪染隨順四分生死重
積狠戾難馴故名不調二乘怖畏生死如爲
怨逐遠出三界阿羅漢者名爲不調三界惑
盡無惑可調如是不調名之爲調燋種不生
根敗無用菩薩不爾於生死而有勇於涅槃
而不味勇於生死無生而生不爲生法所汙
如花在泥如醫療病不味涅槃知空不空不
爲空法所證如鳥飛空不住於空不斷煩惱
而入涅槃不斷五欲而淨諸根即是不住調
伏不住不調伏意今末代癡人聞菴羅果甘
甜可口即碎其核嘗之甚苦果種甘味一切
皆失無智慧故刻核太過亦復如是聞非調
伏非不調伏亦不礙調伏亦不礙不調伏以
不礙故名無礙道以無礙故灼然淫泆公行

非法無片羞恥與諸禽獸無相異也此是敢鹽太過醎渴成病經云貪著無礙法是人去佛遠譬如天與地大經云言我修無相則非修無相此人行於非道欲望通達佛道還自壅塞同於凡鄙是住不調非不住也復有行人聞不住調伏不住不調伏怖畏二邊深自兢持欲修中智斷破二邊是人不能即貪欲是道斷貪欲已方云是道此乃住調伏心非不住也北方備此兩失又初學中觀斷於貪欲不能得益放心行不調事初一行之薄得片益自此已後常行不息亦無復益行之不改以已先益化他令行又引經爲證受化之徒但貪欲樂無纖芥道益崩騰耽湎遂成風俗汙辱戒律陵穢三寶周家傾蕩佛法皆由此來是住不調及住於調何關不住調與不調是名大礙何關無礙是增長非道何關佛道如是調與不調皆名不調何以故悉是凡情非賢聖行今言不住調伏不住不調伏不住非調伏非不調伏不住亦調伏亦不調伏亦住調伏亦住不調伏亦住非調伏非不調伏亦住亦調伏亦不調伏何以故煩惱即空故不住不調伏煩惱即假故不住調伏煩惱即中故不住亦調伏亦不調伏雙照煩惱故不住非調伏非不調伏雖不住調不調等而實住調不調等雖實住調不調等而實不住調不調等何以故不偏觀一句故一句即諸句一切法趣貪欲故貪欲是諸法所都故用此意歷一切句所謂計貪欲是有名住不調伏計之爲無住於調伏如是等自在說云云如是體達名爲無礙道一切無礙人一道出生死云何出耶有時體達貪欲畢竟清淨無累無染猶如虛空豁出生死是名住調伏得益或時縱心觀此貪欲本末因緣幾種是病幾種是藥如和須蜜多入離欲際度脫衆生作是觀時豁出生死是名住不調得益或時二俱非故得益或時俱觀得益如是善巧應住不應住自他俱益於菩薩法無所損減以四悉檀而自斟酌如喜根爲諸居士說巧度法皆得無生忍勝意比丘行拙度法無所克獲後遊聚落聞貪欲即道而瞋喜根云何爲他說障道法作擯未成喜根爲說偈即便身陷菩薩知其不信會墮地獄是故强說作後世因巧觀悉檀若自若他若近若遠住調伏不調等皆當無失不住調不調等亦皆無失若不得四悉檀意若住不住自織愛網起他譏慢自礙礙他非無礙也若一念煩惱心起具十界百法不相妨礙雖多不有雖一不無多不積一不散多不異一不同多即一一即多經云闇中樹影闇故不見天眼能見是爲闇中有明智障甚盲闇是爲明中有闇亦如初燃與闇共住如是明闇不相妨礙亦不相破何以故世間現見室內然燈不知向闇去至何處若燈滅者闇法復來來無本源去無足跡闇既如此明亦復然求闇無闇明無所破求明無明闇無所蓋雖無明闇破蓋宛然不受不著不念不分別新起者名不受舊起者名不著不內取名不念不外取名不分別妙慧朗然以是義故名不思議不相妨不相除若世智燈滅闇惑更來若中道智光常住不動如神珠常照闇則不來觀煩惱闇即大智

明顯佛菩提感則不來也準上陰入境可知
如是觀時追傷已過廣愍衆生何以故理非
明闇以迷惑故起苦集闇解治法故有道滅
明約闇故悲約明故慈大誓之心與境俱起
爲滿願故須立要行行之要者莫先止觀四
分煩惱體之即空名體眞止入空觀也觀諸
煩惱藥病等法名隨緣止入假觀觀諸煩惱
同眞際名息二邊止入中道觀善巧安心修
此三止三觀成一心三眼三智也若眼智未
開破障令徧觀四分煩惱念念三假非自他
共離單複具足見思不生知病識藥無知不
生非眞非緣無明不生橫竪破徧於即空中
翻構苦集是名知塞於苦集中達即是空是
名知通於諸法藥翻構爲病是名知塞於諸
病法即能知藥是名知通翻法性爲無明名
之爲塞無明轉即變爲明名之爲通又觀煩
惱而修道品四分心起即汙穢五陰一陰無
量陰受想行識亦復無量諸陰即空凡夫倒
破小枯樹成諸陰即假二乘倒破大榮樹成
諸陰即中廢枯榮教二邊寂滅入大涅槃乃

至開三解脫入清涼池也若遮障重當修助
道旣解惑相持便應索援外貪欲起以不淨
助內貪欲起以背捨助內外貪欲起以勝處
助違法瞋起衆生慈助順法瞋起法緣慈助
戲論瞋起無緣慈助計斷常起三世因緣助
計我人起二世因緣助計性實起一念因緣
助明利覺起數息助沈昏覺起觀息助半沈
半明覺起隨息助助道强故能開闢涅槃門
於未開頃或得一種解心或得一種禪定當
熟思量草木瓦礫勿妄持謂是瑠璃珠若謂
即是者何煩惱滅見耶思耶塵沙耶無明耶
諸位全無謗謂即是猶如鼠喞若言空空如
空鳥空未識次位觀行相似全未相應濫叨
上位所以成怪若內外障起當好安忍忍若
不過敗壞菩薩安忍不動薩埵可成即獲償
賜以道禪慧得是償時莫生法愛受妨眞道
若無頂墮自在無礙如風行空位入銅輪破
無明惑成無生忍得一大車高廣僕從而侍
衛之乘是寶乘直至道場是名四分煩惱具
足一切佛法亦名行於非道通達佛道亦名

煩惱是菩提亦名不斷煩惱而入涅槃廣說
有二十六句須先立四句謂不斷煩惱不入
涅槃斷煩惱入涅槃亦斷亦不斷亦入亦不
入非斷非不斷非入非不入初句謂凡夫次
謂無學人三謂學人四謂理是是爲根本四
句句句各開四初句四者謂不斷不入斷不
入亦斷亦不斷不入非斷非不斷不入初謂
起惡凡夫二謂得禪外道三謂得禪起見外
道四謂無記人次句四者謂斷入不斷入亦
斷亦不斷入非斷非不斷入初謂析法無學
二謂體法無學三謂析體兩學人後謂眞理
性實即是入也第三四句者亦斷亦不斷亦
入亦不入斷亦入亦不入不斷亦入亦不入
非斷非不斷亦入亦不入初謂析體兩學人
二謂析法學人三謂體法學人四謂通學無
學人眞理也第四四句者非斷非不斷非入
非不入斷非入非不入不斷非入非不入亦
斷亦不斷非入非不入初謂凡聖等理二謂
析法聖理三謂體法聖理四謂析體學人理
此說十六句就根本四句合二十句入涅槃

又十六句出涅槃初根本四句者謂不斷煩惱不出涅槃斷煩惱出涅槃亦斷亦不斷煩惱亦出亦不出非斷非不斷非出非不出一一句各四句初四句者不斷煩惱不出涅槃不斷煩惱出涅槃不斷煩惱亦出亦不出不斷煩惱非出非不出一謂體法二乘二謂體法出假菩薩三謂體法亦空亦假菩薩四謂體法眞理第二四句者斷煩惱出斷煩惱不出斷煩惱亦出亦不出斷煩惱非出非不出一謂析法無學轉佛益衆生二謂析法無學即入滅者三謂析法學人自利利他者四謂眞理第三四句者亦斷亦不斷出亦斷亦不斷不出亦斷亦不斷亦出亦不出亦斷亦不斷非出非不出初句謂兼用析體入空菩薩二句謂兼用析體出假菩薩三句謂兼用析體二乘四句謂體法實眞之理第四四句者非斷非不斷非出非不出非斷非不斷出非斷非不斷不出非斷非不斷亦出亦不出初句謂體理二句謂體法出假菩薩三句謂體法二乘四句謂體法入空菩薩若各立出入兩根本八句者即成四十句若合根本爲四句者即成三十六句問三十六止在三藏與通亦得作別圓耶答體法意無所不該若更別說者約別圓四門更分別之根本四句者不斷不入空門也斷入有門也亦斷亦不斷亦入亦不入亦空亦有門也非斷非不斷非入非不入即非空非有門也於一一門各更四者不斷不入世界悉檀也不斷入爲人悉檀也不斷亦入亦不入對治悉檀也不斷非入非不入第一義悉檀也又更於一門還作四門謂不斷不入謂空門也不斷入謂有門也不斷亦入亦不入謂亦空亦有門也不斷非入非不入謂非空非有門也此一門既可解餘三門各各分別例可解依四門入涅槃既如此出涅槃十六門云何謂不斷不出不斷出不斷亦出亦不出不斷非出非不出初謂空門二謂有門三謂亦空亦有門四謂非空非有門一門四句如此餘三門可解三十六四十準前可知此則徧該小大析體之意也若得此意例一切法亦應如是問若如法觀佛涅槃與般若是三則一相涅槃既明三十六句般若復云何答若涅槃既即是般若者何俟更問今當重說諸法生般若生諸法不生般若不生諸法亦生亦不生般若亦生亦不生諸法非生非不生般若非生非不生根本四句也初句更開四者諸法生般若生諸法生般若不生諸法生般若亦生亦不生諸法生般若非生非不生初句謂俗境發道種智般若二謂俗境發一切智般若三句謂俗境雙發兩般若四謂俗境發一切種智般若第二四句者諸法不生般若不生諸法不生般若生諸法不生般若亦生亦不生諸法不生般若非生非不生初句謂眞境發一切智般若二句謂眞境發道種智般若三句謂眞境雙發兩般若四句謂眞境發中道智般若第三四句者謂諸法亦生亦不生般若亦生亦不生諸法亦生亦不生般若生諸法亦生亦不生般若不生諸法亦生亦不生般若非生非不生初句兩境雙發二智二謂兩境共發俗智三謂兩境共發眞智四謂兩境共

發中智第四四句者諸法非生非不生般若非生非不生諸法非生非不生般若生諸法非生非不生諸法非生非不生般若亦生亦不生初謂中境發中智二謂中境發俗智三謂中境發眞智四謂中境雙發二智已說十六句竟次說般若生諸法生般若生諸法不生般若生諸法亦生亦不生般若生諸法非生非不生初謂道智照俗境二謂道智照眞境三謂道智照兩境四謂道智照中境次明般若不生諸法不生般若不生諸法生般若不生諸法亦生亦不生般若不生諸法非生非不生此明眞智照諸境義準前可知也次明般若亦生亦不生開四句此明道種眞智等照四境云云次明般若非生非不生中道智照四境可知云云是爲十六就根本合成三十六句問法身復云何答般若旣即是法身何俟更問若欲分別可以意知不煩文也又法報應化四身爲本於一一身起四身謂從法身起報起應起化具起三餘身亦如是是爲十六身又從四身入一身身身亦

如是復有十六合前根本是爲三十六身身身俱是法界故俱能起故俱能入云云○第三觀病患境者夫有身即是病四蛇性異水火相違鴟梟共棲蛇鼠同穴毒器重擔諸苦之藪四國爲鄰更互侵毀力均則暫和乘虛則呑併四大休否此喻可知諸佛問訊法云少病少惱佛同人法人旣有病權不得無但言少耳病有二義一因中實病二果上權病若偃卧毗耶託疾興教因以身疾訓示凡俗斥小呵大乃共文殊廣明因疾三種調伏廣明果疾四種慰喻又如來寄滅談常因病說力皆是權巧入病法門引諸病惱如此權病非今所觀今所觀者業報生身四蛇動作廢修聖道若能觀察彌益用心上智利根解前安忍則於病境通達不勞重論爲不解者今更分別如蹸大樹萬斧便倒如琢巨石億下乃穿故重說也夫長病遠行是禪定大障若身染疾失所修福起無量罪經云破壞浮囊發撤橋梁忘失正念病故毀戒如破浮囊破禪定如撤橋梁起邪倒心惜膿血臭身破清淨

法身名忘失正念爲是義故應觀病患境復次有人平健悠悠徙倚懈怠若病急時更轉用心能辦衆事又機宜不同悟應在病即是四悉檀因緣應須病患境也觀病爲五一明病相二病起因緣三明治法四損益五明止觀一病相者若善醫術巧知四大上醫聽聲中醫相色下醫診脈今不須精判醫法但畧知而已夫脈法關醫道不可言具畧示五藏病相若脈洪直肝病相輕浮是心病相尖銳衝刺肺病相如連珠腎病相沈重遲緩脾病相委細如體治家說若身體苦重堅結疼痛枯痺痿瘠是地大病相若虛腫脹脝是水大病相若舉身洪熱骨節酸楚噓吸頓乏是火大病相若心懸忽怳懊悶忘失是風大病相又面無光澤手足無汗是肝病相面青皅是心病相面黧黑是肺病相身無氣力是腎病相體澀如麥麩是脾病相若肝上有白物令眼睛疼赤脈覓成白翳或眼睛破或上下生瘡或觸風冷淚出或痒或刺痛或睛凹觸事多瞋是肺害於肝而生此病可用呵氣治之

若心淡熱手脚逆冷心悶少力脣口燥裂膝下結瘕熱食不下冷食逆心眩憒喜眠多忘心瘇頭眩口訥背胛急四支煩疼心勞體蒸熱狀似癃或作瘕結或作水僻眼如布絹中視見近不見遠是腎害於心可用吹呼治之若肺脹胷塞兩脅下痛兩肩胛疼似負重頭項急喘氣麤大唯出不入徧體生瘡喉痒如蟲咽吐不得喉或生瘡牙關强或發風鼻中膿血出眼闇鼻壅疼鼻中生肉氣不通不別香臭是心害肺成病或飲冷水食熱食相觸成病可用噓氣治之若百脈不流節節疼痛體腫耳聾鼻塞腰痛背强心腹脹滿上氣胷塞四支沉重面黑瘦胞急痛悶或淋或尿道不利脚膝逆冷是脾害於腎又其病鬼如竈君無頭無面一來掩人可用嘶氣治之若體面上風痒瘤瘖通身痒悶是肝害於脾其色籠桶或如小兒擊攊或如旋風團欒轉可用嘀氣治之又若多惛惛是肝中無魂多忘失前後是心中無神若多恐怖癲病是肺中無魄若多悲笑是腎中無志若多迴惑是脾中無意若多悵快是陰中無精此名六神病相

二明病起因緣有六一四大不順故病二飲食不節故病三坐禪不調故病四鬼神得便五魔所為六業起故病四大不順者行役無時强健擔負棠觸寒熱外熱助火火强破水是增火病外寒助水水增害火是為水病外風助氣氣吹火火動水是為風病或三大增害於地名等分病或身分增害三大亦是等分屬地病此四既動眾惱競生二飲食不節亦能作病如薑桂辛物增火蕪蔓甘冷增水梨增風膏膩增地胡瓜為熱病而作因緣即是噉不安之食食者須別其性若食食已入腹銷化麤者為糞尿細者融銷從腰三孔溜入四支清變為血潤澤一身如塵得水若身血不充枯澼焦減濁者變為脂膏故諸根減而成垢新諸根凝而成肉又身火在下消生藏令飲食化溜通變一身世諺云欲得老壽當溫足露首若身火在上又噉不安身食則有窮惱次食五味增損五藏者酸味增肝而損脾苦味增心而損肺辛味增肺而損肝鹹味增腎而損心甜味增脾而損腎若知五藏有妨宜禁其損而噉其增以意斟酌三坐禪不節或倚壁柱衣服或大眾未出而臥其心慢怠魔得其便使人身體背脊骨節疼痛名為注病最難治也次數息不調多令人痁癖筋脈攣縮若發八觸用息違觸成病八觸者心與四大合則有四正體觸復有四依觸合成八觸重如沈下輕如上升冷如氷室熱如火舍澀如挽逆滑如磨脂輭如無骨麤如糠肌此八觸四上四下入息順地大而重出息順風大而輕又入息順水大而冷出息順火大而熱又入息順地大而澀出息順風大而滑又入息順水大而輭出息順火大而麤若發重觸而數出息與觸相違即便成病餘例可知又但用止無方便成病者若常止心於下多動地病常止心於上多動風病若常止心急攝多動火病若常止心寬緩多動水病次用觀不調偏僻成病者初託胎時以思心起感召其毋毋即思五色聲香味觸等一毫氣動為水水為血血為肉肉成五根五藏令

坐禪人思覩多損五藏成病若緣色多動肝緣聲多動腎緣香多動肺緣味多動心緣觸多動脾復次眼緣青多動肝緣赤多動心緣白多動肺緣黑多動腎緣黃多動脾耳緣呼喚多動肝緣語多動心緣哭多動肺緣吟多動腎緣歌多動脾鼻緣膘多動肝緣焦多動心緣腥多動肺緣臭多動腎緣香多動脾舌緣酢多動肝緣苦多動心緣辛多動肺緣鹹多動腎緣甜多動脾身緣堅多動肝緣煖多動心緣輭多動肺緣冷多動腎緣重多動脾此乃五藏相生緣之過分以致於病若就相剋者緣白色多剋肝緣黑多剋心緣赤多剋肺緣黃多剋腎緣青多剋脾餘聲等例可知若五藏病隱密難知坐禪及夢占之若禪及夢多見青色青人獸師子虎狼而生怖畏則是肝病若禪及夢多見赤色火起赤人獸赤刀仗赤少男女親附抱持或父母兄弟等生喜生畏者即是心病下去例隨色驗之又覩僻動四大者若觀境不定或緣此或緣彼心即成諍諍故亂風起成風病如御嬰兒行但任之而已急牽望速達即爲患也又專專守一境起希望心報風熱勢不盡成熱病又觀境心生時謂滅滅時謂生心相違致痒痛成地病又不味所觀境而強爲之水大增成水病四鬼病者四大五藏非鬼鬼非四大五藏若入四大五藏是名鬼病若言無鬼病者邪巫一向作鬼治有時得差若言無四大病者醫方一向作湯藥治有時得差有一國王鬼病在空處屢被針殺鬼王自來住在心上針者拱手故知亦有鬼病矣鬼亦不漫病人良由人邪念種種事或望知吉凶兜醯羅鬼作種種變青黃等色從五根入則意地邪解能知吉凶或知一身一家一村一國吉凶事此非聖知也若不治之久久則殺人五魔病者與鬼亦不異鬼但病身殺身魔則破觀心破法身慧命起邪念想奪人功德與鬼爲異亦由行者於坐禪中邪念利養魔現種種衣服飲食七珍雜物即領受歡喜入心成病此病難治下治中當說六業病者或專是先世業或今世破戒動先世業業力成病還約五根知有所犯若殺罪之業是肝眼病飲酒罪業是心口病婬罪業是腎耳病妄語罪業是脾舌病若盜罪業是肺鼻病毀五戒業則有五藏五根病起業謝乃差若今生持戒亦動業成病故云若有重罪頭痛得除應地獄重受人中輕償此是業欲謝故病也夫業病多種腫滿黃虛凡諸病患須細心尋檢知病根源然後用治也三明治法宜對不同若行役食飲而致患者此須方藥調養即差若坐禪不調而致患者此還須坐禪善調息觀乃可差耳則非湯藥所宜若鬼魔二病此須深觀行力及大神呪乃得差耳若業病者當內用觀力外須懺悔乃可得差衆治不同宜善得其意不可操刀把刃而自毀傷也今約坐禪略示六治一止二氣三息四假想五觀心六方術用止治者溫師云繫心在臍中如豆大解衣諦了取相後閉目合口齒舉舌向腭令氣調恂若心外馳攝之令還若念不見復解衣看之熟取相貌還如前此能治諸病亦能發諸禪作此觀時亦有無量相貌或痛如針刺

或急如繩牽或痒如蟲噉或冷如水灌或熱如火炙如是諸觸起時一心精進無令退墮若免此觸能發諸禪若神意寂然即是電光定相此尚能得禪況不能愈疾所以繫心在臍者息從臍出還入至臍出入以臍為限能易悟無常復次人託胎時識神始與血合帶系在臍臍能連持又是諸腸胃源尋源能見不淨能止貪欲若四念處觀臍能成身念處門若作六妙門臍是止門兼能入道故多用之正用治病者丹田是氣海能銷吞萬病若止心丹田則氣息調和故能愈疾即此意也又有師言上氣胷滿兩脅痛背脊急肩井痛心熱懊痛煩不能食心瘇臍下冷上熱下冷陰陽不和氣嗽右十二病皆止丹田丹田去臍下二寸半或痛切者移心向三里痛又不除移向兩脚大拇指爪横文上以差為度頭痛眼睛赤疼脣口熱繞鼻胞子腹卒痛兩耳聾頸項強右六病兩脚間須安置境界以心緣之須臾水腹脹急痛但一心注境若心悶當小息小可更起倚重作前法若覺小除稍

須用治法若因此腰脚急痛即想兩脚下作一丈坑移前境界置坑底以心主之自當差要在靜室又常止心於足者能治一切病何故爾五識在頭心多上緣心使風風動火火融水水潤身是故上分調而下分亂以致諸病或脚足攣癖等又五藏如蓮華靡靡向下識多上緣氣強衝府藏翻破成病心若緣下吹火下溜飲食銷化五藏順也止心於足最為良治今常用屢有深益以此治他往往皆驗蔣吳毛等即是其人又隨諸病處諦心止之不出三日無有異緣無不得差何故爾如門開則來風閉扇則靜心緣外境如開門止心痛處如閉扇理數然也又心如王病如賊心安此處賊則散壞又未必一向止心病處如皇帝祕法云天地二氣交合各有五行金木水火土如循環故金化而水生水流而木榮木動而火明火炎而土貞此則相生火得水而滅光水遇土而不行土值木而腫瘀木遭金而折傷此則相剋也如金剋木肺強而肝弱當止心於肺攝取白氣肝病則差餘四

藏可解又用止治四大者若急止治水寬止治火止頂治地止足治風二用氣治者謂吹呼嘻呵噓呬皆於脣吻吐納轉側牙舌徐詳運心帶想作氣若冷用吹如吹火法熱用呼百節疼痛用嘻亦治風若煩脹上氣用呵若痰癊用噓若勞倦用呬六氣治五藏者呵治肝呼吹治心噓治肺嘻治腎呬治脾又六氣同治一藏藏有冷用吹有熱用呼有痛用嘻有煩滿用呵有痰用噓有乏倦用呬餘四藏亦如是又口吹去冷鼻徐內溫安詳而入勿令衝突於一上坐七過為之然後安心安心少時更復用氣此是用治意若平常吐穢一兩即足口呼去熱鼻內清涼口嘻去痛除風鼻內安和口呵去煩下氣散痰者想胷痰上分隨口出下分隨息溜故不須鼻中補也噓去滿脹鼻內安銷呬去勞乏鼻內和補細心出內勿令過分善能斟酌增損得宜非唯自能治病亦能濟他三用息為治者夫色心相依而息譬樵火相藉而煙瞻煙清濁知樵燥濕察息強輭驗身健病若身行風橫起則痛

痒成病何暇用心須急治之先須識息有四伴有聲曰風守之則散結滯曰氣守之則結出入不盡曰喘守之則勞不聲不滯出入俱盡曰息守之則定當求靜處結跏平身正直縱任身體散誕四支布置骨解嘗令關節相應不倚不曲緩帶轉側調適以左手置右手上大指繞令相詣縱放頰車小小開口四五過長吐氣次漸平頭徐徐閉目勿令眼瞼太急常使朧朧然後用息也用息治八觸相違病者若因重觸成地大病偏用出息治之若發輕觸成風病偏用入息治之若發冷觸成水病偏用出息治之若發熱觸成火病偏用入息治之餘亦如是若得調和正等隨意而用此用常所數息非作別息也次別運十二息者謂上下焦滿增長滅壞冷煖衝持和補此十二息帶假想心所以者何若初念入胎即有報息隨母氣息兒漸長大風路滑成兒息出入不復隨母生在異處各各有息名報息依息者依心而起如瞋欲時氣息隆盛此名依息也前六氣就報息帶想令十二息就依息帶想故不同前也前明緣五色為五藏病者此則依藏為病故用令依息治之上息治沈重地病下息治虛懸風病焦息治脹滿滿息治枯瘠增長息能生長四大外道服氣祇應服此生長之氣耳滅壞息散諸癰膜冷息治熱煖息治冷衝息治癥結腫毒持息治掉動不安補息補虛乏和息通融四大作諸息時各隨心想皆令成就細知諸病用諸息勿謬用也四假想治者前氣息中兼帶用想令尊以假想為治如辯師治瘦法如患癥人用針法如阿含中用煖蘇治勞損法如吞蛇法云五觀心治者不帶想息直觀於心內外推求心不可得病來僞誰誰受病者六方術治者術事不知則遠知之則近如治咽法如治齒法如捻大指治肝等云術事淺近體多貢幻非出家人所須元不須學學須急棄若修四三昧泡脆之身損增無定借用治病身安道存亦應無嫌若用邀名射利喧動時俗者則是魔幻魔僞急棄急棄三十六獸嬈人者應三徧誦呪曰

波提陀　吡耶多　那摩那　吉利波　阿達婆　推摩陀　難陀羅　憂吒摩　吉利摩　吡利吉　遮陀摩初得細心外境觸心驚擲於是氣上腹滿胷煩頭痛悶此是六神偏身遊戲因驚擲失守外有惡神入身奪其住處故使如此若治之法閉口蹙鼻不令氣出待氣徧身然後放氣令長遠從頭至足徧身皆作出想牽之令盡如是三徧然後誦呪

支波晝　烏蘇波晝　浮流波晝　牽氣波晝

三徧竟然後調息從一至十令出入息言阿那波那阿晝波晝病即差也若赤痢白痢卒中惡面青眼反脣黑不別人者以手痛捻丹田須臾即差又隨身上有痛處以杖痛打病處至四五十此復何意夫諸病無非心作心有憂愁思慮邪氣得入令以痛偪之則不暇橫想邪氣去病除也四明損益損益皆有漸頓若用息太過五藏頓翻者即雖未翻漸就增劇以至頓翻者若人巧修豁然頓益者即雖與病相持後當漸愈者如服湯藥年月將

漸乃得其益內治亦然若心利病輕心利病重心鈍病輕心鈍病重致有漸頓不同也夫世間醫藥費財用工又苦澀難服多諸禁忌將養惜命者死計將餌令無一爻之費不廢半日之功無苦口之憂恣意飲噉而人皆不肯行之庸者不別貨顫高和寡吾甚傷之能具十法必有良驗一信二用乃至第十識遮障信是道元佛法初門如治癩人信血是乳敬駱駝骨是眞舍利決信此法能治此病不生秪疑信而不用於已無益如執利劍不用擬賊翻為彼害不用亦爾何意須勤初中後夜朝暮專精以得汗爲度鑽火中息火難可得不勤亦爾何謂爲恒恒用治法念念在緣而不動亂何謂別病別病因起如上所說若不識病浪行治法不相主對於事無益何謂方便善巧用治吐納得所運想成就不失其宜如琴弦緩急輾轉軫柱輕重手指聲韻方調何謂爲久若用未益不計日月習不休廢何謂知取捨益則勤用損則改治何謂知將護善識禁忌行來飲食不使觸之何謂識遮障用益勿喲說未益勿疑謗向人說者未差不差差已更發更治不差設差信功若能十法具足用上諸治益定無疑我當爲汝保任此事終不虛也

摩訶止觀卷第八上

音釋

漣漪 音連猗 漣漪水波文也
溺 俗豹訂丈切
蠕 乳兗切 蟲動貌
螯 牛刀切 大足也
鬐 渠伊切 馬鬣也
駛 疎史切 疾也
欻 許勿切 忽也
觝 典禮切 觸也
撙 祖本切 裁抑也
很戾 很下懇切 戾很不聽從也
噉 徒濫切 食也
礫 郎狄切 小石也
鴟梟 鴟處脂切 梟堅堯切 鴟梟惡鳥
蟒 母黨切 大蛇也
藪 蘇後切
躃 毗亦切
診 之忍切 候脈也
脣 時倫切
脾 頻彌切 土藏也
痺 必至切 冷病也
瘻 力候切
腫 之隴切 脹也
脹 知亮切
胮 匹降切
皅 普加切 白也
凹 於交切
癥 陟陵切 腹結病也
胛 古狎切
嘌 許之切
瘠 先入切
櫪 郎狄切
噧 詩俗音
痁 音苫 病也
攣
閼
痰 徒甘切 病液也
癊 於禁切 心病也
輾 知輦切 輾轉

摩訶止觀卷第八下 趙六

隋天台智者大師說

門人灌頂記

若善修四三昧調和得所以道力故必無衆病設小違返冥力扶持自當銷愈假令衆障峯起當推死殉命殘生餘息誓畢道場捨心決定何罪不滅何業不轉陳鍼開善云云豈有四大五藏而不調差如帝釋堂小鬼敬避道場神大無妄侵撓又城主剛守者强城主怯守者忙心是身主同名同生天是神能守護人心固則强身神尚爾況道場神耶如大論釋精進鬼黏五處云云但一心修三昧衆病銷矣五修止觀例前爲十云云先簡思議者病因緣故生十法界如爲病故退失本心棄廢禪定誹謗三寶不惟先罪招禍而言修善無福起大邪見又惜身養命魚肉辛酒非時無度或病差身壯五欲恣情善心都盡惡業熾盛起上中下罪是爲因病造三惡法界若人自念此病困苦皆由往日不善所致深生慚愧不敢爲非雖嬰困篤而善心無改起上中下

善是為因病造三善法界若遭疾病因怖畏生死知此病身酬於前業若構生死將來流轉復何窮極苦集危脆世世相隨為之受惱當求寂滅無相涅槃是為因病起聲聞法界又觀此病病我色心因於此病而致老死死由於生生由昔有有從取生取從愛生愛從受生受從觸生觸從六入生六入從名色生色即四大五根名即四心觀此根大復從何生青色從木生黃色從地生赤色從火生白色從風生黑色從水生又觀木從水生水從風生風從地陽氣生地從火生火從木生木還從水生如是追逐周而復始無自生者觀外五行既爾內五藏色亦復如是肝從青氣生心從赤氣生肺從白氣生腎從黑氣生脾從黃氣生此之肝藏為自體生為從他生即知肝藏從腎生腎從肺生肺從脾生脾從心生心從肝生肝不自生還從腎生如是內求四大五藏既其無體何故不壞四心持之識心持地想心持風受心持火行心持水是故不壞此之四心為自生為不自生即知行心從受生受心從想生想心從識生識從過去行生過去行從無明生無明從妄想生妄想還從妄想生經云妄想生妄想輪迴十二緣如狂渴人見燄為水南向逐之逐之不得大喚言水空中響應謂已大南水應在北迴頭北走如是四方皆逐不得遂大懊惱謂水入地跑地吼喚身體疲極轉更至闇亦復不得南走喻舌逐味北走喻耳逐聲西走喻鼻逐香東走喻眼逐色跑地喻身逐觸到闇喻意逐無明如是六根徧走諸塵無一可得亦不得因緣和合之相但自疲苦既覺知已不復更走以不走故身心定住心定住故豁爾悟解發得因緣正智知此色心等從本已來體性寂靜非生非滅妄想顛倒謂有生滅若不隨妄想則無明滅乃至老死滅畢故不造新如不然火是則無煙既不得無明老死病為病誰是名觀病起緣覺法界又觀此病皆由愛惜身命財物致受衆惱亦是持戒不完多病短命亦是心志劣弱不能安忍身神不護亦是精進力薄無善補禳亦是無禪定力為病所動亦是心少智慧不達無常苦空無我致嬰此疾今以已疾愍於彼疾即起慈悲發於願行捨無遺恪順理安耐勤加正意覺悟無常是為因病起六度菩薩界又觀此病知從前世妄想顛倒諸煩惱生如是妄想無有真實我及涅槃是二皆空是名因病起通教菩薩界又觀此病雖畢竟空空無所受而受諸受未具佛法不應滅受取證是為因病起別教菩薩界如是等法因於病患次第出生是名思議境非今所觀也不思議境者一念病心非真非有即是法性法界一切法趣病是趣不過唯法界之都無九界差別如如意珠不空不有不前不後病亦如是絕言離相寂滅清淨故名不可思議達病實際何喜何憂作是觀時豁爾消差金光明云直聞是言病即除愈即初觀意耳復有深重難除差者至長者所為合衆藥病乃得差即後九觀意也一切衆生皆具此理而不能識隨見思流沒分段海深生悲愍欲與非有即空道滅之樂是為有疾菩薩能以空觀調伏其心心調

伏故實疾除愈以慈悲故權疾則生生分段土視分段人猶如一子子既有病父母亦病因以身疾而慰喻之子病若愈父母亦愈是名體析慰喻有疾菩薩也又觀此病雖即空寂是諸衆生不純因空而得度脫當識空病種種法門聲聞二乘以不識故隨無明無知流沒變易海不能分別諸病差品是故佛法不得現前衆生淨土皆不成就爲是義故即起慈悲拔無知苦與道種智分別之樂是名有疾菩薩能以假觀調伏其心心調伏故實疾除愈以慈悲故權病則生生方便土觀方便人猶如一子其子病故父母亦病因以身疾慰喻其子子無知愈父母亦愈是名別教慰喻有疾菩薩又觀此病雖即法界而諸衆生不即中道此理未顯隨無明流沒變易海經云三賢十聖住果報即是實報因果病也爲是義故而起慈悲拔無明苦與究竟樂是爲有疾菩薩用中道觀調伏其心心調伏故實疾除愈以慈悲故權病則生生實報土視變易人猶如一子子既有病父母亦病因以身疾慰喻其子子無明愈父母亦愈是名圓教慰喻有疾菩薩也如是三疾一心中生如是調伏一觀調伏如是慈悲圓普慈悲如是示現普門示現如是慰喻一音演說爲易解故如前分別實而論之即不思議慈悲唯彼淨名具如此法三實圓除三權普現彼上人者難爲酬對國王長者實疾全在不堪領命二乘雖除取相辭不堪行菩薩乃卻客塵往往致屈唯彼文殊道力相隣扣機承旨故其能也問云居士此疾何所因起其生久如當云何滅居士答云今我病者從大悲起以衆生病是故我病衆生病愈是故我愈夫衆生實疾從癡愛生癡愛纔生大悲亦起癡愛纔滅大悲亦滅衆生有愈有不愈菩薩有疾有不疾若無疾者知其子愈若有疾者化道未休故方文問疾茅城背痛皆此義也誓願既等虛空有疾亦彌法界是名不思議慈悲也慈悲力大菩薩適發此心疾即除愈不俟更修下法法喜天台云云若發心不眞欺衆生要三寶有所規求病亦不差若能眞誠有大勢力安心者若人道場病時如上所說體解發心端身正念唯止唯觀善巧悉檀調適得所一上坐即覺清涼或頓損或漸損是名大藥更不紛擾修餘治法也破法徧者行人病時觀病爲因色病爲因心病若色是病者外山林等皆應是病死人亦應是病屍及山林未曾受惱當知色非病也秖由心想計有此病今觀病心不自不他四句叵得非內非外畢竟清淨心如虛空誰是於病淨名云非地大不離地大非身合身相不可得故非心合心如幻故不得病心生不得病心無生亦生亦無生非生非無生單複具足皆如上破陰入中說識通塞者觀於病法句句之中識諦緣度觀病觀智句句識諦緣度了了分明而無疑惑解字非字知得知失例如上說也道品調適者若觀病是四大病是不淨病若離四大病即是淨病非四大非離四大病即非淨非不淨有眞非有非眞空假非空非假枯榮非枯非榮如是等義皆與身念處無二無別如此病受非苦非樂病之想行非我非無我

病心非常非無常例如上義三十七品於枕
席間皆得成就解若無苦入清涼池助道者
若修正觀未得差者當借前來六種之治正
助合行尚能入道何況身疾而不消除作此
觀時雖滯牀枕深識次位我觀病患道理宛
然如彼瑠璃在深潭底我此觀智但是名字
因疾未除果疾是分若似解之位因疾少輕
道心轉熟果疾猶重不免衆災若入無生法
忍因疾雖盡猶有果疾我今不應非位起慢
言我病行均彼上人安忍者但勤正助莫爲
內外障緣但礙休息若正助稽留疾成道廢
能安心在疾不動不退所作辦也設得病損
觀行明淨不生貪著莫起愛染十法成就疾
入法流是名病患境修大乘觀獲無生忍得
一大車例前可知云○第四觀業相境者行
人無量劫來所作善惡諸業或已受報或未
受報若平平運心相則不現今修止觀能動
諸業故善惡相現疑者言大乘平等何相可
論今言不爾祇由平等鏡淨故諸業像現光
明云將證十地相皆前現阿含云將證初果

八十八頭蛇於其前死大小兩乘相文甚多
又法華云深達罪福相徧照於十方罪福祇
是善惡業耳淨名云於第一義而不動善能
分別諸法相故汝難非也明業相爲四一相
發因緣二正發相三料簡四止觀因緣者有
內有外內者止觀研心心漸明淨照諸善惡
或可以止止惡惡方欲滅以觀觀善善方欲
生或可以止止惡惡因靜生以觀觀善善因
觀滅無量業相出止觀中如鏡被磨萬像自
現外者諸佛慈悲常應一切衆生無機不能
得覩以止觀力能感諸佛示善惡禪諸業則
現如持花雙示於大衆是名內外因緣若得
此意細判罪福息白無濫堪爲方等師調伏
於他今但研心止觀令業謝行成一心取道
何用曲辨相耶二明業相發者發無前後且
逐語便先明善發其相有六一報果相現二
習因相現三報前現習後現四習前現報後
現五習報俱時現六前後不定諸業現時參
差萬品識此六意分別無謬云何名習因習
果阿毗曇人云習因是自分因習果是依果

又習名習續自分種子相生後念心起習續
於前前念爲因後念爲果此義通三性論家
但在善惡無記無習續也報因報果者此就
異世前習因習果皆名報因此因牽來果故
以報目之名爲報因後受五道身即是報果
也就今果報身上復起善惡習續習因習果
總望前世此習續是果若望後世此習續是
因數家明報得鴿雀身是報果多婬是習果
論家鴿身及多婬俱是報果婬由貪起貪是
習果又今生煩惱起名習因成業即報因後
生起煩惱名習果苦痛名報果若坐禪中但
見諸相此名報果相現由昔因故亦得言報
因又能起因牽於後報互受名耳今但判爲
報果相也若於坐中不見諸相欝爾起心是
發習因能牽來果故亦得名習果酬昔因故
互受其名今但判爲習因也善相衆多且約
六度檀相發者若於坐中忽見福田勝境三
寶形像聖衆大德父母師僧有行之人受已
供養或見悲田受供養或見兩田雖不受供
養而皆歡喜或不見諸田受與不受但見所

施具羅列布滿或不見施物但見淨地或表今生施報相或表昔生施報相或見好行檀人來至其前稱讚檀捨如是等事皆是報果發相次都不見諸相但心欝然欲行惠施恭敬供養三寶父母師僧或悲傷貧苦而欲救濟或於檀施法門通達徧自明了如是等心皆是習因發相或先起此心郤見報相或先見報相郤發此心或俱發或不定發可以意知戒相發時亦有六意若見十師衣鉢壇場羯磨歡喜受念或雖不見此相而見自身衣裳淨潔威儀蓋衆又見常持戒人面目光澤舉動安詳來稱讚戒如是等相皆是持戒報果發也或時皆不見此相欝然持戒心生自言戒淨篇聚不足可持或欲匡正諸破戒者皆令如法自解律文精通戒部是爲習因發相或先後俱雜可以意知忍相發者或見能忍人或見身行忍事或自見其身端正淨潔手脚嚴整世所希有或見端正忍人來稱讚忍是忍報果相或直發忍心又解忍法門是名忍習因發相前後俱雜可以意知精進相者或見精進人或見已精進事見身多氣力盛壯英雄或見常行精進人晝夜無廢稱讚精進是進報果相或不見相但發精進心初中後夜不自惜身或通達精進法門是名精進習因相前後俱雜可以意知禪相者後境中廣說智慧相者菩薩境中當廣說六度習報既有六種一切善法亦如是若細尋此法逾久逾明不煩多說亦不得多說面受口決隨意廣論諸方等師相傳云負三寶物其相現時決應須償南岳師云若自有物償者善若自無物欲發行法四方馳求此有二義衆生昔罪何量負三寶非止一條如羅漢先直取道未遑償業故名觝責行者若發道場而行乞匃紛動數年豈非魔事今且未償但決志修行諸佛實法展我成立成者待破煩惱入無生忍於法身地廣供養一切三寶還入生死以償衆生菩薩爾時不名觝責立者待功夫著滿名行竪立果報自至時當償三寶非是觝負不作償心小乞申延期於展立耳此豈非好事若廢行法出於道場此決須償不得讀誦聽學營私果務決應方便求財償之此釋與優婆塞戒經同經云若負三寶物人正事修道欲求須陀洹乃至阿羅漢者則不須償也不學道應急償也阿羅漢人若用佛物此則無罪次明惡相者諸惡甚多且約六蔽於一一蔽皆有六意慳蔽相者若見三寶師僧父母或形容憔悴或裸袒或衣裳藍縷或飢餓慘然寺宇空荒或見一切物皆被守護封緘閉塞與前爲異前人對物歡喜今見乞人對物瞋訴前物表施具今物表慳具或見慳人來至其前是名慳蔽報果發相具有六種例前可知云云破戒相者若見三寶形像師僧尊長及以父母頭首斷絶地陷不勝或身體破裂鞭打苦惱或見身首異處寺舍零落或見父母詬罵三寶呵責或見喜殺肴見來住其前又惡禽毒蟲緣其身首皆是顯蔽報相也亦有六意例前云云若見不淨屎尿死屍臭物當道深水橫路行不得前或見交昔婬人又示不淨相穢惡可恥或見已身身體臭處或見多婬人來說放逸事或見禽

歎人等交此皆是婬罪報相亦有六意云若見一生所盜物處所盜物主來瞋詬縛切此物或見好盜人來勸說盜事皆是盜相果報也六意例前云若見父母師僧及外人諍計瞋毒種種問構誹謗於己或見多口過人來即是口四過報果相六種云或見醉人吐卧狼藉或見己身沈昏等皆是飲酒報果相亦六意是等皆是破戒薮報果相也餘四薮例此可知故不委記云復次內心苦痛是殺習內心沈重是盜習內心煩躁是婬習俱有是等分習三料簡善惡相現爲障不同或非障而障障而非障非障俱障障非障俱不障非障而障者若人先發善相當時歡喜後起愛慢輕忽於他恃此證相作貢高本漸染名利過患轉生心退法壞捨戒還俗無惡不造豈非初因不障之善後致大障之惡耶障而非障者如先發惡相慚愧怖畏勤懺此惡斷相續心求不起罪勤行衆善至辦大事豈非初因於障後致不障耶俱障俱不障例可知云若非障而障者此是善將滅而相現此善滅表惡生若障非障者此是惡將滅而相現此惡表善生若障不障俱不障者此相表善不滅惡不生若障不障俱障者此表惡不滅善不生此約初善爲語謂善不障惡爲障如上分別若約眞諦爲言者上諸善惡悉皆是障故淨業障經地六云一切惡障十二一切善障若約假爲語眞諦善惡俱皆是障若約中爲語假上善惡俱皆是障故障不可盡復次善惡習因心起是則易知善惡報果相起是則難知若善報相扶善習因心起或前或後現者多是性善相孤然起者多是無作善相惡報果相扶惡習因心起或前或後多是性惡不扶習起多是違無作惡復次善惡報果孤然起者雖以無作往判理復難明多好雜魔若欲分別須細意撿挍用空明善惡等十法往驗若過不及則是魔相異此乃是無作也又三法往驗所謂久久住數數來又壞禪心此三是魔相也無此三是無作復次諸惡相現時初現瞋怒再來平平三現歡喜或人諫曉或人驅逐當知皆是惡欲滅相也夫發心眞正慧解分明善識諸相一一無謬不爲諸障所惑打心入理更增其明行有餘力分別業門雖通達自在兼以化他若分別業相不能縷碎但總知是障無所取著直打心觀理業不能礙若本無解心又發意邪僻見此相已而生愛著魔得明六其便入示吉凶十三更相因倚貿易財食死墮鬼道此非鬼禪更謂誰耶若自正正他須得其意親自行證又師氏口決方可彰言莫輙媒衒妄作寒熱禍則大矣深囑深囑後生愼之問道場神護怨責那得擾動答實爾如世遊軍虞候但覘非防惡責主切物所不能遮業來責報準此可解復次諸業名教體相具如毗曇成實論若作觀破業具如中論彼二家者互有長短今意異彼但明善惡不濫於事即足若廣分別妨於正道若直破而已全不識道品正助調停方法未具今之止觀明業相不足觀法有餘四修止觀者即爲十意云何思議業境若業能招三惡道報有上中下若業能招三善道報謂上中下不動業招色無色報如是等業招於色心還

迷色心起四顛倒生死不絕良由於此今觀業無業倒惑不生以至漏盡是名聲聞觀業也若觀業由無明無明故業業故名色乃至老死若知無明不起取有無明滅故諸行滅是緣覺觀業若觀業行幻化幻化即空空即涅槃是名通教觀業若觀業如大地能生種種芽十法界法皆從業起是名別教觀業悉是思議境非今所用也不思議境者如經云深達罪福相者罪即三惡福即三善但解三惡業相不達人天三善業相則非深達達惡達善乃為深達若達善惡業相但是善惡不名深達又善惡俱是惡離善離惡皆是善是為深達又達人天善惡是生死邊達二乘離善離惡涅槃空邊但是二邊不名深達又二邊皆是惡亦不名深達別教菩薩能達二邊之淺漸漸深達故名深達又別教漸深亦非深達圓教即於淺業達於深業方乃得名深達罪福相徧照於十方如是深達實不曲辯於三界亦不徑侹而入空即此意也觀一念起即具十界名十方十方是依報十界是正報若無依報亦無正報既有正報即有性相本末等百法亦名百方如是等法即一念業故名一業一切業華嚴云佛子心性是一云何能生種種諸業答云譬如大地一能生種種芽地若得雨毒藥眾芽一時滮發今法性地得行道雨善惡業芽一念競起業名法界諸法之都故稱不思議境既深達業境善惡共都即起慈悲罪福之理非違非順違之成罪順之成福如世諦名色及諸質礙亦非違非順若盜之成罪則有三途惡業若捨之成福即有三善道業菩薩深達如此非違非順於違起悲於順起慈即空真諦無言說道亦非違非順違之則成六道有漏之業順之則成三乘無漏之業菩薩深達即空非違非順於違起悲於順起慈也中道之諦亦非違非順違之則有漏無漏二邊之業順之則有非漏非無漏中道之業法華云久修業所得即此業也菩薩深達中道實相非違非順於違此業於順起慈若深達者祇是一念心非違非順無三差別亦是一念慈悲非前非後故名真正菩提心也安心業空則善順而惡息惡息故名止善順故名觀安心業假惡息善順安心業中惡息善順順故名觀息故名止是名觀業善巧安心破法徧者若阿毗曇云業謝入過去得繩繫屬行人未來受報成實云業從現在入未來未來受報今觀此業業若過去過去已謝故云何有業業若未來未來未有云何有業業若現在現在念念不住念若已去即屬過去念若未至即屬未來即起即滅何者現在若言去時有業名現在者去時是業去者是業為當去時去去者去現在既無業亦叵得三世推檢橫竪搜求善惡諸業俱不可得畢竟清淨而言善惡業者但以世間文字假名分別不可聞名而謂為實所以者何不求理實不求虛名虛名無性雖強分別如指虛空業無作受三諦俱寂故名破法徧也識通塞者於業非業亦業亦非業非業非非業句句之中明識苦集一一心內了知道滅審的成就終不蟲字故言識通塞也道品調適者成論人云意業單起未得成

業意得實法想得假名行則同緣是時意業得成是則有三念處也就身口兩業是色名身念處毗曇人云心數心王同時而起王即心念處受數即受念處想及餘數皆行陰即法念處王數依色而起即身念處若一時異時皆有四念也今觀此業具十法界五陰即是具一切四念處一切業同類之色是身念處此身非淨非不淨同類四陰是三念處此三非苦非樂非我非無我非常非無常即是非榮非枯雙樹涅槃乃至三解脫是名道品也助道對治者當念應佛三十二相等念報佛無量功德共破習因惡業念法門佛破習因念三十二相破報果云云念法門佛助破報果惡業念佛力故惡業障轉則入涅槃門也如是觀時不叨上聖又當安忍內外諸障令得無礙若發似道未是真解勿生法愛法愛不起則任運無滯自然流入清涼之地是大乘十觀得無量無漏清淨果報獲得無上報獲得自在業深達罪福究竟無染故名清淨即是法身反本還源智照圓極故名無上即

是報身垂形九道普門示現故名自在即是應身如是三身即是大乘高廣直至道場餘如上說云云○第五觀魔事境者行人修四三昧惡將謝善欲生魔恐迴出其境又當化度於他失我民屬空我宮殿又慮其得大神力大智慧力復當與我與大戰諍調伏控制觸惱於我遮其未成壞彼善根故有魔事也行者道弱未動波旬一切鬼神屬六天管當界防戍正應動此耳經云魔事魔罪不說者是菩薩惡知識若達邪正懷抱淡然知魔界如佛界如一如無二如平等一相不以魔為戚佛為欣安之實際若能如是邪不干正惱亂設起魔來甚善也今明魔為五一分別同異二明發相三明妨損四明治法五修止觀同異者陰魔已屬陰界入境煩惱魔已屬煩惱境死魔病是死因已屬病患境今正明天子魔也然四倒與四魔異者四倒祇是煩惱魔煩惱魔故即有陰入魔陰入魔故即有死魔既未出三界即屬天子魔若界外同異者破界內四倒分段諸魔悉過唯有無常等四倒

此是界外煩惱魔煩惱魔故即有無等等色即界外陰魔陰魔即有死三賢十聖住果報乃至等覺三魔已過唯有一分死魔在是為界外三魔無第六天魔但赤色三昧未究竟名天子魔若妙覺理圓無明已盡故無煩惱不住果報故亦無死赤色三昧滿乃是究竟魔事若華嚴明十魔亦何得出此意耶二明魔發相者通是管屬皆稱為魔細尋枝異不出三種一者[怡-台+追]惕鬼二時媚鬼三魔羅鬼三種發相各各不同[怡-台+追]惕發者若人坐時或緣頭面或緣人身體墮而復上翻覆不已雖無苦痛而屑屑難耐或鑽人耳眼鼻或抱持擊攊似如有物捉不可得驅已復來啾喞作聲鬧人耳此鬼面似琵琶四目兩口云云二時媚發者大集明十二獸在寶山中修法緣慈此是精媚之主權應者未必為惱實者能亂行人若邪想坐禪多著時媚或作少男少女老男老女禽獸之像殊形異貌種種不同或娛樂人或教詔人令欲分別時獸者當察十二時何時數來隨其時來即此獸也若寅是虎

乃至丑是牛又一時爲三十二時即有三十
六獸寅有三初是貍次是豹次是虎卯有三
狐兎貉辰有三龍蛟魚此九屬東方木也九
物依孟仲季傳作前後巳有三蟬鯉蛇午有
三鹿馬麞未有三羊鴈鷹此九屬南方火也
申有三狖猿猴酉有三烏雞雉戌有三狗狼
豺此九屬西方金也亥有三豕貐豬子有三
猫鼠伏翼丑有三牛蟹鼈此九屬北方水也
中央土王四季若四方行用即是用土也即
是魚鷹豺鼈三轉即有三十六更於一中開
三即有一百八時獸深得此意依時喚名媚
當消去若受著稍久令人猖狂怳惚妄說吉
凶不避水火云云次明魔羅者爲破二善增二
惡故喜從五根作强輭來破大論云魔名花
箭亦名五箭各射五根共壞於意五根各一
刹那刹那若轉即屬意根意根若壞五根豈
存眼見可愛色名花箭是輭賊見可畏色名
毒箭是强賊見平平色不强不輭賊餘四根
亦如是合十八箭亦名十八受以是義故不
應受著著則成病病則難治永妨禪定死墮

魔道復次魔内射不入當外扇檀越師僧同
學弟子放十八箭昔諸比丘得魔内惱又得
檀越譽毀强輭不捷魔即哭去行者善覺師
從檀越或法主異語徒衆即瞋徒衆怨言法
主則怪如是因緣廣說如大品又魔善巧初
令弃善起惡若不隨者即純令隨善起塔造
寺使散妨定若不隨者令隨二乘魔實不解
二乘但行當之使不入大耳如童蒙人初被
行當捨大乘習小功夫已多後悔無益能行
當者實不解大小又化人入無方便空謂無
佛無衆生墮偏空裏或偏假裏種種蹊徑令
不入圓阿難笈多學阿鞞跋者皆爲魔所惱
何況初心寧免自他三十六箭若知魔佛皆
入實際則無怖畏大經云爲聲聞人說有調
魔爲大乘者不說調魔一心入理誰論强輭
耶三明妨亂者但强輭等箭初射五根有三
過患一令人病二失觀心三得邪法病有種
種相從眼入者病肝餘根可知身遭病苦心
則迷荒喪禪致死失觀心者本所修觀善法
安隱從五根見聞已後心地昏忽無復次序

邪法者當約十種正法簡出邪相有者色從
眼入見山河星辰日月居宮亦見幽中種種
相貌指點方面是有太過無者色從眼入便
謂諸法猶如斷空說灰無法甚可怖畏是無
太過明者色入已豁豁常明如日月照闇者
昏闇漆黑鏗然不曉定者色入已心如木石
塊然直住亂者色入已狡擲攀緣愚者色入
已闇短鄙拙脫裸無恥智者色入已聰黠捷
疾悲者色入已憂惋泣淚喜者色入已歌逸
恒歡苦者百節疼痛如被火炙樂者身體暢
辭如五欲樂禍者自恒招禍亦爲他作禍亦
知他禍祟福者恒自招福亦能爲他作福惡
者無惡不造又令他作惡善者自行檀等亦
令他行檀憎者不耐見人遠他獨住愛者戀
重纏著强者其心剛强出入不得自在猶如
瓦石難可迴變不順善道輭者心志輭弱甚
可敗壞猶若輭泥不堪爲器以是等若過若
不及悉名邪相一根有三受一受有二十邪
法三受合六十邪法歷五根合三百邪法雖
九十五種種種異邪而其初入必因五根細

尋三百必與彼相應也夫惟惕多令禪觀喪失時媚多令人得邪法魔羅備此二損也四明治法若治惟惕者須知拘那含佛末法比丘好惱亂衆僧儐驅之即生惡誓常惱坐禪人此是源祖之鬼部或已謝而同業生者亦能惱亂今呵其宗祖聞即羞去呵云我識汝名字汝是惟惕惡夜叉拘那含佛時破戒偷臘吉支貪食嗅香我今持戒不畏於汝如是呵已即應去若其不去當密誦戒序及戒戒神還守破戒鬼去治時媚鬼者須善識十二時三十六時獸知時唱名媚即去也隱士頭陀人多畜方鏡挂之座後媚不能變鏡中色像覽鏡識之可以自遣此則內外兩治也治魔羅有三一初覺呵如守門人遮惡不進如佛告比丘一切他物不受不受之術能治一切自他魔事二若已受入當從頭至足一一諦觀求魔叵得又求心叵得魔從何來欲惱何等如惡人入舍處處照撿不令得住三觀若不去强心抵捍以死為期不共爾住吾巧迴轉如是三治不須多說五止觀者例為十法思議境者若魔事起隨順魔行作諸惡業成三途法若隨魔起善所謂他屬而行布施雖生善道世世相染或時附著倚託言語若捨身命即受彼報設欲修道遮障萬端經云有菩薩有魔無魔即此意也是為三善法界魔又化令自入涅槃衆生何預汝事唐受辛苦不如取證是名二乘法界魔又令人紆迴拙度不速入菩提道如是淺深歷別皆是思議境也若即此魔事具十界百法在一念中一切法趣魔如一夢法具一切事一魔一切魔一切魔一魔非一非一切亦是一魔一切魔一佛一切佛不出佛界即是魔界不二不別如此觀者降魔是道場上根利智治魔顯理以魔為侍於魔不怖如薪益火緣修不能寂照持世不覺魔謀謂言善來眞修寂照不待觀而後鑒即知是魔非帝釋也別教不耐非法故云非我所宜圓教安之實際故言如我應受不畏非入於生死有勇是名不思議境也魔界即佛界而衆生不知迷於佛界橫起魔界於菩提中而生煩惱是故起悲欲令衆生於魔界即佛界於煩惱即菩提是故起慈慈無量佛悲無量魔無量慈悲即無緣一大慈悲也欲滿此願顯此理應降魔作道場八十億衆不能動心名止達魔界即佛界名觀但以四悉止觀安心隨魔事起即以四句破之橫竪單複破悉無滯三藏初伏四魔坐道場破煩惱魔得菩提道又得法性身破陰入魔此兩共破死魔道樹下得不動三昧變三玉女破八十億兵冠蓋劍各墮者是破天子魔通教初得無生忍至六地得菩提道如前八地道觀雙流是不動三昧破天子魔兩處聲聞止破三魔又多恒為所惱後得神通伏而非破云云別教十住已破界內四魔登地分得菩提道破煩惱魔分得法身破陰魔分得赤色三昧破天子魔若瓔珞云等覺三魔已盡唯一分死魔在三不應前盡一不應獨餘此乃別教方便說耳圓教初住俱破八魔得菩提道破煩惱魔云云乃至妙覺八魔究竟永盡雖初住破非初住破雖後覺破非後覺破而不離初住後覺是為破法徧也於上

一一破魔法中皆識苦集無明蔽度知字非
字道品者魔界具一切色色即是空色即不
淨色即是假此名爲淨色即是中非淨非不
淨餘四陰亦如是是名一念處一切念處乃
至三解脫門門若未開必由事障久遠劫來
爲魔所使起於魔檀爲有報故持於魔戒要
利養故行於魔忍爲畏他故習魔精進求名
聞故得於魔禪味於鬼法樂於魔慧分別見
網如是六法雖名爲善其實是魔由此邪蔽
蔽三脫門今用正度對治六蔽蔽去度成如
油多明盛若雜煩惱當用前四分觀助治雜
業借念二佛助治若小乘伏道徧名爲聞慧
乃至圓教五品是聞慧位此尚未成豈可濫
眞起增上慢若欲入眞當一心安忍勿更爲
魔之所動亂窮微觀照强心呵抵若入似位
得法賞賜勿生高心愛心譬如大勳黜爲小
縣或失祿或失命若起法愛是犯罪但發似
解如小縣失似解如失祿墮二乘地如失命
大乘家業宗社滅故若無法愛從相似入眞
實調魔爲侍直至道場復次退慧如失勳退

定如失祿俱退如失命復次通用一意爲觀
者行人根鈍先解通意度曲入別中論品品
別意而俱會無生通別互舉得意相成也問
魔動竟好法後起爲是法爾寒過春來耶答
未必併然自有過難好法亦不發魔是惡緣
所感善是心力所致釋論云釋迦往昔在惡
世世無佛求法精進了不能得魔變化作婆
羅門誑言有佛一偈汝能皮爲紙骨爲筆血
爲墨當以與汝菩薩樂法即自剝皮曝令乾
擬書偈魔即隱去佛知其心從下方涌出爲
說深經得無生忍可以爲證云云

摩訶止觀卷第八下

音釋

殉 件閏切從也　皰 蒲交切　惙 陟劣切疲也　[illegible]惕 都回切他歷切傷也
擪 音歷擊也　嚓 音切小語也　犺 余殺切名似[illegible]　貐 以手切王名
的 切音名獲介音叔氣狎默　狡 古巧切狂也

摩訶止觀卷第九上　趙七

隋天台智者大師說

門人灌頂記

第六觀禪定境者夫長病遠行是禪定障立
世阿毗曇云多諫諍多營事亦是禪定障復
有多讀誦亦是禪定障文殊問菩提經云禪
定有三十六垢垢即是障上諸境得入到清
涼池入流竟則不須觀禪境若魔事雖過而
眞明未發雖無別修以通修故發過去習諸
禪紛現當置魔事觀於諸禪所以者何禪樂
美妙喜生耽味垢膩日增若謂是道墮增上
慢若呵棄者全失方便如此等過不可具記
雖免魔害更爲定縛如避火墮水無益三昧
爲是義故須觀禪境但禪支諸定助道有力
大小乘經皆共稱美若四禪八定毗曇成實
明之委細自性九禪地持十地甚爲分明今
亦略示其發相粗爲四意一明開合二發因
緣三明發相四修止觀初明開合者禪門無
量且約十門一根本四禪二十六特勝三通
明四九想五八背捨六大不淨七慈心八因

緣九念佛十神通此十門與五門十五門云何同異但有開合之異耳開五爲十者開數息出特勝通明開不淨出背捨大不淨慈心因緣守本念佛門毗曇名界方便禪經稱念佛此亦守本神通約九禪上發不專據一法合十五門爲十者數息不淨各有三則不合慈心有三但合爲一即衆生慈也沒二名者禪是門戶詮次事法法緣是二乘入理觀無緣是大乘入理觀沒理去二存事唯一若開者即屬二乘菩薩兩境中攝因緣亦三門三世輪轉麤果報一念明義細細故附理麤故屬事今沒細存麤但稱三世門也念佛亦三但取念應佛耳神通但取五通若但取五門有所不收若取十五義濫於理是故簡理開事雖開合不同各有其意次明漏無漏若依毗曇判此十禪皆名有漏緣諦智修名無漏禪不爾但緣事修名有漏禪成論亦爾根本等是有漏空無相心修名無漏今小異彼當十禪體相是有漏通是事禪若胡瓜能爲熱病作因緣若小當分別四禪世間本有凡夫

外道共專修此者祇發有漏自行十二門化他讚法讚者大經云所謂四十八年即此意也十六特勝通明佛不出世利根凡夫亦修此禪而不發無漏如來若說亦發無漏比於餘禪其力雖弱交勝根本爲是義故稱亦有漏亦無漏九想等是出世客法雖是事法能防欲過不俟諦智能發無漏如迦絺那五百羅漢人人七徧爲說四諦不能悟道佛說不淨即發無漏猒患力强故判屬無漏若言非無漏者不應稱爲聖戒定慧聖之言正正豈過無漏大經云聖行者諸佛境界非二乘所知佛說此法二乘奉行故名聖行今佛說聖法二乘行之何得非無漏又大品云根本是世間法施不淨等是出世法施既言出世豈非無漏又云九想開不淨不淨開身念處身念處開三念處三念處開三十七品三十七品開涅槃涅槃初緣豈非無漏若言事禪應是有漏者譬服二石一熱一冷雖同事禪應漏無漏異若無漏緣稱無漏者六地斷見七地斷思此亦是緣亦應無漏六地七地斷見

思者終不單用根本會須諦智寄此位發單用根本非無漏緣不淨等不爾直以不淨能爲作緣云云所以不取十想者前三見諦中四思惟後三無學皆屬理攝故不取不取八念者有人修九想無怖又念佛門已攝故不取慈心觀兩屬若依根本起慈屬有漏若依不淨等起慈屬無漏慈無地位約他階級依根本成衆生緣依背捨成法緣因緣亦無地位念佛五通皆約他階級例如慈心兩屬云云次來意不同問此中十門與次第禪門及對治云何同異答次第禪門爲成禪波羅蜜禪善根利故禪門先發後驗善惡此中爲成般若禪善根鈍先四煩惱過業遭魔後始發禪對治中爲破遮障修成助道今此任運自發仍爲觀境禪門雖同各有其意云云次明深淺不同者四禪是根本闇證味禪凡聖通共薄修即得特勝少有觀慧不味不闇證橫對念處竪對根本故先味次淨也通明觀慧證相深細細次於總也此三同是根本實觀治惑力弱九想正是假想初門前鉾伏欲故次列也

九想但猒患外境未治其心故次八背捨也背捨雖破內外貪欲總而未別緣中不得自在故次明大不淨破依正貪也雖總別治貪未修大福德故次慈心雖復內治重貪外修福德不入因緣則非世間正見故次因緣三世輪轉無主無我成世正見也雖世正見緣底下因人福力微弱次緣上界福力廣大雖前來諸定未有力用轉變自在故次神通云云次互發不同其次第互發凡有八種例陰界境可知云云○二明發禪因緣者大經云一切衆生皆有初地味禪若修不修必定當得近情而望劫盡不修久遠推之亦曾離蓋譬以誦經廢近則易習廢久則難習當知昔有次第習即次第發乃至事修事發等云云如彼大地種類具足得雨潤氣各各開生生亦前後結果不俱梅四桃七棃九柿十雨緣雖同成實有異宿習如種止觀如雨禪發如果熟參差總言八種耳是名內因緣發也又雖有應生之善必假威神方乃開發地雖有種非日不芽佛無憎愛隨緣普益若次第緣即次第加乃至事修緣即事加鴻鍾任擊巨細由桴加常平等淺深聽習大論云池華不得日翳死無疑善不被加沈溺未顯淨度經云衆生自度耳佛於其無益淨度菩薩言衆生若不聞佛十二部經云何得度二言相乖共成一意是名外緣發也○三明諸禪發相者若般舟亦發根本而少常坐等則多今且約坐論若身端心攝氣息調和覺此心路泯然澄靜怗怗安隱蹁蹁而入其心在緣而不馳散者此名麤住從此心後怗怗勝前名為細住兩心前後中間必有持身法此法起時自然身體正直不疲不痛如似有物扶助身力若惡持來時緊急勁痛去時寬緩疲困此是麤惡持法若好持法持麤細住無寬急過或一兩時或一兩日或一兩月稍覺深細豁爾心地作一分開明身如雲如影爽然明淨與定法相應持心不動憺抱淨除爽爽清冷雖復空淨而猶見身心之相未有支林功德是名欲界定成論名此十善相應心閃閃爍爍不應久住今言欲定坯弱不牢稱為閃爍非定如燈燄也又稱為電光者彼論云七依外更有定發無漏不答云有欲界定能發無漏無漏發疾倏如電光若不發無漏住時則久遺教云若見電光暫得見道如阿難策心不發放心取枕即入電光電光亦是金剛金剛不孤因欲界入無漏無漏發疾譬以電光非欲界定得此名也住欲界定或經年月定法持心無懈無痛連日不出亦可得也從是心後泯然一轉虛豁不見欲界定中身首衣服牀鋪猶如虛空冏冏安隱身是事障事障未來障去身空未來得發是名未到地相無所知人得此定謂是無生忍性障猶在未入初禪豈得謬稱無生定耶如灰覆火愚者輕蹈之若依成論無未來禪故云汝說未來禪將非我欲界定眠曇則有尊者瞿沙釋論具出之佛備兩說而論主偏申耳今則逐人判之自有得欲界定累月住未到不久即入初禪此但稱欲界不言未到有人住欲界不久在未到經句故言未到不云欲界有人具久在二法故言兩定不可偏判今依大論備出之若節

節邪正相如修證中委說但初禪去欲界近如壃界多難應須畧知初從麤住訖至非想通有四分退護住進退分又二一任運退二緣觸退緣有內外外諸方便二十五種吐納失所是為外緣觸退於靜心中三障四魔而生憂愛是名內緣觸退後或更修得或修不得此人甚多護分者善以內外方便將護定心不令損失住分者或因守護安隱不失或任運自住即是住分進分者或任運進或勤策進各有橫竪橫竪各有漸頓若十二門一一而進是名漸進若一時具足是名頓進特勝通明品品而發是名橫漸一時俱發是名橫頓又於四分分分皆有四分具如修證中說云云今且約竪論進分者從未到定漸覺身心虛寂內不見身外不見物或經一日乃至月歲定心不壞於此定中即覺身心微微然運運而動或發動癢輕重冷煖澁滑有人言用心微細色界淨色觸欲界身例如欲界淨色在諸根之上即有見聞之用若依是義觸從外來若言一切眾生皆有初地味禪如大富盲兒竹中有火心內煩惱而不並起禪亦如是事障麤礙不能得發今修心漸利性障既除細法仍起何必外來所以者何數息能轉心心轉火火轉風風轉水水轉地四大轉細故有八觸如麥變為麴麴變為糟糟變為酒糟喻欲定酒喻初禪以麥為本非外來也若定執自出外來墮自他性過今依中論破四性訖而論內出外來耳又八觸是四大動輕是風癢煖是火冷滑是水重澁是地體用相添則有八觸耳若動觸起時或從頭背腰肋足等處漸漸徧身身內覺動外無動相似如風發微微運運從頭至足多成退分腰發成住分足發多是進分動觸有支林功德功德畧言十種空明定智善心柔輭喜樂解脫境界相應空者動觸發時空心虛豁不復同前性障未除時明者冏淨美妙皎皎無喻定者一心安隱無有散動智者不復迷昏疑網心解靜利善心者慚愧信敬慚我不曾得此法以為愧恥我今尚爾信一切賢聖具深妙法敬揖無量柔輭者離欲界𢤱悷麤獷如腦牛皮隨意卷舒喜者於所得法而生慶悅樂者觸法娛心恬愉美妙解脫者無復五蓋相應者心與動觸諸功德相應不亂又念持相應而不忘失或一日一月一歲安隱久住欽念即來重熏修既久動觸品秩轉深是名竪發餘七觸竪發例此可知若動觸發已或謝未謝又發冷觸冷觸若謝未謝更發餘觸交横如前八種是名橫發雖復橫竪前後以八觸十功德五支察之終不料亂亦不得一念俱成何以故八觸四大水火相乘不得同時成然此八觸凡有八十功德莊嚴名字雖同而悅樂有異如沸羮熱臛鯖魚沈李味別樂殊餘六觸亦差別若欲界定中發八觸者悉是邪觸病煩惱觸具如修證中說今不論但約初禪八觸須簡邪正何以故一是邊地去欲界近二帶欲界心邪得隨入如開門戶賊即得進鬼入禪中禪非鬼也若不識者正觸壞唯邪惡在邪觸者還約八觸十功德明若過若不及如動觸起時直爾鬱鬱不遅不疾身內運動若遂自急疾手脚搔撥是大過若都

不動如被縛者是則不及餘冷煖等亦如是又就動觸空明十種論若過若不及此中之空秖豁爾無礙是為正空若永寂絕都無覺知者太過若鏗然塊礙是不及明者如鏡月了睍若如白日或見種種光色是太過若都

無所見是不及定者秖一心澄靜若縛著不動是太過若馳散萬境此不及乃至相應亦如是是為一動觸中二十種邪相餘七觸合前則有一百六十邪法原夫正禪不應有邪所以有者如服菖蒲將得藥力而多瞋服黃

精將得力而多欲非藥令爾藥推麤法麤法將出而盛若單欲界中但有邪觸增病增蓋無正功德若入色定則動八觸空明十功德復有百六十邪不可不識大論云有風能成雨有風能壞雨東北雲屯西南雲散禪亦如是八觸十功德此覺成禪百六十邪此覺壞禪若一法有邪餘法亦皆染著譬如一伴為賊餘皆惡黨若初觸無邪餘法皆善也正禪五支者若初觸觸身在緣名覺細心分別八觸及十眷屬名為觀慶昔未得而今得故名

為喜恬愉名為樂寂然名一心毗曇二十三心數一時而發取其強者判為五支五支悉是定體體前方便如上說成論明五支前後相次而起四支為方便一心支為定體大集以第六默然心為定體有人言五支在欲界

第九心或言在欲界定前此則非五支也今辨覺觀俱禪正就初禪判那得爾耶五支同起而有強弱相縣取成就者以判五支如一槌撞鍾初麤中細之異五支亦爾初緣覺相盛不妨已有觀等四支覺強觀未了覺息觀

方明初已有喜觀息喜支成初已有樂樂未暢喜息則樂成初已有一心四支所動今樂謝一心成如初開寶藏覺是寶物亦知珍貴喜樂定想但未知是何等寶次分別金銀別已領納生喜喜故受樂安快一心如人飽食無所復須亦如對五欲極睡故論云如人得寶藏云云若四禪同以一心支為體云何四異今分初禪是覺觀家一心故有四別若進二禪但呵覺觀初禪即壞別義轉明若通者同用一心為體釋五支名義相等具在修證云云

復次初動八觸功德猶麤若數數發則轉深利品或言三或言九或無量品更互娛樂功德叢鬧不得一心如恒奏妓似多人客塵對一已一已復來出散暫無薄斂復現若欲去之但呵覺觀初禪謝已即發中間單定亦名

轉寂心亦名退禪地亦名不屑心於此單靜心中既失下未發上若生憂悔此心亦失若不悔者內淨即發無復八觸受納分別故名一識定混四大色成一淨色照心轉淨與喜俱發無魔邪相以非邊境故喜已生樂樂謝

入一心此禪喜動樂不安當呵喜喜謝入未到忽發三禪與樂俱起還是色法轉妙不倚喜生樂此正樂遍身受聖人能捨凡夫捨為難此有五支謂捨念慧樂一心經論出之或前或後皆是修行小異耳此樂對苦呵樂即謝亦有未到未到謝已發不動定還是色法轉妙不為苦樂所動名不動定定法安隱出入息斷不苦不樂捨念清淨一心支雖爾猶是色法呵三種色滅三種色緣空得定不復見色心得脫色如鳥出籠是名空定此定謝

已亦入未到緣識生定名爲識處此定謝已緣無所有入無所有法相應名不用處舊云緣少許識若爾即是所有處亦是用處何謂不用無所有耶此定過已忽發非想非非想此定不緣識處故非想不緣不用處故非非想更無上法可攀三界頂禪世爲極妙外道計爲涅槃實是闇證具足苦集埀盡三有還墮三途委悉明根本禪往修證中尋之。次明特勝發者若依律教應在不淨後依行在不淨前如律云佛爲比丘說不淨觀皆生猒患不能與臭身共住衣鉢屣鹿杖自害佛令放不淨修特勝大黃巴豆瀉人太過身力弱者即便弊之更以餘藥並下並補補故是愛下故是策策勝根本愛勝不淨有觀名亦無漏對治力弱名亦有漏如廉食人噉豬賭鄙貯屎物而猶可強食之若六月臭賭蟲蠅所集不復可食特勝是實觀猶可從容不淨是假想不復可耐云云特勝發者忽見氣息出入長短知來無所從去無所至入不積聚出不分散若約根本即是麤細住若見息來去徧身若約根本是未到地而根本闇證謂無身淋鋪等者非實無也如灰覆火上愚者輕蹈之如夜噉食如盲觸婦皆不暢其情今有觀慧見息徧身而定心明淨受隱故異闇證也又見身中三十六物如開倉見穀粟麻豆若對根本即初禪位前八觸觸身倉心眼不開不見內物特勝既有觀慧觸開身倉心眼即見三十六物肝如蒸豆心如赤豆腎如烏豆脾如粟大小腸道更相應通血脈灌注如江河流內有十二物肝心痰癊等中有十二膜膏肪膏等外有十二髮毛等出入息統致其間不淨無常苦空無我一切身行皆休終不爲身而造諸惡是名除諸身行若對道品是身念處若對根本即是覺觀兩支心眼初開是覺支分別三十六物無謬是觀支心受喜對喜支前喜名隱沒有垢味今喜不隱沒無垢味即是法喜非是受喜也心受樂者亦如是非受樂樂知樂中三受皆無樂名樂支受諸心行是一心支知衆心是一心不同根本計實一心也若對道品皆受念處心作喜心作攝者前喜從三十六物生此直就心作喜故知對二禪大集明二禪但三支無內淨今心作喜意似於此作攝者喜動則散若作攝得入一心根本但內淨受喜特勝有觀慧恒攝喜心心作解脫者此對三禪根本之樂猗喜徧身受凡夫捨爲難特勝有觀慧則無愛味故言解脫從心作喜至心作解脫皆是心念處也從觀無常者對第四禪餘處亦觀無常未是別治得不動定味之爲常今有觀慧知離苦樂而終是色法猶是無常不應生染故稱無常從觀出散對空處滅三種色如鳥出籠故言出散緣空故言散雖緣空亦有觀慧觀離欲是對識處緣空多則散散名爲欲特勝觀慧離是散心故名離欲觀滅對無所有處特勝觀慧觀識若多若少皆無故名觀滅觀棄捨對非想非非想處棄識處及無所有處更有妙定名爲非想非非想凡夫妄謂涅槃佛弟子知其雖無麤煩惱而有細煩惱而無愛味故稱淨禪從無常至棄捨皆名法念處此十六法橫竪對治法節節皆異根本闇

證功德則薄如食無鹽特勝功德則重如食有鹽委論發相具如修證中云云。次通明禪發相者上特勝修時觀慧猶總見三十六物證相亦總通明修時細妙證時分明華嚴亦有此名大集辨寶炬陀羅尼正是此禪也請觀音亦是此意修時三事通修能發三明六通又修寶炬時乃至入滅受想定當知此門具八解脫三明六通故名通明也大集辨此五支名目謂如心覺大覺思惟大思惟觀於心性是名覺支觀心行大行徧行是爲觀支如實知大知心動至心喜是爲喜支身安心安受於樂觸是爲安支心住大住不亂於緣是名定支初觀三事皆融證時三事皆一故名如心覺覺於眞諦色息心泯一無異又識俗諦皮肉骨等皆有九十九重覺五藏生五氣亦見身中蟲戶行來言語無細不了覺託胎初陰過去無明糞是蠮現在父母精血是泥過去業不住故名印壞現在託識名色具足故名文成住在生藏之下熟藏之上子腸中形甚微細唯有一念妄想色心相依如有如無如夢業行力故自然能起一念思心感召其母母便思青色呼聲膝氣酢味因此念力生一毫氣氣變爲水水變爲血血變爲肉毋氣出入以相資潤便得成肝藏向上成眼向下成手足大指若思白色哭聲腥氣辛味便成肺藏上向爲鼻下向爲手足第二指若思赤色語聲燋氣苦味便成心藏上向爲口下向爲手足第三指若思黃色歌聲香氣甜味便成脾藏上向爲舌下向爲手足第四指若思黑色吟聲臭氣鹹味便成腎藏上向爲耳下向成手足第五指覺身分細微例皆如此思惟大思惟者即是思惟眞俗也觀於心性者即是空也若眞若俗同入心性請觀音云一一入於如實之際如此覺支與上倍異心行大行者上覺支是解今心行去是觀行心行於世諦故名行行眞諦故名大行三事俱行故名徧行心住者於俗諦得一心大住者於眞諦得一心不亂於緣者雖見眞俗無量境界而於心不謬也具明其相備如通明觀中廣說發此定時見身息心同如芭蕉相無有堅實是未到地相見此三事同如泡沫相是初禪見三事同如浮雲相是二禪見三事同如影相是三禪見三事同如鏡像是四禪滅此三事皆空滅空緣識滅識緣無所有滅無所有緣非想非非想滅非想非非想三種受想而身證滅受之法以成解脫有俗觀故名亦有漏有眞觀故名亦無漏此禪事理既備階位具足成論人應用此明道定入八解脫於義爲便而不肯用阿毗曇約八背捨得有事理俱異外道成俱解脫人成論但有理無事便無俱解脫人約外道禪爲事禪亦應約十善爲戒世智爲慧戒慧既異外道定何意同是則客醫無客定八術不成委論其相具在修證中說云云。次明不淨禪發者先就九想又爲兩一壞法人二不壞法人若壞法人修九想一脹想二壞想三血塗想四膿爛想五青瘀想六噉想七散想八骨想九燒想此人但求斷苦燒滅骨人急取無學不欣事觀既無骨人可觀便無禪定神通變化願智頂禪雖言燒滅實有身在例如滅受想而

身證云此人好退如毗曇有退相四果如沙住井底阿含云三果退戒還家毀失律儀不失道共俗人生謗言無聖法佛言欲飽起猒不久當還更求出家諸比丘不度佛即度之便得羅漢阿難問言大德是學退無學退答言學退若然即是世智斷惑慧解脫人故得有退非無漏智斷一品惑進一品解而有退也若發此九想無諸襌功德者是壞法人也若不壞法人九想者從初脹想來住骨想不進燒想得有流光背捨勝處觀練薰修神通變化一切功德具足成俱解脫人也若修時愛多觀外見多觀身見愛等內外觀若發時準此可知於坐禪中忽見死屍在地言說方爾奄便那去氣盡身冷神逝色變無常所遷不簡豪賤老少端醜無逃避處慈父孝子無相代者屍腥在地風吹日暴與本永異或見一屍多屍是大不淨觀相或滿一聚落一國土或一一屍色變或多屍色變死屍雖非九數是諸想之本故先說之是等死屍顏色黯黑身體洪直手足葩花膖脹膖鄭如韋囊盛風

九孔流溢甚爲穢惡行者自念我身如是未離未脫觀所愛人亦復如是是相發時得一分定心黠黠安快須臾之間見此脹屍風吹日暴皮肉破壞身體坼裂形色改異了不可識是名壞相又見坼裂之處血從中出散溜塗漫處處斑駮灌溢於地臭處逢勃是爲血塗相又見膿爛流潰滐滐滂沱如蠟得火是名膿爛相又見殘皮餘肉風日乾炙臭敗黯黮半青半瘀皰皺皷皴是爲青瘀相又見此屍而爲狐狼鵰鷲之所噉食紛葩鬪競掴裂拽挽是爲噉相又見頭手異處五藏分張不可收斂是爲散相又見二種骨一帶膿膏一純白淨或見一具骨或徧聚落如是諸相轉時定心隨轉黯黯沈寂愉愉靜妙安快之相說不可貲不壞法人所觀齊此未見此相愛染甚強若見此已欲心都罷懸不忍耐如不見糞猶能噉飯忽聞臭氣即便嘔吐亦如挺淨法婆羅門而噉塗癰髓餅搥頭自責我已了矣若證此相雖復高眉翠眼皓齒丹脣如一聚屎粉覆其上亦如爛屍假著繒綵尚不

眼視況當身近雇麁杖自害況鳴抱婬樂如是想者是婬欲病之大黃湯如貪食入審知豬膳底屎之物猶強喫噉見膳蟲臭更能食不前特勝力弱未決定除今觀力強婬火疾滅故云九想觀成時六賊稍已除及識愛惡詐善知假實虛如是猒患何但除欲亦能發無漏亦成摩訶衍釋論解死變想竟仍說六波羅蜜四無量心諸師咸云翻譯今明菩薩修初想即具摩訶衍故廣出諸法後即云乃至燒想亦如是那云脫落耶。次明八背捨發者前三番是根本味淨九想至一切處名爲觀九次第定是練師子奮迅是薰超越是修此四事定今先明背捨背捨又有總別總共二乘別在菩薩又背捨不定或因中說果名背捨爲解脫自有果中說因名解脫爲背捨若定判者斷惑究竟事理具足稱爲解脫若惑未盡定未備但名背捨背者猒下地及自地淨潔五欲捨者捨是著心故名背捨若破愛多發外相如前說若破見多發內相內相者即八背捨也一內有色外觀色乃至第

八滅受想背捨所言內有色外觀色者不破不壞內色內觀白骨皮肉而外觀死屍等若修相具如禪門今畧示發相行者忽見自身足指皮皺如泡漸漸至膊至腹遍身到頂斯須洪直舉身脹急五指葩花兩脚如柱腰腹如甕頭如盆處處臚脹如風滿韋囊此相發時或從脚至頂或從頂至脚滿一繩床皮急肉裂將欲綻潰既潰膿流浸漬濕釋又從頂至足皮肉自脫唯白骨在支節相柱嶷然不動皮肉墮落聚在一處猶如蟲聚汙穢鄙醜若發此相深患其身猒之如糞何況妻子財寶而生悋惜薩埵亡身鹿杖所害者皆得斯觀內不計我外不愛所低頭慚愧猒心相續云云大經云除卻皮肉諦觀白骨一一節間皆令繫念逆順觀察令骨淨潔是名內有色相外觀色者外見死屍膖脹膿壞滿一聚落一國土如前九想所觀不淨故言外觀色位在欲界定此法增進見骨起四色青黃白鴿煜煜爚爚將發不發青色青光乃至鴿色鴿光狀如流水光籠骨人如塵霧鏡日若心緣足光隨向下若心緣頭光隨向上以青光內映蔽十方悉見青色如須彌山隨方色一乃至鴿色亦如是若此光色將發不發位在未到地定如是遠久光應自發若不發者當攝心諦觀眉間放之便發狀如竹孔吐煙初乃小豁爾大明一色亦有十功德八觸五支正邪等相初色發時名覺分別八色名為觀昔雖知肉中有骨不知骨中八色昔所未見慶喜悲慚名為喜支此色發時深有樂法心地恬愉名為樂支定心湛然安住不動黙黙轉深空明智定信敬慚愧不生謗毀離蓋相應若冷煖等叢叢皆無謬亂故稱叢林但此中動痒空明五支等相心眼開明法深樂重不同根本亦異特勝通明彼帶皮肉觸不通暢今觸骨人其法深妙若論邪相入八色者或見青色不甚分明斑駁不好即是邪相七色亦如是闇證無觀慧如夜多賊今禪有觀如晝少偽設有易卻若三藏云八色是色界法觸欲界骨人致諸功德起此依根本有漏作如此說大乘明戒定慧法悉不可盡何以故命朽戒謝無作不滅定雖伏惑斷在不久如蠱入身殘藏害命即雖未死勢不久存慧道無失初果七死無漏湛然當知戒定是無漏法若爾八色之光便是界外法也若發此相初背捨成位在初禪成論云兩背捨欲界攝淨背捨色界攝四背捨無色界攝滅背捨過三界毗曇云初二背捨通欲界及二禪淨背捨在四禪言三禪樂多不立背捨復有人言三禪無勝處四禪無背捨三家互異今依釋論初背捨二勝處初禪攝既有五支驗是初禪也二內無色以不淨心觀外色者骨人是精血所成應須呵滅析骨四微大乘體法知骨從心生心如幻化骨人虛假骨人自滅如好馬任人意如好人共事去來無捩骨人共已新法未來喜多退墮以不淨心但觀外色外色者外死屍等又外者骨人所放八色也所以觀外色者此去欲界猶近須觀外不淨若修壞骨人別有觀法今但論法發忽見骨人自然消磨但有八色及外不淨在骨人滅時

位在中間又見八色與內淨法同時俱起青黃等光更作一番增明內淨喜樂一心四支功德轉勝於前是為二背捨位在二禪三淨背捨身作證者初禪二禪非徧身樂四禪無樂何所為證成論人四禪共淨背捨今以兩禪共淨背捨既言三禪有徧身樂可以為證即是其初成就在四禪能具足勝處故知淨背捨位在三禪也淨者釋論云緣淨故淨八色已是淨法而未被淨緣瑩練淨色極在四禪此色起時瑩於八色更轉明淨故言緣淨故淨徧身受者樂之極在三禪故總此二禪為淨背捨也淨有四義不淨不淨者欲界之身已是不淨而今膖脹故言不淨不淨不淨淨者除卻皮肉諦觀白骨無復筋血如珂如貝故言不淨淨淨不淨者是眉間所出八色光明光明是淨未被練治故言淨不淨也淨淨是第三背捨更被淨緣練治也故言淨淨四空背捨者過一切色滅有對色不念種種色一切色是欲界內外色有對是五根所對此兩色前三背捨已滅但有八色隨心轉變

故言種種色呵色緣空更無別法但入空定若凡夫多染保著空定聖人深心智慧利直去不迴故名背捨苦緣空多則散虛誑不實捨空緣識識法相應名識處背捨又識生滅無常虛誑無復所緣但有能緣故言無所有處識處如癰無所有處如瘡捨識無識即是非想非非想此無想猶有細煩惱今捨能緣非想之受想亦無復能滅之想定法持身泯然無想如氷魚蟄蟲若以所滅為名與攀上猒下何異今從能滅自地亦滅他地得名故言滅受想背捨具如修證中說毗曇明得滅定是俱解脫不得此一定但名慧解脫成論得電光名慧解脫具得世間禪名俱解脫成論後四更無別法以無漏心修此可然前三何意無別法而約外道禪耶云云若過去曾得八定故發宿習而滅定一種不得無漏修則不成故不論宿習也九次第定超越等約三藏者無有凡人修於此定故不論發宿習也若約大乘亦應有此義今所不論。次明大不淨觀發者亦名大背捨前所觀所發除卻

皮肉諦觀骨人死屍不淨或一屍兩屍城邑聚落不淨流溢等但約自他正報故言小不淨也約此而論猒背故名背捨亦是總別相云云若大不淨觀何但正報流溢不淨依報宅宇錢財穀米衣服飲食山河園林江淮池沼絓是色法悉皆不淨蟲膿流出臭處腥臊舍如丘墓錢如死蛇菜如屎汁飯如白蟲衣如臭皮山如肉聚池如膿河園林如枯骨江海如汪穢大經云美羮作穢汁想即此觀也於正坐禪中忽如上見見此大地無一好處依正不復可貪是名大不淨發也如初然火加功攢發煙炎蓋微火既成勢不復擇薪乃至江河亦能乾竭初觀不淨止一屍一國婬心乍興乍廢今定力已成猒惡亦盛一切依正無非不淨欲心永息復次諸物有何定相隨人果報感見不同善業感淨色惡業感不淨色如諸天寶地寶宮人中富樂執諸瓦石變成金銀善力所招依正俱淨如僧護經所說地獄獄相不同或見身肉為地為他所耕或見身如樹林衆所摧折或身如山如屋如衣凡

一百二十種皆惡業所感招不淨色若執淨色保愛堅固以大觀力破大著心翻大顛倒成大不淨觀也何以故夫幻術法多是欺誑神通法得其道理凡一切物皆可轉變如蘇蠟金鐵遇熳流變如水遇冷成地此得解觀契轉變之道定力爾故若根本但除下地著不能除自地若小大背捨未是無漏但除下地自地著若無漏緣通則下自上皆除著也若人發大不淨入背捨亦大初禪攝若內無骨人外觀八色及依正兩報緣境大故名第二大背捨二禪攝若以大不淨入淨背捨亦大乃至滅背捨亦如是若論大勝處者更熟背捨令於緣轉變自在大論明鈍人修八背捨竟方修勝處一切處中根修三背捨竟於四禪中修勝處等上根紙修初背捨即修一切法也今處中說若多若少者還約依正一屍為少二屍為多如是傳傳可解一衣一食一山河為少無量衣食山河為多初修從少至多今發亦應爾若好若醜者善業端正為好惡業鄙陋為醜此二皆於我美者為好於我惡者為醜此二皆有智慧為好皆有愚癡為醜此二富貴為好貧賤為醜如此好醜俱不淨山河國土衣食屋宅若好若醜俱不淨又依正俱醜骨人所放八色為好又八色亦醜被練為好好醜皆不淨此兩勝處初禪攝若內無色相道七外觀色若多若少廿四若好若醜勝知勝見者內滅骨人外有八色又有依正多少好醜如前說云云

摩訶止觀卷第九上

音釋

䮪古迴切　冏俱永切開明也　壃居良切界也　憹恢　祑　脽　鯖音征魚名俗音柒　箴　膠蘇刀切與膝同　滌　腤　黲□感□敢二切大染污垢黑也　皴盧盂切皮寬貌　皵徒合切　膕　黬於敢切黑黬也　皸古典切皮起也　臚音盧腹前曰臚　盤音腟

摩訶止觀卷第九下　　　　道八

隋　天台　智者大師　說

門　人　灌　頂　記

勝知見者此心勝色不為色所縛心能轉色故言勝知也勝見者淨不淨等皆於己心自在觀解成就故言勝見也此兩二禪攝若勝道八處成時身尚不惜況財物他身耶上古賢人推位讓國還牛洗耳皆是昔生經修此觀自然成性無復愛染不得此意貪之至死何能忽榮棄位耶後四勝處在四禪中成就三禪樂多不能轉變就聲聞法謂言如此於菩薩法禪禪轉變何得無耶大論云青黃赤白此從實法瓔珞云地水火風此從假名互得相攝此四勝處內外色盡但有八色唯有多少轉變無有好醜轉變也十一切處在四禪中初禪覺觀多二禪喜動三禪樂動不得廣普徧一切處唯不動念慧則能廣普以青徧十方十方皆青餘色亦爾故名一切處若一切入者以青徧一切時黃來入青亦徧一切處青黃本相不失相入又不相濫餘色相入亦

如是是名一切入此乃內心放色徧一切處那得以外樹葉爲緣徧一切處耶內心無法安能轉變外樹葉耶先能變心方能變葉耳大論取優鉢羅華者恐人不解借外喩內不可執喩爲正義若通明觀內無骨人不放八色修勝處時當借外緣或可應爾不壞法人內自放不須外也

復次菩薩修勝處具衆行者若不違依正可起貪慳此觀若明身尚欲捨況惜巳物而貪他財是則名檀得如此觀不爲財色而破於戒害彼財主引物自歸欺詐百端而求全濟決無此理是則名尸得此觀時若他觸惱及以侵奪終不生瞋諍於糞穢是則名忍是觀成時不倚不淨屍身不淨國土問退定心是名精進此觀能具觀練熏修神通變化頑智頂等是則名禪得此觀時一切法能所皆不可得不生不滅畢竟清淨是則名慧一切道定法門皆於勝處轉變成就心定自在迴轉去住作諸法門隨心即成如快馬破陣亦自制住是時明淨無復魔事心使於魔魔不能破心也行四三昧人若發得此法多轉入五品弟子位何故爾助道力大能疾近清涼池齋此是發觀禪亦是發摩訶衍禪相若練熏修凡夫尚不得學無發可論若別出經論故不俟言也○七明慈心發者慈倚根本前後云云忽緣一切衆生取其樂相無怨無惱悅心適意或見得人中樂或見得天上樂善修得解定心分明無一衆生不得樂者初踊躍細靜後轉深定但所緣有三若緣親人得樂名廣中人名大怨人名無量又緣一方衆生得樂名廣四維名大十方名無量此定有隱没不隱没若心緣衆生決定作得樂想心甚分明而所緣處不見衆生得受於樂是內不隱没而外隱没復有內心明淨外見得樂是爲內外俱不隱没若先得此定後發五支功德者初覺衆生悉皆得樂心與定合自心亦樂善修得解名覺支分別得樂或人中天上無量差品皆悉明了名觀支怨親平等無復畏怨憂親之苦名喜支喜支動息心神愉懌亦如所緣得樂之相名樂支定法轉深持心不動名一心支此名同根本而法味永異如糖蜜和水泠同味別若發單根本報止梵衆梵輔若得慈定則報爲梵王其果旣勝因亦大矣若先得根本後加慈定根本益深也又於慈定中發二禪內淨四支成就又發三禪樂具五支成就又發四禪一一與諸禪相應支林具足而法味倍增如前喩但慈心本緣他得樂內受樂定外見他樂此相齊三禪四禪但見他得樂內無樂受以捨苦樂故是爲小乘如此分別佛或時破執爲緣言慈心福至徧淨悲心福至空處喜心福至識處捨心福至不用處但菩薩恒與慈悲俱何地而無慈悲慈悲熏一切善豈止齊三禪耶此一往語耳若先發根本後發慈定亦如是然皆闇證隱没或內不隱没而外隱没云云若依特勝通明發慈定者所依之定自是一邊能依之慈附起不濫此定旣有觀慧慈定亦不隱没五支法味倍勝根本或因慈定而發特勝通明此之慈定亦不隱没禪味亦深或因慈定發小大不淨不淨取衆生破壞相則無衆生可

緣誰得此樂雖無衆生有漏中樂而有涅槃樂是發法緣慈也問慈緣衆生淨相無瞋惱取其好相不淨觀破壞衆生取其惡相云何相發答此亦無妨如雖見不淨不妨又見淨人端正衣裳雖生慈定不妨不淨慈定亦能莊嚴背捨等使功德倍深勝單發不淨或互相發云云餘三無量心發更互準慈定可知若四無量附根本發即成有漏附特勝通明發即成亦有漏亦無漏附不淨發即成無漏因緣不同慈定等深淺百千萬種不可稱說譬如欲界四大色造種種地青黃赤白高下不同造種種樹木草果甘苦辛酸藥毒香臭造種種人端醜聰鈍貧富善惡造種種禽獸毛角飛走無邊種類差品不混各隨性分任力所能如薄福人但資稗粟不信有甘蔗蒲桃色界淨法亦復如是轉變支林種種滋味更相添糅而不混和乃至四無量心彌復曠大何以故衆生無量故想其得樂亦復無量諸法無量附諸法發支味亦無量不可稱計衆生薄福不信禪定設信一法不信無量功德

如山左不識珍羞井蛙之非海若甚可憐愍其能信者知聖境難思不生誹謗云云 ○ 八明因緣發者行人有大功勳諸佛賜以禪定三昧或過去宿習而因緣定發前後云云於坐中忽然思惟心所緣處或緣善心或緣惡心能緣所緣即是有支有能含果此有由取以心取善惡而得有有若不取者亦無此有故知有從取生復知取從愛起愛故可取如愛色死取不愛則不取愛因受生由領受善惡所以愛生若無領受愛則不生又觀受由於觸六塵來觸六根故得有受無觸則無受經云六觸因緣生諸受故受由於觸又知觸由諸入門若無六識統六根則不能涉入諸塵而生於觸觸由於入入由名色若但有色色不能觸如死人若但有名名亦無觸如盲聾人色心合故則有於觸色即色陰心即四陰了別此色名識陰領納此色名受陰行起貪瞋名想行兩陰五陰具足故有覺觸當知觸由名色名色由初託胎識初託胎名歌羅邏此時即具三事一命二燸三識是中有報風依

風名為命精血不臭不爛名為燸是中心意名為識由識託胎故有凝酥薄酪六皰開張名色和合當知名色豈不由識識由業行過去持五戒善業業使人中受名色過去破五戒惡業業使三塗受故知識由於業業即行也行由無明癡愛造作衆行使識流轉從過去來今從今愛取緣有有能含果招未來生死三世因緣空無有主如是思惟覿習起時人我邪計即破定心怗怗從麤入細欲界未到乃至根本五支功德次第而起覺因緣空無有主名覺支三世流轉更相因賴明識無差名觀支得因緣智深識三世豈不欣幸名喜支定法持心恬愉美妙名樂支定心湛然無緣無念名一心支此因緣三昧是慧性此慧明故即發根本或根本與因緣相和法味渟濃不同單發五支此三昧亦有隱沒不隱沒若內心但解因緣法不生我倒者但與根本相應闇有此解名為隱沒若三昧發時其心明淨見歌羅邏五皰開張生處住處亦見行業善惡所為好醜亦見未來生死之事三

世分明是名不隱沒相此二皆有空明十法成就是名根本由因緣發乃至特勝通明背捨等隱沒不隱沒由因緣發亦復如是若因根本發因緣者忽於定中思惟根本諸定皆是因緣所成所成能成即是有此麤細住含炎魔兜率天有有生必有死欲界定亦是因緣有有則含果應受化樂天生生則有死未到定亦是因緣有有則含果應受魔天有初禪相應即含彼有乃至非想非非想亦如是如是等有皆由於取取初禪相如前二十五方便中種種希望取其相貌故知有由於取取又由於愛以聞人說初禪功德而生愛味又知此愛由受以聞彼功德而領受之而起愛也又知此受由入入即是根無根入無所受受又由觸塵觸故有入觸由名色五陰合故有觸名色由初識三事三事由業而來受身業由無明致有生識乃至老死上至非想下至麤住皆識十二因緣一一明了乃至特勝通明等因根本發例可知云云此觀既破我倒與界方便破我意同但依禪經受因緣三

昧名耳三世推尋雖是慧性猶名停心心得停住如密室無風可作念處觀也念處觀成方名聞慧聞慧乃是理觀如富那領解云我已解已知汝云何知若知無明不起取有即聞慧意此因緣觀在念處前未有是力故屬事觀也此因緣門隨機不同瓔珞明十種大集明果報一念諸師多傳三世龍樹作中論初明因緣品論師謂攝法不盡不以因緣爲宗但是世諦破因緣盡是眞諦故以二諦爲宗今言何品非世諦而皆破盡此乃通途非別意也論初通觀因緣次染染品等別破愛取支六情品別破苦支乃至後兩品別出聲聞觀因緣通別等意皆觀因緣豈不以因緣爲宗北師取後品中救義六因四緣爲宗此乃是生滅因緣後兩品意非論正宗佛去世後人根轉鈍取著因緣決定相不解佛意故作此論明十二因緣觀門也今既發因緣法故約之明止觀例爲十意云云思議境者過去無明心中作於黑業諸不善行成三途界作諸白業及不動業成三善界若轉無明爲生

滅明名下智觀得聲聞菩提轉有漏行爲出世助道行七種學人殘業未盡猶生善界若無學用無漏業及著眞諦愛與根本無明合生方便土受彼名色於彼愛瞋而起取有是聲聞界若翻無明爲不生不滅之明是則中智得緣覺菩提請觀音云觀十二因緣如夢幻芭蕉成緣覺道意在於此轉有漏行爲無漏助道結業盡不盡同前是爲緣覺界若轉無明爲般若轉不善行爲五度以未發眞猶具界內十二因緣是六度界若轉無明爲空慧轉行爲六度六七地前斷惑未盡皆同前斷盡生彼福慧小勝耳是名中智觀得通教菩提若轉無明爲次第明轉行爲歷別行十信住斷未盡十行向斷盡皆同前是名上智觀故得別教菩提若轉無明爲佛智明從初發心知十二緣是三佛性若通觀十二緣眞如實理是正因佛性觀十二因緣智慧是了因佛性觀十二緣心具足諸行是緣因佛性若別觀者無明愛取即了因佛性行有即緣因佛性識等七支即正因佛性何以故苦道

是生死變生死身即法身煩惱是闇法轉無明爲明業行是縛法變縛成解脫即三道是三德性得因時不縱不横名三佛性修得果時不縱不横如世伊字名三德涅槃淨名云一切衆生即大涅槃即是佛即是菩提乃此意也是名上上智觀得佛菩提若五品未斷同學人鐵輪長別苦海同無學雖復變易五根生福迴異釋論云二乘受法性身諸根闇鈍以其於佛道紆迴故若別圓能破無明直開苦道如實之法從實法得實報直於行有具足諸行感得依正無有罣礙根利福深不同中下若三賢十聖住於果報悉成就彼十二因緣等覺餘有一生因緣在若最後窮無明源愛取畢竟盡故名究竟般若識等七果盡故名究竟法身行有盡名究竟解脫雖言斷盡無所可斷不思議斷不斷無明愛取而入圓淨涅槃不斷名色七支而入性淨涅槃不斷行有善惡而入方便淨涅槃淨名云以五逆相而得解脫亦不縛不脫如此而推十二因緣即是一切無量佛法是名不可思議境也復次十二緣對法華中十如者如是性對無明淨名云若知無明性即是明性如是相對行體對識等七支力對愛取作對有因又是無明愛取之習因緣對行有果對無明生智慧習果報對行有五種涅槃本對二道三種佛性末對三德涅槃復次對十境者十法界陰入病患兩境對識等七支煩惱見慢等境對無明愛取業魔禪二乘菩薩等對行有等支復次十二因緣十如十境在異心中是生滅思議在一念心中是不生不滅不可思議華嚴云十二因緣在一念心中大集云十二因緣一人一念悉皆具足此猶存略若一人一念悉皆具足十界十如十二因緣乃可稱爲摩訶衍不可思議十二因緣耳問十二門論云緣法實無生若謂爲生者爲在一心中爲在衆心中亦可得言在一念耶答華嚴云一中無量無量中一大品云一切法趣無明是趣不過乃至一切法趣老死今說一心具十二因緣當有何咎復次言一念不同世人取著一異定相一念乃是非一非異而論一耳譬如眠法覆心一念之中夢無量世事如法華云云眞正發菩提心者若依生滅無生滅假名等十二因緣而起慈悲誓願者此非眞正故華嚴云菩提心魔即此意也若依不思議十二因緣起慈悲覆度一切是名眞正拔苦有二一拔十法界無明愛取行有五種因苦二拔十法界識名色七種果苦慈與樂亦爾謂與十法界觀無明愛取成慧行正道轉行有成行行助道是名與樂因觀十界名色七支皆安樂性即大涅槃不可復滅名與樂果約此四義起四弘誓未度令度度十界七支生死之苦未解令解解十界無明愛取行有五支之集未安令安安十界無明愛取行有正助之道未得涅槃令得識等七支安樂涅槃也云云善巧安心者巧觀十界識等七支即是法性不起無明愛取八倒迷惑名爲觀十法界行有等種種顛倒息故名爲止云云破法徧者横破十界十二因緣悉是一念一念不自不他不共不無因當知十界悉無生也竪破十界行有見思塵沙無知無明不

生乃至四十二品不生不生名大涅槃善知通塞者達因緣眞名通起見思著爲塞恍眞爲不通達因緣事爲不塞於三道起法愛爲塞達因緣中理名爲通若於番番起無明愛取行有爲失若於番番悉有智慧名得或直就有作等四種苦集論塞四種道滅爲通或直就三假故爲塞破三假無生爲通通惑旣爾別惑亦然或直就四見起十使爲塞破見爲通云云善修道品者若通論十界因緣中色法皆名爲身一切受法皆名爲受一切識法皆名爲心一切想行皆名爲法若別論名色支中取色六入中取五入觸中取五觸五受生死支各取色分皆名身念處攝名色支中取識分六入中取意入生死支各取識分皆名心念處攝無明行名色支中取想行觸支中取法觸愛支取支有支生支中取想行死支中亦取想行皆法念處攝或時云無明是過去愛愛是汙穢五陰若現在論無明法念處攝行法品攝識心攝名色身心兩攝六入緣六塵塵法品攝入身攝觸法攝受還受攝愛汙穢身心兩攝取法攝有行攝生是色起死是色滅法攝問數人說生死皆是不相應行祇應法念處攝云何通三念處答大經云此五陰滅彼五陰續生如蠟印印泥印壞文成故知生死之法不離五陰得作此說云云若通別因緣諸色非垢非淨能雙照垢淨名身念處觀諸因緣通別諸受非苦非樂雙照苦樂名受念處觀諸因緣通別心識非常非無常雙照常無常是心念處觀諸因緣通別想行非我非無我雙照我無我是法念處此四能破十二因緣中八種顚倒八顚倒轉成四枯四榮亦是非枯非榮中間入涅槃見佛性也勤觀此四名止勤乃至八道如前說觀根本無四句不生不滅即畢竟空此空具十八空十八空祇是一空方等云小空大空皆歸一空大品云一獨空是名空解脫門若入此空不取法性四相不受不著不念不分別新舊內外云云若心無依倚以無所見見眞佛性以不住法住大涅槃是名無相解脫門是大涅槃非修非作非自故非因非他故非緣不共故非合非無因故非離無修無得名無作解脫門對治助道者前道品直緣理轉無明愛取以爲明雖具正慧不能得入何以故無明愛取爲理惡與理慧相持復有行有事惡助覆理慧如賊多我一故須加修行有事善助開涅槃門若起慳貪行有轉爲布施行有則壇度善根生若破戒行有起轉爲持戒行有尸善根生若瞋恚行有起轉爲忍辱行有羼提善根生若懈怠行有起轉初精進行有毗棃耶善根生若散動行有起轉爲禪定村有支林功德生若愚癡行有起轉爲覺悟無常苦空行有故事慧分明助破理惑若有一赦則不見理況復六耶今但破强者弱則隨去助道力深成辦一切功德調伏諸根滿足六度具佛威儀十力無畏乃至相好等如前說自思作之又佛威儀者佛坐道場轉法輪入涅槃皆約十二因緣大品云若能深觀十二因緣即是坐道場道場有四若觀十二因緣生滅究竟即三藏佛坐道場木樹草座若觀十二因緣即空究竟通教佛坐道場七寶樹天

衣座若觀十二因緣假名究竟別教舍那佛坐道場七寶座若觀十二因緣中究竟是圓教毗盧遮那佛坐道場虛空爲座當知大小道場不出十二因緣觀也又諸佛皆於此觀而轉法輪若寂滅道場七處八會爲利根菩薩說十二因緣不生不滅亦名爲假名亦名中道義若鹿苑爲鈍根弟子說十二因緣生滅相若方等十二部經說十二因緣生滅即空即假即中若摩訶般若說十二因緣即空即假即中若法華說十二因緣即中捨三方便也若涅槃說十二因緣具足四意皆有佛性如乳有醍醐性四教五味不同皆是約十二因緣善巧分別隨機示導耳又復置毒乳中是涅槃約十二因緣明不定教又復我說初成道十方菩薩已問此義即涅槃中約十二因緣有祕密教所以者何初爲鈍根弟子說十二因緣生滅相別有利根菩薩在座密聞十二因緣不生滅相即悟佛性得無生忍此祕密意也此乃同居土中轉法輪相又諸佛皆於此觀而般涅槃若約鈍根無明滅乃至老死滅正習俱盡者是三藏佛有餘無餘涅槃約即空觀無明滅乃至老死滅是通教佛有餘無餘涅槃約因緣假名中道觀無明滅乃至老死滅是別教佛常樂我淨涅槃約十二因緣三道即三佛性亦三涅槃涅槃名諸佛法界是圓教遮那佛四德涅槃此是同居土示涅槃相有四種出像法決疑經方便實報二土成道轉法輪入涅槃亦應可解是名十二因緣攝法義云云識次位者三惡輕重皆由無明惡行不善愛取所致也三善高界亦由無明善行不動行愛取有所致也若翻無明愛取起生滅智者即三藏中慧解脫賢聖位行高下也若轉行有起觀練熏修行行功德即是三藏俱解脫賢聖位行高下也小大迦羅類此可知翻五度成於行有般若翻無明愛取調伏諸根即有三僧祇位也若翻無明愛取體達即真翻行有修六度如空種樹即有四忍位行高下也翻無明愛取生道種智翻行有成歷劫修行諸度神通淨佛國土成就衆生即有六輪位行高下若翻無明愛取即是熾然三菩提燈者即有圓教六即位高下十二因緣一人一念悉皆具足癡如虛空不可盡乃至老死如虛空不可盡空則無有盡與不盡空則是大乘十二門論云空名大乘普賢文殊大人所乘故名大乘大品云是乘不動不出若人欲使法性實際出者是乘亦不動不出大經云一切衆生即是一乘如此等名理即是由理即是得有名字即是從初發心聞說大乘知衆生即是佛心謬取著故不能觀行如蟲食水偶得成字由名字故得有觀行如前所說七番觀法通達無礙即是行處由觀行故得有相似發得初品止是圓信二品讀誦扶助信心三品說法亦助信心此三皆乘急戒緩四品少戒急五品事理俱急進發諸三昧陀羅尼得六根清淨入鐵輪位也由相似故得有分證三道即三德豁然開悟見三佛性住三涅槃入祕密藏清淨妙法身湛然應一切乃至等覺悉是分證即轉無明生智慧明如初日月乃至十四日月轉行有生解脫如十六日月乃至二十

九日月所有識名色法身漸漸顯現猶如月體由分證故得有究竟三德圓滿究竟般若妙極法身自在解脫過荼無字可說也故知小大次位皆約十法界十二因緣也若寂滅眞如有何次位初地即二地地從如生如無有生或從如滅如無有滅一切衆生即大涅槃不可復滅有何次位高下大小耶不生不生不可說有因緣故亦可得說十因緣法爲生作因如畫虛空方便種樹說一切位耳若人不知上諸次位謬生取著成增上慢即菩薩旃陀羅安忍者觀十界因緣當起種種遮道法所謂三障四魔種種違順業魔禪二乘菩薩行行等法皆從行有兩支起若能安忍即能成就如來行有功德所謂六根清淨之報相也煩惱障發者所謂貪瞋邪計深利諸見慢二乘通別三藏等菩薩慧行等悉是無明愛取支中發若能了達安忍則開佛知見報障發者所謂種種陰界入種種八風種種病患即是七支中發若知即是佛性不動轉取捨猶如虛空是則不斷生死而入涅槃不破壞陰入而顯眞實法身也能如是通達則於三障無礙住忍辱地柔和善順而不卒暴心亦不驚是名安忍心成如聲聞若住忍法終不退作五逆闡提菩薩住堪忍地終不起障道重罪也無順道法愛者一似二眞菩薩從初伏忍入柔順忍發鐵輪似解功德不染三法所謂相似智慧功德法性以智慧有無明愛取故以功德有行有業故以法性有名色生死故皆不應著若於三法生愛不入菩薩位不墮二乘是名頂墮亦名順道觀無明愛取順慧行道觀行有順行行道觀識等順法性道順三道故不墮聲聞地愛三道故不入菩薩地云何起愛如入薝蔔林不齅餘香菩薩唯愛諸佛功德不復念有二乘及餘方便道是名爲愛愛故不能變無明愛取爲眞明不能變行有爲妙行不能顯識色爲法身三道不轉豈入菩薩位若不著相似三法無順道愛者則無量衆罪除清淨心常一如是尊妙人則能見般若般若尚不著何況於餘法入理般若名爲住即是初發心住時便成正覺知一切法眞實之性具足慧身不由他悟見般若者眞見三道三種般若也從此已去心心寂滅自然流入薩婆若海無量無明自然而破大論云何故處處說破無明三昧答無明品數甚多始從初心至金剛頂皆破無明悉顯法性餘一品在若除此品即名爲佛如來身者金剛之體衆惡已斷衆善普會三德究竟過荼無字可說是名乘是寶乘直至道場到薩婆若中住餘如上說云云○第九明念佛發者或發念佛次發諸禪或因諸禪而發念佛於坐禪中忽然思惟諸佛功德無量無邊不可思議信敬慚愧深生慕仰存想諸佛有大神力有大智慧有大福德有大相好如是相好從此功德生如此相好從彼功德生如是相好有如此福德如此相好有如彼福德知相體知相果知相業一一法門照達明了深解相海而無疑滯定心怗怗亦不動亂安住此定漸漸轉深忽發麤細住欲界未到進入初禪等念佛根本各是一邊覺此念佛境界故名覺支分別念佛有種種相種

種功德法門皆分明識是爲觀支如是見已心大歡喜慶悅內充名喜支一心安隱徧體怡樂名樂支無緣無念湛湛深入名一心支如是五支與念佛法同起如來功德力熏味倍餘支不可稱說證者自知但佛法功德相好無量所發得三昧亦應無量所發五支亦復無量不可說不可說一一五支皆具十種功德眷屬支林是爲因念佛三昧發得初禪乃至四空特勝通明不淨背捨慈心等亦復如是云云云何因禪發得念佛三昧行者若發根本等諸禪於定心中忽然憶念諸佛如來感動福德由於相好相好由於善業三種法門與心相應豁豁明了此法發時禪定五支倍增其妙四禪特勝背捨等亦如是此念佛定亦有二種一隱沒二不隱沒若先得隱沒解佛功德憶識(麗八)明了然後得不隱沒(十九)明見光相瞻奉神容的的分明者此非是魔能增進功德扶疏善根因於念佛廣能通達六念法門所謂念佛功德法門即是念法弟子受行念相業體果三事和合名念僧此即以念僧

以念佛以念法善奪諸惡念即是念捨如是念時信敬慚愧即是念戒念此定中支林功德與諸天等即是念天三自念三念他乃至通達一切法於念佛門成摩訶衍如薩陀波崙見佛時得無量法門內外皆不隱沒若內闇隱沒不識一箇功德法門而外見光相溢目者此是魔也析善芽莖損道華果今時人見佛心無法門皆非佛也若得此意但取法正色相非正也若專取色相者魔變作相泥木圖寫皆應是佛又如來示現自在無礙何必一向作丈光丈光形者示同端正人耳佛徧示所喜身徧示所宜身徧示對治身徧示得度身師僧父母鹿馬獼猴一切色像隨得見時與法門俱發又能增長本之善根乃名念佛三昧云云。十明神通發者略爲五天眼他心天耳宿命身通無漏屬下境中說唯得因禪發通不得因通發禪所以者何諸禪皆是定法互得相發諸禪是通體通是諸禪用從體有用故通附體興用不孤生安能發體經云深修禪定得五神通即此意也若通論

發者一一禪中皆能發五通若就便易別論者根本多不能發設發亦不快利特勝通明多發輕舉身通背捨勝處多發如意轉變自在身通若慈心定中緣人色貌取得樂相因色知心識其苦樂此多發知他心通既藉色知心亦知其言語(麗八)音聲亦發天耳通(二十)因緣觀人三世照過去事多發宿命通照未來事多發天眼通若念佛定不隱沒者多發天眼通又諸通若精細者即是三明但非無漏明耳譬如盲聾眼耳忽開則大歡喜況無量劫來五根內盲今破五翳浮發五通一一通中皆有五支如眼障破覺於眼根與色作對即覺支分別色等無量種相即觀支此通開即大慶悅是喜支內心受樂即樂支無緣無念湛然即一心支餘四通亦如是若就諸禪之體或內心得解或外相不明而有隱沒之義神通是定家之用用必明了是故悉是不隱沒也。第四明修止觀者若行人發得諸禪無有方便貪著禪味是菩薩縛隨禪受生流轉生死若求出要應當觀察十意云云若觀禪如

胡瓜能為十法界而作因緣初雖發定柔伏身口如蛇入筒因禪而直後出觀對境已復還曲更生煩惱初如小水後盈大器禪法旣失破戒反道造無間業佛在世時得四禪比丘謂為四果又熊子等是也云云又勝意著禪自高謗擯喜根云云又入定無惡出觀起惡成業若失定者惡牽惡道不失定者受禪報盡惡業則興受飛貍身噉諸魚鳥即其義也若不得禪名利不至旣得禪已因造三途法界若在禪中染著定相若出觀已起慈仁禮義之心若不失定隨禪報盡則生人道若用禪觀熏於十善任運自成不加防護是天業四禪四空上兩界業若專修根本但增長人天永無出期如大通智勝佛時諸梵自云一百八十劫空過無有佛三惡道充滿了無一人得出生死若專修不淨背捨等不俟諦智能發無漏成聲聞法界若觀諸禪能破六蔽蔽是集集招苦果能破是道道能至滅亦是聲聞法界亦是六度菩薩法界又禪必棄欲是為檀若不持戒三昧不現前是為尸得禪故

無瞋是為忍得禪故無雜念是為精進此法自名禪知諸法皆無常名為智是名因禪起六度菩薩法界又觀此禪是因緣生法若觀諸禪是有支有支由取乃至老死如前說是緣覺法界又觀諸禪因緣生法即空生法即空是無生道諦是通教聲聞菩薩等法界又觀此禪因緣生法即空即假即中十法界從禪而生從禪而滅何以故若因禪出生三途六道法即是增長二十五有生六法界滅四法界若因禪出生背捨等法伏二十五有亦是摧醫六法界也若觀背捨等無常者是用生滅拙度破二十五有滅六法界生一法界若觀禪因緣生法即空者是用不生巧度破二十五有滅七法界生一法界若觀禪即假者是用無量拙度破二十五有及客塵煩惱滅八法界生一法界若觀禪因緣生法即中者是用一實巧度破二十五有及無明惑滅九法界生一法界成王三昧徧攝一切三昧根本背捨悉入其中如流歸海變根本背捨悉成摩訶衍攝義如流入海滅義如淡盡生

義如鹹成禪波羅蜜變彼慈定成無緣慈悲變彼念佛成大念佛海十方諸佛悉現在前變彼神通成於如來無謀善權舉要言之九法界中諸戒定慧入王三昧者變名聖行所契安住諦理即名天行天行有同體無緣慈即梵行單明悲同煩惱欲拔苦即病行單明慈同小善欲與其樂即嬰兒行以是五行生十功德乃至究竟成大涅槃是名因禪生滅十法隱顯三諦次第生出展轉增進攝成佛法具在即中王三昧內此乃思議之境非今所觀不思議觀者若發一念定心或味或淨乃至神通即知此心是無明法性法界十界百法無量定亂一念具足何以故由迷法性故有一切散亂惡法由解法性故有一切定法定散旣即無明無明亦即法性迷解定散其性不二微妙難思絕言語道情想圖度徒自疲勞豈是凡夫二乘境界雖超越常情而不離群有經言一切衆生即滅盡定雖即心名定而衆生未始是而衆生未始非何以故若離衆生何處求定故衆生未始非若

即衆生定非衆生故衆生未始是未是故不即不非故不離不即不離妙在其中難量若空唯佛與佛乃能究盡一念禪定既爾一切境界亦復如是若如此觀豁得悟者直聞是言煩惱病愈不須下九法也若觀未悟重起慈悲此理寂靜而衆生起迷無明戲論翳如來藏稠煩惱林是故起悲拔根本重苦又無明即法性煩惱即菩提欲令衆生即事而眞法身顯現是故起慈與究竟樂如是誓願清淨眞正上求佛道下化衆生不雜毒不偏邪無依倚離二邊名發菩提心此心發時豁然得悟如快馬見鞭影即到正路若不去者當安心止觀善巧迴轉方便修習或止或觀若觀一念禪定二邊寂滅名體眞止照法性淨無障無礙名即空觀又觀禪心即空即假雙照二諦而不動眞際名隨緣止通達藥病稱適當會名即假觀又深觀禪心禪心即空即假即中無二無別名無分別止達於實相如來藏第一義諦無二無別名即中觀三止三觀在一念心不前不後非一非異爲破二邊名一名中爲破偏著生滅名圓寂滅爲破次第三止三觀名三觀一心實無中圓一心定相以此止觀而安其心云云若二法研心而不入者當知未發眞前皆是迷亂以一心三觀徧破橫竪一切迷亂迷去慧發亂息定成如其不悟即塞而不通應當更觀何者不通何者不塞若其不塞即應是通如其不通更須觀察知字非字識四諦得失若不悟者是不解調停道品所以者何一念禪心具十界五陰諸陰即空破界内四倒成四枯諸陰即假破界外四倒成四榮諸陰即中非内非外非榮非枯於其中間而般涅槃如此四念開道品門道品開三解脱門入涅槃道定具足何意不悟當由過去障蔽現著禪味不能棄捨今昔相扶共成慳蔽道何由發當苦到懺悔捨身命財捨味禪貪修於檀度助治慳障又味著諸禪即破隨道戒乃至破具足戒過現相扶共成破戒蔽應苦到懺悔令事相謹絜助治尸障也又如黒齒梵天尚自有瞋今發事禪何意無瞋又諸有禪定有非無生亦非寂滅非二忍故任自是瞋過現相扶共成瞋障當苦到懺悔加修事慈助治忍障又著禪味是放逸癡所盲散動間雜過現相扶共成懈怠當苦到精進無間相續助治進障又禪中所發業相惱亂禪心不得湛一若二乘但斷煩惱抵業而去不論斷業菩薩斷煩惱受法性身而諸法門有開不開當知爲業所障須苦到修諸善業法性身尚爾況生死身安得無業修善助治定障又味禪者全是不了無常生滅況了味著不生不滅過現相扶共成癡障當苦到懺悔治事迷僻是略明對治廣不可盡行人觀法極至於此若不悟者是大鈍根大遮障罪恐因罪障更造過失故重明下三種意耳識次位内防增上慢安忍外防八風除法愛防頂墮十法成就速入無生得一大車遊於四方直至妙覺破二十五有證王三昧自行化他初後具足餘皆如上説云云

摩訶止觀卷第九下

音釋

愉懌愉容朱切樂也懌夷益切悅也 闇烏紺切與暗同 糅如又切雜也 邏郎佐切 燸奴管切與煖同 皰音數切 帖他協切靜也 薝蔔梵語也此云黃花 齅許救切以鼻推氣也 薝音占蔔蒲墨切

摩訶止觀卷第十上　趙九

隋天台智者大師說

門人灌頂記

第七觀諸見境者非一曰諸邪解稱見又解知是見義推理不當而偏見分明作決定解名之爲見夫聽學人誦得名相齊文作解心眼不開全無理觀據文者生無證者死夫習禪人唯尚理觀觸處心融闇於名相一句不識誦文者守株情通者妙悟兩家互闕論評皆失若見解無滯名字又諳以見解問他意無窮盡如曲射繞鳥飛走失路若解釋難問綽有餘工如射太虛箭去無礙當知非由學成必是見發此見或因禪發或因聞發例如無漏起時藉於信法聞思因聞發者本聽不多廣能轉悟見解分明聰辯問答因禪發者初因心靜後觀轉明翻轉自在有如妙達南方習禪者寡發見人微北方多有此事盲瞑不識謂得眞道謂得陀羅尼闇於知人高安地位或時不信撥是狂惑今言非狂非聖夫鬼著能語鬼去則癡其旣不爾故知非狂尋其故惑貪瞋尚在約其新惑更增煩惱八十八使繫縛浩然故知非聖乃是見慧發耳通論見發因聞因禪而多因禪或禪巳見發或禪見俱發見巳得禪又少兩義則多例如諸禪通發無漏而未到發者少六地九地發者多爲是義故次禪定境而論諸見也若人見發利智依熟能自裁正或尋經論勘知巳過者此人難得若不能自正遇善知識明示是非破其見心此亦難得故云眞法及說者聽衆難得故旣不自覺又不値師邪畫日增生死月甚如稠林曳曲木何得出期今觀諸見境爲四一明諸見人法二明諸見發因緣三明過失四明止觀第一明諸見人法又二一邪人不同二邪人執法不同邪人不同又爲三一佛法外外道二附佛法外道三學佛法成外道一外外道本源有三一迦毗羅外道此翻黃頭計因中有果二漚樓僧佉此翻休睺計因中無果三勒沙婆此翻苦行計因中亦有果亦無果又入大乘論云迦毗羅所說有計一過作者與作一相與相者一分與有

分一如是等名爲計一優樓僧佉計異迦羅鳩馱計一異若提子計非一非異一切外道及摩迦羅等計異皆不離此四從三四外道派出枝流至佛出時有六大師所謂富蘭那迦葉迦葉姓也計不生不滅末伽梨拘賒梨子計衆生苦樂無有因緣自然而爾删闍夜毗羅胝子計衆生時熟得道八萬劫到縷丸數極阿耆多翅舍欽婆羅欽婆羅麤衣也計罪報之苦以投巖拔髮代之迦羅鳩馱迦旃延計亦有亦無尼揵陀若提子計業所作定不可改此出羅什疏名與大經同所計三同三異或翻誤或別有意今所未詳而大體祖承迦毗羅等依本爲三或可爲四門四見也二附佛法外道者起自犢子方廣自以聰明讀佛經書而生一見附佛法起故得此名犢子讀舍利弗毗曇自制別義言我在四句外第五不可說藏中云何四句外道計色即是我離色有我色中有我我中有色四陰亦如是合二十身見大論云破二十身見成須陀洹即此義也今犢子計我異於六師復非佛法諸論皆推不受便是附佛法邪人法也或云三世及無爲法爲四句也又方廣道人自以聰明讀佛十喻自作義云不生不滅如幻如化空幻爲宗龍樹斥云非佛法方廣所作亦是邪人法也三學佛法成外道執佛教門而生煩惱不得入理大論云若不得般若方便入阿毗曇即墮有中入空即墮無中入昆勒墮亦有亦無中中論云執非有非無名愚癡論倒執正法還成邪人法也若學摩訶衍四門即失般若意爲邪火所燒還成邪人法故百論正破外外道今大乘論師炎破毗曇成實謂是計有無外道然成論云三藏中實義空是此乃似無意又同百家之是異百家之非捉義出沒又似因中亦有果亦無果意又似昆勒意當時論起人皆得道今時執者乃是人失何關法非此應從容不可雷同迦毗羅等若以大破小如淨名所斥取其不見中理與外道同非是奪其方便之意二明邪人執法不同者關中疏云一師各有三種法一得一切智法二得神通法三得韋陀法一切智者各於所計生一種見解心明利將此見智通一切法故名一切智外道神通法者發得五通變城爲鹵轉釋爲羊停河在耳捫摸日月此名神通外道韋陀法者世間文字星醫兵貨悉能解知是爲韋陀外道一師則有三種得法不同也犢子方廣亦如是若望執佛法邪約三藏四門一門有三一直發理解智性生見二得諸神通三解四阿含文字如是四門則有十二種得法不同也若得意者一一門中初有三種念處一性念處二共念處三緣念處性是直緣諦理共是事理合修緣是徧緣一切境法亦是緣三藏教法後證果時成三種解脫慧解脫俱解脫無疑解脫故結集法藏時選取千人悉用無疑解脫徧解內外經書擬降外敵毗曇婆沙云煩惱障解脫禪定障解脫一切法障解脫慧解脫人得初解脫共解脫人得第二解脫唯佛得第三解脫總名無疑解脫也執摩訶衍通別圓四門失意者例有三十六種得法不同○

第二明諸見發有二一明諸見發二見發不

同一明見發者或因禪或因聞衆生久劫靡所不作曾習諸見隔生中忘罪覆本解心不速開今障若薄能發諸禪或禪見俱發或禪後見發或聞他說豁然見生如有泉水土石所礙決卻壅滯濬矣成川闇障既除分別遂去一日十日綿綿不已番番自難番番自解所執之處實而有通所不執處虛而自破又辯才無滯巧說己法莊嚴言辭他來擊難妙能申釋如是見慧從何處出由禪中有觀支觀支是慧數逸觀諸法莫自知止使馬著汗不可控制若聽講人無禪潤見始欲分別多抽腸吐血因是致命見終不成若定力潤觀雖逸難制不致抽腸多得成見從此觀支推研道理謂諸法因中有果此解明利洞見遠意出過餘人將此難他他不得解謂他妄語自執己義他不能壞自謂是實無生真智得理妙心若細推尋但是見惑世智辯聰具足八十八使顛倒惑網豈關真解當知是迦毗羅見發相也又約觀支推尋諸法因中無果此見分明解心猛利雖種種難能種種通引種種證成因中無果義以此破他他不能當餘為妄語他來破己己執轉成以此為實違言歸趣唯向因中無果當知定是僧佉見發也若於觀支思惟因中亦有果亦無果法大論云有與無諍無與有諍言長爪執亦有亦無與有無者諍若入此見難問無窮盡豈非勒沙婆見發也其六師所計不同須善得諸師執意以所發見勘之雖小不同但令大體相似即是六師見發也若於觀支計必有我而不在身見四句中亦不在三世無為四句中而在第五不可說藏中發此見時心解明利能問能答神儁快捷難與當鋒破他成已決不可移當知是犢子見發也若於觀支謂諸法幻化起空盡相此解虛無不見解心及諸法異同如幻化唯計此是餘悉妄語此是方廣見發也若於觀支推諸法無常生滅不住人我如龜毛兔角不可得但有實法析實法塵若麤若細總而觀之無常無我計此為實所發見解全會毗曇諸舊聽人雖解名相心路不通若發此見於文雖昧而神解百倍其不識者謂是賢聖而實非也若是賢人道心鬱然與解俱生能伏煩惱成方便位今雖解無常增長諍競道心沈沒煩惱轉熾故知是有門見發也若於觀支忽發空解謂言無常生滅三假浮虛析塵入空種種方便此見明利神用駿疾強於問難破他成已是實餘妄此是空門見發也若於觀支計一切法亦有亦無若入此門難問無窮盡此是昆勒意論乃不度習發無定是為亦有亦無見發也非有非無見例亦可知當知四門通理則成正見若失方便墮四見中故名佛法內邪也何但三藏四門執成邪見無量劫來亦學摩訶衍通別圓等不入理保之為是取於四邊邪見火燒今於觀支忽發先解夢虛空花如幻之有作此有解解心明利或作幻本無實無實故空空解明利或作亦空亦有解譬如幻化物見而不可見或作非空非有解非是幻有亦非幻無中論觀法品云若言諸法非有非無是名愚癡論向道人聞說即悟名得實相邪心取著生戲論者即判屬愚癡論是

爲通教四門四見也若於觀支思惟通教四門之解是界內幻夢此夢從眠法生眠即無明觀無明入法性亦有四門或言法性如井中七寶或言如虛空或言如酒酪餅或言中道此四解明利即是別教四門見發也若於觀支忽解無明轉即變爲明明具一切法或謂無明不可得變爲明明何可得此不可得具一切法或謂法性之明亦可得亦不可得非可得非不可得一門即三門三門即一門此解明利所破無不壞所存無不立無能逾勝亦復自謂是無生忍如此解者是圓教四門見發也大乘四門皆成見者實語是虛語生語見故涅槃是生死貪著生故多服甘露傷命早夭失方便門墮於邪執故稱內邪見也夫四見爲諸見本自他復爲共無因本故龍樹破自他竟點共有二過無因則不可自立自他共無因例立今大小乘四門僻執成他既不實況無因耶本破末傾其意在此若見但明自他意竟餘者可知若三藏明大生生小生皆從無明生不由真起若無明滅諸行滅不論真滅執此見者即成自性邪見也通教明真是不生不生故生生一切惑若滅此惑還由不生如此執者是他性邪見也界內以惑爲自真爲他故作此說也界外以法性爲自無明爲他別教計阿梨耶生一切惑緣修智慧滅此無明能生能滅不關法性此執他性生邪見也圓教論法性生一切法法性滅一切法此則計自性邪見前君弱臣強今君強臣弱餘二可知夫因聞多發理見少發神通韋陀因禪多發神通韋陀少發理見發理見者伏學人發神通伏俗人俗人取異不取解學人取解不取異發韋陀兼伏具發三者最能兼伏因禪發者已如上說因聞發者今當說行者雖得禪而未發見要假前人啓發其心心既靜利忽聞因中有果心豁開悟洞明邪慧百千重意逾深逾遠猶如石泉是爲從聞發得迦毗羅見餘三亦如是若聞第五不可說藏及聞幻化即發犢子見也或聞三藏四門隨解一句見心豁起繇解無常觀心奔踊不復可制是爲因聞發有門見三門亦如是若聞摩訶衍十二門各依門生解解心明利過向所聞雖發此解非大方便不入小賢中又非迦毗羅等邪解故知是發十二門見二明發法不同者迦毗羅外道直發見解解心雄猛邪慧超殊不可摧伏是得一切智法也若直發神通蹈履水火隱顯自任誰不謂聖人乎眞諦三藏云震旦國有二種福云是得神通法也若直發韋陀知世文字覽諸典籍一見即解或竊讀三藏術等經綸陽便識還將此知莊嚴己法若爾內外相濫殆不可識今時多有還俗之者畏憚王役入外道中偷佛法義竊解莊老遂成混雜迷惑初心孰正孰邪是爲發得韋陀法也一種外道各得三法約人成七所謂單三複三具足者一餘二外道亦爾合有二十一種得法不同若約六師一師有三合成十八約人得多少則有四十二種得法不同也犢子方廣發法不同亦有單三複三具足者一若內邪得法不同隨一一門所計道理精能分別此是得性念處見亦是慧解脫耶餘門亦如是若

佺若兼發得神通飛騰縱任此是得共念處見亦是俱解脫耶若通慧自在而不能說法或尋經論或聽他說即達名數又下通韋陀上通大乘悉用已見消諸法門以諸法門莊嚴已見四門各有三種約人亦有七意也若通別圓等四門各直發慧解各但變通各知內外經書者自謂道異他謂高著今但謂是邪見一門有七合成八十四種云復次前總論同異今當一一論同異三外六師雖同發一切智或有見或無見一切智如是等種種一切智所計處別故見智則異各據為是餘人則非法華云野干前死此明利使發時鈍使則沒故言前死又云諸大惡獸競來食噉即是所執一見能噉諸見論力云一切諸師皆有究竟道鹿頭第一當知一切智各各不同也乃至三藏四門一切智大乘四門一切智各執所見互相吞噉彼彼不同可以意得次神通法不同者神通因禪而得得禪不定外外道秖因根本發通或初二三四所因既殊力用亦別內邪亦因根本又因淨

禪所因淺深通用優劣大論云所因處用通廣所不因處用通劣但禪是事通是用俱屬福德莊嚴非所諍處雖無理諍校摘所因通用悉異次韋陀不同者若外外道所發所讀治家濟世之書部帙不同詮述各異發讀多則知廣少則知狹長慢自大皆由文字不同也若內邪不發不讀外外道文字者則知狹發讀則知廣不發不讀三藏文字者不知界內名相則知見狹發讀者則知廣不發不讀術者不知界外名相則知狹發讀者則知廣當知韋陀之法句句不同耳復次結會不同然內外諸邪俱明理慧神通文字立德調心尊人卑己聲譽動物如菴羅果生熟難知天下好首莫測邪正今判之甚易如迦羅七種不同研其根本皆從邪無中起若計因中有果破一切法唯存此句作諸神通搖動時俗令人信受因中有果法所引韋陀異家名相莊嚴因中有果所立諸行歸宗趣向指極因中有果為所執法動身口意造無量罪如後說由此驗知是迦毗羅外道也僧佉沙婆例

亦如此元起邪無終歸所執積子亦如是小大四門準此可解驗之以元始察之以歸宗則涇渭分流菽麥殊類何意濫以莊老齊於佛法邪正既以混和何能拔大異小自行不明何得化他師弟俱墮也○第三明過失為二一明過失二明並決一正明過失者若天竺宗三真丹亦有其義周弘政釋三玄云易判八卦陰陽吉凶此約有明玄老子虛融此約無明玄莊子自然約有無明玄自外枝派源祖出此今且約此以明得失如莊子云貴賤苦樂是非得失皆其自然若言自然是不破果不辨先業即是破因禮制仁義衛身安國若不行用滅族亡家但現世立德不言招後世報是為破果不破因若言慶流後世幷前則是亦有果亦無果也約一計即有三行一謂計有行善二計有行惡三計有行無記如云理分應爾富貴不可企求貧賤不可怨避生無足欣死何勞畏將此虛心令居貴莫憍處窮不悶貪恚心息安一懷抱以自然訓物作入理弄引此其得也得有多種若言常

無欲觀其妙無何等欲忽玉璧棄公相洗耳還牛自守高志此乃棄欲界之欲攀上勝出之妙即以初禪等為妙何以得知莊公皇帝問道觀神氣見身內衆物以此為道似如通明觀中發得初禪之妙若言諸苦所因貪欲為本若離貪欲即得涅槃此無三界之欲此得滅止妙離之妙又法名無染若染於法是染涅槃無此染欲得一道微妙妙此諸欲欲妙皆無汝得何等尚不識欲界欲初禪妙況後欲妙耶若與權論乃是逗機漸引覆相論欲妙不得彰言了義而說但息跨企之欲觀自然之妙險詖之行既除仁讓之風斯在此皆計有自然而行善也又計自然任運恣氣亦不運御從善亦不動役作惡若傷神和不會自然雖無取捨而是行無記行業未盡受報何疑若計自然作惡者謂萬物自然恣意造惡終歸自然斯乃背無欲而恣欲違於妙而就麤如莊周斥仁義雖防小盜不意大盜揭仁義以謀其國本以自然息欲乃揭自然而為惡此義可知也次約天竺諸見空見最

強令寄之以論得失夫空見為三一破因不破果破果不破因二因果俱破不破一切法三破因果及一切法一切法即三無為也第三外道與佛法何異大論明大小乘空體析為異外道亦體析此云何異外道從邪因緣無因緣若析若體若畢竟空佛弟子知從愛因緣若析若體若畢竟空有人言破語非體今明中論首尾以破題品破豈異體邪故不約此分邪正大小但依大論析正因緣異外道體正因緣異小乘若約邪因緣起空見亦有三行而多作惡具觀空人知從愛生善尚不作豈況惡乎起空見人於果報財位非其諍處空是其處同我空法親友生愛讚有破空怨讎瞋惱人不知空慢之友生空心無畏不存規矩恣情縱欲破正見威儀淨命死皆當墮三惡道中六師云若有慚愧則墮地獄若無慚愧不墮地獄背鱠經屛天雷尿井逆父慢母劇於行路乃會無礙若親異疏非平等也自行姦惡復以化人普共為非失禮如畜豈有天下容忍此耶雖謂無礙不敢逆主

慢后自惜其身則於身有礙是人直發此見見轉熾盛求不得禪若得禪已見禪法多失發見已禪多是鬼禪鬼通能記吉凶又知他心又廣尋韋陀證成此見令人信受破世出世善名戰人狗若一種不破不名飽足破一切法見心乃飽飽名轉熾內無實行但虛諍計如吽喚求食執空與有諍空有相破為嘊喍自稱譽為嘷吠破他名攄立己名掣又狐疑未決為嘊喍陵恐於他為嘷吠如守家狗令他畏故而吠也此人純自行惡化他有四一自為惡勸人行善二自揚行善勸人行惡三自勸俱惡四自勸俱善自惡勸善者言我能達理於惡無妨汝是淺行須先習善化道應先以善引之若自善勸惡者言我是化主和光須善汝是自行正應作惡自勸俱惡者俱行實道故自勸俱善者俱行權道故此四雖異皆以惡為本隨業沈淪何道可從耶又空見行善者空無善惡而須行善不行善者毗紐天瞋衆生苦惱苦惱故成業業由過去現在受報以現持戒苦行遮現惡果則得漏

盍若爾須善故持戒節身少欲知足麤衣啜
草爲空造行而生喜怒空是瞋愛諍計之處
若得禪發見禪謝見熾見已得禪乃是鬼禪
鬼通如此空見自行唯一化他有四例前自
行化他即是隨業隨業升沈何關道也次執
空見不作善惡騰騰平住雖謂平住稱愛毀
發以平平自高當知平平生煩惱處得禪發
見如前亦通韋陀竊解佛教莊嚴無記嗺喍
叫喚無量結使從無記生自行唯一化他亦
四若不發禪業牽惡道若發禪隨禪受生若
此業未熟先世諸業强者先牽當知諸見未
能伏惑云何惑斷耶亦有亦無等得失之相
準此可知

摩訶止觀卷第十上 趙九 十五

音釋

佉丘加切 儁祖峻切與俊同 捔訖獄切校也 詖彼義切諂詖險陂不平之言也 嗺喍嗺音崔喍音柴 摣莊加切 嘷胡刀切

摩訶止觀卷第十下 趙十

隋天台智者大師說

門人灌頂記

次明內邪得失者三藏四門本爲入理而執
成戲論發見發禪兼通經籍若以此門自軌
秖應生善既與見相應還起三行其行善者
爭爲諸有而造衆聚取著有門而生愛恚勝
者墮慢坑負者墮憂獄生煩惱處有門還閉
不得解脫行惡行者執有爲是餘者皆非爲
此有門無惡不作邪鬼入心唯長衆非九十
六道三順佛法故有阿毗曇道修多羅道但
五百羅漢於此有門得出豈應是邪令人僻
取鬼則入心故稱阿毗曇鬼或從見入或從
禪入自行有一化人亦四一門既爾三門亦
然若通別圓等各有四門生見一見亦具三
行行善者可知行惡者執大乘中貪欲即是
道三毒中具一切佛法如此實語本滅煩惱
而僻取著還生結業稱毀憂愛欺慢嗺喍競
於名利自行則一化他有四既非無漏無明
潤業業力牽生何所不至不能細說準前可
知如是等見違於聖道又能生長種種罪過
其不識者執謂是道設知是見隨見而行以
自埋沒豈能於見動不動而修道品略言見
發生諸過失也二明並決眞僞者一就所起
法並決二就所依法並決今通從外外道四
句乃至圓四門外道見通韋陀乃至圓門三
念處三解脫名數是同所起見罪繫縛無異
譬如金鐵二鎖又從外道四句乃至圓門四
見名雖清美所起煩惱體是汙穢譬如玉鼠
二璞又從外道四句乃至圓門四見雖同研
鍊有成不成譬如牛驢二乳又從外道四見
乃至圓門四見有害不害譬如迦羅鎮頭二
果所計神我乃是縛法非自在我各執已是
餘爲妄語互相是非何關如實自謂眞道翻
開有路望得涅槃方沈生死自言諦當終成
邪僻愛處生愛瞋處生瞋雖起慈悲愛見悲
耳雖安塗割乃生滅强忍雖一切智世情推
度雖得神通根本變化有漏變化所讀韋陀
世智所說非陀羅尼力非法界流雖斷鈍使
如步屈蟲世醫所治差已更發八十八使集

海浩然三界生死苦輪無際沈著有漏永無出期皆是諸見幻僞豈可為眞實之道也二約所依法異者一切諸見各依其法三外外道是有漏人發有漏法以有漏心著於著法著法著心體是諍競非但因時捉頭拔髮發諸見已謂是涅槃執成見猛毒增鬭盛所依之法非眞所發之見亦是僞也此雖邪法若密得意以邪相入正相如華飛葉動藉少因緣尚證支佛何況世間舊法然文佛雖正華葉終非正教外外道密悟而其法門但通諸見非正法也皆由著心著於著法因果俱鬭斷莫是邪法生邪見也若三藏四門是出世聖人得出世法體是清淨滅煩惱處非唯佛經是正法五百所申亦能得道妙勝定云佛去世後一百年十萬人出家九萬人得道二百年時十萬人出家一萬人得道當知以無著心不著無著法發心眞正覺悟無常念念生滅朝不保夕志求出要不封門生染而起戲論譬如有人欲速見王受賜拜職從四門入何暇盤停諍計好醜知門是通途不須諍

計如藥為治病不應分別速出火宅盡諸苦際眞明發時證究竟道畢竟無諍無諍則無業無業則無生死但有道淡心地坦然因果俱無鬭諍俱滅唯有正見無邪見也復次四門雖是正法若以著心著此四門則生邪見見四門異於修因時多起鬭諍譬如有人久住城門分別瓦木評薄精麤謂南是北非東巧西拙自作稽留不肯前進非門過也著者亦爾分別名相廣知煩惱多誦道品要名聚衆媒衒求遠打自大鼓竪我慢幢誇耀於他互生鬭諍捉頭拔髮八十八使瞋愛浩然皆由著心於正法門而生邪見所起煩惱與外外道更無有異論所計法天懸地殊方等云種種問橋智者所呵入亦如是為學道故修此四門三十餘年分別一門尚未明了功夫纔著年已老矣無三種味空生空死唐棄一期如彼問橋有何利益此由著心著無著法而起邪見也次通教四門體是正法近通化城前曲此直巧拙雖殊通處無別如天門直華餘門曲陋不住二門俱得通進若數瓦木

二俱遲迴若不稽滯法門若因若果俱無諍著是名無著心不著無著法不生邪見也復次若以著心著此直門亦生邪見或為名為衆為勝為利分別門相瞋愛慢結因此得生譬如以毒內良藥中安得不死以見著毒入正法中增長苦集非如來咎利根外道以邪相入正相令著無著成佛弟子鈍根內道以正相入邪令無著有著成邪弟子豈不悲哉別圓四門巧拙利鈍俱通究竟涅槃因不住著果無鬭諍若封門起見則生煩惱與滙接佉等以此而觀如明眼人臨於涇渭豈容迷名而不識清濁也略明見發則有五番一番有四則有二十門一門有七合一百四十見法不同廣論無量皆藉因緣而得開發良以通修止故諸禪得發通修觀故諸見得發通修之緣乃由止觀而根本別因必由前世或在外外道中學或為佛弟子大小乘中學或因問法相曾發諸見或因坐禪發此諸見隔生廢忘解不現前今修靜心或聞經論熏其宿業見法還生先世熟者今則易發先世生

經今則難發隔生遠則難近則易若外外見熟近則前發內見熟近則先現神通韋陀既是事相隔生易忘難發見是慧性難忘易發如人久別憶名忘面事理難易亦復如是若前世外有鬼緣鬼則加之發鬼禪鬼見外有聖緣聖人加之發正禪見也復次若先未識諸見過患於見生怖忽忽急斷今識其邪相慎莫卒斷但恣其成就作助道力必有巨益如腹有蠱當養寸白後瀉幹珠所以然者世間癡人頑同牛馬徒雷震法音謚數錦繡於

其聞見無益耽著五欲如患蠱者若發諸見見𠻐鈍使喻之寸白見慧與正觀相鄰聞法易悟如彼珠湯爲是義故須養見研心前驅開導若入二乘則動見修道品若入大乘不動見修道品對冦破賊然後勳成是爲養外見以爲侍者若發三藏拙四門見通巧四門見見雖是障助道亦深若福德法升天甚易取道則難見是慧性沈淪亦易悟道甚疾大論云三惡亦有得道人少故不說白人黑𪏭不名黑人耳既知是見惑不得起恣其分別

如諸外道先有見心被佛化時如快馬見鞭影即便得悟若無見者萬斧不斷如爲牛馬說法不相領解獷獠全未解語若爲論玄故佛於其人則不出世分形散質爲師爲友導其見法佛日初出權者引實聞法即悟法華

云容遣二人者約法論方便之二教約人是權同二乘衆聖屈曲尚教其見今得見發豈可遽除若先世修別圓八門未斷通惑此見若發過同三外若先世已破通惑未悟別理或同二乘前見尚養況此見耶淨名取二乘

過邊撥屬外道又取助邊使之爲侍進退解之勿一向也今生修道見心發者眞理可期見若未發聖境難會○第四約見修止觀者如上通論得見不同則一百四十種若別就內邪則有一百一十二種若作宗明義凡有幾宗十地中攝數論等分別見相爲同爲異邪正途轍優降幾何若解此意知不相關其不解者知復奈何夫佛法兩說一攝二折如安樂行不稱長短是攝義大經執持刀仗乃至斬首是折義雖與奪殊途俱令利益若諸

見流轉須斷今盡若助練神明迴心入正皆可攝受約多種人說上諸見無有一人併發之者設使皆發會相吞噉唯一事實約一一見各作法門巧示言方經九十日束一一見同一觀門具一切法亦不可盡多一自在今

且約一見衆多亦然諸見之中空能壞一切一切不能壞空引人甚利今當先觀空見例爲十意思議境者空見出生十法界法胡瓜非熱能爲病因空非十界能作因緣成論云剎那邊見心起即是不善毗曇明剎那邊見心起不當善惡名爲無記因等起心一切善惡因之而起今此空見亦有二義若別觀者如因等起十法界因之而生所以者何昔未空見未曾爲行今發空見即有三行如前說由空造惡者行無礙法上不見經佛敬田可尊下不見親恩之德習裸畜法斷滅世間出世等善闡提辟惡尚存憐愛之善空見永無純三品惡逆害傷毀即地獄界無慙無愧即畜生界慳貪破齋不淨自活即餓鬼界破齋故常飢不淨故噉穢因空行善者持戒苦行

莊嚴十善三業淳熟即三善道界又發根本即色界又因空生聲聞者若謂空者其實不識空中四諦所以者何若證法性是空是淨虛妄空見必依果報果報是汙穢色大品云色若常無常等皆依於色受納空是餘者則非取空像貌異於有法緣空起三行分別空心勝於餘法是名五陰空塵對意即是二入更加意識即是三界界入陰等即是苦諦空見是瞋處愛處慢處有見弱者則摣破有法掣理就空疑不得起若摣不破掣不來則嗤咲生疑又今雖無疑後當大疑何以故苦空是理應與聖等既不等者安得不疑是誹計空計空者我我實非空空亦非我因空生我謂我行我解讚我毀我著此空邊不可捨離謂因空道望通涅槃則以空為戒非雞狗等非因計因是因盜戒取計空為空實非理空非果計果是果盜見取空見偏僻即是邪見如是十使從空而生欲苦下具十集下有七除身邊戒取道下有八除身邊滅下有七除身邊戒取合三十二色無色各除四瞋各二十八合八十八使是名集諦集迷苦起苦由集生苦集流轉長爪不識復有一鬼頭上火然非想已來尚自未免何得於空不識苦集若識空見苦集苦集皆依於色一切色法名身身色汙穢汙穢是不淨智者所惡破於淨倒名身念處若受空見是受不受受第二句順空即樂受違空即苦受不違不順即不苦不樂受三受即三苦計苦為樂是名顛倒若知無樂破樂顛倒名受念處空塵對心而生意識此心生滅新新流動有緣思生無緣思不生生滅無常而謂是常即是顛倒識識無常即破常倒名心念處取空像貌而行善惡行中計我行若是我行有好惡行有興廢我亦應爾諸行無量我若徧者我則無量若不徧者則一行無我衆行亦無我強計有我即是顛倒若知無我則破想行名法念處但諸陰通計四倒於想行計我強於色計淨強於心計常強於受計樂強名別念處若總念處則不爾也是為空見生念處觀勤破倒觀即是正勤定心中修名如意足五善根生名為根破五惑名為力安隱道用名七覺安隱道中行名八正道是為空見能生道諦四倒除故是癡滅癡滅故愛滅愛滅故瞋滅瞋滅故知空非道慙愧低頭則是慢滅無復所執則疑滅空見既具苦集苦集非畢竟空執空心破故求我叵得我叵得故則身見破身見破故則我見破我見破故邊見破空見非道戒取破空非涅槃見取破空不當理邪見破十使破故八十八使破八十八使破故子縛破子縛破故能發初果進成無學果縛破入無餘涅槃是為空見生滅諦即聲聞法界也若於空見明識四諦則知盡苦眞道眞道伏斷得成賢聖乃至一百四十種見單複具足無言等見皆識眞道於諸見中能動能出若不爾者不見四眞諦是故久流轉生死大苦海若能見四諦則得斷生死生有既盡已更不受諸有即此意也次明空見生支佛者空見非空妄謂是空顛倒分別倒即是無明無明故取著空見若知無明何所取著若知無明不起取有畢故不造新不造新不起取有畢

故是不起無明若無無明則成智明故有智慧時則無煩惱無煩惱時則無明滅無明滅則諸行滅乃至老死滅中論云云何聲聞觀十二因緣義乃説常無常等六十二見問答殆不相應今秖此是答常無常等見皆是無明知無明不起取有即是聲聞法中十二因緣觀法華云樂獨善寂求自然慧此慧善寂六十二見也又觀剎那空見既具四諦此空見心爲有爲無剎那心起便具五陰云何言無此即有支有即含果亦是因中有果義若作無果者有支有因因義具足有從何生若無取者有則不生取即五見執空是邊於空計我謂空爲道爲涅槃爲正是爲取支取從愛生愛喜違瞋慢彼疑此此名愛支愛因受生受故愛起如受一法愛味追求知受因觸以有意根空塵得觸經云觸因緣故生諸受觸由於入塵觸諸根故得於入入由名色歌羅邏三事色有五胞命能連持識有四陰之名又三事名色由初託胎識識由往業業由無明無明是過去顛倒謂有謂無一切諸見故能成辦今世色軀經云識種業田愛水無明覆蔽生名色芽今復顛倒迷於空見起善惡行種於未來名色之芽顛倒又顛倒無明又無明更相因緣無有窮已若知無明顛倒不須推畫若有若無達其體性本自不實妄想因緣和合故有既知顛倒無明即寢寢故諸行老死皆寢空見無明老死寢者一百四十諸見無明老死皆寢寢故是破二十五有侵除習氣是名空見生支佛法界若於空見識是無明無明可滅若不識者尚不出空見爲見造業如蠶作繭何得成支佛耶鼻隔禪師發得空見多墮網中不能自拔散心法師雖分別諸使亦不自知空見過患闇證凡龜盲狗稽吠自行化他全無道氣空見生六度菩薩法者既識空見諦緣即是知病識藥識藥故自欣知病故愍彼欲共衆生離苦求樂空見陰界是苦十使等是集念處等是道四倒破是滅約此起誓如一空見一日一夜凡生幾許百千億陰一一五陰即是衆生日夜既爾何況一世何況無量世空見既爾餘見亦然能生之見既多所生之陰則不可數一人尚爾何況多人是爲衆生無邊誓願度如一空見念念八十八使餘三見六十二等亦八十八使一人尚爾何況多人是名煩惱無量誓願斷如一空見修念處道品餘一切見正助之道無量無邊一人尚爾多人亦然是爲法門無盡誓願知如一空見煩惱滅無量見無量煩惱亦滅一人既爾諸人亦然是名無上佛道誓願成若衆生及集是性實者則不可度以苦集從因緣生無有自性故苦海可乾集源易竭故言度耳觀空起願如上説約空起行者若執空見而行布施者乃是魔施知空見諦緣無常無我等過則捨空見亦愍於他勸捨空見而行布施若執空見而持戒者與持雞狗等戒何異知空見無常等過不爲空見所傷慈愍於他令防空見若執空見爲瞋癡愛處强行忍者是力不足畏他故忍今知空見無量過患能伏空見及六十二亦勸於他安忍空見若不除空見而精進者雜見非精退入三途非進今知空見空見不

起爲精空見業破而得升出名進亦勸於他修此精進若不破空見得禪者多是鬼法令知空過不爲空見所動成正禪正通不爲諂媚憍利以此神通勸化衆生令捨見散入禪若執空見而修智慧愚癡世智令識空見諦緣以無常狼怖空見羊煩惱脂銷廣起願行功德身肥悲愍衆生令除脂長肉若有緣機熟即坐道場斷結作佛是名空見生六度法界觀空見即是無明無明即空從無明生一切苦集皆不可得何者四倒是橫計寧有性實所治之倒非有能治念處云何可得乃至覺道皆悉不生故不可得故大品云習應苦空等云云二乘知即空斷苦入滅菩薩即空慈悲願行誓度衆生雖度衆生如度虛空雖滅煩惱如與空共鬬雖生法門如虛空生雖滅衆生實無衆生得滅度者是智是斷是菩薩無生法忍是名空見生通教菩薩法界也觀此空見有無量相所謂四諦分別校計不可窮盡此無盡者從空見生空見從無明生所生無量能生亦無量能生既假名所生亦是

假名推此無明從法性生譬如尋夢知由於眠觀此空見而識實相即如來藏無量客塵覆此藏理修恒沙法門顯清淨性是名空見生別教法也空見生圓教法如前如後復次見惑浩浩如四十里水思惑殘勢如一渧水前諸方便共治見惑惑盡名爲入流任運不退見惑難除巧須方便成論云以空治惑若空治得入不俟餘法若不入者更設何治如水中生火术不能滅空見起過空何能治令知空見苦集之病然後用諦智治之三藏無常智通家即空智皆前除見別亦前除見入空次善巧出假如空中種樹圓雖不作意除見見自前除除堅牢見種種方治云何宜言但以空治耶云何諸治共治一見如患冷用四種藥服薑桂者去病復力服五石者病去益色服重要者加壽能飛服金丹者成大仙人病同一種藥法爲異得力亦異四教治見見盡解異治見既爾治餘亦然此四治者即是四念處道教令依四念處修道得出火宅所以者何一空見心即三界三界無別

法唯是一心作空見生六道業受六道身居六道處處即火宅身居即苦具業即鬼神競共推排三車自運乃得出耳三車即是三藏中三乘念處亦是通中三人共一念處又是別方便中三種念處眞實一種念處又圓一實念處略說九種四念處中說九種道品廣說九種四諦是諸念處皆能治見得出大宅遺囑之意義在於此但釋迦初出先示三人各用四念處此如法華羊鹿牛車各出火宅次說三人同修一念處此如大品是乘從三界出到薩婆若中住亦如大集三乘之人同以無言說道斷煩惱次說菩薩修次第念處此如大品不共般若諸念處乘別而未合後說一切小大同一念處此如法華同乘大車直至道場約此空見明諸惑明諸治與諸經論不相違背一微塵中有大千經卷即此意也次明不思議境者一念空見具十法界即是法性法性更非遠物即是空見心淨名云諸佛解脫當於衆生心行中求當於六十二見中求三法不異故究轉相指一切衆生即

是善提不可復得即圓淨解脫五陰即是涅槃不可復滅即方便淨解脫眾生如即佛如是性淨解脫佛解脫者即是色解脫等五種涅槃空見心即是汙穢五陰五陰即有眾生眾生即有五陰名色眾生更互相縛不得相離觀此五陰即是涅槃不可復滅本無繫縛即是解脫本有解脫攝一切法故言解脫即心而求又觀見心五陰即是法性便無復見心五陰因滅是色獲得常色等法性五陰因滅眾生獲得常住法性眾生能一色一切色一識一切識一眾生一切眾生不相妨礙如明鏡淨現眾色像是名性淨三種解脫不得相離不縱不橫不可思議圓滿具足空見中求是名不可思議境此境無明法性究然具足傷巳昏沈今始覺知一切眾生亦復如是既是法性那不起慈既是無明那不起悲觀此空見本性空寂淨若虛空善巧安心研此二法見陰見假四句不生單複諸句句句有苦集無明蔽塞句句有道滅等通觀空見一陰一切陰三諦不動則了法身觀不動陰非淨非不淨等雙樹涅槃亦是道場是觀名般若八倒破名解脫於一念處起一切念處調伏眾生如是三法非因非果非因而因念處是道場非果而果雙樹中間而入涅槃於空見不動而修不思議三十七品如是徧破不得空見名空三昧不見空相名無相三昧如是三昧不從真緣生名無作三昧若不入者發大誓願內捨執見外棄命財空見乖理戒不清淨誓令空見不犯法身守護七支不撓舍識若空見喧動中忍不成今誓苦到安心空見如橋地海總集我身心終不動若空見間雜誓純一專精念念流入又空見擾動不能安一至誠懺悔息二攀緣一切種智不開者無明未破誓觀空見法性現前剛決進勇不證不休如是對治助開涅槃深識位次不濫上地內外風塵不能破壞順道法愛不生故無頂墮心心寂滅流入薩婆若海乘一大車遊於四方直至道場成得正覺餘如上說

摩訶止觀卷第十下

止觀輔行傳弘決序　　魏一

宗虛無着名教之道廢遺文字者述作之義乖古先梵皇乘時利見聖賢道契德音莫違尚假言詮寄諸結集況時淹像季學鮮知幾領會之賓十無一二至有窮年默坐甘節於惛惛白首諭心遲回於半滿人之多僻其若是乎未階捫象各陳乳色或謂即心是佛悟入之門色不異空本末誰迹將冥絕待章句何施嗚呼大教陵夷若是蓋由未辨文字之性離執喻總持之功深惟昔智者大師降生示世誕敷玄德大拯橫流咨覆簣於大思振絕維於龍猛命家作古以中觀爲師宗立極建言以上乘爲歸趣爰付灌頂頂公引而伸之欽若弘持廣有記述教門戶牖自此重明繼之以法華威威公宿植不忝于素復次天宮威威公敬承如水傳器授之於左谿玄朗朗公卓絕天機獨斷相沿說釋遑恤我文載揚於毗壇湛然然公間生總角穎悟左谿深相器異誓以傳燈嘗言止觀二門乃統萬行圓頓之設一以貫之噫纘承四世年將二百

魚魯斯訛不無同異方將繹思津導玄流遂廣斥邪疑旁薄今古質而不野博而不繁著輔行記凡十卷備前聖廣略之旨允令人勝劣之機豈唯錯綜所聞將以隱括所治所治即行三多之妙運遠階所聞唯解一真之玄覽斯滔夫行有岐路則始終天隔解無方隅亦淺深隨類建言輔行以舉其全故自遠方來詢疑請益擊蒙發覆孜孜日夕庶幾幽贊欽若傳弘道之將行不孤運矣咨予末學慳議上乘其猶增火增輝二曜君山除饉男普門子敬序時永泰首元與唐八葉之四載

止觀輔行傳弘決第一之一

將行之敎有宗信敎堪輔行順敎之行符理驗行可傳弘行何所弘非衆敎不立行敎何所輔行非妙行莫詮乃斷以三門敎全行一徵若咨稟口決若審理要決若設微決疑若取類決擇若引廣決略若攝廣決正若決疏文勢若決通塞若決文判失若准部斷謬攬斯衆旨歸爲道首題仰申所傳不遺先見

唐　毗　陵　沙　門　湛　然　述

問曰有何因緣輙集此記答事不獲已述此緣起凡有十意一爲知有師承非任胷臆異師心故二爲曾師承者而棄根本隨末見故三爲後代展轉隨生異解失本依故四爲偕宗好習餘方無師可承稟故五爲義觀俱習好遷敎者行解備故六爲點示關節廣略起盡宗要文故七爲建立師解使不淪墜益來世故八爲自資觀解以防誤謬易尋討故九爲呈露所解恐有迷忘求刪削故十爲隨順佛旨運大悲心利他行故此之一部前後三本其第一本二十卷成并第二本十卷成者首並題爲圓頓者是爲異偏小及不定故其第二本即文初列竊念者是其第三本題意少異具如後釋初云止觀明靜者是今之所承即第三本時人相傳多以第三而爲略本以第二本號爲廣本一往觀之似有廣略尋討始末紙數乃齊應以第三爲再治本不須云略嘗於聽次諮決所聞并尋經論思擇添助非率胷臆謬有所述准釋經論皆分三段今文正說尚自未周信無第三流通明矣唯開章前章安著序可爲序分開章已去爲正說分舊第二本將序及正合爲十章故文初云竊念述聞共爲十意言竊念者謂私竊與念序有五意一商略二祖承三辨差四引證五示處言述聞者謂記其所受正說亦五意一開章二生起三分別四料簡五解釋以將已序及所聽聞合爲十段意似未穩故再治定沒斯次第但成序正又於序中唯發起等無歸敬者推功於師述記而已若就大師正說文中義開三段則前六重以爲序分正觀果報以爲正宗起教化他爲流通分旨歸既是化息歸寂非三所攝義似流通疏中約行尚對三學以爲三分今亦例彼義開於三有何不可今且依前二段爲正於初序中加序所聞時處等事以爲通序用舊祖承人法等事以爲別序即再治定之正意也不得復用商略等五以爲次第而分再治時處等文故再治定迴舊商略以爲圓證故下用此商略文云今依經更明圓頓言依經者正當引證

證圓頓覺請證餘二即設問云餘三昧願聞誠證第二本中闕此問也故第二本商略文云略引佛經粗彰圓意故知商略不異引證故再治定沒商略名迴爲引證若將前本商略等名次第屬對治定本文則使止觀明靜等文便爲徒設況將商略以對祖承深爲未可是故須廢舊章次第今再治定加通序者欲類結集傳述所聞法體等五故不同舊商略居初已述新舊有無次第所以改稱摩訶名者有二義故一者爲對俗兄出小止觀二者爲存梵音兼含之富故大論云言摩訶者名含三義謂大多勝依疏四教釋比丘位則非今意用此三名釋圓三觀正當題旨大是空義多是假義勝是中義是故改從兼含之名以題一心三觀之部若爾何異圓頓改從摩訶答圓頓之名雖異偏漸其言通總闕於含三故改此土單淺之音以存彼語多含之稱以是應知止觀二字無非摩訶即是一心三止三觀之止觀也故知總攬一部以爲首題始自大意終於旨歸無非摩訶之止觀也

是則題名是總十章爲別於十章中則大意爲總餘八是別故知總別自行因果化他能所感是摩訶妙定慧也向者於總釋中發心修行自行因也次感大果自行果也次裂大網化他能也既有能化必有所被文略舉能以攝於所能所事畢同入旨歸於別釋中始從釋名終至正觀自行因也次果報章自行果也起教一章化他能也所被義當化他所也後三大章其文闕略義意同前總中後三是故後文略而不說初序分爲二於通序中雖類集經通中五事既是私記故闕同聞於中爲六初之四字述所聞體止觀二字正示聞體明靜二字歎體德也謂止體靜觀體明也始終十章正觀十法莫非止觀體咸明靜則通指一部以爲所聞如法華經本門迹門無非妙法體咸真實前代未聞者明能聞人反以他往顯成我聞述已兼他語現及往故云前代今章安聞已遠霑餘世後代可聞所言代者雖義立三十年今取代更爲異世義異世弘法世世有之故云代也自漢明夜夢

洎乎陳朝凡諸著述當代盛行者溢目預厠禪門衣鉢傳授者盈耳豈有不聞止觀二字但未若天台說此一部定慧兼美義觀雙明撮一代教門攢法華經旨成不思議十乘十境待絕滅絕寂照之行前代未聞斯言有在故南山歎云唯衡岳台崖雙弘禪慧豈南山諂附而虛授哉智者二字即是教主幼名光道亦名王道此從初生瑞相立名法名智顗顗靜也即出家後師爲立號從德爲名故用靜義後授晉王菩薩戒品因即爲王立法號云大王紆遵聖禁名曰總持王曰師傳佛法燈稱爲智者今從後說故云智者大隋等者說教時也諸經既多乃通云一時則該乎長短攝彼精麤今唯一部故別指大隋隋受周禪姓楊氏本弘農華陰人也初從周太祖起義關西位至大司空封隋國公諱堅後即帝位因號隋國隋字玉篇加工者待過反字本無走唐祚既興謂隋已走是故加之開皇者年號也皇大也爾雅云皇者匡正也極也大也壯盛貌也荊州等者即說處也玉泉寺者

初梁太平二年魏主令宇文泰破梁元帝二十萬衆大師時年十八至襄州果願寺依舅舅氏而出家爲至陳太平三年時年二十進受具足依慧曠律師通於律藏至陳乾明元年始入光州依思禪師禀受禪法時年二十三至陳光太元年辭師入鄴時年三十至陳太建七年初入天台時年三十八至太建九年勅置修禪寺至十三年帝請出鄴至陳貞明三年即隋開皇十一年旋荊置寺以答地恩初名一音後改玉泉泉色如玉因以名焉

寺者西方云僧伽藍此云衆園亦通名精舍此間方俗通以九司官舍曰寺謂有法度之處也故以法度之稱以名精舍至十四年時年五十七於彼玉泉而說止觀次重明分齋初明時分齋一夏者通舉始終策修之限開演稱讚故曰敷揚二時朝晡也慈霔者慈心所說如霔大雨若以生法二緣說則有窮以無緣慈心無依倚慾樂說辨故曰不窮位居五品乃是觀行無緣慈也霔者如大論第五評四法師偈云多聞辯慧巧言語美說諸法轉人心自不如法行不正譬如雲雷而無雨一其廣學多聞有智慧訥口拙言無巧便不能顯發法寶藏譬如無雷而小雨二其不廣學問無智慧不能說法無好行是弊法師無慚愧譬如小雲無雷雨三其多聞廣智巧言語美說諸法轉人心行法心正無所畏如大雲雷霔洪雨四其偈意以多聞爲雲說法如雷慈行如雨大師具三即第四法師雖樂說不窮者辯有四種謂義法辭樂說也義謂顯了諸法之義法謂稱說法之名字辭謂能說名之語言

雖有此三必須樂說說前三也謂於一法中說一切法於一字中說一切字於一語中說一切語皆入實相而無差謬故知皆是樂說力也雖是不盡之辭亦語助也雖復不窮夏終告息纔至見境法輪停轉者纔者僅得也僅託見境時逼夏終雖闕餘文行門非要略中已具足表期心即大章第七開爲十境至第七境餘不復宣後三大章及餘三境託緣不終故傳中云灌頂私記止觀十卷方希再聽畢其首尾會智者涅槃鑽仰無所餘文雖略准上可知增上慢者如禪境云無所知人得此謂爲無生忍四禪比丘謂爲四果起絕言見鼠唧鳥空如此等文其相非一後之兩境秖是兩教二乘三教菩薩具在增上攝法偏圓等文及諸境中可思議內後三大章亦准五略後之三略其文雖闕於義已足故託夏末以爲闕緣信行圓乘於茲罷唱故云法輪停轉被行略周餘止不說故云後分弗宣弗者不也然挹流尋源下別序也前言通者義通而文別別語止觀明靜等故今別序者意別而存通通語二十三師等故雖通別不同而亦不出師資人法故通序中止觀秖是師資所聞所說之法次舉能聞能說之人次明聞說若時若處故舉通中所聞之法如香如流令知大覺如根如源又此別者雖無餘部可望師資所承三部不同頓對餘二故名爲別又此所承與諸師異亦名爲別於中先明祖承付法由漸若不先指如來大聖無由列於二十三祖若不列於二十三祖無由指於第十三師若不指於第十三師無由信於

衡崖台岳故先譬其由如尋源討根今之止
觀與于像末如流如香金口梵音如根如源
挹者斟酌也詩云惟北有斗不可挹酒漿酌
其流須尋其濫觴知其香須討其根本故大
經云聞其香氣則知其地當有是藥其藥真
味停留在山猶如滿月隨其流處有種種名
真味實理也衆名末教也滿月譬實理也在
山譬理在陰也如來依理隨機立名像末四
依弘宣佛化受化禀教須討根源若迷於根
源則增上濫乎真證若香流失緒則邪說混
於大乘由是而知台衡慧文宗于龍樹二十
三聖繼踵堅林實有由也良可信也論曰至
次良者欲明付法汎引教驗有師無師言無
師者如大論第二云我行無師保志一無等
侶積一行得佛自然通其道增一第十五云
阿若等五人問佛師爲是誰佛答云我亦無
師保亦復無等侶獨等無過者冷而無復温
律文大同那先經云佛無師成道自悟一切
法法華云佛智無師智俗中太師太傅太保
皆師義也次云有師受莂等者莂字謂派莂

亦分別字書多作別字如瑞應云至于昔者
定光佛與時我爲菩薩名曰儒童乃至買華
奉定光佛散華供養華住空中佛知其意而
讚歎言汝無數劫所學清淨因記之曰汝自
是後九十一劫劫號爲賢汝當作佛名釋迦
文乃至身升虛空得無生忍論云無師經稱
記莂書言去復引俗典亦具二義生知如無
師學成如記莂故論語云生而知之者上學
而知之者次困而學之又其次也困而不學
民斯爲下矣良者善也長也書雖不論久遠
因果今且汎引相似之言以證二義於理無
失讀此文者應以良字而爲句末世有不曉
句逗之人以良字爲句頭甚爲未穩如第二
本下句頭復有然字豈可讀彼第二本云良
然法門等耶故不可用然無師之與記莂約
事雖殊其理不二在因必藉師保果滿稱爲
獨悟以此因果共爲諸師所承元祖次法門
浩妙至藍而青者汎舉法喻問上二途人既
分於事理因果所證法體亦分二耶浩者水
大貌法既大妙爲富爲理爲天真獨朗者問

無師法爲從藍而青者問學成法理非造作
故曰天真證智圓明故云獨朗由師染習故
曰從藍由學功遂故曰而青書云青出於藍
而青於藍染使然也今引染義非引勝藍行
人若聞至宗元者總答也宗尊也主也元首
也長也若尋所傳法展轉相付乃識能傳人
元由宗緒故識一期佛爲元由方曉今師宗
於龍樹從大覺至降魔者別答也先雙酬兩
問大覺義當天真行滿義當記莂人之與法
兩意咸爾二義兼備師資道成故書云峴竹
未翦則鳳音不彰情性未鍊則神明不發凡
情既待鍊而發故真理亦由學而成覺者詩
云有覺德行又云覺者大明也曉也直也今
亦如是十號具足種智圓明三惑頓盡大夜
斯曉二死永除無復迴曲又覺滿等名爲大
覺四教不同覺智亦異且寄漸始通總而說
略云大覺以覺大故世間中尊積劫行滿者
亦通總而說是故不云三阿僧祇及以無量
阿僧柢等劫此云時俱舍等論多以二十增
減爲一中劫八十增減爲一大劫金光明云

梵天三銖天衣三年一拂拂盡叕方四十里石以爲小劫八十里盡以爲中劫百二十里盡名爲大劫不於如此劫數修學不名菩薩又云有一里劫二里劫乃至萬里劫又云有大方城周四十里滿中芥子不槩令平百年取一盡名爲劫經劫無數名阿僧祇委出劫義非文正意故不廣明涉六年以伏見至降魔者伏見爲調外道降魔爲摧天魔故六年苦行過其所行先同後異化道宜然故五人中著愛行者而捨之去過六年已食食修禪著見行者又捨之去後降天魔樹王成道降魔之相廣在諸經且瑞應云天魔與佛相難詰佛云丈夫會當鬪戰死終不身在爲他降魔云比丘何求坐樹下樂於林藪毒獸間雲起可畏杳冥冥天魔圍繞不以驚佛云古有眞道佛所行恬惔爲最除不明斯誠最勝法滿藏吾於斯坐快魔王魔云汝當作王轉金輪七寶自至典四方所受五欲快無比斯處無道起入宮佛云吾覩欲盛呑火同棄國如唾無所貪得王亦有老死憂去此無利勿妄

譚魔云何安坐林而快語委國財位守空閑而不見我興四兵象馬步兵億百千已現獼猴師子面皆持刀劒攫戈矛超躍哮吼滿空中云云大論云時淨居天住三面立看佛與魔難詰鬪戰天魔退走乃至鐵圍猶尚不已大集觀佛三昧等云魔王初欲來戰於佛先令民屬次令太子次遣三女皆不能壞乃大嗔念便自領軍纔至佛所主將俱墮大論中佛以偈訶魔女云是身爲穢藪不淨物腐積是實爲行廁何足以樂意女因自恥又語魔言我三僧祇修習苦行乃得菩提汝但設一無遮之會報爲天主何得與我興斯戰諍魔云以何爲證佛以手指地云是知我當時地神告空神傳乃至梵世六魔降已得不動三昧成無上道始鹿苑至鶴林者既成道已說必託處故略擧此始中終三以法驗證以處顯法即所傳之法正指於斯天眞從藍功用盛矣言鹿苑者大論云昔波羅柰王入山遊獵見二鹿羣數各五百各有一主有一鹿主身七寶色是釋迦菩薩復有一主是提婆達多

菩薩鹿主見王殺其羣黨起大悲心直至王前諸人競射飛箭如雨王見此鹿無所忌憚必有深意勅令勿射鹿至王所跪白王言王以小事一時令鹿受於死苦若以供饌當差次送每日一鹿王善其言於是二主各差次送次當調達羣中有一母鹿白其主言我死分當而我懷子子非死次屈垂料理使生者不濫死者得次王怒之曰誰不惜命次來但去母思惟言我王無慈橫見嗔怒即至菩薩王所具白王言大王仁慈如我今日天地曠遠無所控告具以事白菩薩王言若我不理枉殺其子若非次更差後次何遣惟我當代思惟既定即自送身遣鹿母還羣菩薩鹿王到其王門衆人見之怪其自來以事白王王亦怪之王問曰羣鹿盡耶而忽自來鹿王言大王仁慈人無犯者但有滋茂無有盡時但彼羣鹿歸告於我我愍之故若非分差是亦不可若縱而不救無異木石是身不久必不免死慈救苦厄其德無量若人無慈與虎狼何別王聞是語即從座起而說偈言我實是

畜獸名曰人頭鹿汝雖是畜生名曰鹿頭人
以理而爲人不以形爲人我從今日始不食
一切肉我以無畏施亦可安汝意諸鹿得安
王得仁信鹿群所居故名鹿苑佛初於此時
轉法輪是故云始從樹爲名亦名柰苑二仙
所住亦曰仙苑中鷲頭者說文云此鳥黑色
多子山形似鳥故以名焉又其山側有屍陀
林鷲食屍竟多居此山故以名之又多聖靈
所居故名靈鷲亦名雞足亦名狼迹增一三
十一佛告諸比丘此山久遠同名靈鷲更有
餘名汝等知不亦名廣普山白墡山仙人山
恒有神通諸得道羅漢所居又有五百支佛
居之佛欲下生令淨居天子來下告令徹後
二歲佛出此閒支佛聞之燒身入滅世無二
佛故也鶴林者在拘尸城阿夷羅跋提河邊
樹有四雙復云雙樹四方各雙故名爲雙又
云根分上合故名爲雙佛於中間而般涅槃
涅槃之時其林變白猶如白鶴因名鶴林中
阿含云牛角娑羅林恐是以城而名林也拘
尸那城此云角城其城三角故云角也若爾

秖應云角那云牛角應是以牛角表雙以娑
羅名樹娑羅西音此云堅固堅固之名稱樹
德也故知牛角表雙義兼三角此即最後說
涅槃處於前二義自然證理非今所論師資
相傳是今正意是故次明法付迦葉述佛滅
後付法之人於中先明金口祖承次明今師
展轉相承金口祖承則人法兼舉今師祖承
則總別重出別中先人次法金口具在付法
藏傳過七十紙具存煩廣今先略依阿含及
婆沙論明初分舍利及結集三藏長阿含云
迦葉從畢鉢羅窟出赴闍維所佛從金棺爲
現雙足迦葉禮訖耶旬舍利傳中分法先爲
三分謂人天海人中一分復分爲八與阿含
同也故阿含云佛涅槃後拘尸國諸末羅衆
波波國諸末梨衆遮羅國諸跋離衆摩伽陀
國諸拘利民衆毗提國諸婆羅門衆迦維羅
國諸釋種衆毗舍離國諸離車衆摩竭國阿
闍世王衆各自念言佛於拘尸而般涅槃我
當於彼求舍利分時諸國中各嚴四兵即勑
香姓婆羅門言汝持我名至拘尸城問訊拘

尸諸末羅衆起居輕利遊步強耶吾於諸賢
每相宗敬鄰國教義曾無諍言我聞如來於
君國中而般涅槃惟無上尊實我所天故從
遠來請求骨分冀還本國起塔供養設與我
者當贈重寶香姓受教具往傳白諸末羅言
誠如君言但佛降此土於茲滅度國內人民
自當供養遠勞諸君求舍利分終不可得時
諸國王即集諸臣而說頌曰吾等義和遠來
拜首遜言求分如不見與四兵在此不惜身
命義而弗獲當以力取時拘尸國即集諸臣
共以偈答遠勞諸君屈辱拜首如來遺形不
敢相許彼言舉兵吾斯亦有畢命相抵未云
有畏是時香姓喻衆人曰諸賢長者受佛教
勑口誦法言心服仁化一切衆生當念得安
豈諍舍利共相殺害如來遺形所以廣益舍
利現在但當分取衆咸稱善尋復語言誰能
分者衆舉香姓仁智均平可分舍利云云即分
舍利以爲八分缾塔第九灰塔第十生存時
髮天持上天起塔供養阿闍世王先令送書
以慰企仰明星出時分舍利訖當自奉送有

餘灰者畢鉢羅村人白衆人言乞地餘灰起塔供養皆云與之諸國各於本國起塔言結集三藏者大迦葉分舍利訖使阿難出修多羅使波離出毗柰耶迦葉自出阿毗曇問論藏誰說答婆沙初明造論緣起中問曰誰造此論答世尊造問誰問誰答答或云舍利弗問佛答有云五百問佛答有云諸法甚深無能問者如來自化作比丘問佛答若爾云何復云迦旃延造答是彼尊者持讀此論為他解說廣令流布名歸於彼故云彼造有云是彼尊者造問既云甚深無能問者彼迦旃延云何能造答彼有利智三明六通具八解脫五百佛所願於釋迦遺法之中造阿毗曇何者是耶世尊處處教化說法尊者於中而立揵度釋迦滅後六百餘年北天竺國五百應真共撰集於世尊所說次依第二本略出付法唯本傳文時有少異意在略知言趣初迦葉部分三藏教已後二十年弘持正法先禮四塔謂出家成道轉法輪入涅槃次禮八塔次入龍宮禮佛牙塔次上天上禮佛髮塔著佛所與僧伽梨衣持錫擗山如入輭泥法付阿難阿難持法經二十年聞一比丘誦法句偈云人生百歲時不見水潦涸不如生一歲而得覩見者阿難慘然云此非佛偈佛偈云人生百歲時不聞生滅法不如生一歲而得覩見者阿難歎曰我世無用諳閑王別門人云王睡即度恒河王於睡中夢蓋莖折覺已門人即奏其事王乃隨追半河方及請曰世尊涅槃迦葉入滅我皆不見唯仰尊者今復棄我何所歸依尊者默然即入三昧名風奮迅分身四派派者分也分與二國上天下地法付商那和修修造般遮于瑟於曼陀山立精舍二十年因至毱多所生毱多兼多諸弟子不識乃舉手空中而雨甘露現五百法門多皆不識語言佛入目連不識目連入諸比丘不識我入毱多不識我得七萬七千本生諸經八萬毗尼八萬毗曇汝皆不識我若去者法門隨去諸弟子始覺神異悉得羅漢度弟子已而入涅槃法付毱多毱多在俗已得初果見婬女屠裂進得三果出家受戒得第四果說法之時魔為障礙毱多降已由是不敢下閻浮提所度夫婦得四果者乃下一籌籌長四寸滿丈六室用籌燒身法付提迦多多登壇得初果三羯磨得四果法付彌遮迦迦滅法付佛馱難提提付佛馱蜜多上二尊者得定緣起其事亦寡多十二年自持赤旛在王前行王問何人答曰智人問求何等答求捔論王乃設會廣集論師淺者一言深者至再王論亦屈乞受三歸一婆羅門善知算法多蜜加之其言佛無神多云得罪不信算之即知墮獄即歸信佛多蜜加之其知生天入滅移屍象挽不動樹下燒身身灰樹翠法付脅比丘比丘在胎經六十年生而髮白誓不屍臥名脅比丘乃至暗中手放光明以取經法付富那奢奢與馬鳴論鳴執有我奢云佛法二諦世諦有我真諦無我鳴欲刎首奢令剃髮以為弟子鳴造賴吒和羅妓妓音之中演於無常苦空無我聞者悟道五百王子厭世出家王恐民盡禁妓不行被月氏征求以九億金錢請和即以馬鳴佛鉢一慈心雞

以唯九億月氏受之歡喜回軍又行禮塔塔爲之崩掘其塔得尼乾屍有剃髮師來求王女如是再三王云小人何此卑輙鳴云其地有金故使爾耳掘果得藏其王英勇三海歸德殺九億人鳴云我知懺法乃七日覺鑊投一金釧云誰能取之人無致者王以水投從水處取王因悟曰我罪如沸鑊懺如投大鳴爲說法由是罪輕爲千頭魚鐵輪截頭斷已復出聞鐘痛息勸令長打法付毗羅羅造無我論論所行處邪見消滅法付龍樹樹學廣通天下無敵欲謗佛經而自作法表我無師龍接入宮一夏但誦七佛經目知佛法妙因而出家降伏國王制諸外道外道現通化爲華池坐蓮華上龍樹爲象拔蓮華擲外道作三種論一大悲方便論明天文地理作寶作藥饒益世間二大莊嚴論明修一切功德法門三大無畏論明第一義中觀論者是其一品作此論已問一小乘師欲我去住耶答爾去大佳即入房蟬蛻法付提婆婆因入於大自在廟廟金爲像像高六丈瑠璃爲眼大有神驗求願必得怒目動睛提婆語曰神則神矣本以精靈訓物而假以黃金瑠璃感該於世何斯鄙哉便登梯鑿神眼衆人咸云神被屈辱婆曰欲知神智本無慢心神知我心復何屈辱夜營厚供明日祭神神爲肉身而無左眼臨祭歎曰能施施設真爲希有而我無眼何不施眼提婆即剜已眼施之隨剜隨出凡施萬眼神大歡喜問求何願婆曰我辭不假他但人未信受神曰如願即沒不現神理交通咸皆信伏唯一外道獨懷瞋恨汝以空刀破我義我以鐵刀破汝腹五藏委地猶不絕也三衣乞之語令速去復爲追者說無常等我以業作今還業受汝何憂惱說以入滅法付羅睺羅初一外道造鬼名書隱密難解龍樹一讀便解再爲提婆說乃解更廣爲羅睺羅分別方解外道歎云沙門釋子神智乃爾所讀我書如似舊知法付僧佉難提提道高化廣說偈試羅漢曰轉輪王種主而能入涅槃非佛非羅漢亦非辟支佛羅漢入三昧思之不解升兜率天以問彌勒彌勒云泥著輪上以爲瓷器瓷器後破非是二乘亦非是佛下見難提爲提說之提曰彌勒語耳法付僧佉耶奢奢遊海畔見有一城詣城乞食而說偈云行爲第一苦飢爲第一病若能見法實則得涅槃道城主於是請進與食因見二鬼昔是兒婦由彼慳貪我乃誓云見汝受報復見一城共食齋整食竟即以其鉢相擲火起燒身於客惜食故致斯苦法付鳩摩羅䭾䭾爲童子時以能斷事故號美名一覽萬騎人名馬色衣仗皆記法付闍夜那那爲嫂送食比丘而犯重罪者化作火坑令入懺悔說法罪滅得阿羅漢時人號爲清淨律師見大城邊不得食鬼經五百歲又見烏子是本時兒障我出家經五百歲不得道果法付婆修槃䭾䭾付摩奴羅羅與三藏分地而化恒河已南二天竺人人多邪見付摩奴羅恒河已北三天竺人人信易化付與三藏法付鶴勒夜那那付師子師子值惡王王名檀彌羅破塔壞寺殺害衆僧劒斬師子血變爲乳次付法下結次明付法之益初總標金口者此是

如來黃金色身口業所記問曰此諸尊者爲何位行答准四依位初依屬凡不得名聖傳中既不的判其位而云並是聖人故多是第四依人亦可通於第三第二是故文云並是聖人昔王不立至貨髑髏等者此明付法得益之相廐者說文云馬舍也屠者殺也傳中列付法人竟云親近賢善聽聞正法遠益來世如昔華氏國有一白象氣力勇健能滅怨敵若有罪人令象踏殺後時象廐爲火所燒移在異處近一精舍有一比丘誦法句偈曰爲善生天爲惡入淵心便柔和起慈悲意後付罪人但觀而不害嗅舐而已王見斯事心大惶怖召諸智臣共諫此事時有一臣即白王言此象繫處近精舍邊必聞妙法是故爾耳今可令繫近於屠坊彼觀殺害惡心當盛王聞其言繫象屠所象見殺戮惡心猛熾殘害增甚以是當知衆生之類其性不定畜生尚乃聞法生慈見惡爲害況復人乎而不染習近善知識婆羅門化髑髏者傳云昔有婆羅門持人髑髏其數甚多詣華氏城徧行衒

賣經歷多時都無買者便極瞋恚高聲唱言此城中人若不買者吾當爲汝作惡名聲言汝諸人愚癡暗鈍爾時城中諸優婆塞畏其毀謗皆就買之即以銅鉒貫穿其耳若徹之者便多與價其半徹者與價漸少都不通者都不與直時婆羅門問優婆塞我此髑髏皆悉不異何故與價而有差別優婆塞言其通徹者其人生時聽受妙法智慧高貴故與多價其半徹者雖曾聽法未善分別以是因緣與汝少直全不通者斯人往昔不曾聽法諸優婆塞持此聽法人髑髏起塔供養命終生天當知大法有大功能以聽法人髑髏供養尚生天上況能至心供養持經人者聞法既有如是深益故佛付法令至後世展轉聞之致使龍樹之後妙觀斯在良由於此從此之止觀下令師祖承此中即是先總舉於所傳人法言說己心中所行法者即章安密說從大師得所行之法也故舉所行以顯所傳若傳而不習有言無行將何以辨所傳不空故知所傳即以所行亦令後代行弗違言所以

一部並爲行相他云三外別傳心要者則三部之文便爲無用縱有面授口決之言但是將證私呈於師安心觀門此文自足況此後學不蒙面授離此之外何所云耶故應信此即是所傳故遺囑云止觀不須傳授私記時爲人說私記即指章安所記十卷是也囑意正言面授意多不周私記言旨全備故知大師所傳止觀隨機面授非後代所堪是以臨終慇懃遺囑驗知別傳斯言謬矣次智者下別明傳法人也金口祖承從前向後今師祖承從後向前者爲指文師以承龍樹文便故也初序智者中先明德業初生之時室內洞明棟宇煥然兼輝鄰室凡諸俗慶並入滅湯吟爲事不成目有重瞳父母藏掩不欲人知而人自知王篇云瞳者目珠子也即黑睛中小珠子也行法華懺發陀羅尼若習律藏已詣大賢山持法華經宿緣所熏常好禪悅快快江東無足可問聞光州大蘇山慧思禪師遙飡風德如飢渴矣其地既是陳齊邊境兵刃所衝重法輕生涉險而去思初見笑曰昔

共靈山聽法華經宿緣所追今復來矣即示普賢道場行法華三昧經二七日行道誦經至藥王品諸佛同讚藥王菩薩言是真精進真法供養豁然入定照了法華將證白師師曰非爾弗證非我不識所發定者法華三昧前方便也所發持者初旋陀羅尼縱令文字法師千群萬衆尋汝之辯不能窮矣於說法人中最為第一代受法師等者即指南岳為受法師南岳造金字大品經竟自開玄義命令代講於是智方日月辯類懸河卷舒稱會有理存焉唯三三昧三觀智用以諮審餘並自裁思曰可謂法付法臣法王無事者也時慧曠律師亦在會坐思曰律師嘗聽賢子講耶曠曰禪師所生非曠子也思曰思亦無功法華力耳陳隋二國等者陳家因姓號國自武帝霸先受梁禪來至少主叔寶方始入隋陳凡五主第四宣帝是文帝之弟名頊字紹世初思謂智者曰吾久羨南岳恨法無所付汝可傳燈設化莫作最後斷佛種人也汝於陳國有緣宜往利益既奉嚴訓乃共法喜等

二十七人同至陳都儀同沈君理請住瓦官開法華經題勅一日停朝事公卿畢集停瓦官八年講大智度論說次第禪門蒙語默之益者略難稱紀爾後徒衆轉多得法轉少妨我自行化道可知羣賢各隨所安吾欲從吾志也吾聞天台地記稱有仙宮若息心益嶺展生平之志陳主有勅留連徐僕射潸涕勸請勅云京師三藏雖弘佛法皆一途偏顯兼之者寡朕聞瓦官濟濟深用慰懷宜停訓物豈遑獨善匪從物議直指東川于時陳太建七年秋九月從茲始入天台宣帝勅曰禪師佛法棟傑時匠所宗訓兼道俗國之望也宜割始豐縣調以充衆費蠲兩戶民用給薪水爾後勅賜寺額云具左僕射徐陵啓知禪師創立天台宴坐名岳宜號修禪陳破入隋隋主敬重陳主并諸王書疏凡十二道隋主并諸王勅及書疏近五十道所施信物並在國清百録安禪而化至五品等者此出臨終行位也不出禪定端坐取滅故云安禪而化開皇十五年自荊下鄴至十六年重入天台至

十七年晉王教請出至石城謂徒衆曰大王欲使吾來吾不負言而來吾知命在此故不前進於石像前口授遺書云蓮華香鑪犀節如意留別大王願芳香不窮常保如意索三衣命掃灑令唱法華觀無量壽二部經題兼讚歎竟時吳州侍官等二十五人見石像倍大光明滿山又索香湯漱口竟說十如四不生十法界四教三觀四悉四諦六度十二緣一一法門攝一切法吾今最後策觀譚玄最後善寂吾今當入時智朗請云伏願慈悲賜釋餘疑不審何位沒此何生誰可宗仰報曰汝嬾種善根問他功德如盲問乳蹶者訪路告實何益雖然吾當為汝破除疑惑吾不領衆必淨六根以損己益他但位居五品生何處者吾諸師友並從觀音皆來迎我問誰可宗仰者汝不聞耶波羅提木叉是汝大師四種三昧是汝明導教汝捨重擔教汝降三毒教汝治四大教汝解業縛教汝破魔軍教汝調禪味教汝遠邪濟教汝折慢幢教汝出無為坑教汝離大悲難唯此大師可作依止從

捨擔下即是十境故知若不示人境觀不任依止於是教維那曰人命將終聞鍾磬聲增其正念唯長唯久氣盡爲期云何身冷方復響磬哭泣著服皆不應爲言已跏趺唱三寶名而入三昧即其年十一月二十四日未時端坐入滅滅後祥瑞等具如別傳即是住觀行位首楞嚴定而入滅也五品之言彌可信也然大師生存常願生兜率臨終乃云觀音來迎當知軌物隨機順緣設化不可一准故經云去引證大師五品功多隨喜品云施四百萬億阿僧祇世界六趣四生衆生一一皆與七寶見其衰老乃至將死化令得果起六神通不如初隨喜人百千萬倍彼第六經初擧第五經末五品文中初隨喜品復以第五十人校量最初隨喜人故今文中初述小乘化他之福比於初品具如經文復以初品況出後品故云況五品耶擧小乘之最多況大乘之極少初品最小其功尚多況第五品耶此證大師居第五品其德深也次引法師品者爲世所依須傳佛旨故名爲使使即所使

宣佛因果名如來事次引大經者亦證大師位也經云若復有人具煩惱性能知如來秘密之藏是名初依若准圓位五品六根並名初依未斷無明名具煩惱亦得名爲觀行相似知秘密藏次智者去明智者所承即南岳也南岳德行去彰南岳行證也博物誌云嵩高爲中岳屬豫州華山爲西岳屬同州泰山爲東岳屬兗州恒山爲北岳屬冀州衡山爲南岳屬荊州後開衡州從山爲名以此五山上應天象配於五帝又山之高者名岳大師俗姓李氏項城武津人也兒童時因夢梵僧勸令入道又數夢僧訓以齋戒時見朋類讀法華經情深樂重先未曾誦因從他借於空塚中獨自看之無人敎授日夜悲泣復恐塚是非人所居移託古城鑿穴居止晝則乞食夜不眠寢對經流淚頂禮不休其夏多雨土穴濕烝擧身腫滿行止不能而忍心對經心力彌壯忽覺消滅平復如故又夢普賢乘白象來摩頂而去昔未識文自然解了所摩之處自然隱起有如肉髻因茲所誦法華等經

三十餘卷十年之中誦聲不輟因讀諸經見讚禪定復更發心求善知識値慧文禪師稟受禪法晝則驅馳僧事夜則坐禪達曉精勤動障乃反觀心源求不可得遂動八觸發根本禪因見三生行道之處得此相已精進彌甚夏竟受歲將欲上堂乃感歎曰昔佛在世九旬究滿證道者多我今空過法歲虛受內愧深重放身倚壁背未至壁朗然復悟法華三昧大乘法門境界明了通明背捨並皆成就從此以後辯悟既多所未聞經不疑自解故今文云大小法門朗然洞發傳中不云七載方等應是著傳者所聞不同次南岳事慧文等者明南岳所承及文師德行未見本傳言齊高者齊是國號高謂高祖渤海人也姓高氏齊大夫高奚之後高歡次澄次洋方受魏禪都鄴在相州即北齊也無競化者故云獨步河謂河北淮謂淮南行化於世而言非世所知者明所證既深非餘所知若准九師相承所用第一諱明多用七方便恐是小乘七方便耳自智者已前未曾有人立於圓家

七方便故第二諱最多用融心性融相融諸法無礙第三諱嵩多用本心三世本無來去真性不動第四諱就多用寂心第五諱監多用了心能觀一如第六諱慧多用踏心內外中間心不可得泯然清淨五處止心第七諱文多用覺心重觀三昧滅盡三昧無間三昧於一切法心無分別第八諱思多如隨自意安樂行第九諱顗用次第觀如次第禪門用不定觀如六妙門用圓頓觀如大止觀以此觀之雖云相承法門改轉慧文已來既依大論則知是前非所承也故今數文所行法云非世所知履地至厚者此明文師法行於世如履地不知地之厚戴天不知天之高智者觀心論去引證文師所承異也言高祖者若以智者所指應以南岳為父師慧文為祖師龍樹為曾祖師故爾雅釋親云父之考為王父加王者尊也王父之考為曾祖王父加曾者重也曾祖王父之考為高祖王父加高者最上也是則章安望於龍樹方為高祖耳若直以尊上為高則可通用如漢齊隋等並指

始祖以為高祖謂禪立建功德無過上謚為高耳今家亦以龍樹為始是故智者指為高祖疑者云去假設問端也從去例是今立疑云既稱祖於龍樹法門不應不同遣蕩建立既殊師祖之義安在然天竺去答也初旁引注論人答言凡七十家者付法傳云龍樹造大無畏論有十萬偈中論從彼略出大綱有五百偈長行並是諸師注解關中影法師云有數十家注中論最下河西朗云有七十餘家真諦云西方有廣略二本此間所傳略本耳元康師云此恐不爾此間已有四本一青目注名為中論後秦羅什所譯二無著注名順中論後魏菩提流支譯但得兩卷餘者未出三羅睺法師注亦名中論梁真諦譯但得因緣一品四分別明菩薩注名般若燈論唐波頗三藏譯有十六卷河西既云七十餘家豈以諸師為非獨存青目為是況青目最劣遣蕩曰依故云也又論云去引論文答龍樹本文有蕩有立今依龍樹意亦同然故不應以專蕩之文郤形止觀而為建立論初句云

因緣所生法即建立也我說即是空即遣蕩也假名中道又建立也四句論中三立一蕩上觀前後盛引斯文二處符同師資確立即者廣雅云合也若依此釋仍似二物相合名即其理猶䟽今以義求體不二故故名為即即三而一與合義殊下去皆然從天台去別釋所傳之法即此所傳是向所行於中先略次廣初略中云天台者天者巔也元氣未分混而為一兩儀既判清而為天濁而為地此本俗名且依俗釋台者星名其地分野應天三台故以名焉有云本名天梯謂其山高可登而升天後人訛轉故云天台又章安山記云本稱南岳周靈王太子子晉居之寃為其神命左右公改為天台山也若准孫公山賦云所以不列於五岳闕載於常典者以其所立幽奧其路曠迥故未知章安所出西方風俗稱名為尊如子之名兼於父母佛當生彼預設斯儀使慕德稱名故也此方風俗避名為敬故以所居而顯其人南岳亦爾傳謂傳授亦曰傳受受彼所傳故云之也次列三示

教境及名並如文

止觀輔行傳弘決卷第一之一

音釋

惛憎惛呼昆切憎要豆切惛憎心不明也　纘作管切繼也　繹夷益切抽也　錯綜錯七各切間厕也綜子送切總括也　爝即約切火炬也　顗語豈切　紆邕俱切曲也　霔朱戍切　鑽祖官切穿也　莂筆列切　擭屋號切挃也　饌雛戀切具食也　企丘弭切柴跂望也　擗匹歷切擘開也

止觀輔行傳弘決卷第一之二　魏二

唐　毗　陵　沙　門　湛　然　述

次漸則去釋行相中云漸如梯磴者梯者說文云木階也極高用梯次高用磴故大經第八云爲欲化度諸世間故種種示現差別之相如彼梯隥大論四十云譬如登樓得梯則易八十八云譬如登梯始從初桄漸漸向上上處雖高亦能得至故用譬漸也磴字亦可從足謂升躋也從木者非此所用從石者謂山坂漸高也亦可義用正應從阜作此隥字亦梯類也可以升高也始自丿天終至實相故也金剛寶者大經二十二云如金剛寶置之日中色則不定金剛三昧亦復如是若在大衆色則不定大論三十八又云如玻瓈珠隨前色變自無定色諸法亦爾或常無常經以一行隨於衆行論以一理應於衆理理行雖殊同名不定故金剛玻瓈珠名雖殊譬意亦等大論五十九云金剛寶者帝釋所執與脩羅戰碎落閻浮釋曰理行如珠教法如日情如衆物觀如現色圓頓者圓名圓融圓滿頓名頓極頓足又圓者全也李奇云圓錢也即圓全無缺也體非漸成故名爲頓體雖極足須以二十五法爲前方便十法成觀而爲正修今序中語略具如下文如通者騰空者近地之空與萬仞同體故云不二通者譬頓行人騰譬修行觀理空譬頓理不二爲三根等者此三止觀對根不同事雖差殊同緣頓理離圓教外無別根性當知此三並依圓理分此三行名三根性是故漸次不同於別或一日一月一生修之可獲故玄文第十判教中云漸觀者從初發心爲圓極故修阿那般那乃至無作故知頓人行解俱頓漸人解頓行漸不定解頓行或頓漸有人云是別都不見文旨次廣解中初結前生後初釋漸云漸初亦知實相等者謂依頓理方起頓解望彼頓人故云亦知依頓起解故云難解依解起行復曰難行漸云易行以易解故文雖互舉語必兩兼爲難解理而起漸行此中畜數但有五重義則十三言五重者一歸戒二禪定三無漏四慈悲五實相義十三者初者有六

謂三惡三善第三番四謂兩教二乘并前六義合爲十也餘三不開合爲十三於十三中實相是所縁之境望頓是同不應數爲不同之限故下問答中云漸次中有十二不同即此意也此預點出至下易知不定至後頓者

漸次列名在不定前故云前漸圓頓列在不定文後故名後頓第二本中列不定文在漸頓後即云不定者約前漸頓或漸或頓不專一法故名不定若從始至終專漸爲頓方名漸頓當知不定初亦知圓從更前更後去釋

不定相前後秪是前漸後頓或時觀頓或時觀漸淺深者約前五番互論淺深事理者或界內爲事界外爲理真諦俗諦三悉一悉更互亦爾此中但出四悉及止觀者諸法雖多若論行相不出此二如下安心及破徧等亦不出此故今列之從或指去釋不定體文有二對初約四悉陰是世界如初觀陰入即觀陰入爲第一義名指世界爲第一義以爲二理但能生善滅惡而已名指第一義如觀真悉次約止觀者或正用觀而宜息觀或正用止而宜照止以照止故止即成觀以息觀故觀即成止或雖無昏散進道功微煩惑不破真理不啓皆須改途若息若照故觀成所息止成所照不同常儀故云不定下料簡中不定中四指此兩雙疑若云云料簡前文初疑

問中言敎境等者同是大乘敎同縁實相境同名爲止觀此三既同何故三種行相頓是差別次從然下答先總答云同不同等者行相各別何妨三同雖曰三同何妨行別漸次中去別答中應名漸次與不定相對於圓頓

以辨同異今文但釋漸次行相漸後結云故言不定者以不定法無階位故故寄漸後而結不定漸中即有十二不同如前分別兩教二乘是無漏四而今乃云無漏總中三者何耶別而言之離爲四人若總名無漏則合卻三人但存一位今舉總含開一中兼三故名無漏總中三也若沒本位離開爲四并善惡各三及以禪定慈悲各一故成十二若准無漏離爲四別慈悲亦應有三不同文無者略言從多者以漸不定十二不同行相多故名漸不定約理則非多非少約相則頓少二多漸中實相及以圓頓其相是同不須別說故但結二不同於圓而用釋向同不同等次從此章同大乘去重問者向雖明漸不定不同後重更問三番差別故更將同問三差別故

結難云何名辨差又初問者許有三異將同問異故結文云相頓爾異後問意者由前答異將異問同是故結云何故名爲辨差二問雖並三同居先文意實以二義互舉是故二答並云同與不同等也又由前答中但出漸

相以對於頓不定行相寄漸明之今欲具辨三種相別故更還以三同問起故下答中具出二相言此章者此中舊名辨差章故既曰三同何故此章辨三差別章名雖廢問亦何傷然下重答同義如前九不同者於前十二合三無漏依總爲一故但有九并不定四故有十三將此漸次及以不定對頓即成三差別也理而言之漸不定中所縁實相與頓理同爲答來問故對二說俱名不同故云從多次一切下證同不同以無爲法證不同而同

而有差別證同而不同良由諸聖證無爲法用此無爲而能分別故云差別如諸羅漢得小無爲尚分別小故諸菩薩得大無爲能分別大所以分別是無爲用故云以無爲法依第二本答云漸次中十二不同不定中有四不同總有十三不同若無第三重修本文第二本文何由可解十二與四乃有十六而云十三標乃從開會數從合應知十二約開無漏十三約合無漏對不定說問無漏開四慈悲不開答開亦不違玄漸觀中列四慈悲開合隨便不可一准有人云無漏總中三者即三觀也無漏空也總假中中自濫參聽衆有逾一紀實未曾聞有斯異釋中即實相實相是同如何數爲不同之限一不可也一宗教門文無說假以爲總者二不可也漸次九中已有無漏慈悲與假其義又同不應重數以三足九三不可也借使以三足善惡六但應成九今云十二四不可也縱兼實相但成一十今云十二五不可也又第二本文無無漏總中之言亦云十二今以此三配於三觀復

合漸次亦但十二六不可也或云許番達即是觀止即是止者三途何故但止無觀常住何故但觀無止借使以此爲止觀者中間四番四止四觀初後二番一止一觀則但有十若開善惡各立止觀則九不同十八止觀若數常住復爲現文文云漸九七不可也復應思擇漸初雖復知圓不同但中及十行中時長行遠略知此二已異別教故知此三知圓理同而行相小別當知南岳唯授天台圓頓之理約行須以漸不定助門南岳大師知四教不答南岳委知而不細判何者如智者釋位而引南岳用大品文四十二字以爲圓位歡喜等地以爲別位乾慧等地以爲通位又南岳自釋四十二字門兼申大品經文亦作三教義釋既知三教大品文中處處以衍對藏爲小故知南岳亦知四教又此四教非始南岳慧文禪師既依大論大論釋經經明三教當知此教傳來久矣至天台來分別始盛有云四教神僧授與此語無憑神僧但云自今已去自行化他吾常影響三昧既天機秀

發四教何待神僧承躡有由深符聖旨是故三觀總攝四教又此三止觀名字雖似八教中三其相永別彼八教中指華嚴爲頓鹿苑去爲漸不定寄在前四味中下料簡中但是借名以將祕密對三爲難非正意也圓頓者去釋圓頓中初約止觀初緣實相至真實者即是止觀所緣之境緣之與造雖屬能觀意且正明所緣妙境從繫緣去次釋能觀即念爲繫寂而常照即繫爲念照而常寂能所尚一況止觀耶一色一香無非中道者中道即法界法界即止觀止觀不二境智冥一所緣所念雖屬於境且語能緣以明寂照自山家教門所明中道唯有二義一離斷常屬前二教二者佛性屬後二教於佛性中教分權實故有即離今從即義故云色香無非中道此色香等世人咸謂以爲無情然亦共許色香中道無情佛性惑耳驚心今且以十義評之使於理不惑餘則例知一者約身言佛性者應具三身不可獨云有應身性若具三身法身許徧何隔無情二若從體三身相即無暫

離時既許法身徧一切處報應未嘗離於法身況法身處二身常在故知三身徧於諸法何獨法身法身若徧尚具三身何獨法身三約事理從事則分情與無情從理則無情非情別是故情具無情亦然四者約土從迷情故分於依正從理智故依即是正如常寂光即法身土身土相稱何隔無情五約教證教道說有情與非情證道說故不可分二六約真俗真故體一俗分有無二而不二思之可知七約攝屬一切萬法攝屬於心心外無餘豈復甄隔但云有情心體皆徧豈隔草木獨稱無情八者因果從因從迷執異成隔從果從悟佛性恒同九者隨宜四句分別隨順悉檀說益不同且分二別十者隨教三教云無圓說徧有又淨名云衆生如故一切法如如無佛性理小教權教權理實亦非今意又若論無情何獨外色內色亦然故淨名云是身無知如草木瓦礫若論有情何獨衆生一切唯心是則一塵具足一切衆生佛性亦具十方諸佛佛性從己界去約諦明頓即無作諦

至四弘中略明諦相此中略示無作觀耳故四念處釋無作四諦云一念心中具十界苦名爲苦諦具十界惑名爲集諦苦即涅槃名爲滅諦惑即菩提名爲道諦次從法性去單以一止觀結無作諦次結體不二從漸與不定云廣引證圓先且簡二次正引證前已廣略二重解釋今復引證故曰更明第二本中從此至佛法之恩並屬商略今並迴爲引證文也舊商略名沒而不彰良由此也次正引證中先引經如了達等者舊經第五賢首品中文殊以二偈問了達深義淨德賢首菩薩菩薩以十五行五言偈答今文從菩薩於生死至窮劫不能盡略彼偈中二行文來言生死者舉極下位博地初心若不爾者云何能顯圓頓功深不可動者理極事徧不爲所動非謂不退爲不動也言一念者舉極少時功深德廣深窮無涯廣徧無際高岸峻處曰崖窮者極也如來說不能盡者理既玄妙非說可窮舉極位人尚不能說況餘凡聖說能窮盡從此菩薩去至建立衆生者彼經次前十

五行偈後賢首復以六百九十二行七言偈答於中三十行已來明於圓信次六十行鉤鎖相連辨修行相次明六根互用等相今略依彼開爲六文立圓因果何謂圓聞秖聞三障即是三德至旨歸章及通德中具明其相言圓信者依理起信信爲行本如法句第三云舍衛江東其水深廣五百餘家剛強欺誑佛知可度往至樹下有來禮者有問訊者佛化爲一人從水上來水纔至踝衆人怪問曾見有人水上行不有何道術化人答言我是江南愚直人耳聞佛在此樂欲見之問他人言水深淺耶他人答我水但至踝信言而過無別術也佛言執信便度生死之淵度數里河何足爲奇村人聞之悉從佛化今亦如是若信三道即是三德尚能度於二死之河況三界耶此之三道秖是三諦諦既是境應須觀智三觀爲因觀成爲智具如後釋三智具如大品三智品中三觀具如瓔珞下卷云爾時敬首菩薩白佛言佛上所說若因若果若賢若聖一切功德今此會中十四億那由他

人誰能不起此座受學修習從始至終入菩薩位時佛頂髮放一切光復集十方百億佛土佛菩薩衆即於衆中告文殊普賢法慧功德林金剛幢金剛藏善財童子汝見是衆中敬首菩薩問三觀法界諸佛自性清淨道一切菩薩所修三觀法門不汝等各領百萬大衆皆應修學如是法門若爾唯應上地修此三觀何關凡下答經文既云所領百萬皆應修學何獨上地如首楞嚴經中道品云乃至凡夫亦能信受明無明無三以無三故成無三智行無三行乃至老死皆如是說故十二支一一皆以三觀觀之亡泯能所故曰無三大瓔珞第八云攝意入定分別三觀亦不見人入定意者遊心十方無量世界承事供養觀一切法是則名爲具足禪度是故當知三觀未圓禪度未滿名字彰顯略如上引若以義求攝一切法具如下文攝法中說故三觀智文理有憑問閏圓法中作三德名信應依聞何故圓信作三觀名及以遮照深廣等耶答三德是境三觀是行行必依境且從行說

空即般若假即解脫中即法身照即般若遮即解脫無遮無照即是法身究竟即法身清淨即般若自在即解脫深即般若廣即解脫非深非廣即是法身信必起行是故從行得名不同又三觀從因遮照從用深廣從體圓行中言一向者若不一向即屬餘二餘二非不一向專求但行相別故屬餘二言直入中道者勿謂但中也但是不爲偏空偏假所牽是故名爲不動不寂從勝爲名故云直入人不見之即便謂爲先觀但中都無此理次圓位中秖是三諦三德初顯初開入初住位一住一切住者初住之中具一切位如阿字門具足一切諸佛功德功德雖多不出三德故云一切究竟等也圓莊嚴中有法譬合法中還以一心三諦爲所莊嚴一心三觀爲能莊嚴至此位時外用自在故云莊嚴正受空功德出說假功德雙入出不入出中功德中有雙遮雙照故也對德及用比說可知根謂六根塵謂六塵方謂十方物謂隨塵各有種類正報等者經文廣約男女身等方塵物等即

是依報次譬文者中譬雙入出旦譬起出說夕譬入正受夜半譬不入出故長阿含經二十二云閻浮提日中弗婆提日沒瞿耶尼日出鬱單越夜半經文次第四方徧說彼經又云閻浮爲東于逮爲西閻浮爲西瞿耶爲東瞿耶爲西單越爲東單越爲西于逮爲東以由日月轉故皆爲日出之處爲東今但以四方見異爲譬合中言亦如是者應具將上三諦三觀等來合此中建立中言盲瞽者盲秖是瞽失光生盲皆名爲盲玉篇云無目曰瞽又云有瞳無眸曰瞽眸字直忍切有目無瞳曰瞍又塗令失光亦名爲瞽故自古今習樂者塗令失光令以無緣者不納教光心眼如瞽故舉龍王爲譬等者說文云龍者能幽能明能大能小春分登天秋分潛淵管子曰欲小如蠶子欲大滿天地此俗典說未能盡於龍之功用今依華嚴娑竭羅龍王凡有所雨豎徧六天橫亘四域經中廣明始自金剛終至他化四域者人四洲也六天者欲六天也即譬六位已破無明見第一義故名爲天四十

位爲四等覺妙覺爲二若從因說應從住前乃至等覺法身說法尚令等覺斷最後品況初住耶此中應以本迹高下四句釋之四域譬四機四門四悉等得益不同故知六番唯頓四機通漸明此位人具二建立通譬被物機見不等亘者通度也方言云竟也興雲等者經云龍王示現自在時從金剛際至他化興雲周徧四天下其雲種種莊嚴色已下私略

他金樂赤兜率白　夜璃切瑙四王玻
海上金剛緊那香　諸龍如華修如山

閻青越金二洲雜　電亦隨感皆不同
他化日光樂月光　兜閻浮金夜白寶
切金四王色最妙　閻青寶色三洲異
雷震不同復差別　他化梵音樂妙音
兜妓樂音夜天女　切緊羅女四天乾
人中海潮音等別　八部所見各各異
雨不同相亦差別　他化香華樂贍蔔
兜摩尼寶夜幢蓋　切如意珠四甘膳
北越瓔珞二贍蔔　南閻浮提清淨水
諸龍等見各不同　並譬菩薩自在用

雲譬現身雷譬說法電譬放光雨譬慈悲如是三業能令衆生所見各別問莊嚴建立有何差別答並是不可思議一心三智能嚴法身名爲莊嚴外益於彼名爲建立故法華云定慧力莊嚴以此度衆生度生即建立也合如文初心尚爾等者舉況也此指圓位初發心住不同前文六根淨等二住已去乃至等覺名爲中心妙覺一位名爲後心故舉初住以況中後故初住已上亦云六根互用故也如四念處云六根互用凡有二種一似二真似如法華眞如華嚴今依華嚴初住已上即眞互用此引華嚴證三中頓如何卻謂爲漸圓耶如來殷勤等者正引法華示妙法體法體秖是同體境智即是說人不輕故領者歡喜何者於方便品初寄言絕言廣歎略歎不出權實故章初標云諸佛智慧甚深無量甚深歎實無量歎權乃至章末云唯佛與佛乃能究盡諸法實相諸法權也實相實也此並寄言歎權實也止不須說即絕言歎故云殷勤稱歎此決故長行末身子請云世尊何故

殷勤稱歎指此文也稱歎意者良有以也佛成道來四十二年方顯眞實是欲爲說仍加三請已許說竟五千起去後方廣約五佛章門開權顯實故知開顯何易可聞故云如來殷勤稱歎第二卷初身子領解云歡喜踊躍故云聞者歡喜次引諸經明求者志大故所行法妙並是釋成所傳之法也言常啼等者爲求法故七日七夜閑林悲泣故名常啼西音薩陀波崙大品二十六云佛告須菩提菩薩摩訶薩爲求般若波羅蜜故當如薩陀波崙此菩薩今在大雷音佛所行菩薩行須菩提言彼云何求般若波羅蜜佛言此菩薩求般若波羅蜜時不惜身命不求名利聞空中聲曰善男子從此東行莫念疲睡飲食晝夜寒熱等事莫觀左右莫壞身相若壞身相則於法有礙有礙故往來五道不得般若波羅蜜菩薩言我從教也爲求般若故爲衆生故作大明故求菩提故復聞空中聲曰汝於三空應生信心親近供養善知識善知識者能說三空及以種智令心歡喜於是菩薩受教

東行又復念言不問空聲向何處去去近遠從誰聞啼泣七夜如喪一子空中有佛告言過去諸佛求般若時亦復如是從是東行五百由旬有城名衆香其城有曇無竭菩薩日三時說般若聞供養者皆得不退汝往詣彼當聞般若聞已歡喜又念我何時得見作是念時無量智慧無量三昧皆現在前於是便往云云善財南求者善財童子初託胎時於其宮內有七大藏其藏皆出七寶樓閣自然周帀有七種物從於七寶生七種牙善財生已牙高二七尋廣於七尋又其宅內五百寶器盛滿衆寶又七寶器更互生寶以是因緣諸婆羅門善明相者字曰善財尋善知識漸漸南行百一十城所見知識並云我已先發菩提心諸善知識皆云我唯知此一法門新經至第五十見彌勒第五十三見文殊普賢則不復云唯知一法故知即是前漸後頓今從後頓是故指之具如入法界品云云藥王燒手者藥王菩薩本於寶藏佛所發願療治衆生身心兩病今故號汝名為藥王於日月淨明

德佛所名一切衆生喜見彼佛滅後起塔供養一切衆生喜見菩薩為供養塔故於其塔前然百福莊嚴臂經七萬二千歲令無量阿僧祇人發菩提心然後發誓兩臂還復此亦為求權實妙體普明刎頭者得名未知此從仁王經名大論名曰須陀摩王方音不同供仁王云昔天羅國王太子名班足初登位塔受外道陀羅教令取千王頭以祭塚神自阿王位已得九百九十九王唯少一王北行亦里即得一王名曰普明其王具白願聽我從日飯食沙門頂禮三寶班足許之普明卻還依七佛法請百法師一日二時講般若八千偈竟第一法師為王及眷屬說四非常偈眷屬得法眼王得空平等三昧法眼等名雖似小乘為治此王令捨依正既云依於七佛之法以講般若豈獨小乘況是共部空義本通令從不共是故指之一日三捨去明理圓法妙恩深難報彼金剛經將四句偈以校捨身令借彼文舉多況少日捨三恒經百千億尚不能報般若一句況如法華頂戴荷負雖多

劫荷戴其身猶存豈能報於圓乘之澤般若共別意不殊前在肩曰荷在背曰負尊者說文云願辭也亦豈也一經一說等者舉略指廣如上所引常啼等類各是一經一經之內略存一說以此例諸並應可見疑者云去請證餘二此即問也上來已證圓頓三昧漸與不定為何所憑然經論去答先明答意圓是本意是故先引漸與不定亦各有憑因茲重復通證三義聖教既多不可委引故云略舉次別答者於中初引四經各證三義次引無量義唯證於漸次引六經獨證於圓圓是正意故重引也復引華嚴通結前文所引諸教初引淨名中所言漸者華嚴頓後漸教之始義同漸觀故引之也下去諸文證漸不定皆是借教以證於觀義勢相似豈可全同若攬教成觀復非碩異佛樹者亦曰元吉樹亦曰道樹菩提樹等從此得道等故既降魔已證得擇滅見於諦理離生死法名甘露滅斷德成也覺道成者發得真道能斷之智名覺道成智德成也滅道成故四諦具足從勝而說

但云滅道三轉等者謂示勸證一轉各生眼
智明覺名十二行輪具二義一者轉義二摧
碾義以四諦輪轉度與他摧彼結惑如王輪
寶能壞能安法輪亦爾壞煩惱怨安住諦理
故於大千轉此法輪言大千者如俱舍云四
大洲日月蘇迷盧欲天梵世各一千名一小
千界此小千千倍說名一中千此千倍大千
皆同一成壞世無二佛故於大千瑞應云萬
二千天地之中央也此四諦理體無結惑故
云本淨又云本不可說名爲本淨爲破他惑
不獲而轉八萬諸天得法限淨俱鄰五人並
得初果故云天人得道不虛可以爲證世尊
爲佛寶法輪爲法寶五人爲僧寶故云三寶
現世間也次證不定即顯露不定也言一音
者名通大小今意在大言小乘者如毗曇云
佛爲四王作聖語說於四諦二解二不解佛
又作毗陀羅語說一解一不解佛又作梨車
語說四王俱解問若聖語說二天不解佛若
能者豈有不解若不能者偈云何通偈云佛
以一音演說法而現種種若干義衆生皆謂

獨爲我解說諸法不爲他答一音者梵音也
若大會中有多貪等皆謂世尊獨爲我說以
此四天各念不同故佛三說以赴彼念復破
衆生謂佛獨能聖語說法復有衆生須變形
言而受化者有不須變是故不同大乘一音
今之所引如起信等圓音一演異類等解又
如八十好中一音能報衆聲殊方異類莫不
獲益如來本非一切音辭而能徧赴一切音
辭並與此文不定義同華嚴楞伽並云如來
具有六十四音者此並方便未爲盡理今言
恐畏歡喜等者且約四悉明不定相恐畏者
三界可畏即世界也歡喜者喜可生善即爲
人也厭離者能離於惡即對治也斷疑者疑
斷見理第一義也次證頓者不有不無義通
四教簡三存圓以證於頓理本無說四悉被
機故諸法生無我等者結成圓頓無我造受
結不有善惡不亡結不無通四簡三亦如向
說有云無我造受破勝數論三藏可爾通義
不然故今不用次引大品中初證漸者大論
八十問云始行菩薩云何修行此之三種有

何差別有云無別語異意同有言有別約初
中後或約三學以立三名又檀梨名行尸禪
名學般若名道問何故次第答諸法雖空次
第得故般若亦然入一切法四禪乃至第一
義空摩尼珠者論云是摩尼寶所在水中隨
作一色如以青裹水爲之青亦云如意似如
唐梵不同大論華嚴並云如意摩尼似如並
列二音若法華云摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞
似如體別真性如珠體習性如物裹聞教如
置水習發如現色理性不殊而能現於諸法
之色發心即坐道場等者既云初發心又云
轉法輪知是初住八相成道分身百界現轉
法輪即圓義也次引法華者既非華嚴教人
又非諸教八頓起自鹿苑中涉二味故名爲
漸言不信等者若不信頓且用餘深圓教非
餘而是深也別教是餘亦復是深藏通是餘
而亦非深指昔頓漸並是用三而助於頓昔
未被會於餘於深或信不信故名不定漸與
不定並從昔說來至法華無復二名若以人
從漸教中來即名法華爲漸頓者此人亦從

不定中來法華何不名不定頓人自多途法華常頓各賜等一思之可知捨方便者約廢權邊次引大經者十三云從牛出乳譬從佛出十二部經乃至從熟酥出醍醐譬從般若出大涅槃中間次第以對三味取次第邊義同於漸置毒文在第二十七宿習了因名爲置毒藉令聞思毒發不同似不定觀故且爲證雪山忍草者二十五云雪山譬佛忍草譬教牛譬機緣食譬修行出譬入住頓機扣佛說圓頓教聞能修行解發入位初從酪出未重融鍊名爲生酥酥中精妙名爲醍醐次引無量義者三乘次第故名爲漸並以雨譬三乘法輪說最劣乘名爲微渧以初轉故名爲先墮破三界惑名淹欲塵聞轉法輪見必先盡思惑雖衆以欲爲本欲通三界故名爲諸道品之後具三三昧名曰開門得二解脫名爲扇風除生死熱真法清涼聲聞乘也次降因緣等者霔因緣雨息無明塵慧雲既騰邪光揜曜此中乘也後霔大乘一切皆雨佛乘若闇徧被衆機大乘意通故云一切若引彼

文證餘二者從於一法一法頓也或二或三即不定也漸文顯著且從顯說次獨證圓者如來龍王圓頓教雨不雨三教下類之地二乘不聞亦不能說故如聾瘂淨名空室表常寂光十方諸佛常集其中是故入者唯嗅佛乘引瓔嚴者理性如九觀行如燒諸法頓發名具衆氣引大品者如廣乘品欲得諸法皆云當學般若引法華者自法華前未曾開權不名具足引大經者理具諸法如海水也修觀行者如在浴也行攝一切名爲已用淮南子云海不讓水積小成大始從龍王終至大海皆判六即方盡其理有人云餘池不及徧雨唯嗅而隣餘香擣和不如本具一切不如即是海具不如河具當知此人不曉喻旨夫立喻者皆約現事故引極事喻最上法法必頓是何須難喻雪山喻象意亦如之次重引華嚴以結前者高山在初雖初見日不及餘地未曰適方是故雖頓而棄小行幽谷蒙照勝隱高崖不及平川未名普益故不記蒴但獲偏真谷者山川之幽邃也次上來去結歎

也此約九世以歎真法是故三世皆致重言如此等法名爲佛師華嚴三十一云佛子有十種三世謂過去說過去過去說未來過去說現在未來說過去未來說現在未來說無盡現在說過去現在說未來現在說平等現在說三世平等能說此十則能說於一切三世彼華嚴經爲成十句故於九外更加平等故大瓔珞俱翼天子問佛三世皆有諸佛不佛言汝爲問何等三世過去耶現在耶未來耶此亦九世意也無始皆爲過去過去所攝故云無萌穀芽初啓曰萌豆等初啓曰句當知止觀去總結說也理性四德即佛師也通指前文如了達等次示三文部別處所所傳之法不出此三凡欲修行爲依何部是故應示部別處所初既信等者結前生後也次第禪門等者目録云大師於瓦官說也大莊嚴寺法慎私記初分尚未治定草本初成傳與天台頂禪師治定以成十卷陳主亦曾請南岳大師講大品經大師曰恐夏內不畢且說六度六度又廣且說禪度此無文記今天台

說者開爲十章一大意二釋名三明門四銓次五心法六方便七修證八果報九起教十歸趣但至修證餘三略無於修證中開爲四別一世間禪二亦世間亦出世間三出世間四非世間非出世間四中但至第三出世出世又二一對治無漏二緣理無漏但至對治對治爲九謂九想八念十想背捨勝處一切處九次第定奮迅超越釋此九竟乃云修行之相豈可盡具若使盡記已下諸文應三十卷傳云大師嘗在高座云若說次第禪門年別一徧若著章疏可五十卷傳文即是章安所出目録亦是山衆共記卷或大小不同何妨六妙門者亦爲十章一歷諸禪二相生三便宜四對治五相攝六通別七旋轉八觀心九圓頓十證相此十章中前六通大小及以漏無漏從第七去獨菩薩法又前七約事觀心唯理又前八屬偏第九唯圓又前九約修第十約證文兼事理及有漏等修發不同故名不定十二禪者謂四禪四空四無量乃至六度皆以十門六妙歷之驗其所發雖以尚

書令而爲請主修發亦何問於道之與俗圓頓文者即是今文章安自說所記也論其大分雖如向說一一部中非無旁正如次第禪門正明次第旁亦具二文雖未終亦有其意非漏非無漏即頓文也修發不同一十六句即不定也六妙門中正明不定旁亦具二圓頓即頓相生即漸今圓頓文亦兼餘二例如三藏亦有通別從雖有去勸誡也一勸勿執三以爲定有二勸勿執三爲定差別雖三差別皆通實相豈可定執而相是非故下文云知文非文疣者肉之凸患害者肉之損患莊子云生爲懸疣附贅死爲決肒潰癰肒字戸貫反釋名云疣者丘也出於皮上如地有丘定三爲損定有爲增故引以喻增減三謗次引論者大論二十讚般若偈云若不見般若是則爲被縛若人見般若是亦爲被縛若人見般若是亦得解脫若不見般若是亦得解脫是事甚希有甚深有大名用前兩行對今文意於法起見名見被縛迷於法相名不見縛稱法起見名見得脫見無見相名不見脫

謂定有三謂三定別名爲見縛迷於三文及三文意名不見縛知三無三同契一極名見得脫亡於能契及以所契名不見脫次疑者去立難釋疑先難中舉不可說以難示人理本無說何須示三言通別者不分大小但語諸法故名爲通引生生等四句不同對敎差別故名爲別身子對天女藏不可說也無說無示圓不可說也略舉初後中二比知即通別也通之與別皆不可說何故而以三文示人從然但引下答也文通二意何故但以不說難說今此三文即是說也不許執文即不可說如何偏謂三文爲說故總斥云但見一邊不見其二初引大經正以可說對酬前難此通明可說次引法華無數方便即大可說爲五比丘即小可說此別明可說也亦舉初後中二例知次引大經十二文者乳於生盲實不可說而亦可以貝秣等示真如之理實不可說而亦可以常等四說今三止觀亦復如是總持即是不思議俗此俗亦非文字可說雖不可說亦假俗諦文字說之是則二諦

俱可說也真理無說尚因說悟何況俗諦而言無說是故有說必依二諦已引說文酬於不說引淨名等融通二途初文明說無說體性相即文字是色法色法即實相實相既無別說即是無說次引大經者如來本無說還物名多聞多聞不離理無說即是說次引思益亦融二途故云常行次引法華至見佛者重明可說以翻前難導謂示導論語云導謂爲之正教也次引大經空中雲雷等明說之意莫非感應前明因緣其義尚通今重別以譬顯感應第八云譬如空中震雷起雲一切象牙上皆生華無雷不生亦無名字經合譬云聞常住教則見佛性故今結云何時一向無說也說者是應聞者是感形聲二輪俱有感應今爲酬難故且云說言象牙等者䟽有三解一云草名象牙二云是畜生象牙上生華文三云象牙之上生於草華雖三不同莫不皆堪譬感應意象牙與雷天懸地殊尚因天雷而生於華況聖說被物與機相稱而無益耶虛空法身也震雷說法也起雲現身也

象牙機緣也生華得益也謂有觀行等四益不同次從若競至無聞者明說法意有法譬合初文法者如上所引二途相資無得偏競而生僻難此明失由執競也次離說去示無說理雖云無說須有所依次大悲去正明說意一以凡師大悲利物故說二以衆生感重根鈍須說既不遇聖依凡準教以大悲心遣著而說次如月去舉譬也真常性月隱煩惱山煩惱非一故名爲重圓音教風息化歸寂寂理無礙猶如太虛四依弘教如動樹舉扇故假三文示真常理理不可示大悲力熏使因文比知知風識月說文云月者闕也有盈有虧故名爲闕故可以譬理有半有滿廣雅云鏡月扇月次從令人下合也滅後稟教故云令人親承梵音以慧內照故云玄覽令人意鈍非直玄照而知故云則難假文助意文有所據令意不惑故云則易從若封文去令破封情達文成觀若執文生過則以文爲境文即法界何封之有知文非文空觀也達一切文假觀也非文不文中觀也能觀此文

三智具足故云得一切解次從爲此下結通前難三種通爲實相之門實相是一三文能達故三即是達一之門云何難言皆不可說已略說緣起者章安序竟即自結之〇次今當下明正說開爲十章章者文藻也詩云彼都人士出言有章令此大小無不成章且從大段故略開十一一無非止觀故也止觀大意乃至第十止觀旨歸說者皆應以止觀消之十是下明用十數意言數方者方猶法也如華嚴中凡諸法門以十爲數次明十章功能始則標期在荼等者始謂大意荼究竟義故四十二字云入諸法邊境處不可得故不終不生過荼無字可說大論五十三釋云荼言畢若聞荼字即知諸法畢不可得若更有者荼字枝流是則大意已標宗極標謂章首期謂剋終何者大意五略初發大心期心大處大處秖是旨歸三德三德即是究竟荼義終謂旨歸旨歸三德即是自他萬行所至故云至極善始等者令亦善也始謂大意終謂旨歸自他始終修證妙法無不在此十章之

内乃至七善咸在其中生起中初釋生起義生起者何秖是次第次至理下明通別理本無生亦無宰主以有自他因果事故故名因緣釋有通別通者章章皆具生起二義別者生在前章謂能生於後起在後章謂後從前起緣由等者釋二異名生起亦名緣由趣次謂前章爲後章緣由後章爲前章趣次此從別也若從通者章章無非緣由趣次與生起義同故云亦復如是故婆沙問生起何別答二義同是有爲法故無有差別若作別者生是因義起是果義如從因生果果復爲因而生後果故此大意雖最居首亦由不了無明爲因生今了知故云開覺始自發心終至大處意在開覺應知婆沙與今通異所謂下明生起相由於大意識止觀名既開覺已不復求於偏小涅槃名不流動不復更爲三惑所染名爲大淨不動名止大淨名觀此名通於自他因果是故不即判其淺深名爲能詮體爲所詮由此名故知有所詮故名爲得非謂證得體即攝法者體謂實相實能兼權是故

權實攝一切法所攝權實不出偏圓故以偏圓判於權實餘文可知雖生起十章文且在於依解起行故後三章略而不釋云云次秖爲下結生起意此以十章而生起者秖爲不達真無生起是故說於十章生起旨歸雖是無生無起亦由生起至無生起故無生起從九章生故前文云通是生起若契理已無復十章旨歸尚亡況復前九故云心行處滅等又非但由有生起得無生起亦由無生得有於生如契秘藏徧應法界次分別者始從真俗終至橫竪略以十門分別十章初云十章功德等者明分別意若無十門分別十章恐人不知十章豐富如囊中寶等者譬分別意也十章義富如囊有寶諸門分別如探示人大論六十五云若不取相以無著心說有九種令他讀誦能正憶念一者照了不知令知故二者開出如開寶藏隨意取用三者指示如視不明指示好醜小乘眼智不明指示道及非道四者分別謂世出世五者顯現或時毀善以助不善貴令衆生得開解故六者說法

說佛意趣七者解釋如囊有寶繫口人則不知應爲解佛經囊釋其道理八者析重令輕種種譬喻令易解故九者淺易如水難度派令易度般若水深能令淺易今文雖引探囊一文意盡合於餘之八義說者應須且釋八意次正釋分別初從今十章去徵列次從初八章去答釋釋中云即俗而真等者應云初七及以第九從多逐便故云初八八非真證故名爲俗即此俗體性本是真故云即俗而真所感果報是界外俗俗由真證證體起用用即是俗故云即真而俗觀是聖法依法入觀故云聖默義通住前一切凡夫正觀一分是定等者或云止觀於義實通然與列章名目不便前列章云正修止觀今略修止但云正觀正修不出止觀二法有止屬定有觀屬慧慧兼餘章之中若約解邊非無止義並屬於解解即觀收果報在當故屬解攝果報屬果者文關起教亦在果收大意至起教是目者亦隨語便準理應云初五章及起教是目目譬於解前之五章即自行目起教一

章令他生目方便至果報是足者足譬於行方便正觀有功用行果報位在初住已上無功用行自然作意雖少不同同屬於行若準第五卷初云前六重是解是則方便亦屬解收今以方便得爲行始且判屬行大意至正觀是共等者位雖在凡義通深淺故名爲共以從初住至等覺來猶名正觀從勝立名名爲果報及起教等是故此二不共下凡唯在聖位故名不共言通別者通謂通於因果自他別謂別在八章相別言橫竪者體相一章正辨深淺故名爲竪餘八望體一往爲橫當位委論不無同異唯有釋名一向是橫餘乘橫竪如大意一一往則橫若以發心望於果報豈非竪耶攝法六門門門相望此則是橫當門自論門門皆竪徧圓五門門門相望可得是橫當門仍竪方便五科科科相望亦得名竪當科仍橫如先具緣次方訶欲欲入正觀方須棄蓋蓋去進道隨患而調雖具四科必須五法約此次第故名爲竪一一五中如衣望食以色望聲並無深淺餘科亦然故不名竪正觀一往雖名爲橫始從五品終至六根通屬正觀義當於竪果報當位此即是橫始自初住終至等覺此則是竪起教一章徧施教網隨緣益他此則名橫經歷五味過現入當亦名爲竪次料簡者初問中言略指等者若以此文是大師料簡不應將商略以爲略指以此商略屬章安序以對大師章初大意爲料簡者義甚不便況商略中文無不定故彼文云略述佛經粗彰圓意次引無量義以明漸次明漸次竟即云今置漸論頓與下答文云別則略指三門義復不便今謂文中雖無私謂之言此是章安私料簡也即指辨差略釋三門以爲此問雖在序中義兼於正故第一本未有序文亦於文初列三止觀及大意中諸文多以三止觀結第二本初所以列者即是先序師資所傳章安著序合著序中故料簡中相對爲問故問三略與此大意同異云何答有通別通則略名與大意一如分別中云大意略餘八廣別則不爾略則三種止觀不同大意唯明圓頓止觀三中之一故云一頓勿謂三外別立一也若別立者則有多妨一者成天台不稟南岳二者大意與八章成別大意望八但有廣略不應別故三者當文自相違妨四諦四弘十種發心秪約四教如何三外別立一耶若大意一頓於餘章何故釋名得有絕待圓伊三德顯體之中不次第教眼智境界不思議得偏圓五章章章立頓二十五法法法圓解正觀十境俱不思議無緣慈悲安心法性不次第破一心通塞無作道品正助合行離愛無著位登初住如此等文悉皆明頓如何卻謂以爲漸耶若云大意唯一頓者如何文內復明四教具如四弘文後料簡次下諸問並是大師料簡所傳初問中云約教論顯等者以三觀名與八教中三教名同藏等四教在漸中攝除藏等四唯頓等四是故但以密教對顯餘三三觀之教既是顯教顯密俱教俱可修觀亦應約祕修密觀耶是故讀者至此應知頓等三觀與八教中頓等三異以彼八教但在乳等四時教故今此三文俱緣圓理答意分二今不

論客次問者分顯客異許如向辯故云分門可爾任我所問須論客觀爲得不耶次答中先立二門謂得不得次從教是下正答初正約化主論得不得客屬聖人聖能雙益今論凡師故闕於客故修觀者無客益義故云聽者因何作觀次或得下義立於得位雖在凡凡師多種五品已下猶名不得六根淨位雖無三輪口客之益能傳妙音徧大千界不同佛化故云能傳稟教之人仍無客益次從若修觀者去約所化者論得不得先明不得故

云發所修顯顯謂頓等三止觀也稟教之人不合修客故云不發不修者況復客教所詮同顯則無別立修客觀義故云不修次發宿習去約所化者義立於得如修生滅而發無作顯露不定似客不定義立客觀故云得論

問初淺後深是漸者通總而論善惡乃至達常住來通得名漸答是不定者理深事淺約四悉說亦可約漸展轉相望互爲深淺問小乘亦是等者重難前答小乘亦是如來初說何意言非此中有兩重難意一難大小俱是佛說何故獨云三是小非二難小乘爲大之漸三既云是小何獨非答意者小有二義若約教道猶爲大隔是故云非法在漸初人元知大從微至著尚攝人天約斥奪說以小爲非掾未開權不知實者是故漸中乃至毫善咸爲於大故得名爲從微至著問示三文者箋者問示處中許示三文此三文者爲是何等先變定之色爲是門色爲非門若是門者下雙難也先難是門門名能通實相成所何名爲門若非門者下次難非門色名中道遣

名能通能通即門何名非門次答中意者文是色法色亦實相文若是門門爲法界法界即實故云並是從衆生多顛倒去釋門所以以文爲色作能通門者但爲衆生迷於實理故名文爲門於文見理文即實相有何能所

是故卻服文之與門無非三諦文即俗諦非文即真雙非即是第一義諦觀門爲三例亦可見如是觀時文門豈別俱名能通並是所至言顛倒者顛即頂也頂墜於下故名顛倒廣雅云顛倒也論語注云顛沛偃仆也次解釋中言囊括等者囊者袋也故字統云有底曰囊無底曰橐使風具也非今文意括者結也塞也關閉也囊有括結收於一囊章有大意攬於始末釋名爲始旨歸爲末故知大意如囊有括盛持結束十章之法冠戴初後者冠首飾也平聲呼之周禮云在首曰冠亦可去聲謂冠於首故知大意冠十章首冠初如冠冠於身戴後如身戴於冠大意有發心故冠初大意有旨歸故戴後既通初後故云意緩有人云冠象於天戴象於地此大意章亦

如天地覆載其間若作此釋應改爲載字今從前釋故不須改撮下九廣以爲五略示九章旨故云大意又九章皆大略述彼意故云大意故此五略皆大爲名前是共釋次是別釋若共若別悉可以喻囊括故也生起中云云何至下化者五章雖復發心居初亦緣衆生而爲誓境凡小昏倒不自覺知菩薩勸捨故云令悟云何至三昧者雖復期心五百由旬望寶所路不肯進趣是故勸行四種三昧云何至其心者發心不唯求實報果無明分

盡此果自獲以發心之人情多昧旨故說果
報而慰悅之爲令初心聞而策進故大經第
二純陀難文殊作貧女譬云譬如貧女無有
居家救護之者加復病苦飢渴所逼遊行乞
勾止他客舍寄生一子是客舍主驅逐令去
多爲蚊䖟蜂螫毒蟲之所唼食經遊恒河抱
兒而度於是母子遂共俱沒如是女人慈念
功德命終之後生於梵天雖不求梵天梵天
自應章安釋云女譬無緣慈生子譬圓解論
其始終應具六慈生天即分真究竟慈也章
安通以慈等對之若準彼大經意一一細合
者無功德法財故名爲貧理慈柔和故名爲
女未染實理名無居家未有萬行名無救護
具足八苦故云病苦又無定慧名飢渴所逼
五塵求解名遊行乞句方便解起名寄止他
卌二　卌四
舍因發圓解名爲寄生權不受實名爲令去
猶具見思名蚊䖟等涉歷二死名遊恒河不
捨圓解名抱兒而度真解生時似解先謝名
爲俱沒承本解力名慈功德真證開發名生
梵天言妙報者通途始從初住已去乃至等

覺令文且指初住亦有衆生不聞初住妙報
功德謂唐喪其功故說妙報而慰悅之云何
裂大綱至出籠若破謂裂破既感果報設教
利人破他疑網羅本爲開衆生智眼實機未
顯如法華前衆生於教權實空有事理互迷
若爲判已開權顯實使權實不濫令識教本
意破執教疑網達一理無外了法門大體知
衆教消歸開雪譎吟至動等者引證執教迷
旨之人故大經十三云於佛法中竊取少分
虛妄計有常樂我淨如生盲人不識乳色便
問他言乳爲何似他人答言色白如貝盲人
復問是乳色者如貝聲耶答言不也復問何
似答言如稻米粖盲人復言如稻米粖色柔
輭耶答言不也盲人復言稻米粖者復何所
似答言如雪盲人復問如雪吟耶答言不也
卌三　卌五
盲人復問爲何所似答言如鶴盲人復言如
鶴動耶答言不也盲人雖聞如是四說終不
能見乳之真色外道亦然雖聞四名終不能
識常樂我淨言旨所歸如彼盲人迷乳真色
今迷教者例說可知今融通等者理本無說

說必被機四悉四門諸觀諸諦適時利物未
及通方便各計一隅情執未破令爲融會重
疑既然如繫鳥在籠情無所適解執滯結開
權教籠如遊太虛縱廣無礙令有智言者縱
未識乳且不各執貝等起諍云何歸大處至
自在者化物既周歸於祕藏祕藏之體無始
終等無始而始始修三觀無終而終終至三
德無塞而塞假名三障無通而通假名三德
初文是理法若知已下是修得若得此意何
但至果自在無礙因時體解始終無二爲譚
大意故總言之文意秖在前之二略生起五
略顯十廣者對顯也生起五略彰十次第五
十不出自行因果化他能所注云云者未盡
之貌云者言也說文云象雲氣在天迴轉之
形言之在口如雲潤物廣雅云云者有也下
文尚有如雲之言

止觀輔行傳弘決卷第一之二

音釋

梯磴（梯天雞切　磴丁鄧切）桄（音光）躡（尼輙切　登也）坂（音反　坡也）礫（郎擊切　小石也）踝（戶瓦切）瞽（公土切）瞍（蘇走切）鏟（初限切）渧（音滴）邃（雖遂切　深也）疣贅（疣于求切　贅朱芮切　疣[illegible][illegible]也）凸（徒結切）殨（胡對切　肉爛也）僵仆（僵居良切　仆芳遇切）橐（他各切）螫（施隻切　蟲行毒也）唼（子合切　齧也）

止觀輔行傳弘決卷第一之三　魏三

唐　毗　陵　沙　門　湛　然　述

次廣解中言方言者唐梵二方言音不同次簡非中初簡心者凡厥有情皆悉堪發是故但簡積聚草木二雖名心無此發故以諸衆生無始横計指此横計即可發故道亦有去次簡道也道名既通須以諸非簡之令是令略爲十並是所簡心是能行道是能通如世間路人是能行路是能通言通別者但是能通皆名爲道別而言之如爾雅云一達名道路長遠故二達名岐旁三達曰劇旁四達曰衢五達曰康六達曰莊七達曰劇驂八達曰崇期九達曰逵今十非心通名道者路長遠故亦可趣別如彼逵故若其心念念下別釋十非皆云念念者謂約强盛判屬彼道初貪瞋癡其相最甚故名爲專用止不息名攝不還用觀不破名拔不出又恣緣外境故攝不還内心馳流故拔不出約大分說日增月甚據理應云念念增甚境强心重判屬上品意三行七故成十惡下去準知言五扇提羅等者未曾有經下卷云昔五比丘懶惰懈怠不修經書時世穀貴爲人所輕不供養之五人議曰夫人生計隨其形儀人命至重不可守死各共乞求辦具繩牀坐曠野中掃灑莊嚴依次而坐外形似禪内思邪濁見者謂聖因此招供飽足有餘有一女人名曰提韋聞之心喜莊嚴往詣禮供請還五人便許提韋有十頃園林流泉浴池堂舍供養令住終身五人又念夫人生計種種方宜求覓財物雖受施主如是供給日富歲貧迭差一人遊諸聚落宣告衆人彼四比丘成阿羅漢種種稱歎諸人聞已賫持供養如是多年提韋直心供養福故經八千劫償其施主雖復爲人諸根暗鈍無男女根名爲石女經爾所劫償施主已佛告匿王時提韋者今皇后是五比丘者隨從擔轝五人者是王曰何故祇四人耶佛告其一人者常在宮中修治厠溷夫人聞已身毛爲豎夫人師者使令擔轝如牛馬耶佛言此是夫人福德所致善者受報惡者受殃佛解喻已夫人曰何當罪畢唯願說之佛令

喚宮中除糞者來須臾將至佛前立已佛言安隱快樂無苦不耶五人怒曰佛不知時晝夜勤苦鞭打不息有何樂哉佛豈不知如此事耶爲更問人佛言今身之苦爲比前世苦耶罪猶未畢應當懺悔修善補過五人聞已忿怒背佛不聽佛語佛又化身向其前立如前慰喻如是四方四維上下皆見於佛稱冤大喚何見逼耶佛攝化已告衆人言夫罪有二種一者業障二者報障提羅具二故不受化夫人見已語五人曰自今已後任意東西五人曰我等何愆而被驅棄願恕使役再三不肯皇后白佛佛言時滿當去羅云聞之曰我是小人不堪信施欲捨道還家佛言不然如飽食過度智者詣醫吐其宿食無智之人謂是鬼媚消費家財宿食不消命終已後生地獄中受種種苦佛告羅云汝畏罪還家如彼無智是故智者常近明師故知無德受供如彼提羅行火途者四解脫經以三途名火血刀也途道也作此塗者誤小獄通寒熱大獄唯在熱且從熱說故云火途欲多眷屬等

者夫畜類者多愛群聚是故破戒兼好眷屬之所感也吞流等者欲他歸己如海吞流欲已攝他如火焚薪通具三毒貪癡爲本今從通說故云十惡餘文例說如調達者具如大經大論及諸律文今且略依大論附諸文意謂教王害父而爲新王我當害佛而爲新佛依於修陀得有漏通爲誘王故化爲小兒坐王膝上王因以唾飴其口中害蓮華尼推山壓佛具三十相唯少白毫千輻而已便以鐵輪燒令極熱用印足下作千輻文足熱腫痛苦不可忍阿難白佛我兄如是願爲救護世尊憐愍至其住房以手摩之苦痛即除謂世尊曰淨飯王種如此道術足得養身後平復已從佛索衆佛訶之曰癡人無知我尚不以衆付身子及目連等況汝癡人食人涕唾因茲結恨別搆五法以誘佛衆言五法者婆沙云一糞掃衣二常乞食三一坐食四常露坐五不受鹽及以五味與正理不同正理云一不受五味二斷肉三斷鹽四不受割截衣五不居聚落邊寺佛在王舍有因緣集僧調達

從座起行五法舍羅去忍此五事者是毗尼時有五百新學無智捉籌阿難從座起誰忍此五事非法非毗尼調達語五百不須佛及僧便將往伽耶自共作羯磨時諸比丘以此事白佛佛言癡人消滅善心在於泥黎一劫不救我不見彼有少善心如毛髮許身子目連往伽耶山調達慰曰善來弟子先雖不忍今者忍耶雖後亦善告身子言爲衆說法我今背痛便右脅臥目連現通身子說法將此五百從座起去臥起失衆而生瞋恚云云若論造逆罪在阿鼻且據誘衆邊故云畜生心又如云難陀示欲身子示瞋調達示癡且約癡邊即屬畜生復言六畜者以六攝盡故也所言六者鄭玄注禮云牛馬羊犬豕鷄亦可且據家養者言之從相噉邊故云血途四遠八方等者爾雅云四極遠者東至泰遠西至邠國南至濮鉛北至祝栗此極遠也博物誌云東九夷南六蠻西七戎北八狄次荒之國也周禮八蠻六戎餘同博物四維四方爲八方亦名八極亦名八荒歎名曰稱讚德曰揚心

推曰欽口許曰詠知已無德欲他擬學如摩揵提若大論第二云是人生時作偈難佛云決定諸法中橫生種種想悉捨爲內滅云何說此道佛答云非見聞知覺非持戒所得亦非不見聞非不持戒得如是論悉捨亦捨我我所又難佛云若非見聞等非持戒所得亦非不見聞非不持戒得如我心觀察行瘂法得道佛答云汝依邪見門我知汝癡道若不見諸相汝爾時自瘂又第三云摩揵提死弟子移其屍著牀上向市中多人處唱若有眼見摩揵提屍者是人皆得清淨道況禮拜供養者時有多人信受諸弟子聞是事已白佛佛言小人眼見求青淨如是無利無實道諸結煩惱滿心中云何眼見得清淨若有眼見得清淨何用智慧功德寶從被驅逼爲名故名刀逵不耐下人者下字去聲如鴟等者鴟有力梟也俗呼爲老鴟爾雅云鴞類也故法華疏譬盛壯憍俗敎尚云高以下爲基貴以賤爲本自縱有德何必輕他況已無德而欲勝彼故知此等尚欲勝彼豈能下他自推已

德名之爲下豈鴟髙飛而勝孔雀不以珍已使他皆卑而外揚仁義禮智信者以慈育物爲仁以德推遷爲義進退合儀爲禮權奇超拔爲智言可反覆曰信老子曰失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮失禮而後智失智而後信彼老子意以道爲本信不可忘道非出世意存五德此中文意內德俱備方成人道慢强無德判屬脩羅又據善心仍居下品外揚五德本在輕他脩羅多種謂海岸海底等如婆稚等四各於海下二萬由旬以爲一宮雖居止處殊必兼多福方得生彼人道中言悅癡心者凡言癡者處善惡中既不同於四趣之惡又不及於諸天之善無出世因且判屬癡若爾與畜生何別答畜兼下品十惡癡兼誘衆邊强若據無出世因六道乃爲一槩天道者此欲界天也若地居業不必修定今從勝說兼語空居故闕根塵不令出入次於欲天別開欲主爲魔羅道民主心異故別開之亦如梵王別爲一有上品十善兼一無遮報爲魔王性多嫉忌未論身

口外儀行事意欲他從即屬此道然亦必須未到定力方生彼境以爲欲主六合者天地四方顒顒者仰也詩云萬人顒顒尼揵者外道通名三禪樂如石泉者大論云樂有二種內樂外樂內謂涅槃不從外塵猶如石泉水自中生梵行者樂亦復如是論文別譬涅槃之樂今通喻三禪樂亦內受問既云色無色何獨指三禪答二界中樂不過三禪夫求生天以樂爲本且舉此樂餘皆例之善惡輪環等者善通非想惡極無間升而復沈故名爲輪無始無際喻之如環破惡由淨慧等者由者藉也爾雅云助也三法展轉更相由藉以淺助深推功在戒二乘尚爾菩薩彌然爲護他故譏嫌則急小乘自度性重則急是故菩薩輕重等持戒序云聲聞小行尚自珍敬木又大士兼懷寧不精持戒品今戒爲行本猶是小乘棄而不持大小俱失次若心若道下舉略顯廣以要攝多一道之內非相無邊故云甚多或開上合下等者明開合上謂二乘下謂脩羅文合二乘是故開下謂開脩羅從

鬼畜出開上合下準說可知法華云六趣淨名云五道以由脩羅開合故也十是數方意如前說次明用十心意中先標意舉一種爲語端等者直言曰言論議曰語今評得失故名爲語端謂端首首謂從強得名從強非無餘念臨終受報復從強牽故起一心非無餘九十中隨一故云一種次如論下引證墮必從強或先起去至混和者對是簡非先法次譬法中言先起等者若未發心名爲先非後始發心乃爲後是此則正當顯是之體何得譬中名爲並濁今此通簡發心已後起非起是故判屬非餘之二心理屬非攝又既云先是必有後非若無後非亦是一向顯是之相亦非簡限又並起者豈有二心並緣境耶但約細念前後俱緣名爲並起若麤久者判屬前後次譬象下先譬次合合中二重初以內外合前三譬內是外非內外俱緣名爲並起次直以非心合前內等謂內非外非及以俱非九縛一脫即是二邊爲二邊動故名爲非問二文何別答前雖內外但譬內心後云內外心境相對故知前謂內心是非相對今一向非內外相對此並一往從強偏說究而言之必假和合方成非相象字不應從人次又九下別約四諦於中初文直約四諦生死涅槃即是苦滅次動不動即是集道次有爲下重約諸法先列次從又九下對也苦集同是有爲有漏若雖先明若相對說應云有爲有漏是苦諦無爲無漏是滅諦文雖不說意必兩兼曲謂析智紆迴拙謂生滅拙度灰謂灰身滅智近謂但至化城下去例之次有爲有漏等者若相對說亦應云有爲無漏是道諦文雖偏舉意必兩兼次善惡染淨等者若單舉者應云善淨與集對列是故雙舉文雖雙舉義歸一邊次縛脫等者準道可知並逐語便或單或複次若得下總結是則念念恒簡是非設起非心應以當教是心滅之非心即是險道衆惡若見此意等者結歎似初依人舉讚之言未必全爾次問行者去約是簡非先問意若雖無十非若計性過亦同非攝次答意者性計有過故云不可但是已下寄此明是離性過已約不思議而論感應方乃名是聖既非應而應以赴四機受者非感而感以得四益次如子下舉譬感應天性相關義同感應次引兩經以證感應從惡機說故云病子廣如玄文三十六句動法性山等者結感應義法性不動如山衆生惡深如海非大誓願無謀善權安能動難動山入難入海同善同惡示逆示順同惡行同善故有病行同嬰兒行慈悲從因感應從果以有因故果方能入禪經云去釋成感應感應秖是隨順物機故用四隨以釋感應將護彼意樂欲也附先世習便宜也觀病輕重對治也道機時熟第一義也隨之與悉名異義同故引大論以釋禪經五復次者大論明說經緣起中問曰有何因緣而說此經答中有二十一復次今引彼五以證四悉及五因緣此五復次仍非次第隨義便故初爲明菩薩種種行故說摩訶般若波羅蜜經是第一復次次爲令菩薩增念佛三昧故是第二復次三爲說跋致相貌故是第六復次四爲拔弟子惡邪故是第

五復次五爲說第一義故是第十復次此五等者會五因緣初略會論中因明第一義故釋出四悉令開四悉與五復次以爲兩門及四隨五略四科法門同是感應義故四悉檀義廣如法華維摩等玄委釋令消感應故不具論楞伽亦云佛告大慧於自悉檀應善修學若迷今家總別安心六十四番自行四悉云何可識自行必成感應故也若不隨機等者明感應意此五復次四隨四悉及五因緣既是感應稱機之法莫非大悲益物故也論云去引證真法說者明妙應難感聽衆難得明妙機難發難得故三字通結上三妙法妙應妙機故也如是去釋上真法妙應所說妙機所感無非中道是故雙非非有非無即雙非真俗言雖雙非意在据即非難非易重顯中體非泥洹智故云非易非分別智故云非難有三悉益等者重以四悉結成真法意明四悉秖是二諦及感應意即顯中道以爲真諦異於但真是故雙非故知感應不出二諦故知緣起下明妙感應能辦佛事然四隨四悉云別會通也此且重舉通名也今說之下正會通名以大悲故隨順物機得四隨名以憐愍故徧施法藥得悉檀號大悲與憐愍一體異名如一物不殊在左謂物爲右在右謂物爲左因緣者即是五略因緣兩字更互立者若衆生發心勇猛雖假聖應即以衆生爲因聖人爲緣若衆生善根微弱聖人敦逼即以聖應爲因衆生爲緣親生爲因踈助爲緣故從强弱立名不定當知去結四隨四悉及五因緣名義相符故須會之言謂言教即名異也味謂義味即義同也名合於義故曰相符符合也漢書封功臣以竹長六寸分而合之爲信故字從竹從草者鬼目草名非今所用隨樂欲下次會別名先會隨悉者樂欲秖是欣慕故云從因世界秖是陰入故云從果世界以間隔爲義樂欲即所好不同因果雖殊其義一也便宜是辨能赴之法宜被何人爲人是觀所被之人人欣何法觀人必擇所宜選法必擬堪被能欣所赴共成一義餘二名同不須別會又五因緣下次會因緣與隨悉義同初云衆生有信樂等者陰入是世界信樂是樂欲此二爲因感佛說於法性法界爲發心緣故發大心禪經樂欲大論世界名異義同衆生有大精進等者衆生宜修四三昧法感佛爲說不思議行故修大行禪經便宜大論爲人名異義同衆生有平等大慧等者一切種智以爲能破衆生應證此慧爲因感佛爲說所破皆徧破惑獲果通經除疑俱是對治故將感果及以裂網俱對對治又感果自破細惡通經裂他大疑自他雖殊俱名破惡衆生有佛智眼等者衆生一心三智三眼應入祕藏以之爲因感佛爲說旨歸三德自行妙滿化他妙成俱名究竟此之成滿秖是極理故與經論第一義同一一皆云一切等者異於偏小五緣故也又五緣下次會五緣與五復次同初云技本者發心道寸行技必由本行填於願本必假技技本雖殊同成道樹以四三昧收諸行盡故名爲通念佛三昧諸行中一故名爲別通別雖殊莫非妙行又四三昧通皆念佛故名爲通但語念佛偏舉

一行故名爲別故四念處云四皆念佛但隨教別所念不同故名爲別前之三教各念一身謂生應報圓念法身諸身具足又四三昧通四教故復名通有人改云四三昧別念佛通者未失大意何假違文次會果報與跋致同者言果報者即指依土依必有正報必有習是故果報即兼二雙若云跋致跋致秖是習果一隻習必招報正必有依現雖云隻當必具雙二文雖殊共成無生一位意耳除經論疑等者經論是處弟子是人人起惡邪必依經論處有疑滯必由邪人拔除邪疑更無前後故成一意本末究竟等者發心爲本同歸爲末故第三卷云自他初後皆得修入修即初發入即後證與第一義名異義同故論復次與五緣義更無差別一一文下皆云異耳者會義已同文猶異耳又聖說等者三止觀結感應文多須以三結文義若狹但以一結如下四弘六即或但以二結具如下文顯是四諦及四三昧或時三一並略如下三略或時三一俱用即如今文一則是通三則

是別通謂通三別謂各一不見此意多生異端問何故須以止觀結之答此之三法通冠一切今此五略其文偏通故處處文以三一結又復此部通名止觀凡諸文義莫非止觀不可見此結止觀名咸謂並是修行之法如六即中理及名字皆止觀結及今文中但結感應豈更別判三外之一是知理教行果發心感應無非止觀故也又此部雖復通名止觀從釋名去文相區分不復更用三文結之今三結中有列有釋初之五字標應也從或次下列應也次即是漸具即是頓雜即不定不次即是不定及頓相對來耳不具不雜亦復如是衆生得益不同標感也從或次下列感也類應說之可以意得從或四悉下釋也次釋感應中初二句漸也次二句是不定後二句是頓四悉五緣一一相對故名爲漸或一或四多少雜亂故名不定隨舉一法皆具一切故名爲頓故但結文成三止觀何得即以修行釋之如是等下例諸法相準前可知向但結前五緣四悉復次四隨一切例然次

又以下一止觀結文中既以發心爲觀邪息爲止當知五緣復次四隨四悉無非發心邪息故也故三止觀亦復不出發心邪息故知三一但是總別五略秖是十廣者結章廣略若前文云生起五略顯於十廣者以略生起顯廣生起今此復以五章攝於十章故云秖是言初五章名發心者大意五略雖有修行乃至果報但是通途示其始亦若不爾者何名發心釋名下四正其所發是故五章通屬發心方便雖非親修正行行家方便通屬行攝果報一章至果報者從果報去廣略義均無復寬狹故直爾解不須對辨違謂偏空偏假違於中圓故曰二邊順謂圓中圓理順於實相故云勝妙無明未盡各於三土以受依正通云果報言二邊報者從空出假而爲有邊感方便土若以凡夫三藏菩薩而爲有邊感同居土通教二地別人十信圓人五品及以諸教殘思所潤皆感同居若以二乘通七地去別七住去圓七信去通爲空邊者同在方便今文且說偏空偏假所感果報不如初

住初地已上居果報土若作通說住前雖圓
所感果報循在方便起教等者自證妙理稱
機說法教由機生故云起教此約爲主對機
說也佛雖與世必假大權扣機擊發故云起
教此約爲伴對主說也或作佛身等者法身
八相具如釋迦從始至末一代化儀九界等
者如華嚴中文殊普賢八部等類對揚頓也
從四含去乃至般若空生身子帝釋文殊八
部之流對揚漸也如華嚴中加四菩薩即轉
頓也佛初成道令諸比丘處處化人方等等
中文殊淨名空生身子等即轉漸也如諸經
末受佛囑累發誓弘經即弘通也文雖不云
開漸顯頓意亦可知但法華中無加說義關
於轉耳此並約眷屬說也問大章名起教五
略名梨網云何得同答對揚利物名爲起教 經二 一五
令他除疑名爲梨網起教本爲除他疑網是
故同也簡非竟次顯是中初四諦者四種四
諦即是大經聖行品文第十一初以八苦釋
苦即生滅苦也苦諦文末約四諦簡云凡夫
有苦而無諦聲聞有苦有苦諦菩薩解苦無

苦餘三亦然即是通教菩薩對三藏簡第十
二初以善不善愛及以九喻謂貴主有餘羅
剎女婦等以釋集諦即生滅集也集諦文末
約四諦簡云凡夫有苦無諦二乘有苦有苦
諦菩薩解苦無苦而有真諦三諦亦然跡云
前苦諦文末不云有真故知是通今云有真
真是真實故知即是次第不次第二種真實
此是別圓對三藏簡至釋滅諦文末但云見
滅煩惱斷故常無煩惱故樂佛菩薩因緣名
淨無二十五有名我道諦文末但云常無常
有爲無爲等滅道文末但云四德既不復更
與二乘比決故知單約別圓釋也自非一家
圓會經旨佛語巧略何由可通乃至下文下
智中智此並四種四諦之明文也後復因文
殊問佛廣答七種二諦次廣明一實具如玄
文令初明生滅四諦者諦義具如玄文第三
言三相者不立住相與異合說以人多於住
起常計故淨名云比丘汝今亦生亦老亦
滅老即是異此中義兼一期念念二種三相
言四心者即是四分煩惱四分必是三相所

遷故云流動流動即生滅也四相雖屬不相
應行即彼煩惱是生等故爲顯此中成生滅
義是故須以生等說之下文道滅尚成生滅
故此苦集須云生等以實有道治彼苦集故
云對治有苦集時則無有道若有道時能除
苦集故云易奪滅有因果還歸無餘故亦生 經三 十六
滅故阿含中明四諦義徧一切法如云知漏
知漏集知漏滅知漏滅道十二因緣十二頭
陀一一皆生四諦之義具如法華疏釋迦葉
中雖世出世等者通結四諦並成生滅通教
具如思益經文釋鈹巳引別義者先正釋苦
中初總明境次乃是下總明菩薩出假智力
次從謂下略舉一界況釋之也鈹字從金從
刀者俗鈹謂鈹開剝皮割肉截骨等也然其
字義大同小異故玉篇云剝者裂也刻割也
去肉脫皮也割截截也若如也干數也如其
苦類相狀無量故非下舉劣顯勝下三諦準
知問苦諦文中約十法界集諦文中但云種
種道諦文中分析體等滅諦文中分四教別
者何耶答苦集義通須約十界是所治故須

通云十道亦應四且據能斷内外苦集故但
云二滅若云二於理無妨寄教分齊委分四
別此即苦集俱十道滅並四二種因果各同
類故集諦中云身曲等者身如集影如若聲
如集響如苦道諦中云析體巧拙者分界内
外方便通指賢聖諸位斷惑用智皆云方便
則有四種方便不同曲直長短者化城實所
各有曲直五百爲長三百爲短言權實者如
第三卷偏圓中說俗釋權者反常合道又云
迹近而行遠和光不同塵實逵曰變也宜也
字義申此可以意知又滅下滅諦中言若干
正助者義通四種滅也又如是下別滅諦中
云塵沙者譬無知數多他解唯二一染汙二
不染不染即習氣今家意者小乘習氣即別
惑是故今釋之分界内外一十六門知病識
藥及授藥也又三悉下以四悉擅判無量也
別教始終立四悉義即初地去名第一義今
此無量從於地前三悉義邊立無量名故云
從多無作四諦中言皆是者非但道滅苦集
亦實初後不二故名無作異別無量故云無

復又秖別三悉即第一義故云無復偏在諸
經不可委記次對土中言横竪者竪約設教
對機機既增減不同致使教有差別四土對
教優劣多少故名爲竪土體敵對無復優劣
故名爲横問方便土中已無通惑何須通教
横竪二義皆云用通答大乘初門調機入頓
爲知故學非用斷惑如諸聲聞至方等會被
彈斥已皆習通門若至方等必到法華在方
便土須通教者此約不至方等會人問若是
實報何須用別教耶答約教道說證道必無
問寂光既極何須用教横竪二文皆用無作
答教被中下不被究竟初住已上名下寂光
等覺爲中妙覺爲上出淨名䟽又總說下以
別釋總故離苦集爲十二支觀因緣智以爲
道諦十二支滅以爲滅諦故大經下引證二
十五云觀因緣智凡有四種謂下中上上上
下智觀者不見佛性以不見故得聲聞菩提
中智觀者不見佛性不見佛性故得緣覺菩
提上智觀者見不了了不了了故住十住地
上上智觀者見則了了得阿耨菩提以是義

故十二因緣名爲佛性佛性者第一義空第
一義空名爲中道中道名佛佛名涅槃因緣
不殊四觀不等對別教中經云住十住地等
者以次第行從住入空乃至十地方入中道
次第住三故名爲住住及不了並約教道若
無四教此文難消至禪境中當復廣說又中
論下離論四句以證四教以此四句因緣居
初故將因緣以對初教有其二意一者以初
對初二者以事對事又復因緣爲諸法本隨
觀別故成空假中故證教別同觀因緣次又
解下復將初句釋四四諦四四諦中皆觀因
緣故以因緣對四苦集滅苦方便空分析體
及假中異故成四別前釋似同對文少別是
故重釋又偈云下復對因緣者前雖四句對
四因緣未分因緣及以所生用對因果作此
對已即知初句爲初觀也下三句別皆觀因
緣故文云去引論一部俱觀因緣約前後文
而分小衍此依古師判論教云教有二種一
通二別通謂徧被終期不二別如法華三乘
各別今此論文但申別教於別教中正申於

大即前二十五品兼申二乘即後兩品因緣申中邪見申小今且用之故云指也然今家意與古人別古人雖以二十五品別屬大乘而不知有兼通含別以因緣品別對中乘而不知論因緣爲宗當知下次結諦緣與偈不殊已分別下次約諸經明發心相前明四諦四諦是理一切發心莫不依理故引十種以理居初隨事既多不可具引且引此十以爲事端先列次釋列中應知經論多少不同如十住婆沙但有七種發心初云三種一諸佛令發二護法故發三大悲故發又有四種一爲菩薩教故發二見菩薩行行故發三見放光而發四見佛相而發諸佛教令與今文開法義同護法與今文見法滅義同大悲與今文見受苦義同見行行放光相好全與今文名同餘文猶闕無量壽觀報恩等經亦有多發望今亦闕不能具記優婆塞戒有十種發一不樂近外道法故發二內善因緣故三觀生死過四見聞惡故五自訶煩惱六觀五神通七欲知世間八聞佛妙事九謂慇念故十愛衆生故望今亦闕比之可見華嚴第六明初住菩薩發心不同或見佛相好或覩佛神變或聞佛說法或聽佛教誡或見衆生受苦或聞廣說法發菩提心求一切智初住與今雖高下異後必由初以初例後故今十意與彼略同問此中十文有何次第答推理滿故次得相好得相好故能起神變既以身輪現變次以口輪開道身口兩益但是正報正報必須依報國土既有能被依正身口必有所化徒衆不同衆必稟教修行正法正法將墜時逢像末法漸澆訛衆生起過起過爲因必感衆苦次第雖爾發者隨對各生四解

止觀輔行傳弘決卷第一之三

音釋

劇 其逆切 驂 千含切 溷 胡困切 飴 盈之切 擔 都甘切 攀 羊諸切 輻 方六切 羯磨 梵語此云作法 廁 初吏切 濮 博木切 鉛 余專切 鴟 赤脂切 鴞 虛驕切 複 方六切 鈹 攀糜切

止觀輔行傳弘決卷第一之四　魏四

唐毗陵沙門湛然述

次解釋中初推理者文四義二意亦在一下去九法例然託境發心隨推隨發若論修行初門不同故章安云聲聞以苦諦爲首緣覺以集諦爲首菩薩以道諦爲首此約三藏三乘生滅四諦通菩薩以界內滅諦爲首別菩薩以界外道諦爲首圓菩薩以界外滅諦爲首今爲成顯是不論二乘復非行別全依四諦而爲次第菩薩不同故分四異俱觀法性四解不同世人咸云推法性理曾不簡理眞僞是非此中三藏亦云法性自天而然與別何異是故應分權實法性三藏既云集不能染乃至滅不能淨故四諦外別立法性當知苦集但是能覆不能惱染道滅能顯而理本淨法性如月苦集如雲道如却除滅如却已故引況云滅尚非理菩提煩惱更互相傾故名生滅推無生者法性不殊即不即異冰水爲喻乍似於圓然但以六道因果喻冰眞諦法性喻水爲別即名雖等不見心性三千世

間三諦之理舉況引經同異準說可知推無
量者法性之理出於二邊前之二教尚沒空
有佛藏十喻覆顯似同望彼三藏理體永異
推無作者凡法尚是與通教苦集尚是相即
似同能即所即諦境永異若不甄簡依何而
發廣簡異同方顯無外發心併越萬行徒施
若推下重示功能故於推理等者從此乃至
受苦起過一一皆應如今分別不欲煩文故
於此中委指相狀下去但云上求下化準推
理說意亦可知問此中推理何殊四諦答前
云四諦通語所依今明推理別約法性四種
行人推二法性通別異故故重明之次見相
中四見不同言㬰著等者㬰光也麗美也亦
著也灼爍光明也毗首羯磨等者大論第五
釋相好中云二足輪相千輻輞轂三事具足
自然成就不待人工世諸工師毗首羯磨所
不能作問何以不能答天工師是不隱沒智
輪相是善業報得天工是報得輪相是善行
智天工但一世輪相無量劫故不能以天工
而作輪相今文例之三十二相皆非天工之

所能作若阿含云佛升忉利以神足力制諸
弟子不令知處二王憶佛因成大患大臣白
王造像供養優塡王以栴檀香作匿王以紫
磨金作悉高五尺初召工匠與重賞無能
作者毗首羯磨化為人來為王造像下斧之
聲上至忉利聞者解脫據此二王雖感天工
但能作於似佛之像足輪最下尚不能作況
復能作餘眞相耶勝轉輪王者瑞應云阿私
陀仙合掌而言曰大王當知悉達太子定當
成佛終不在家作轉輪王相明了故所以輪
王具而不明薄拘有而不具故知西方相法
出自大權相好嚴身故云經絡願我得佛佛
道無上誓願成也我度衆生衆生無邊誓願
度也為度生故須習法門為成佛道須斷煩
惱是故文中但舉二弘以攝餘二下去例爾
又復四弘更互相成為度生故須三弘誓為
斷惑故亦須餘三餘二弘誓準說可知故知
舉二亦攝餘二見通佛相者但是見彼三藏
相好空無所有如來是所嚴相好是能嚴所
嚴空故豈有能嚴能所是境知屬行者所言

空者相即非相非謂無相世濫用之彌須誡
愼聲云諸相煥目而非形八音盈耳而非聲
應化非眞佛亦非說法者及觀經等亦通佛
收報佛相者以得法性明鏡身故無像不現
一一相好凡聖不得其邊者前兩教凡聖及
當教地前並不窮於報身相邊如西域記云
昔婆羅門以一竹杖長一丈六欲量佛身纔
約佛身杖上猶有如杖量許量既不已擲地
而去其杖成林後於此中而立精舍名為杖
林梵天不見其頂者梵在色界從彼天來亦
未曾見世尊頂相如應持菩薩欲量佛身佛
成道後遊波羅柰東方去此甚遠有佛號思
惟華世界名懷調有菩薩名應持來禮佛足
繞千帀已念欲量佛身即自變形高三百三
十萬里復見佛身高五百四十三萬兆姟二
億里以佛神力應持往至上方百億恒沙世
界界名蓮華莊嚴佛名蓮華上至彼界永不
見釋尊之頂不知佛身遠近幾何往問彼佛
彼佛答言更過恒沙劫亦不能見釋尊之頂
智慧光明言辭悉皆如是出金剛密迹經此

尚不見況梵天耶目連不窮其聲者佛在靈鷲目連自念欲知佛聲所至近遠即從座起住須彌頂聞如來聲如在目前自以神力往大千邊大鐵圍頂故聞無異佛念目連欲試我清淨音場吾今欲現時目連承佛力去至西方界分九十九恒沙佛土土名光明旛佛號光明王至彼故聞猶如對面彼佛身長四十里菩薩身長二十里菩薩食鉢高一里目連於彼鉢緣上行彼菩薩白佛此是何蟲著沙門服在鉢上行佛言莫輕此賢名大目連釋尊第一神足弟子彼佛告目連此土菩薩及聲聞衆見卿身小生輕慢心當現神力承釋尊力禮彼佛足繞七帀已我今結坐此地不受佛言隨意即踊身虛空高百億仞化牀而坐種種光明珍寶瓔珞而自莊嚴各億百千現已往其佛前諸菩薩等怪未曾有白佛言目連何故至此佛言欲試彼佛聲遠近故佛告目連仁不宜試佛聲遠近卿大誤也假使過於恒沙劫行亦不能知目連投彼佛足悔過佛告目連汝到此者是釋尊之力

若欲還彼假使卿身一劫不至能仁已滅目連曰我今迷惑不知所去彼佛曰在東方目連叉手自歸說偈唯願天人尊與無力慈念願顯其國土今欲還本土身子於靈山聞而怪之阿難白佛誰耶佛言目連在彼光明旛世界佛為放光明照之乘光還到到已懺悔身聲既爾諸相例然出大論十一與金剛密迹文同坐蓮華臺居色究竟等並此相也論云去八十行般若頌文也無形謂法性也莊嚴謂福智也境智相稱徧應法界唯有同類見非莊嚴今從教道他受用邊亦云報身即是登地菩薩所見法身相中云知如來智等者智稱法身故名深達即指法身為諸相本故云法身具三十二又如華嚴一一相好與虛空等此四教主未開成別秖是一身四見各異故大論十一引密迹經云一切天人見佛色量或如黃金白銀諸雜寶等云云或見丈六或見一里也一或見十里乃至百億也二無量無邊也三徧虛空中也四是則名為如來身密機見不同為弘誓境故云願齊等一一文中皆

云若見如來者皆以三藏如來而為境本於色相上四見不同觀神變者史記云識用曰神易曰利用出入之謂神故知俗教言遠意近故易曰陰陽不測之謂神雖云不測及識用等但第六識於欲人中陰陽不測等耳變者亦是陰陽變易寒暑遞遷如此釋變意不殊神尚未及天況三藏聖三藏神變依於根本一心作一等者如化主語時化事即語化主默時化事即默語默既爾餘儀亦然故非任運眞化故也若放一光等者常光一尋則不云放尋外之光故名神變始從阿鼻乃至尼吒戢重輝者戢斂也止也日月為重輝佛若放光令斂不現報恩經云佛光明者如日輪光不云不現者世間無物以喻佛光此分喻也故彼經云世尊放光猶如日輪光明赫弈隱蔽衆星猶如大龍蟠閑椿輪蒨練璨爛觀之目眩思之心亂佛若放光能令一切諸光不現大論云欲比決知如迦葉光比閻浮金猶如聚墨在珂貝邊迦葉身光比四天王如是展轉乃至梵天皆如聚墨故云隱不現

也大論問云如來何故常光一丈答根不堪故若放多光則失眼根又問若放光有益何不但放光而說戒施及禪等耶答衆生得益不同如城有多門入者不等勝應神變者此中依理故異三藏依根本禪不二相故異於三藏一心作一各各見佛獨在前者不同並見老比丘像淨名云各見世尊在其前如涅槃時各見如來唯受我供般若數數放光淨名如須彌山顯于大海灌頂巍巍堂堂等並勝應神變報佛神變言依如來藏者藏謂理性不能現變要待登地緣修滿時真修發已方能現變但異根本及無生理三昧正受即指初地十方百界而作佛事法佛神變者法佛如來與事神變不二不別故云相作無記化化等者大論第八問釋迦化作無量千億諸佛云何一時能說法耶如毗曇中一時無二心化主化事語默不俱云何一時皆說六度答如此說者外道聲聞所變化耳如來變化無量三昧不思議力故無量百千一時語默又聲聞人化不能作化故聲聞滅後不留化事如來滅後能留化事如佛無異故云化復作化九十一文同又神變者非但身輪一切言說及意善巧皆名神變故大神變經佛現十八變竟時商主天子白佛言頗有神變更過此耶佛令文殊廣說變化具如淨名不思議品文殊白佛如是摧伏惡魔亦令菩提久住於世如是未為殊勝若無名無相無聲無字無戲論非沙門所知如是歷十八界皆作此說無三脫說三脫乃至六度皆不可得一切衆生說無衆生佛土佛身亦如是說是名神變商主天子言若如是者一切諸法皆名神變身子問天子曰汝聞此神變不怖耶天子曰我即神變云何怖耶文殊言一切善惡動不動皆神變相不動即法性動即事神變一一文下皆應結云上求下化文無者略故知佛現及文殊初說猶屬通別神變故也作四弘義準說可知聞法中二初正聞法次以偈結初文言或從佛等者明聞法所從從佛唯佛在知識通現未經卷唯滅後聞生滅去四教之法一一皆生四解不同此所聞法不出四諦初聞生滅生四解中初生生滅者世與出世秖是四諦生生不已故曰新新四相所相故曰遷移即苦集也戒慧略舉道諦解脫略舉滅諦即有為無為二種解脫寂靜即是所證滅理得佛上求說道下化生無生解中云無刺者此引大經二十七文法性空中云何言有苦集之刺而言欲拔修道滅耶四皆無主故並云誰無主故空故云清淨能謂道滅所謂苦集能所不二故云寂然生無量解者非於二邊教道但中煩惑不染故云獨拔邊非即中中在邊表故下喻意如中道華雖二邊水出纏智月處法性空生圓解中雙非雙照者雖三相即中性雙非三一相即與法界等名異義同常樂略舉四德中二備一切法故云具足若據此意見相神變一一皆應生於四解但於聲教此土所宜從聞為便故於此中委明十六況聞通深淺見等不然執石等者石毒寶藥性本不二隨人所感各見不同諸法亦爾本是法界前三教人謂為苦集圓頓智照義之如執即是法界如成

寶等毒藥具如大經釋摩男緣次聞無生生
四解中初聞無生生生滅者菩薩同凡故未
無生生無生者三乘共學俱斷通惑故皆無
生生無量者若斷見思言無生者二乘有分
此斷無明方名無生故云非分菩薩斷惑前
後次第是故二死次第無生生無作者聞阿
字門即解一切即圓解也次聞無量生四解
中皆取伏位及出假位名爲無量斷惑證真
非無量故初生生滅者二乘方便菩薩三祇
通名無量故舉凡位十六諦觀生無生中亦
是三乘同伏菩薩利他生無量中分爲兩句
初句在行次句在向一一句中皆云亦者初
句界内未盡又伏界外故云亦也下句塵沙
未盡又伏無明又言亦也故四念處云住斷
見思又斷界外上品塵沙十行中品十向下
品今明無量不取十往生無作中六伏斷者
信後正伏爲斷方便故云伏斷入住正斷非
無量意四種各受無量名者如江河淮海皆
得名爲其水無量而其水量不無多少無作
生四解中初句總標初生生滅者菩薩不斷

不證無作生無生中三乘同證無生之理生
無量中地前爲權登地爲實斷已不作故名
無作生無作中地前二諦即是登地中道故
也故云權實相即夫一說下以論偈結此總
標也次若言去一一教中各得四句義當一
教生於四解前雖各生未約法辨故約論偈
重辨相狀故借論文相即之語而結四解此
爲後來作開一句生種種解之法式也初結
生滅中云呼方空爲即空者如人墮巖雖未
至地得名已死方猶當也常修無常雖未即
空當空之義在現境上境即應空故曰即空
賴緣假者然四教中俱有賴緣施權二假其
相各别空中亦然今此虛假賴衆緣成非從
空出設權利物離斷常中二乘亦得佛果勝
於三乘弟子偏受中名廣如第三開合中說
若作如此解者下欲辨後教先斥次結如阿
含無諍經中佛告比丘莫求欲樂極下法故
亦莫苦行太過法故離此二邊則有中道又
佛在舍衛舍利弗言我如大地諸大小便唾
吐無嫌乃至如水如火如巾佛言此經名爲

師子吼也阿難言身子所說妙中之妙又佛
在鹿子母堂云堂上雖空然有不空唯比丘
衆又數念一無事謂空於人想然有不空唯
一無事又婆沙中處處皆云法性實相及法
身等如是等名與大乘同是故應須以義判
屬所以四教俱空假中而隨教門所詮各别
故此斥云尚不成即空等也次結無生中初
云因緣等者釋即空也而不得下斥無法性
妙假妙中從設作下許有當教假中二名未
見别理唯成但空雖有八地出假化物一時
施設非任運化雖異因人立中道名但離斷
常終歸空理此三番下結斥次結無量中先
結者實有三諦不同藏通是故不斥但斥次
第未得名圓亦順論文三語相即雖復三諦
皆空皆假皆中宛然次第無主故空真諦中
空也與前三藏無主空同假即空者以即空
心而出假故對他假病假設法藥是故藥病
無不即空此俗諦中空也中即空者中理無
邊即畢竟空此中道空也亦得名爲一空一
切空雖復三諦俱得名空不無次第故屬别

也三種皆假者亦似一假一切假前後灼然三諦雖俱但有名字次第前後故屬別也三皆中者亦似一中一切中而次第宛然權立中名是故三諦猶成次第離斷常故名爲中眞位在十住與機無差名爲中機位在行向法性實際名爲中實位在十地三時各異故亦別也雖復三諦皆空假中秖是次第三諦之相次結成圓者言思道斷既不思議又即實相故不同別三種皆假亦云三諦同有名字與別何殊然別教中約次第三但有名字

此三即一但有三名二名似同其體永別當知下結意法即是境境謂四諦依境起解依解起願願故名爲發菩提心世人多以坐禪安心名爲發心此人都未識所緣境無所期果全無上求不識大悲全無下化是故發心從大悲起種種之言不過四四一十六解其淨土徒衆等者十科明發已釋其四餘六略無指倒而已今更比前略辨相狀言淨土者或從經卷聞說諸土或佛聲光令見諸土或有機緣見此土男或聖冥加目覩諸土不可具論略述綱要若一質一見異質異見具如推理見相等也異質一見一質異見具如聞法四義互通各成一意如法華初會及淨名中香積菩薩來此聽法此見同居穢也此會大衆見妙喜國及法華中三變土田此見同居淨也聲聞菩薩共爲僧等此見方便淨也如淨名中足指按地而皆自見坐寶蓮華及法華中見此娑婆純諸菩薩此見實報土也如淨名中大士空室及法華中下方空中寶塔在空此見常寂光也乃至像法決疑娑羅林地四見不同亦如玄文釋國土妙迹土四別即其相也覩諸土相上求下化國土是所依生佛是能依生佛相望故得亦具四弘誓也下覩衆等五科不同亦應委說質等四句云言覩衆者如諸經初列同聞衆隨教多少大小優劣即其相也自力他力聞說冥加倒前可知若一質異見異質一見者或見大衆聚散生滅或見大衆聚散如幻或見大衆能紹佛法或見大衆如常不輕亦如玄文眷屬妙中次見修行亦四見者修六度行四三昧等皆以期心境智勸之四相自別若一質異見等者或見捨身剜身爲生爲道伏惑修行藏也或見所捨如幻化等通也爲常住故別也爲法界故圓也亦如玄文行妙中說若準諸部經論不同三祇六度藏也如請觀音文殊問等並有三乘共行通也若華嚴云菩薩發心不爲一人乃至恒沙爲度一切發心修行別也普賢道場及華嚴中普賢行等圓也約五味經多少不同準說可知上二下三準應可見徒衆修行屬道諦攝道即上求義兼下化次法滅中亦有四者十住婆沙云菩薩摩訶薩見法滅時起護法心準倒應有四種菩薩護法不同若立像正乃至末法流通護持藏通也若見法滅誓於十方盡未來際爲護法故別也若見法滅即知法界常住不滅盡未來際護常住法圓也一質異見等比說可知法滅護法義兼上求及以下化云見受苦中生四解者若見三界六道輪迴生滅也若見輪迴無逼惱相通也十界苦相一一無量別也百界千界苦在一念圓也若一質異

見等如見驅使鞭打繫縛亦生四解發心不
同亦如四諦四苦差別次見起過中生四解
者四四諦中四集不同即起過也一質異見
比說可知受苦起過屬於下化義兼上求亦
四義足初心行人甚要甚要縱使發心不眞
實者緣於正境功德猶多何以故發菩提心
事希有故如首楞嚴中佛告堅意我滅度後
後五百歲多有比丘爲利養故發心出家以
輕戲心聞是三昧發菩提心我知是心亦得
作於菩提遠緣況淸淨發心故知若非正境
縱無妄僞亦不成種次以三止觀結者十種
發心推理居初故約推理餘九準例故下文
云若見此意倒見相聞法乃至起過故一一
文皆生十六一一皆以三止觀結初上來下
標也然法性下正釋初釋頓也法性之理非
復數量若定執於三觀四教以爲能發反增
迷倒從今言下至內惑故爲深漸也先法說
云一二三四者秖三止觀及以四教次第重
累故一至四此明漸次所以也次云說法性
下辨不同相界內界外權實二理各二根性

故四不同次從若界內鈍人下釋有四所由
由迷解故輕重巧拙眞與法性名異義同界
內利鈍迷於眞諦界外利鈍迷於中道迷眞
迷中所迷所解雖同法性能迷能解巧拙等
殊故成四種迷眞迷中有二苦集解眞解中
有二道滅利名爲即鈍名爲離巧拙亦然離
謂離法性別有苦集即謂即法性即是苦集
所解離者由能解拙所解即者由能解巧問
迷解秖應云集與道何故復云苦與滅耶答
以因召果相從而說界外望內眞中雖殊巧
拙即離其名不別次所以下舉譬也通爲界
內界外作譬以路人爲父子名即以父子爲
路人名離何者苦集之體本是法性猶如父
子若謂法性異苦集者名爲路人故謂苦集
永異法性可譬藏別兩教人也體性雖同於
事永異名非骨肉於異強親生父子想則謂
苦集即是法性故譬通圓兩教人也從麤細
下引例合譬也若掭譬文則應內外各有麤
細及難易等今爲生後不定文相對說易故
但以界內爲麤界外爲細枝本難易等準此

可知如是麤細各有巧拙父子等譬故云亦
如是從或云界內去至爲深此中二對釋漸
相也故下結云若作淺深輕重者漸次相也
雖有或言以無交互不名不定次從或言界
內下六對交互釋不定相最後難易雖無交
互但是文略義推應有應云或界內初心能
破故爲易斷界外後心方破故爲難斷諸交
互句不能細記讀者勿輕從如是等下結前
不定兼指廣也從若作下總略結示皆云若
作者三種止觀即是別相但明諸教即是通
相以別辨通故云若作淺深輕重指前二對
一實四諦指前法性更互輕重指前六對次
皆大乘去勸進也夫發心者爲求圓乘圓乘
不同行分三別奬勸行者不可不識次從問
下料簡也初問者問前推理集旣有四苦果
何以但有分段及變易二因果應等何故四
因但感二果答中意者先正答次舉例先正
答中以義言之何但果二集亦但二今言四
者約破迷生解二集各有巧拙二破以成四
別此惑隨人所解不同故云惑隨於解若隨

順生死四集但感二種苦果故云解隨於惑令以解問迷故云四集而感二果以實而言解則俱四如四四諦則有四苦迷則俱二如通別惑但成二因何須但約解因而問迷果次例如下舉例答者如界內惑隨於小乘二解別故名爲見思若諸凡夫隨順迷情界內二因但感界內一分段果此例未切隨迷但感一分段果此則可然若例於解而生二集其意未等前於一集而生二解今乃於集開爲見思又前文意於一苦諦解亦應二此中縱分爲見思二苦果不可分爲二種若切說者破見惑故離四趣惡破思惑故離三界生各更從解以分二別次問苦集可是因緣等者問前論偈結中以論初句對於三藏四諦俱屬因緣生法苦集是迷容可從緣道滅破迷何故亦言從因緣生次答意者所破苦集體是緣生若無苦集則無道滅名從他得故亦從緣所以三藏四俱生滅故大經下引大爲例無明是集菩提是道因滅集故方得有道別圓意也別圓道滅尚從緣生何況三藏

舉深例淺以酬前難次問者問前文中法性一法何故分爲權實二理復分即離以爲四耶答意者開權顯實唯一法性爲實施權故分權實於權實中取解根別故使權實各具利鈍次從若見此意下舉例餘九推理既有三止觀結及以四番問答料簡餘九準例皆亦應然次名四弘者弘者廣也誓約也釋名云誓制也今以四法要制初心使上求下化故云發僧那於始心終大悲以赴難僧那西音此云弘誓起行填願故云赴難初云前推理去至四弘者結前生後其義已顯結前也爲未了去生後也前雖約諦廣明發心未了之徒不了四諦秖是四弘之境是故更作弘誓說之又四諦中下次辨同異四諦是境從境生解故云約解四弘依解而生於願故云約願又諦有因果故通三世願皆在當故屬未來又四諦約理理通三世四弘是願願未來成弘之與諦皆須上求有上求故方有下化上求之中有佛道故方有法門是故一一皆須云佛又此應約九世言之故三世上皆

有因果故皆云佛又四諦有苦集苦集具六根弘誓約期心期心但在意又四諦通三業三業通六根願不必身口是故但在意此據大分若委論者亦應具三心緣誓境口宣誓言身現敬相又三番之中非無餘義一往且爾故並云多聞縱有斯異約諦起願前已兼之何須更說答誓名爲大諦通大小滅苦自度其名在小悲濟於他名則兼大諦名有濫故說四弘又弘通偏圓即名唯圓故四弘後更明六即從廣之狹方乃顯是故下文云展轉深細如此下結來意也問前明十科今此何故但對諦簡答四諦是通十科約別故釋十科諦居其首十科無理事同魔說故但約諦義該餘十初釋生滅四弘中初明誓境即四諦也心不孤生去集諦境也前約諦中從麤至細故苦在前今四弘中從細至麤故集居先道滅亦爾又前四諦約於因果果相麤故是故先示今四弘中約於意地集在於意是故先說言心不孤生者明此心起是所生法從此根塵下示也正示此心成生滅相根

爲能生即屬於因塵爲所緣即屬於緣因緣
和合成所生法因緣所生俱是生滅言三相
者謂不取住準前云四心流動亦可云四趣
起滅潛姿故名爲竊念念續起故云新新睒
爍下舉喩也睒者暫視之貌爍者明也念念
速起如暫瞬之明故如電起耀此乃分喩故
知念起速於此也遄者往疾也詩云人而無
禮胡不遄死疾流相續實可全喩刹那不停
次色泡下苦諦境也具如大品大論廣釋泡
沫是小乘中喩餤等是大乘中喩此是共部
是故兼之雨殺於水所起曰泡水擊於水所
聚曰沫陽在曠野遠視名餤城謂乾城俗云
蜃氣蜃大蛤也朝起海洲遠視似有樓櫓人
物而無其實故十喩讚云世法空曠如彼鬼
城凡夫愚癡爲之而征藥等和合令見異本
故名爲幻大論云聲聞法中無城等喩但有
種種無常等喩此中雖用猶屬生滅至第五
卷當更辨別倏亦疾也一篋偏苦者篋中無
樂名爲偏苦大經二十四云四大毒蛇盛之
一篋令人養飴瞻視臥起若令一蛇生瞋恚

者我當準法戮之都市四大成身猶如一篋
一大不調能令犯重故云都市從於苦因復
至苦果故名爲偏四山合來下道諦境也大
經二十八云佛問匿王有四大山從四方來
欲害人民當設何計王言唯當專心戒定智
慧道品不出此之三法言山來者此以非喩
爲喩四山四大也四方生老病死也若欲免
此唯依道品豎破下滅諦境也豎破顚倒即
滅集也橫截死海即滅苦也惑滅必先麤後
細故云豎破苦亡則無復先後故云橫截苦
分輕重亦可言豎見思俱破亦可言橫令從
多分故且言之倒謂常等四倒不同歷界則
有諸品深淺曠大秖是分段而已海喩生死
無邊俗教不知死必有生故釋名云神盡曰
死此則斷見外道所攝有謂三有流即四流
於此三處因果不亡故名爲有爲此四法漂
溺不息故名爲流見流三界見也欲流欲界
一切諸惑除見及癡有流上二界一切諸惑
除見及癡無明流三界癡也經云下引證也
大經十四釋祇夜中云如佛告諸比丘我昔

與汝愚無智慧不能如實見四眞諦是故久
處沒大苦海下佛復以偈答迦葉云我昔與
汝等不見四眞諦是故久流轉生死大苦海
此證由見四諦生死盡矣火宅下訶責不見
諦理但耽苦集著見名嬉著愛名戲是故下
正發誓也如釋迦下引事爲例此即三藏發
心之流例也耕者說文云犂也蒼頡云墾也
說文又云人曰耕牛曰犂山海經云后稷之
孫叔均始造牛犂即此土有犂之始瑞應云
悉達太子厭惡五欲遊四城門天帝於東門
化爲病人南門爲老人西門爲死人北門爲
沙門悉達見已皆問天帝天帝皆答其意太
子曰如沙門者唯此爲快夜半逾城至王田
樹下父王追之見而作禮太子曰吾求自然
欲除衆苦諸不度者吾欲度之諸不解者吾
欲解之諸不安者吾欲安之未得道者欲令
得道願我得道不忘此誓王知其志便自還
宮於是太子坐於樹下見耕者出蟲烏隨啄
呑感傷衆生魚鱗相咀求出良難據彼經文
觀耕之時已發誓覓因觀耕故感傷衆生亦

是因境發誓之流例也是故引之似彌勒等者高臺謂臺觀說文云土高曰臺有木曰榭彌勒成佛經明初厭世時儴佉王以一寶臺用施彌勒彌勒受已施婆羅門婆羅門受已毀壞分散彌勒見已知一切法皆歸磨滅出家學道坐龍華樹即日成佛廣如經說此則彌勒正因臺毀而發心也以明了下簡非顯是次秖觀下明無生弘誓觀所生心與前不別能觀觀智即空為異何以即空四性撿故性相空義至第五卷委釋起時不從自他等者

既無四性生滅叵得來去秖是生滅異名此心不在內外等者非自故非內非他故非外非共故非兩間非無因故非常自有但有下性相空也生即無生名為有寂亦無無生名為無寂初是性空亦不下相空凡夫計實故云謂有一切智觀故云智者知性相空故曰知無又法本不生名為有寂今則無滅名為無寂次如水中月下舉譬也大論云如水中月小人去取大人笑之以身見故見有種種又論三十六云譬如小兒見水中月入水求

之不得便愁智者語言其性自爾莫生愁惱欣喜也慘憂也思益云下引證也前譬通總引證則別第一云知苦無苦名苦聖諦集無和合名集聖諦畢竟空中無生無滅名滅聖諦於一切法平等不二名道聖諦此即四諦俱無生也次引大經即前四諦初文所引是也集既下別譬四諦一一皆先法次譬唯闕滅譬初集譬云渴鹿逐燄者熱及空塵三因緣故而生於燄渴因緣故謂之為水內有癡愛外加欲境因緣力故起於欲想凡夫不了

為之輪迴說文云由風所飛曰颺由風動塵為燄苦諦譬云捉水月等者祇律第八云佛住王舍城諸比丘謂調達作舉羯磨六羣比丘同調達見佛告比丘過去世時空閑處有五百獼猴遊行人間有一尼拘類樹樹下有井井有月影猴主見已語諸伴言月死落井當共出之令諸世間破於暗冥諸猴言云何能出主云我之出法我捉樹枝汝捉我尾展轉相連乃可出之諸猴皆從纔欲至水猴重枝弱枝折墮井時猴主者調達是五百者六

羣是畢竟空中有真常性月結使水故生陰入影凡夫癡猴謂之為實徒謂有真不了陰入以師迷故教多人迷故知並由不了苦故彼律雖喻主伴同邪亦由不了陰入故也道諦法說中云不應言我行即空等者一切皆空豈可行即而簡不即即外無別不即故也若有簡者如避空求空譬云如筏喻等者中含五十四筏喻經云為知此欲能障道義及知此法不受極苦亦不疲勞以不倒故我長夜為汝說筏喻經欲令汝捨不令汝受如山

水甚深無有船橋有人從此欲至彼岸念水流急多所漂沒以何方便得到彼岸我今寧可收取草木縛為簰筏乘之而度至彼岸已便作是念此筏益我可擔戴取即便如意擔戴而去於意云何為有益耶比丘曰不也彼人言我得筏益若棄捨之恐成無益佛言我說筏喻尚捨是法何況非法彼經喻意以說欲障道為法欲為非法今借彼喻同金剛經即空尚捨何況不即如筏喻者筏尚應捨何況非筏滅中闕喻若欲立者應云滅既即空

不應於彼空華而求滅實華尚無華滅亦非滅一期日壽連持曰命衆生本無即苦無生不應謂有衆生壽命苦集盡處名爲此滅即指滅諦名爲彼滅苦本無生亦無生者故名爲誰無生本無無無生者名誰證彼滅筆語從便故改誰字具足應云誰於此滅誰證彼滅誰謂宰主彼此本無宰主安在經言下重引證中云我不欲令等者大品明無生法中云無三十七品即是道諦本來無生無四果者即是滅諦本來無生次依例下即是大師準例以說道滅尚無豈有苦集是故義云不欲令有色等五陰即是苦諦本來無生無貪瞋癡即是集諦本來無生經爲利根舉勝兼劣但舉道滅即知苦集大師反況既無道滅必無苦集但愍念下正明發誓文闕誓由以愍念兼之應云愍念衆生不知無生幻化諦理是故起誓以文狹故所以不分次以達苦集下簡非顯是苦集空故不同九縛今復達空又異三藏三藏二乘雖復能達不能即空空非空等道滅空故故非一脫今能達空復

異三藏三藏菩薩而不能達道滅即空次別教無量弘誓者初總明諦境照知一心起無量心心無量故迷解無量迷即十界苦集解即四種道滅故云四諦有無量相楞伽第五云如來藏爲善不善因者即理性如來爲善惡本應以十界互爲善惡大論四十一云如大池水象入則濁珠入則清當知池水爲清濁本珠象以爲清濁之緣然別四諦攝四四諦自他始終須徧學故所學既多故云無量次三界無別法下別明四諦先明苦集次明道滅初苦集中先總次別初總文中雖未別釋苦集之相言中已有苦集之別三界無別法苦也唯是一心作集也心如工畫師譬集也造種種色譬苦也心構即集六道即苦既云種別當知六道但略語耳具足應云十界苦集謂如是下別明集也如是生死下別明苦也苦集是所破故具明十界道滅是能破能破有長短內外體析等故知初總略云六道還翻下總明道滅翻苦集心生於道滅故初文云爲迷解本譬如畫師下譬總也畫師

菩薩身也手如菩薩心性筆譬所觀之心諸色六道因果洗蕩謂破因果墡彩謂道滅也又修空如洗蕩假觀如繢彩亦是次第三諦之相所謂下別明道滅一一諦中具列次第四教之相初道諦中云紆通直通至化城者即生無生兩道品也紆通直通至寶所者即無量無作兩道品也或云寶渚渚者水中可居曰洲小洲曰渚亦曰水畔今以陸極水際爲渚道諦具足應明七科且釋念處餘六略無紆直二種通至化城破見思惑直通之中不云不淨但云身空等者以觀巧故不同前拙紆直二種通實渚中初紆通中具足應云無常常非常非無常今文中云乃至者略却於常所以且云無常無常即空者此是約化他門更重牒前化城紆直不云不淨者亦是通舉初二觀法攝不淨等悉皆無常無常生滅也無常即空無生也無量無作等對於始終分別可知常破塵沙雙非破無明乃至不淨亦復如是是人見滅去別明滅諦文中皆取斷位爲滅於中亦具四教滅位雖有無作

滅位之名但是別人初地位耳若爾道諦何故具列紆直二通至寶所耶答此約教證二道以說故四念處中問曰別人既有無作四諦無作既勝何不緣勝而發心耶答別家以無作是果果不通因故不緣之雖遠期中正意是緣無量發心初地無作由之而得故曰至果方成無作若爾秖應列地以爲無作何故備列圓位始終答存教道時但云地上若入證道即是初住地前即成住前諸位故寄此中備列諸位初是生滅位次從是人見滅至支佛無生位也從是人見滅至妙覺別位也從是人見滅乃至妙覺圓位也分別下總結四諦皆從心生言十六門道滅者四教四門門門四諦是故得有十六道滅及一切者及十方界一切佛法也從觀此一心下明依境起解一心能通不可說心及不可說法者如前文云爲迷解本今此且以出假分別名爲心法通至法性名非心法九縛下簡非煩惱之中有如來藏故云坐中凡夫生盲常與藏俱而不知見以不見故流轉生死却爲藏害故云所傷二乘眇目偏眞熱病謂藏爲鬼鬼等四者譬四住惑不知四住體是珍寶棄背馳走跉跰辛苦言五十餘年者秖由背寶煩惱得便退大之後輪迴五道傭羅居於鬼畜之閒故名爲餘雖縛脫等者凡夫二乘升沈雖殊失藏義等起大悲下正發弘誓是爲下顯是

止觀輔行傳弘決卷第一之四

音釋

輞轂 輞扶紡切車輞也 轂古祿切輻所湊者　肇 直紹切　揷 測洽切
倩 蒼練切　眩 榮絹切目無常主也　睒爍 睒失冉切 爍式灼切
瞬 舒閏切目動也　遄 淳緣切　疊 時刃切　篋 苦叶切
口很切　琢 竹角切鳥啄也　傫佉 傫落猥切 佉丘伽切　颸 切餘亮
筏 房越切　箄 蒲皆切　墡 音善白土也　繢 胡對切畫也　眇 彌沼切小目也
跉跰 跉郎丁切 跰普丁切 跉跰孤獨貌

止觀輔行傳弘決卷第一之五　魏五

唐毗陵沙門湛然述

次明圓教無作弘誓者四諦之體秖是三諦故以三諦總標誓境一念心起與前不別能觀觀智與前永異即此一念即是三諦不復更論迷解之本若根若塵並是法界法界秖是三諦異名次並是下三諦互融故云並是藏具諸法即是俗也空中名同不須別釋云何下重釋也並緣生者謂一念心並具百界千如等也如是緣生悉皆無主無主故空即此千如名爲妙假即是法性名爲妙中結歸如文非三而三下復疎三諦還成三諦非三而三假也三而不三空也亦應更云非三非不三中也文無者略非合非散中道雙非而合即空而散即假非非合非非散非上雙非即是雙照先明雙非後明雙照二文中間論二諦者以此圓文無前後故不可一異即中也而一空也而異假也如此三諦在根在塵如來藏者即當假也豈如來藏而無佛性聞此圓頓不宗重者良由近代習大乘者雜濫

故也況像末情澆信心寡薄圓頓教法溢藏
盈函不暫思惟便至㝠目徒生徒死一何痛
哉有人云聞而不行於汝何預此未深知久
遠之益如善住天子經文殊告舍利弗聞法
生謗墮於地獄勝於供養恒沙佛者雖墮地
獄從地獄出還得聞法此以供佛不聞法者
而為校量聞而生謗尚為遠種況聞思惟勤
修習耶譬如下舉喻也夫以事喻法皆是分
喻於中鏡喻其意最親何者徧鏡是明徧明
是像非並非別不縱不橫有異伊字天目故
也不合散下重複疎喻如前可知不一二三
者雖次第增秪是三諦三法非有名不一二
三二三無妨者此遮語便故略一字智者因
喻斯言有徵此一念心下合譬欲明理等復
云生佛亦復經五如是今問世人云觀二真如如何
觀於衆生身內等㑭等生之真如耶云華嚴
下引證理齊故華嚴歎初住心云如心佛亦
爾如佛衆生然心佛及衆生是三無差別諸
佛悉了知一切從心轉若能如是解彼人真
見佛身亦非是心心亦非是身作一切佛事

自在未曾有若人欲求知三世一切佛應作
如是觀心造諸如來若無今家諸圓文意彼
經偈旨理實難銷引思益者不了陰界等於
生佛體即法界故名為愚引淨名者三種解
脫三種菩提三德涅槃不離衆生不可別求
是故重引顯成思益引普賢觀者毗盧遮那
此翻徧一切處煩惱體淨衆德悉備身土相
稱徧一切處顯前兩經衆生理徧不了之者
尚隔無情當知下總結無外若爾下釋疑此
先疑云若具三諦華嚴云何但言如空及大
品中云畢竟空此舉下釋疑也文偏意圓不
應偏難華嚴第三普賢菩薩欲令衆喜而說
偈言遊心法界如虛空是人所知佛境界既
云佛界必具三諦故今申云舉空為端空即
具三故云空即不空等何但空爾假中亦然
故引微塵及經五以中道皆悉具三言三微塵有大
千經卷者寶性論云有神通人見佛法滅以
大千經卷藏一塵中後有人破塵出卷華嚴
如來性品云佛子譬如有一經卷如大千界
所有一切無不記錄二千小千須彌山王乃

至色欲天宮等大皆記其事文廣時有一人出
興於世具足天眼見此經卷在一塵內作是
念言云何經卷在一塵內而不饒益一切衆
生我勤方便破塵出卷彼人即以方便出卷
佛子如來智慧具足在於衆生身中為惑所
覆不見不知如來天眼觀已言曰善哉善哉
云何如來在於身中而不覺知我當教彼覺
悟聖道令離顛倒見如來性即時令彼修八
聖道見如來性一地多種一丸多氣並喻於
有勿守語等者誡勸也勿守偏語以害圓融
玉篇云加言曰誣亦掩也欺也謂義大同若
得此解下明四諦境八萬四千不出一心言
八萬四千者小乘經論如薩婆多云佛為衆
生始終說法以為一藏如是至八萬有云一
坐說法以為一藏有云半月說戒以為一藏
有云佛自說六萬六千偈為一藏有云塵勞
有八萬說八萬法藥且舉大數故云八萬具
足應云八萬四千如俱舍初文云牟尼說法
蘊數有八十千後引婆沙約隨眠等成八萬
四千此小乘門非今正意又報恩第六亦有

多解一云四十二字以爲一藏餘同多論若
賢劫經佛初發心至分舍利凡有三百五十
度門一一皆有六度合二千一百又對四分
合八千四百一變爲十合八萬四千彼經第
二結一一名名度無極結名唯有一百九十
六女三十七道品之流但結爲一數若各開
之即三百五十亦不別云對於六度但初文
列有二十法並以六爲名古來例釋皆應具
六若法華疏云佛地三百五十一一皆有十
善對四分六根故成八萬四千婆沙摂伽等
其意大同總攢一切大小乘教則有衆多八
萬四千合而言之不出四諦法藏即苦塵勞
即集對治即道波羅蜜即滅大論二十六問
三昧與陀羅尼何別答云陀羅尼慧性三昧
定性故將定慧以屬道諦八萬四千其數不
殊但以所治及以能治所治滅等得四諦名
初云佛法界等者佛法界根也對法界塵也
起法界識也仍本迷說故曰根等同名法界
更無差別故知八萬無非生死咸即涅槃集
道亦然故皆法界無明轉等者總結四諦苦

集二諦俱是無明即是法界即是菩提名轉
爲明冰水之喻妙契玄理如意珠喻妙符冰
水衆生於此下結責於此融妙一法界中分
別謂有凡聖眞俗有情無情故云思想此文
亦名起誓之由由思想故是故下正發誓故
名下顯是前三下辯異示相前三教文直云
四諦今一一諦八萬四千故知此文是圓明
矣故曰宛然邊高中下邊下中高名之爲宛
顯了可見故也此四四弘一一皆云觀一念
心者秖是根塵相對所起之心分四別者前
之二教巧拙雖殊皆爲滅心以爲極果別人
乃爲迷解之本圓人即知心是法界緣此發
心宛然可見世人何事固執一途次問下料
簡者正約四悉以爲料簡初問意者問前簡
非九縛一脫併簡爲非脫既該於兩教二乘
今顯是中何故四教併言是耶答中意者有
三悉意故取前二雖復取之但在菩薩不妨
前兩二乘仍非於菩薩中取三教者同上求
等應須委消此中文相令順三悉不能具記
有人云此中問答問前判是屬非文者不然

若準彼爲問應云前既是非俱非今那是非
俱是準今答意意都不爾答意但答取三菩
薩何曾復云是非俱是是故問中通云併非
不云是非併非答中但云菩薩俱是不云九
非俱是若准他意九非亦須俱是故也若究
竟下次判權實實即第一義也并前三悉即
四悉也爲四悉故說四發心譬如下至可知
者舉多譬文以譬於實秘方譬教伽陀譬智
乳糜譬行如意譬理亦是四悉意也秘方世
界伽陀對治乳糜生善如意第一義故約四
悉而歎發心華嚴云阿伽陀藥衆生見者衆
病悉除華嚴二十一云如大摩尼具足十事
能出一切故云具足一出大海中二工匠加
治三轉精妙四除垢五火鍊六莊嚴七貫以
寶縷八置瑠璃柱上九光明四照十隨生意
雨種寶顯是等者通用四教兼於權實並顯
是者具如答中其意可見又一是者下明一
是異名以問答料簡中顯前三教同成一實
故今異名但對實辯是故一實亦名大事亦
名不思議亦名無作初釋一大事者一實不

虛妙理也一道清淨妙智行也一切無礙人
等人乘於道以契理也義當妙位意兼三法
此約自行因果以釋次釋大者自有大而非
一故今還以向一釋大此是一家之大故也
性廣理也智斷行也大人契也師子等者自
既六位說教益他故師子吼說此妙法果人
所說非但益於四教凡位及以博地一切凡
夫亦益四教入位聖人自行因果化他終極
闡權顯實增道損生皆是諸佛大人之事一
大之事故云大事言因緣者自他因果莫非
因緣文舉佛者佛行願滿化道未窮次釋不
思議者自他大事無非三諦三諦皆悉言思
道斷即顯大事無非三諦次又是者下次釋
無作先釋名云非作法故乃至所作問此非
佛作與三藏中非佛作等云何差別答名通
理別何足致疑次常境下釋無作體體即實
相實相無相無相亦無實智無緣無緣亦絕
何者境雖無相常為智緣智雖無緣常為境
發智雖緣境稱境無相境雖發智令智無緣
無緣而緣照境無間故云以無緣智緣無相

境無相而相發智宛然故云以無相境相無
緣智故金光明第一云是如如智不見相及
相處故境界清淨智亦清淨處即是境境智
俱淨又云法如如智如如即是境智相稱故
也境如如於智智如如於境是故境智各云
如如有人讀云無緣智智者未善讀句問觀
心之人心智如何名與境一任彼自答云又
是者下引證無作名為發心此有三經同為
一卷初卷題為文殊問次卷題云伽耶山頂
後卷題云象頭山今文所引多是伽耶山頂
經三經並是文殊發問義味大同故今引云
文殊問經經云佛告文殊菩提相者出於三
界過諸名字言語道斷過一切發滅諸發故
是名發菩提心住是故菩薩摩訶薩過一切
發是發菩提心住無障礙發如法性發無發
是發不著一切不破實際不移不益不異不
一如鏡中像一一句下皆云是發菩提心住
住是所依初句是即破而立從法性下是非
破非立而論破立如是皆名依境發心故云
發菩提心住立即是隨法性即是雙非雙照

今文但是附彼經意文兼義釋故小不同又
彼經云言我修無相此非修無相遣迷祛滯
言破言過無作四弘實非破過如過破空故
云過破如淨名中言菩提者不可以身得不
可以心得先廣破竟次即立云寂滅是菩提
等又隨即是假破即是空雙非雙照即是中
道此約法界無緣大慈而發心也又約事理
以對破隨空假等義並應可解次若例下引
例廣明凡一切法皆如向辨若破若隨雙非
破隨又前三下委悉簡判權實麤妙此中乃
是待麤歎實亦格量歎總十三番前三後一
初上中下等是約觀因緣智以判權實圓為
上上也共不共是約位判別住行位與前二
乘藏通等共唯圓不共別向雖即亦觀中道
然須簡教次淺近等約行以判前二行近別
行猶曲大小至實約教以判通別是小中大
圓是大中大三教果頭是偏中圓圓教果頭
是圓中圓通別是半中滿圓是滿中滿別教
教權理實是權中實圓教教理俱實是實中
實望下偏圓五雙唯少漸頓一雙應云別教

妙覺是漸中頓即生公所立頓悟義也圓教初後是頓中頓眞中眞約諦以判藏通眞俗若望後教名俗中眞亦俱名俗別教破俗亦俗中眞圓教即俗名眞中眞了義等約義以判藏通義權是不了義別帶教道而詮於中是不了中了圓教望別名了中了玄等三者約名數理以判別理是玄圓理又玄別約證道名麁中妙圓教方名妙中之妙偏理名思議中不思議圓理名不思議中不思議故大論六十七云不可思議亦不可思議誰當信者但不可思議猶不可思議況不可思議復不可思議耶久發心者乃能信受云何爲久於一切法不生分別名之爲久例前諸義悉皆如是若能下總結諸意不執於權謬謂爲實名爲體權知權是權權外無實名爲識實總前十三皆前三爲權後一爲實依實發心能生諸佛名爲佛種亦復生於圓妙教中法種僧種故華嚴第七云發菩提心令佛種不斷開示法藏令法種不斷具足持戒威儀無缺令僧種不斷又云下佛種子於衆生田生

正覺芽令佛種不斷不惜身命護持正法令法種不斷善御大衆心無憂惱令僧種不斷又云讚歎大願令佛種不斷說十二部經令法種不斷行六和敬令僧種不斷前一兼自行後二全化他今文意兼三佛種義正在自行以自他行皆悉能令三寶不斷故也譬如下舉十譬歎德此即約理以歎生善滅惡德也以菩提心皆依理故如金剛等五生善德也如師子絃等五滅惡德也初云金剛從金性生者大論三十六云如金剛山從上穿下至金剛際自性便止一切金剛皆金剛輪而爲自性又金剛座亦從金剛際自性而起故佛菩提大悲爲性從大悲起阿婆羅槃未詳相狀若欲服之必先清水欲發菩提心必先運大悲心命根若存諸根則住此論有滿異熟諸根大悲若存菩提不失能持諸根故名爲勝如太子等者大論四十云如輪王太子雖未成就福祚威德勝於諸王況復長大紹輪王位菩薩亦爾雖未成佛福過二乘住極果者故普明菩薩經云聲聞雖生非如來種

如王夫人與下賤通其所生者不名王子菩薩初心名佛眞子如剎利王縱與賤通所懷者貴即名王子故知眞性夫人與二乘教合生二乘心非佛眞子無上教法縱與衆生賤夫人合生菩提心名佛眞子初菩提心與究竟等名具王儀相迦陵頻伽者大論二十八四十云此鳥㲉中聲未出時已勝諸鳥菩薩摩訶薩亦復如是未出無明㲉法音過二乘次滅惡中奏圓教絃偏絃斷絕奏者爲也凡爲樂音皆稱爲奏得一乘乳三惠自銷運種智磓碎偏山嶽那羅延箭貫徹鐵圍無緣大悲徧破一切小大青三牛凡野二四牙雪山白香青黃赤及優鉢拘物分陀利如是十六重人中大力士名爲鉢健提皆悉十十增那羅延最後如意如前說發大乘心猶勝二乘果地功德舉要下結要稱歎三世諸佛豈有不從發菩提心生若解下以一止觀結亦結發心名爲止觀止觀下明異名也名異義同是故相即寶梁下約事以明生善滅惡歎菩提心初引寶梁即是生善彼經比丘品及沙

門品云比丘有三十六垢謂欲覺瞋恚自讚毀他求利因利求利損他覆罪親近在家親近出家樂鬧不敬三寶云如是非但不修比丘法加復名爲汚比丘行經又云若非梵行言梵行破戒言持受持戒者禮拜恭敬不知惡者是比丘得八輕法謂癡瘠瘂身瘂白癩醜作貧瘦婢夭壽人不敬得惡名不見佛是人乃至大地無唾處況來去屈申何以故過去大王持此地施持戒比丘有德之人於中行道況復餘物僧房四事若分一毛以爲百分是人不能受於一分以不能報施主恩故時衆中有淨行離欲色者有二百人白佛今文云六十應是翻譯前後不同未撿餘部云我等乍死不以不得果受他施一食佛言善哉善哉如是慚愧畏後世罪人佛告言二種人應受一者精進二者解脫佛言若得解脫行善法堅持戒觀一切無常等涅槃寂滅求如是比丘食人信施摶若須彌必能報施主之福彼經在小功福尚然況今止觀故應能報施主之恩又如神驗記有外道聞佛經說

食人信施後爲牛馬以償施主乃請五百比丘於時上座知之令五百誦飯食訖偈已語外道言償債已訖牛馬何在外道發心上座語言說一法言能銷須彌何況一食一言尚爾況復發心欲利一切若無德受施如論中虛受信施後爲肉山自鏡錄中身爲蕈等應知信施消與不消如來密藏下減惡德也初文是明所滅之惡彼經第一迦葉問佛云何名爲十惡惡者佛言有又得緣覺子斷父命名殺中重盜三寶物名盜中重若復有人其母出家得阿羅漢共爲不淨是婬中重以不實事謗毀如來是妄語中重若兩舌語壞賢聖僧是兩舌中重若罵聖人是惡口中重言說壞亂求法之人名綺語中重五逆初業是瞋恚中重若欲奪持戒人物是貪中重邊見者是邪見中重經言五逆初業是瞋中重者未行身口先起意地殺父方便此瞋相應是爲最重若起十惡於中下境尚已名惡於恩德田名惡中惡故大論云他打而報名之爲惡他人不打而打於他名爲大惡於已有恩

而復打之名惡中惡又此十中前之四惡心境理教大小乘中此四俱重況殺父之上復加聖逆後之六惡大小乘異故口三惡及意地瞋大乘俱重以說他過讚毀及謗與口三過相涉入故小乘則輕餘意地二大小乘中心境理三莫不皆重唯教名輕如此等罪非恩德田尚已成重況復加於恩德田耶是故名爲惡中之惡舉重況輕是故舉耳若能下明能滅菩提先法次譬法中先列次判初列者經云若有一人具上十惡若能解知如來說因緣法無有衆生壽命人天丈夫無我無年無有作者知者見者敎可無生無滅無行是爲盡法無染無著無善不善敎道本性清淨敎別一切法本性清淨敎圓解知信入不說是人趣向惡道何以故下令文釋出初菩提心義如百年下舉譬滅惡彼經云如百千歲極大暗室不然燈明無門窻牖乃至無有如針鼻孔日月珠火等光此暗室中若然燈時先暗不可作如是言我百千歲住今不應去迦葉若然燈時其暗已去萬劫罪障修於定慧無我

燈照罪暗不住經文且喻初菩提心耳此經具四下判前經文以對四教如前注文初菩提下舉淺況深夫作罪時皆計我人我增生死今觀生滅求我叵得發四弘誓廣利於他尚至菩提何獨自身滅罪而已初教拙度其功尚爾況後三教衍門菩提行者下勸進如暗處下舉譬勸進大經十八闍王領解云伊蘭子者即是我身無根信也佛讃歎言大王已於毗婆尸佛初發菩提心從是已來至我出世未曾復墮地獄受苦菩提之心乃有如是果報大王當修菩提之心何以故從得菩提心滅無量罪釋曰罪身如伊蘭三惡如暗處發心如栴檀觀行如光明問下料簡問前四弘中四教通觀因緣生心何故獨以容藏初教而對因緣答中二意初對四句次第答十四生滅之法四中居初因緣復居四句之首以初對初故云最初當名耳次又因緣下約法相通別答因緣之法既是事相初觀觀事對初為便事相為通通於四教所觀境故若言下即是從別初教亦有從別受名後三通以

因緣為境無生無量及以無作即是從別次約六即者世有講者皆以初住為果佛者亦由失於六即之意講者尚爾況暗禪耶初明六即所以故先問云為初心是為後心是初即是理後即究竟問今發心為約理具名為顯是為約究竟方名顯是答下約大論為答大品須菩提問佛為用初心得菩提為用後心得菩提論七十五釋云須菩提何故作此問耶答須菩提聞上諸法不增不減心自生疑若法不增減云何得菩提唯佛能爾何關菩薩佛以深因緣答謂不但初心不離初心所以者何若但初心菩薩初心便應是佛若無初心云何得有第上三心後以初為本初以後為期佛以現喻喻此初後譬如焦炷非初不離初非後不離後燈喻菩薩道炷喻無明燄如初地相應智慧乃至金剛三昧相應十五智慧焦無明惑非初智不離初智非後智不離後智論通三教故約斷位今專約圓故通凡聖理性尚乃得名菩提及以止觀況復名字乃至究竟今明發心在名字位此名依理

期心果頭果頭之理初後無殊約事差分六位階降名六即不即不離旨之可知是故菩提非初不離初非後不離後經論約斷今文通理理不能發名為非理發必依理名不離理發心在因名為非後期心後果名不離後故此發心須知六即初但名理是故非初理即是故故不離初後名居極是故非後至後方極名不離後此與斷位其義雖殊不即不離其意雅合若智信下釋意也信初心具不謗言無智極方滿不懼無分則初後俱是謂極在佛凡夫永無名為後非謂凡有理理即是佛名為初非離初後非須知六即初心雖即但名為理故離初非極果雖遙即故有分故離後非此六即義起自一家深符圓旨永無眾過暗禪者多增上慢文字者推功上人並由不曉六而復即謂理下列名此六下釋名離過即故凡亦必具六故極唯在佛是故始凡理具而不疑無趣求無怯終聖在佛而無上慢以生自大凡者常也亦非一也庶品多故聖者風俗通云聖者聲也以其聞聲

知情通天地暢萬物故也易曰聖人者與天地合德與日月合明與四時合序與鬼神合其吉凶今出世聖不聞其聲知九界情通諦理暢衆機與法界合德與二智合明與四機合節與衆聖合其冥顯理即下正釋六即初釋理即約如來藏理釋三諦若一切衆生具如來藏三諦無缺如上圓教四諦四弘中說無始理具未曾聞名此理與佛無毫差也次亦是下會異名次即寂下以一止觀結下文大同名字下釋名字即以有理故故有生死生死用理不知生死即是理故名日用不知如世人用日而不知光之恩周易意云云未聞名故不知理性具三諦也故全不識凡中佛法如牛羊下舉譬不知四方曰方四維曰隅牛羊雖見而無了別故知凡小不了諸法實相方隅實中之實如方實中之權如隅此舉不知為顯於知次或從下因聞故知知上所說實相之理若不聞名從何能了世人蔑教尚理觀者誤哉誤哉觀行下釋觀行即初以勝斥劣故行勝聞聞意在行非徒口說故舉

譬云如蟲蝕木即大經第二客醫語王汝今不應作如是說如蟲蝕木偶得成字此蟲不知是字非字智人終不唱言是蟲解字亦不驚怪外道之徒得常樂名終不能解常樂之義今亦如是聞不修行不曉文旨如彼蟲道是故應令聞行具足必須下重誡勸也心觀明了勸解必先於理起行理慧相應勸行必先於理生解則此心觀與理相應所行是依理起觀所言是依行而說引華首者此責說而不行非謂不須於說故重引論聞慧四句大論九十三云有慧無多聞亦不知實相譬如大暗中有目無所見多聞無智慧亦不知實相譬如大明中有燈而無照無聞無智慧譬如人身牛故大論云如安息國邊地生人雖生中國不可教化根不具支不完不識義理著邪見等皆名人身牛也有聞有智慧是所說應受名字是聞觀行是慧故觀行即是第四句人也若直聞真不了三諦此聞非即若直暗證尚未及於有慧無聞應非第四恐在第三如眼得日者此重舉譬譬第四句此

引金剛如人有目日光明照日如多聞目如觀慧聞慧具足見三諦理名種種色雖謂見色而非證得雖非證得證必由茲故引楞嚴以勸習觀如楞嚴等者經上卷云云何當學是三昧耶佛言譬如學射先射大準次射小準次學射的次學射鐵次學射杖次學射毛次射一毛次射毛百分之一如是名為學射善成於夜暗中所聞音聲若人非人不用心力射之皆中習三昧者亦復如是先學愛樂學愛樂已次學深心學深心已次學大悲心學大悲心已學四無量學四無量已學五神通學五神通已便能成就六波羅蜜六波羅蜜已便能成就第三地觀準者的外大小圓圍的謂圍中兔形者是經文始從愛樂終波羅蜜成就三地當知約漸漸中仍似通教位也第三地觀即斷見初名一分成今借彼喻不用其法是故圓人即觀頓理如初射的中自覩踈射者無二故彼經下文自明圓意堅意又問現意天子菩薩當修何法得是三昧天子答欲得三昧當行凡法若見凡法不合

不散是名修行楞嚴三昧又問諸佛法中有
合散耶天子曰凡法尚無合散況佛法耶云
何修習若見凡法佛法不二是名修習又問
是三昧至何處答至衆生心行隨衆生心行
不爲行汙隨佛至處是三昧至處此即圓頓
三昧相也若無六即云何修習而使不濫故
借射的喻六即也相似下釋相似即旣云逾
觀逾明逾止逾寂如射鄰的故不同於先學
射準後方射的一切世間下引法華者但是
隨順相似實相名不違背但云思想皆是先
佛經中所說而不得云所說名經若是分眞
八相作佛即如淨名雖轉法輪名菩薩行即
初住去菩薩行也分眞即下釋分眞即入銅
輪者本業瓔珞上卷經意以六因位而譬六
輪乃至六性六堅六忍六定六觀等皆作瓔
十九
珞名者以其此位莊嚴法身言六輪者謂鐵
輪十信銅輪十住銀輪十行金輪十向瑠璃
輪十地摩尼輪等覺輪是碾惑摧伏等義初
破一品見三佛性開三德藏顯一分理乃至
等覺漸深漸著是圓家漸如從下舉大經月
喻品以喻位義如法華玄四句分別開前合
後如三十三天開後合前如十四般若等前
後俱合如開示悟入前後俱開如四十二字
若人應以下釋分證位外功用也佛身度者
乃至九界具如普現色身三昧三十三身十
九說法經文具足十界意也八部即天鬼畜
修羅乃至應以地獄得度即地獄界四衆即
人及菩薩二乘妙音加佛十界具足言普門
者如法華疏十義釋普究竟下釋究竟即智
光圓滿猶是用大經月愛中意菩提屬智德
涅槃屬斷德故云大涅槃斷智斷二德更非
異時菩提名道宜立智名涅槃寂滅宜立斷
名智德滿處復具斷德故云果及果果究竟
而論三菩提滿即三德滿果及果果仍成教
道過荼無道者道本能通至於所通所通旣
極能通亦休廣如卷初又道是因義以果滿
故故無因也四十二字究竟極故又一一即
中皆云菩提亦名止觀即異名也一一即中
最後皆以一止觀結故知在理名字及果俱
名止觀總以下總爲六即而舉譬也此是大
經貧女譬意具足六意家有寶藏理即也知
識示之名字即也耘除衆穢觀行即也漸漸
得近相似即也近已藏開分眞即也盡取用
之究意即也故第八云我者即是如來藏義
一切衆生悉有佛性即我義也從無始來煩
二十
惱所覆不能得見譬如貧女舍內多有眞金
之藏家人大小都無知者時有異人善知方
便語貧女言我今雇汝汝可爲我耘除衆穢
女人答言我今不能若示我子眞金藏者然
後乃當速爲汝作是人答言我知方便能示
汝子女人復言我家大小尚自不知況汝能
知是人復言我今審知女人答言我亦欲見
并可示我是人即於其家掘出金藏女人見
已心大歡喜起奇特想令家盡括此喻始終
不過六即則妙盡喻旨釋籤第五引疏委釋
云云問下料簡也有三重問答初問者六即旣
得名六菩提當知菩提亦涉始終理通凡下
置而不論餘之五即名五菩提與論何別故
論五十八云一者發心菩提於無量生死中
爲阿耨菩提故二者伏心菩提於諸煩惱調

伏其心令行諸波羅蜜故三者明心菩提觀
三世法總相别相諸法實相諸波羅蜜故四
者出到菩提於般若中不著般若能滅諸惑
見十方佛出於三界到薩婆若故五者無上
菩提謂坐道場得菩提故答意者先且判異
故云不同次會之去義雖本别今會使同何
者論不云即是故成别以五對五義稍似同
發心無行與名字同伏心未斷與觀行同明
心除暗與相似同出到薩雲與分眞同無上
無過與究竟同細尋論文以對五即從容對

當理致宛齊又用下既以五名對於五即故
可五名以對圓位言圓位者圓斷位也住對
發心乃至十地等覺以對出到妙覺對無上
次問者問向次釋對圓位義諸教皆悉伏前
斷後何故此文十住斷後而行對伏答中云
眞道伏者初住已上皆是眞斷何妨住去斷
前伏後如是乃至等覺猶伏普賢之名良由
於此例如下舉小乘例斷前伏後次第别對
此竪會也又從下横會也位位具五故名爲
横故地義去次引地論一一地中具諸功德

與諸位中具五義同次問者六既約位亦應
兼别何意獨用圓位釋耶答意者前之三教
諸法非即通雖名即但是界内是故即名唯
在圓教如諸經論生死即是涅槃之流若無
六位寧免上慢若不明即將何以辨圓異前
三故云不爾當其教下從容義釋非文正意
當前三教教各立六即之名何容不得胡
猶何也言淺近者一者六義非即二者前教
未深如三藏中以眞諦爲理即詮眞爲名字
外凡爲觀行内凡爲相似見道爲分眞羅漢

爲究竟三藏菩薩至道樹下猶居似位三十
四心分眞究竟通别兩教比說可知然上來
下結束顯示前簡非中九縛約苦諦爲況一
脫約苦諦爲升雖有升沉俱非顯是是故並
簡次約四諦智者四四諦中皆以發心通望
二乘並是曲等次約四弘者前約四諦於境
起解既有優劣簡劣從勝以顯於是今約四
弘從解起願知須行塡復亦隨境差降不同
故約四弘行願簡也縱有行願前三非妙是
故復以六即簡之故云展轉深細方乃顯是

故知明月神珠等者譬於結束顯示文也大
論九十九云明月摩尼此珠非常故曰神珠
今言九重者陽數之極是故舉之以喻最深
亦不須以此文配九驪龍者黑色無角雌龍
也又驪黑色馬也今以黑色名龍故曰驪龍
頷者頭下骨也曰頷車骨諭云此珠在此龍
腦中有福德者方乃得之如地獄器於有罪
者方乃得之此珠能出四事乃至火燒不然
等故知龍在極淵珠在龍頷其龍又毒豈唯
薄德之所致耶如此顯是初單約苦諦次約

四四諦次約四弘後約六即從廣之狹從
麤至細方乃顯於圓妙之是九但顯深不勞
别對夫立譬者何必盡取如其對者數則不
便況將淵龍並須合喻法則煩重於義非急
況復六即不異四諦又四弘中第四無作若
開權竟前三俱實故四弘文末簡云今顯是
何故併言是開權顯實則四俱是將何簡之
故不可也一往通取簡非爲一二四爲八合
爲九重六即以爲所顯菩提用珠爲譬看何
不可但四諦四弘及以六即並是能顯發善

提心並是所顯一一皆顯菩提心故莫非神珠故亦不便言有志有德方乃得者如大論十四云能施太子欲求此珠以濟衆生先生龍宮而爲太子父母愛重即以自身飴金翅鳥生閻浮提爲王太子名爲能施生已即能索物布施藏空不足聞說龍珠欲入海求父母言唯汝一子藏物恣施云云剋日與五百賈客從海道行有一盲人曾七反入海等云云至七寶山諸人欲取菩薩言不取諸人得已將還菩薩獨去七日行水至臍七日行水至腰七日行水至膝七日行泥七日行華七日行毒蛇頭過此至七寶城有七重塹塹有毒蛇見菩薩云此非凡人必是菩薩大福德人聽前入門此龍失子未久猶故啼哭見菩薩來婦有通智知是已子兩乳流汁令菩薩飲云汝是我子菩薩亦知是已父母問汝生何處答生閻浮提爲王太子愍念衆生求如意珠母言汝父頭上唯有此珠以爲首飾難可得也諸藏任取菩薩不用即往見父父念子故云須任取去此珠難得閻浮提人以薄福故

不應見之太子曰先以珠施次以法導父言汝若去世當還我珠答曰如教菩薩得珠騰空而還著長表上立誓雨寶故知少福而不能致若不窮於生死之淵煩惱毒龍何由可得究竟菩提故以苦諦升沉曲折行願六即等簡方顯圓是(經五)競執等者重舉況(廿四)喻大經第二斥三修中云汝等當知先所修習無常苦等非是眞實譬如春時有諸人等在大池浴乘船遊戲失瑠璃寶沒深水中是時諸人悉共入水競執瓦礫草木各各自謂得瑠璃珠歡喜持出乃知非眞是時寶珠猶在水中以珠力故水皆澄清於是大衆乃見寶珠故在水中猶如仰觀虛空月形是時諸人以方便力安徐入水即便得珠故不應修無常苦等以爲眞實章安云春適悅時以譬欲境諸人譬放逸之徒大池譬生死浴譬恚慢乘船譬諸業遊戲譬愛果失寶譬無解入水譬初教求覓譬劣三修瓦石譬證劣三修各各謂生滅度之想內執在懷故云歡喜向佛稱歎故云持出乃知非眞去譬常解今以三教通例

三修即以三教所觀境等名爲欲境餘文次第以三教意替被三修亦應可解若作通取四教菩薩亦當斥於三修聲聞是故復以池喻雅合自古講者消此喻文未爲帖帖末學膚受等者膚薄皮也末代淺學不知顯是獨在圓妙乃至(經三)開顯在一心中將(卅五)何以爲發心所期所期既無發何所趣發大心竟

止觀輔行傳弘決卷第一之五

音釋

調 文紡切
轂 克角切
磓 都回切 搥也
閙 女教切 喧也
瘖瘂 瘖於金切 瘂倚下切 病不能言也
痤 才何切 病也
蕈 慈荏切 木菌也
蝕 實職切
碾 女箭切 轢也
頷 戶感切
臍 前西切
塹 七豔切 繞城水也

止觀輔行傳弘決卷第二之一

唐 毗 陵 沙 門 湛 然 述

次釋修大行中初明來意者發心無行無位可論故云修行入菩薩位說是修大行之止觀者標也從夫下釋也善解下舉譬也酪須鑽成酥假搖熟故大經二十六云如乳要得人功水餅鑽繩當成酪酥成二酥已醍醐可獲住前行行猶如鑽搖凡夫五品同譬於乳六根如酪及生熟酥初住已上名得醍醐善能調停四種三昧當知六根初住可獲從勝而說故曰醍醐引證如文行法下舉略攝廣以列四名通稱下釋名也三昧是通坐等是別大論下引證論云一切禪定心皆名三摩地秦言正心行處是心無始常曲不端入正行處心則端直如蛇行常曲入筒則直今文存略故云善心一處住等初釋又略但云調直論又云三昧是通百八是別令但對四以辨通別法界下解釋論文四行通依法界一處又別名中所言常坐乃至非行非坐者約身儀爲名若從法爲名者常坐名一行常行名佛立半行半坐名方等法華非行非坐名隨自意等一常坐下明所依教教所立名言一行者翦略身儀不兼餘事名爲一行非所緣理得一行名若所緣理名一行者四行莫不皆緣實相今初下開章方法者下列方法相必具三業身開遮中云或可處衆者謂禪堂中別處最勝故云彌善結加者先左後右與兩胜齊大論第九問云有多坐法何故但令加趺坐耶答最安穩故攝持手足心不散故魔王怖故偈云得道懃愧人安坐若龍蟠見畫加趺坐魔王亦驚怖不同俗坐及異外道翹立等也字書云加趺者大坐也故知此方未曉坐法但云大坐今佛法坐其相如結二趺相加故云結加大動曰動小動曰搖垂熟曰萎附物曰倚自要其身期於見理不暫脇臥況復屍耶言屍臥者仰臥也亦曰婬女臥脩羅覆臥並不應爲聖開右脇尚不應作況復屍等尸字應從死故禮云在牀曰屍在棺曰柩單作訓主非此文意除經行等者除即開也爲解睡故佛開經行若經行時避有蟲地十誦云若經行時應當直行不遲不疾又三千威儀經云經行有五處一閑處二戶前三講堂前四塔下五閣下四分律經行五益一堪遠行二能思惟三少病四消食五得定久住食便利等並同所開不得因茲託事延緩若睡已解食等事訖即非所開隨一佛方面等者隨向之方必須正西若障起念佛所向便故經雖不局令向西方障起既令專稱一佛諸教所讚多在彌陀故以西方而爲一準時刻等者時中不許如刻許間刻謂漏刻一日一夜百刻且附俗儀故云刻也言須臾者三十須臾爲一晝夜未必指此但是通論不許暫廢故曰須臾尚不得令剎那有間況復漏刻及須臾耶故大師傳中云言不妄出息不虛黈所開者下重誡前開遮不欺佛等者欺物曰陵論語曰君子不可罔也況復佛耶大論六十一云菩薩求佛道時不惜身命十方諸佛諸大菩薩皆共護念能成佛道若爲菩薩而懈怠者貪著世名不專勤求是爲自欺亦欺諸佛及諸菩薩何者自言我

為衆生而求佛道而為雜行魔得其便不負心者負者不剋也後不遂初名為不剋亦是自欺不詐衆生者誑亦欺也亦誤也令他誤解故也違於先言而行雜行故欺衆生即負自心負自心故即是欺佛口說默者順行故默除障故說坐疲極者疲者國語云勞倦病也蒼頡云嬾也今此云疲疲即是極下句疾病四大不調不因坐疲是故云疾內外障者煩惱見慢等名為內障魔惡知識等名為外障但得專稱佛名為懺盡命無悔故云以命自歸與稱十方佛等者釋疑也恐有人疑何故獨令稱彌陀佛是故釋云功德正等除亂故專所以者何下舉譬也如人極憂大哭則暢若有極喜縱歌則暢鬱謂翁鬱即多貌也佛者意不泄也重憂大喜在意未泄故以身口歌哭助也行人下合譬也六論六十釋響喻中云如人語時口中風出名優陀那此風出已還入至臍偈云風名優陀那觸臍而上去是風觸七處頂及齗齒脣舌喉及以胷是中語言生愚人不解此惑著起貪癡中人有

智慧不瞋亦不著亦復不愚癡但隨諸法相曲直及屈申去來視語言都無有作者初五句明身業第六句明口業後二行一句判愚智相雖以身口助意成機仍須了知愚智之相即是三業共為機也玄文雖立意業機義非今文意今意秖緣單意不成故令修助經部雖即義通三乘今意在圓不通通別令為除障雖念應佛下意止觀令念法身故唯在圓上人接下曰俯屈上赴下曰降如人下重譬助意行人下合若於法門未了下為除迷故親近解者以彼二經是般若部故令親近解般若者意則通及大乘行門又般若中多說菩薩觀行法故誦經等者舉況也此事雖為常坐所廢勿以此語例三三昧故常坐中尚廢誦經況世俗語遮誦局此遮語通四故四三昧皆須絕彼外人接對非行非坐依經亦制雖通作受染俗非開意止觀者此去乃至非行非坐並粗準本經示觀門之語縱似有於十觀之相而文並約略未可以辨觀法始終初發大心及下三略亦復如是故此五

章但名大意此文謹依兩經粗列語簡意遠不可謬判若欲消釋必善下文十乘觀法方可離謬若據下文無四行相則下文成略今據觀法十乘未周則此中成略是故五略從觀略邊不從於事於此文中然以義推十乘略足法界等名即妙境也為化衆生即是發心繫緣一念即是止觀觀於三道名破法徧歷一切法即是通塞而修佛道即是道品觀於業苦即是助道識觀不濫即是次位次位之中兼於餘二下三三昧意止觀文附事雖略若以義說準此可知初端坐等者通用止觀立身心相次蠲除下明修觀法從初至亂想明止所治從莫雜至相貌明觀所治從但專至是觀下正明能觀寂照止觀雖繫雖念不出法界雖止觀雖寂照同時信一切法下勸信也須信法界非三世攝故無前後物表曰際界首曰畔法界體徧故無際畔內證為知化他為說能知能說不異法界故云無知及無說者法界非邊故非有無非俗故非知非空故非不知從勝而說故云離邊中邊相

即故住無住一切諸佛皆以法界而爲所安我住法界如諸佛住故云安處開此下誡勸令此凡夫住諸佛處勿生驚怪此法界下法界異名如是下結諸異名皆同法界能如是下次觀法身此即舉前所觀之境以爲勸進結前境法以成十號此文是親平等法界能如是觀是觀十號問十號之相其相云何答秖觀法界即見應身如來十號與法界等亦識法身如來十號何者乘無二智來契正境故名如來以無二理徧入諸法名爲應供了不二智智體無偏名正徧知知無二法互通法界雖無來往徧入三世名明行足無二之法性冥三德名爲善逝理徧一切具三世間解此理故名世間解能解此理無惑不斷無復過上名無上士解此理故能調難調調十法界名爲調御了法界法名爲丈夫契此理故一切宗仰過於三教人天之上名天人師覺此理故名之爲佛達此理故爲三世間之所宗敬名爲世尊智契法身具法界號故能垂示應身十號法應十號一體無二此十號

名經論不同大經解釋爲十一句大論第三合無上士調御丈夫以爲一句乃至世尊爲第十句本業瓔珞云一一者如來乃至十者佛陀具足十號名世中尊翻譯意別不須消會觀如來下明境智不二初文牒前法身爲境何故知境由能觀智故先立云不謂如來不謂即是不可得智無有已下明境無相亦無如來智下明智無相如來及智下明境智不二故經云如來不即陰如來不在陰彼此不相在何處有如來境智冥一名無二相境智體徧名無動相境智本有名不作相徧無徧相名不在方無相而徧名不離方非世俗故名非三世非世俗外名非不三世中道雙非名非二相中道雙照名非不二不與惑俱名爲非垢不與智俱名爲非淨此觀下結歎觀智獨絕不共名爲希有徧故亡故譬若虛空不依次第名無過失進入隨契名增長正念見佛相好下明觀成見佛由此觀故見色身佛雖非本期觀力使爾故使所見猶如鏡像不運神通而見十方住法界處能見諸佛故

聞所說不乖實義爲衆生下明悲智力誓願莊嚴以大悲力爲衆生見以大智力而不取相涅槃莊嚴亦復如是言莊嚴者秖是悲智福慧莊嚴亦是緣了定慧等也故般若論云非莊嚴莊嚴常寂光土清淨法身無所莊嚴無能莊嚴爲衆生故而取三土忘所觀故無形無相法體曰形外表爲相雖見如來及聞說法知法實義無見聞等佛不證得下引例也佛自於法無所證得如何行者而謂得耶何以故下釋上引例佛所證者唯一法界法界無證亦復無得取果爲證著法爲得亡此二故是故云無觀衆生下明觀三道初觀衆生即是苦道初言觀生如佛者三德理等是故云如言生佛量等者生之與佛無復界別數量之異以理等故數類亦等勿執事義而互相妨言生佛界量不思議者復釋前文前言如者以生如佛令不思議以佛如生又前約數量及以相等約理不二故名爲如今歎前如云不思議衆生界住下以觀生正意重結前文前明生佛相如意在觀生如佛如體

無相故譬虛空雖如虛空以如空智觀如空境故云以不住法住般若中生如佛故無凡可捨佛如生故無聖可取生死涅槃約苦滅諦垢淨約集道諦無作四諦無所取捨亦復如是不取捨者由住實際如此下總結苦觀觀煩惱者於中二番初約三諦明行相也寂靜行者即真諦行無動行者即俗諦行非生死等即中道行不捨下約三觀契理不捨諸見即假也不捨無爲即空也而修佛道即中也向云不捨即是雙照今非修下即是雙非故淨名中不捨諸見而修三十七道品彼明見即中道道品此明邊即中道道品邊義同見故用彼意而爲此文次觀業者以極重業而爲觀境故指五逆即是菩提言五逆者謂殺父殺母殺阿羅漢破僧出血三殺一妄語一殺生加行論輕重者如優婆塞戒經業品中以後後業重於前前又心境相對四句分別及方便等三時不同非今正意不委分別若大乘中加殺和尚及阿闍黎以爲七逆此五七逆體性空寂故無行經云五逆即菩提

菩提即五逆若就觀行明五逆者五法逆世名爲五逆故楞伽第三云殺無明父害貪愛母斷隨眠怨壞陰和合斷七識身若有作者現證實法此逆即順非今觀境約此即是能觀之觀彼經意兼此文獨顯逆與菩提不出心性故無二相識心性故名爲覺者覺者亦無名無覺者對境名覺內了名知知覺體一義意不異無有分別內外宰主名無分別者又云識五逆性名爲覺者照了菩提名爲知者知此二法名分別者此等皆亡故並云無逆與實相體既不二故不可壞以逆本來無自性故一切下以輕例重五逆既爾諸業例然故住實際不來不去明逆無生滅非因非果明觀無始終法界印下又以四魔釋成五逆先立隨順三道故魔得便觀爲法界故不能壞魔即印者若即實相陰死二魔即法界印煩惱即實相是煩惱魔即法界印業即實相是天子魔即法界印次釋中魔既即印印豈壞印如大論云有菩薩教人修空斷一切念後時纔起一念有心便爲魔動即便憶念

本所修空魔爲之滅修空尚爾況復觀之即法界印故信禪師元用此經以爲心要後人承用情見不同致使江表京河禪宗乖互次勸修中初云聞不驚等宿植深故次譬如下舉譬也宿種如珠中忘如失聞法生喜如還得珠四衆下合譬也不聞合失珠聞信合還得當知至見佛者昔從佛聞今復重聞義同見佛從文殊聞者佛亦曾從文殊聞故身子下即是彼經三人領解故今以法而判其人以菩薩摩訶薩諦了此義故能了者方是菩薩摩訶薩也近佛座者座謂所依依於實理聞此法者近於實理故云近座佛爲能覺法爲所覺近佛所覺名近佛座若事解者坐座說法聞佛法故名近佛座雖有事解則失佛覺此法之義是故但依初解爲正聞法不驚見佛法身佛言下引佛述成也若得初住見佛法身爲念不退六根清淨相似見佛爲行位不退此三不退具足諸度名波羅蜜若通述成後代行者即義通故並得預於行不退攝以圓六即三不退名及波羅蜜通初後

故若人下正勸修也從初至得入者具如般若勸學品中以此三昧即是種智般若故也如治摩尼下舉譬也彼經云如得摩尼令珠師治故華嚴二十一云具足十事必須巧匠加治令妙然後放光雨寶等也一出大海中二巧匠加治三轉精妙四除垢五火鍊六莊嚴七貫以寶縷八置瑠璃柱上九光明四照十隨王意雨修二乘者如治凡珠一行三昧如治摩尼光如解生雨如行備菩薩能知等者三教菩薩雖曾發心不名速得聞此一行方名速得從法判人意如前釋比丘等者亦復如是二衆未聞不名出家故淨名云夫出家者爲無爲法出二死家方名無爲若不爾者何故二衆聞此法竟方名出家亦如善住天子經云天子問文殊言若有人來求出家者當云何答文殊言當答言若不發出家心者當教汝真出家法何者若求出家是求三界及以五欲未來報等彼不見心故不證法心無爲故不發心若以剃頭爲出家者是著我人故知形服非真出家信士等者亦以

向意望之可見聞真法者方得名爲真歸依故次釋常行中初開章此經因䟦陀和菩薩說之智論及諸經名䟦陀婆羅音輕重耳是在家菩薩次此法下明所出經三力者不可偏辦故也因緣和合感應道交故須三力彼經云隨何方佛欲見即見何以故如是三昧佛力所成見佛在三昧中立者有三事故彼佛力持三昧力持本功德力持用是三事是故見佛能於定中見十方佛者由三力故三昧見佛是故此經亦名現在佛立定經得是三力能見諸佛經中問從何處得是三昧答從念佛得若人不念佛讚歎佛身者則爲求失今世後世利樂因緣部屬方等機通四人二乘被斥非文正意故四教菩薩亦通行之今意在圓故意止觀寄色身佛以成三觀偈中明住處者三昧相應相應不同三昧不等經云或時說有覺有觀等三地相應或說喜樂等五受根相應或說諸支相應或說界繫相應或說非界繫等如是等相助念佛三昧相應住處法不得不辨其深淺故云須論議

也文釋經意故從總說雖云有覺等諸相不同以念佛故全異根本身開遮中云避癡人等者與惡知識往來儔舊以能生人不善根故故寶積經云有四法應急走捨離一利養二惡友三惡衆四同住者或笑或瞋或鬬當離百由旬外好惱他故名曰癡人鄉里親屬緣務多故故須速遠不得希望至別請者經云專以乞食自活多所成就十住婆沙乞食十利一者活命自屬不屬他故二者施我食者令住三寶然後當受三常生悲心四隨順佛教五易滿易養六破憍慢七無見頂善根八見我乞食餘善人効我九不與男女大小有諸事十次第乞生平等心若淨名中迦葉捨富從貧空生捨貧從富外現偏迹示受彈訶諸律論文乞食之法不一處是爲福他故令至七家順少欲法不損施主不受別請者普使十方獲均受之益亦順佛教及少欲等及令施主得平等福故優婆塞戒經云佛告鹿母雖請佛及五百羅漢猶不得名請僧福田若於僧中請一似像極惡比丘得無量福

雖是惡人亦能爲人說戒定慧及三菩提有因有果不毀三寶執持如來無上勝旛勝旛者袈裟也爲是義故不受別請律開多緣梵網唯制律部雖許僧法常行今入三昧一切俱制況此大乘宜順梵網大論云僧中食者生諸漏緣若受次請妨修三昧論(十三)云若受請者若得請處謂我是福德之人若不得者則生嫌恨謂彼無識應請不請不請而請或自鄙惱若入衆食當隨衆法料理僧事心則散亂妨廢出道故令乞食嚴道場者場者俗中亦以爲祭神處也今以供佛之處名爲道場香餚者亦作肴菜也非穀而食曰肴亦豆實也盥沐等者洗手曰盥洗頭曰沐洗身曰浴洗足曰洗(音跣)左右等者左出右入出從觸入從淨內外律者身口律儀爲外意地律儀爲內謂大小乘俱有意地所起遠方便罪及十善惡後三是也世云小乘制身口大乘制意者不必全爾應知大小兩乘若結罪邊咸從身口遠方便邊並防於意故知大小兩乘若制止邊並防意地若制作邊單制意者謂修

定慧則大小並然降茲已外餘心念法及懺輕垢並加身口合掌宣吐或有但心如悔輕吉或大乘中觀理懺重仍加身口又小乘爲外大乘爲內若但善律儀不諳妨障亦非師位於所闕三昧處如視世尊等者亦出彼經又大論四十九云菩薩因師得菩提云何不敬豈有上智高明於師不敬若不敬師則失大利如井無綆水無由得有慢之人如水不住嶺若依善師三學增長如樹有根枝葉增長是故佛說敬師如佛論問善師尚不能敬惡師云何能敬而令敬師答勿順世法第菩遠惡若能開釋深般若者則盡敬之不念餘惡不以囊臭而棄其金如夜行險惡人執燭不以人惡而不取照菩薩亦爾得智慧光不計其惡如空中聲告波崙言汝於師所勿念其惡復次師之好惡何預於我我(十四)求法利不求於惡如泥木等無有功德因發佛想得無量福何況於人又觀師如佛者如觀諸法畢竟空故觀諸衆生視之如佛何況於師十住婆沙云從他求智慧不惜身命故須敬師若

師輕蔑及以愛敬心無有異不因師求利師有過失當須隱藏師過彰露方便覆之師有功德稱揚流布何以故修三昧者善護其心恐輕於師三昧不成故下文云若於師生惡求是三昧終難得然爲師者故須無過今明凡師未能盡善故誡學者不見短長等當割等者舉重況輕肌者皮也餘謂身外依報等也僕者奴也古之男女入罪者以爲奴婢須外護等者不飢不飽如亦愛亦策同行如共涉險若失一則俱喪同行當如之須要期等者以願自要期心三昧起大信等者信一切法無非佛法故不可動爲此法故而行精進名大精進於法無染曰精念念趣求爲進一切種智導於衆行故無能及常與善師等者求師必在於盡善事師必忘(十五)於師過爲三昧故須護其心恐徒棄光陰故令預擇又所言善者善解三昧通塞之相將導行者使時不空捐卧出者有人云秖名卧爲出有何不可然但得卧而闕於出出未必卧卧時必出故須分釋經文但云睡眠論云有四法能生三

味一者三月未嘗睡眠除便利飲食坐起二者於三月乃至彈指頃不生我心三於三月經行無休息四於三月兼說法不求利養令文隨便無復次第以第二我心爲想欲第一睡眠爲臥出以除便利等與三四合說親近善知識等偈者論又問如是三昧實何法能得答親近善知識一偈是也偈具四義一知識二精進三智慧四信力又有三昧助修習法有五十法云云次口說默者初從九十日下至心念彌陀無休息者教用三業也次或唱念下教用念法雖云先後及以俱運於念念中無使闕一故云相繼次若唱下釋疑也具如前釋此中又加法門主也舉要下結勸三業也步步身業聲聲口業念念意業次意止觀中先念三十二相以爲觀境言佛剎者具存應云剎摩此云田也即一佛所王土也或云表剎者以柱表剎表所居處故也三月常念者彼經云菩薩入是三昧即見阿彌陀佛便問彼佛有何因緣得生其土佛即答言善男子修念佛三昧不忘失故得生我國乃至

三十二相等今文云云何念即是菩薩於三昧中見佛問文從念三十二相下至千輻輪相是三昧中佛答文以三十二相逆緣順緣令我亦逮是相者是三昧中見佛發願文見相好身身出光明徧十方界如融金聚如須彌山在大海中日照發明行者爾時除卻餘想謂山林等唯佛身相如瑠璃中有赤金像次又念下正明於境以修三觀初空觀者初文略明推我身心及三昧佛佛之色心爲從誰得初兩句正推次從佛不用下推已即知心佛叵得豈由我色心而見佛色心此列四句初云佛不用心得者是不用我心得佛心不用身得者是不用我身得佛身不用心得佛色等交互二句者但略我字耳何以故下釋也佛之色心無相無得我之色心亦復如是身口是色智慧是心色心有者良由有我以我無故稱法本無破此本無故云壞本亦絕此壞故云絕本次假觀中文舉六喻三夢一寶一骨一像其意大同但重說耳今並略合夢者心性如境觀如緣想觀成如夢此純

約行者合也又法身如境報身如想應身如夢此純約佛境合也又彼佛如境行人如想見佛如夢此約感應合論也二夢皆爾故凡起觀想想成見相皆具三意畢竟空中求佛叵得故知前後二夢明見而不可得中間一夢明不可得而見故初夢云覺已追念不知在何處最後夢云覺已腹空中間夢云不來不往而樂事宛然故大論第七云如佛在世三人爲伴聞毗舍離有婬女名菴羅婆利舍衛國有婬女名須曼那王舍城有婬女名優鉢羅盤那端正無比三人各聞長念心著便於夢中與彼從事覺已心念彼不來我不往而婬事得辦因是即悟諸法亦爾於是共至跋陀婆羅菩薩所而問其事菩薩答言諸法實爾皆從念生菩薩爲其方便說法得不退地此文但引三中之一般舟文同實等三者與夢大同實如能緣心瑠璃如所緣境影現如夢事觀骨鏡像各具三義亦復如是若作異者所謂依空而現於假瑠璃如空影現如假無骨如空起光如假淨鏡如空現像如假

前三亦具空假二義以帶空心出假故也行
人下經中略合也鏡喻起觀行者名行人色
色即身也由念相現名為所有見已即問佛
答所問聞佛所說心大歡喜雖在三昧說者
是佛故曰聞經次中觀者初文即是彼經菩
薩得三昧已起思惟文今文存略及隨義便
語猶難見先對録彼文令此文可解次更釋
今文今云自念至無所至彼經云菩薩思惟
云佛從何所來我亦無所至即知諸佛無所
從來我無所至今云我所念即見彼經云作
是念時三界皆無所有皆心所作何以故隨
心所念皆悉得見今云心作佛心自見心見
佛心彼經云以心見佛心作佛今云是佛心
是我心心佛彼經云心即是佛心即我身今
云心不自知心心不自見心彼經云心不自
知心亦不自見心若取心相皆悉無智皆從
無明出因是心相即入諸法實相得是三昧
智慧以二力故隨意二願定慧二力次釋今
文初句準經可知次我所念等諸句中所言
佛者皆具二意一自心三昧所見佛二西方

從因感果佛今具含二義共為一境為順理
故從初義釋三昧既成隨念即見見是心性
名心作佛佛既心作故見佛時名見自心若
見自心即見佛心以彼佛心是我心故是佛
心至見佛者明所見佛不異我心心不自知
心至見心者明雖見佛求能見者及意緣知
畢竟叵得故此中意但觀自心及所見佛不
出法性故見佛心即見己心己心佛心即是
中道不須更置雙非等言從心有想至泥洹
者釋上叵得之心即是涅槃是法不可示者
明非說所知皆念至空耳者明涅槃離念假
使有念亦了能所皆悉空寂次五言偈即頌
前文對之可見次諸佛下七言偈者更轉釋
向五言偈也初句者一切諸佛由觀己心不
異佛心故得成佛次句者釋初句中所觀之
心心如佛心佛心無垢己心亦無次句者五
道由心心體本淨雖徧五道不受彼色如病
眼着徧空見華華雖徧空空無所受氷波水
濕亦復如是次句者總結觀意作此解者成
圓融道佛印者釋前所觀既是實相故名佛

印無所貪下釋出觀相不貪於有不著於空
不求於中無三想故所有所欲皆悉言盡有
謂觀境欲謂觀智能所皆亡亡故無生故無
從生以無生故亦無有滅被壞名滅自滅名
壞體其本無名為無滅本滅自無名無壞敗
能趣之道必藉此理名為道要從始至終此
理為本名為道本是印等者挫小況迷小乘
斷惑義如壞印二乘自謂生滅度想而彼所
行本是佛道二乘求滅尚不能壞況復魔界
順於生死空死之體即涅槃故豈有涅槃更
壞涅槃婆沙云下引論校量論寄次第故先
念色還寄教相辨相體等藏通修得別圓發
得別存教道所依少別又若用所依藏依福
德通依空慧別依緣修圓依實相此即四種
相因不同寄教雖齊論文多依後二教義且
為初行令觀色相又三藏因文亦不定或一
因一相如大經二十六師子吼問云何得佛
三十二相佛因廣答因各不同若大論第五
有共有別具如法界次第報恩第七天王第
七所言因者即是相業言相果者即三十二

東為頌曰
　奮輪手足指纖長　手足柔軟合縵掌
　跟滿趺稱腨膝藏　身正一毛上向旋
　金色丈光塵七滿　腋滿臆端圓具白
　牙頰味舌梵如頻　眼金睫牛毫肉髻
應以法界次第勘之則知分齊此相現時即
是藏通極果別圓真因所證理體而為相體
言相別者一一各有利他之用別圓分果雖
在地住利他之用復勝藏通能令衆生至極
妙故故大經性品云如是佛性不可思議三
十二相亦不可思議彼婆沙文無小乘意但
為始行旁借小宗四十不共法中應云報身
言法身者即以報身不共之法名為法身次
云實相即是法身論第六云既念生身三十
二相已次念功德法謂四十不共偈云諸佛
是法身非但肉身故佛法雖無量不與諸人
共若人念者則得歡喜東為偈曰
　飛行自在　變化無量　如意無邊　聲聞自在
　智知他心　心得自在　常在安慧　常不忘誤
　金剛三昧　知不平事　知無色事　通達諸事
　知心不相應　大勢波羅蜜　無量波羅蜜
　聞得波羅蜜　具三輪說法　所說不空過
　說法無謬失　無有能害者　賢聖中大將
　四不護為四　四無畏為四　十力以為十
　并無礙解脫　是為四十法
四不護者身口意資生論文廣釋此四十法
今略引名若地持成熟品有一百四十不共
法謂三十二相八十種好十力四無礙解四
無所畏三念處七無上一身無上謂相好二
行無上謂度人三正無上謂正見威儀淨命
四智無上謂四無畏五神力無上謂六通六
斷無上謂煩惱盡七住無上謂聖梵天等住
大論等文十八不共十力四無畏四無礙大
悲三念處為四十不共今用婆沙文且依婆
沙數雖不同意義不別婆沙云念佛轉深則
實相身故偈云不貪著色法二身等重頌三
身也善知一切法永寂如虛空者論云諸法
本來無生無滅菩薩信樂色法二身猶如虛
空故於一切處得無障礙障礙者謂須彌山
等何以故是人未得天眼念他方佛得禪定
法得殊勝樂是三昧或相隨意見佛勸修中
實智為佛毋見中為佛眼善權方便父無緣
大悲毋問毋豈容二答實智為所生大悲為
所養悲智不具真子不成一切諸佛莫不皆
爾如搆乳等者以一捋頃以為一搆搆字體
俗正應作聲謂取牛乳若聞是三昧如上四
番功德者今文與論有少迴互者此有深意
今錄論文次明互相論云如人輕捷其疾如
風於百年行不嘗休息徧於十方是人所行
唯除如來不知其數是人行處滿中真金以
用布施若人於是三昧四種隨喜迴向菩提
常求多聞如過去諸佛行菩薩道時隨喜是
三昧我亦如是隨喜未來現在亦復如是三
世菩薩所行三昧亦復如是三世佛為三番
三世菩薩為一番是隨喜福於上施金之福
百千億分不及其一故聞是三昧不驚得無
邊果報若墮劫火火即尋滅若遇官事師子
虎狼惡獸惡龍諸毒蟲等夜叉羅剎鳩槃荼
等若有毀者無有是處唯除業報必應受者
若得眼耳風等病者無有是處常為天龍八

部所護諸天諸佛來至其所若一劫若減一劫說不能盡何況信況定心修況成就者此校量福又有四番果報一不驚二信受三定心修四能成就次明互相者令文以捷疾行爲塵界施金與寶名異意同先將果報四番以校量施寶功德次將隨喜四番以校量果報四番謂自成等不如隨喜福多者此經通小若不迴向及隨喜等唯自修成義當於小故以迴向四番形斥果報四番也此一往勸助之言耳若不修等者重實三昧也不修此法人天之中有修是三昧者爲之憂悲其有失大利之告如䶍人等譬不行法人䶍者鼻病不聞氣也經卷如栴檀或遇是經義如手把破戒無信義如鼻䶍不肯修行如不嗅如田家子譬不識法人三昧行法如摩尼珠無識之人如田家子棄妙行法反貪五欲如珠博牛故彼經上卷云如愚癡子人與滿手栴檀不肯受之謂爲不淨香主語言此是檀香莫謂不淨且取嗅之如是癡人閉目棄背不視不嗅聞三昧者不受及棄而不持戒捨是妙經又云如有賈客得摩尼珠示田家子其人問客平直幾錢賈客答言夜於瞑處其明所照直滿中寶其人不曉反形此珠言寧貿得一頭牛不賈客不復過與其人亦如譬喻經云有長者子不別貨父令往外國興易初載栴檀往他國賣久久不售便問他言市頭何者貴耶他人答言市中炭貴便燒栴檀爲炭

止觀輔行傳弘決卷第二之一

音釋

鑚徂算切　脞部䏶切股也　趺音夫足也　𧽂扶兗切足也　脇座宗
下切胈也　鞋他斗切　鬱紆勿切　怫敷勿切　泄私列切
切也打　齗牛斤切根肉也　蒳　縷力主切綠縷也　餚何交切　盬古玩切
綆古杏切井索也　蔑莫結切輕易也　挫祖臥切摧也　僉力𠎝
縵莫官切　跟古痕切足踵也　腨時兗切腨腸也　頰古協切
睫子涉切目旁毛也　𤛆古候切牛乳也　鶲烏貢切

止觀輔行傳弘決第二之二

唐毗陵沙門湛然述

次半行半坐者先釋方等亦通四教故彼經文聞三昧者結得道益通於三乘及以四衆經與今文意亦從別唯爲成圓故意止觀但觀秘密依此修行事儀未足文中自指百録等也那者略也先求夢王等者如法華䟽引有五種夢因疑心分別學習并現事非人來相語因此五事夢此即非人來相語也列子有六夢謂正夢噩夢思夢寤夢懼夢等此即正夢思夢也故周禮云占六夢之吉凶方等云佛告文殊爲信男女廣說九十二億諸陀羅尼一一陀羅尼復九十二億陀羅尼門佛告華聚勿妄宣傳當以神明爲證何者神明有十二夢王見一王者乃可爲說此陀羅尼云何名爲十二夢王昔雷音比丘爲九十二億魔之所拚蔽生大苦惱即發大聲稱於十方三世三寶十方諸佛同發聲言誰能救此菩薩苦者有寶王如來重舉聲問諸菩薩有華聚菩薩白佛言當以何法而往救之佛言

當以摩訶袒持陀羅尼章句伏彼魔王華聚往彼調伏魔已令諸魔受持此陀羅尼諸魔各各脫衣供養已至佛所白言我等十二大王當受持之華聚問何名十二乃說十二王名至夢行品中明十二夢相佛告文殊若求此法教求十二夢王若得見一授七日法一者若於夢中得道飛行播蓋從後是名袒荼羅相二者若見形像塔廟大衆聚會是名斤提羅相三者若見有神著淨潔衣乘白色馬是名茂持羅相四者若見乘白象渡河是名乾基羅相五者若見乘駱駝上高大山是名多林羅相六者若見上高座轉般若是名波林羅相七者若見樹下升壇受戒是名檀林羅相八者若見鋪列佛像請僧設供是名禪林羅相九者若見生華樹入禪定是名窮林羅相十者若見大王帶劒遊行是名迦林羅相十一者若見王爲浴身香塗淨衣是名伽林羅相十二者若見王夫人乘車入水見蛇是名藪林羅相先須發大勇猛精進生難遭想自傷傷他如犯刑者從他求脫如是念念

歸求夢王若不感者雖行無益應竭力破慳而修供養世多直行終成無益於閑靜處等者應於僧藍若蘭若處建立道場若有事緣亦聽俗舍謂俗人二衆故經云阿難白佛是人辭家當作何言佛言語父母言我行陀羅尼典父母若聽我當出去如是作已心中默念我欲捨婦兒家屬行陀羅尼典阿難白佛父母等不許當服何藥趣向道場佛言向於父母種種燒香勸喻三請若不聽者當於宅內默自思惟誦此經典若修行時淨其舍內燒香供養一一如八道場八法若能如是於七日中觀音菩薩爲其說法若於夢中現其人前與道場無異若散亂心反墮三途三途出爲人奴婢應當志心後悔無爲若僧藍等處先有道場更新嚴淨依經方法無者新營壇外室內及以室外俱須香塗故云及室內外作圓壇等者禮云築土爲之佛法準此作蓮華形故云圓壇及彩畫等五色旛者總舉五色繡畫閒色亦應無在字應作旛旛者旌旗之總名也經中多作此幡幡帑字耳今佛

法供具相狀似彼故云旛耳凡造旛法切不得安佛菩薩像旛是供具供於所供如何復以形像爲之海岸香者經云海此岸栴檀之香請二十四像者凡建道場應先嚴淨然後請像世人口云求道滅障置道場時令愚童慢豎猥服裸形云將像來把來取來以此觀之可悲之甚涅槃後分阿難問佛佛滅度後如何供養佛言滅後供養像者與在世無別故令供養福助正道生善消障豈復過之俗禮尚云過尊之位必趨雖置道場傲慢尊像反招罪累滅障良難如向所引方等文是餚饌者餚如前解饌者玉篇云陳飲食也亦具食也鞋屩者所著鞋也道場內外各別置之七日長齋者此文通俗故云七日齋者潔也韓康伯云洗心曰齋防患曰戒故知俗典未曉所洗所防之意有言無旨淺近踈薄此中且制不過中食耳三時洗者縱無他緣亦須三洗有所表故若加出入隨事量宜初日供僧者雖身口精誠須假以福助日日爲者彌爲增上恐力不逮聽從初日必先課已資財

以申傾竭故經文云竭力破慳別請師者南山云當依大論明解內外律者擬依出罪乃至七衆亦爾受二十四戒者經云爾時上首廣爲恒伽說二十四戒然此戒者順菩薩律儀皆名重罪縱已先曾受具足戒或先曾受梵網戒者亦須更受輕重不同開遮別故又授戒者仍須曾受不可輙爾依經授人具在彼經須者往檢經云又應受六重如優婆塞法旣云如優婆塞者即五衆亦受阿難問云女人得捉衣不佛言得捉但莫著女色又問不受六重得入道場不佛言隨意今時行事多不受之但受二十四戒即準此文也阿難又問如向所說爲定爾不佛言三世諸佛悉由此法得成菩提唯除二人謂謗方等及用僧鬘乃至一比丘物言及陀羅尼者準經四番皆悉須誦具在經文經云若有持是陀羅尼者設大火起變成寶華行者聞是無上功德如死重生對師說罪者故知必須清淨明了教相識妨障者若自身犯重不曉妨障如何堪爲滅罪之境月八十五者黑白兩月各

有兩日多用白月法華懺儀亘取齋日當以七日等者極少不可減此若欲進行隨意多少故南岳七載十人已還者經云十人不得過南山云余見京邑行方等者或百或半喧雜難論更增罪累請但依經非凡所測忽有多人別置壇場有何不可俗人亦許等者經云趣道場時應如比丘法修行淨行具三法衣楊枝澡水食器坐具旣云趣道場時故知出道場時須備俗服經云其法衣者出常隨身若離二丈得罪無量阿難言若辭家時用剃頭不佛言不也今時行事少分剃頂未見所出阿難言若爾何用三衣佛言三衣者一名單縫二名俗服出家衣者作三世佛法儀式俗服者出道場時著三衣者入道場時著尺寸不離若離此衣得障道罪前云二丈謂餘二衣但云得罪不云障道縫字平聲言單縫者不許卻刺若卻刺者即是大僧受持之衣是故此衣應須別造世有借出家人衣者深爲未可故知雖制三衣非出家服口說默中云異口同音者於日初分謂晨朝時衆中

應取音聲明了者以爲先導導者聲絕餘人接和十佛者在百錄中謂過去雲雷音王佛等并七佛方等父母者經云雷音菩薩得離魔已白華聚言持是陀羅尼來救我今我增壽佛法中生如死已還生汝是諸法母華聚言我非諸法母是陀羅尼乃可爲父乃可爲母故知此陀羅尼即是實相實相即具權實二智故是父母能生方等正空故也十法王子者佛爲法王菩薩爲子即文殊等百錄及南山行儀並列十二菩薩即彼經初列衆菩薩皆名法王子也言百錄者大師在世未有此指大師滅後章安等集師事跡都有百條故云百錄說止觀時寺猶未置即治定時寺已成竟已撰百錄故有此指三業供養者身翹跪口宣唱意運想南山云自古相傳無別準的如斯置立運想事儀具如天台普賢懺中禮請者皆須意地精誠身儀設禮禮法理須雙膝前詣雙肘續施後方額扣肝膽委地想佛足下施手承足如對目前互跪之儀三處翹聳曲身合掌自注真容近代澆漓都無

跪相慢幢未折業海難傾尚縱纖軀安期大道陳悔者陳者列也說也別則憶先所犯通則無始已來隨意廣宣任已智力不遲不疾者必使行旋與呪俱盡思惟者具如意止觀中從第二時者謂於晨朝第一周竟第二周初不須召請直爾禮佛意止觀者南山儀中修觀之法謹依於此不敢別施今先明實相觀法次明歷事觀法然歷事觀法經論皆爾非獨今文如大經云頭爲殿堂等法華云忍辱衣等淨名中法喜妻等大論中師子吼等何但釋教俗典亦然如東阿王問子華曰君子亦有耘乎子華曰夫拔藜莠養家苗者農人之耘也修正性改惡行君子之耘也盤特埽篇支佛華飛並是託事見理之明文也人不見之但謂大師內合而已初文云思惟者正觀也摩訶等者正境也顯非偏小故名爲大一切法即一切法故名爲祕一法攝一切法故名爲要體遮三惑性持三智非二邊偏故名爲正正體無相故名爲空經言下次明觀法經云佛爲雷音說於華聚昔因緣已又云過去有佛名栴檀華彼佛去世甚久我於彼時如汝無異彼有菩薩名曰上首作一乞士入城乞食時有比丘名曰恒伽謂乞士言汝從何來答言我從真實中來又問何謂真實答曰寂滅相故名爲真實又問寂滅相中有所求無所求耶答曰無所求又問無所求者何用求耶答言無所求中吾故求之又問無所求中何用求耶答有所求者一切皆空得者亦空著者亦空實者亦空求者亦空語者亦空問者亦空寂滅涅槃一切虛空分界亦復皆空吾爲如是次第空法而求真實又問菩薩於何處求答於六波羅蜜中求恒伽聞已賣身供養上首又爲說陀羅尼聞已復問云何奉持上首乃說三七日法具如今文所列方法今文略出應達彼廣亦應可知修觀法中又迴無所求文以在後者爲欲結諸無所求文故也今此中意借彼觀文成今三昧求者謂求三昧之人著者謂於三昧生著之人實者謂於能行所行計我我所來者謂行三昧者往來出入語問者等準說可知此與大品十八空同者引例也何故來去乃至涅槃一切皆空亦如大品十八空中何法不空十八空至第五卷釋大經下又引大經空義亦同如來涅槃尚自皆空況餘法耶故二十四云佛告德王汝言見空空是無法爲何所見菩薩實無所見若有見者不見佛性不能修習般若波羅蜜不入涅槃菩薩不但因空見般若亦空六波羅蜜五陰如來大涅槃等一切皆空如來昔在迦毗羅城語阿難言汝莫愁惱阿難言我今親屬皆悉殄滅云何不愁如來與我同生此城俱同釋種親戚眷屬云何如來獨不憂惱顏色更顯我復告言汝見城有我見空寂汝見親戚我修空故悉無所見以是因緣我更光顯以此下歷事修觀中先約經名方便次約尊容道具初方等下先約經名修觀今求下次約方便修觀事儀既先求夢王習觀亦先修空假託事作觀且言先修不別而別即勝別也謂先修不可得空及以事儀之假由此方便以入袒持場是所依故表淨境世以治穀及以祭所俱名

曰場說文云不耕曰場詩云九月築場圃以治穀今依淨境以治五住故曰道場亦是等者場是所嚴能嚴雖多不出定慧供具雖衆不出動與不動故也究竟戒香徧塗實理觀陰本空爲免子縛無緣慈陰故徧法界翻三惑迷觀惑法界迷即法界故名不離戒香普熏智燈圓照與淨境等方云普徧覺智之沸棲理境空觀於逆順二十四支從境立數云二十四如法華中觀於無明乃至老死觀無明滅至老死滅如此並是順觀因緣中含五十四云老死緣生乃至無明無明緣行乃至老死是爲逆順觀因緣生老死滅乃至無明滅無明滅乃至老死滅是爲逆順觀因緣滅是則逆順因緣生滅俱有二十四耆覺了智也境雖寄昔智必依圓餚饌衆味如法華經盪醋之屬彼文喻權今以助實寂爾稱體如衣在身對忍爲名故立瞋號瞋含諸惑全翻曰新七日觀於祖持如以七智觀實所除如惑能洗曰觀身無垢故能所俱淨師亦所依故同諦義亦依所觀逆順數故立二十四無作道共屬對名呪義立此名設法不差故云屬對呪破三道不差曰對瓔珞十種者本業瓔珞觀法緣起中觀十二緣有十種一我見不二二心爲三無明四相緣五助成六三業七三世八三苦九性空十緣生彼經具釋不能具錄次明破障中事理具如第四懺淨中說具於事理方懺三道文云等者引證事理也虛空藏神呪經云若大比丘志心方等誦陀羅尼一千四百徧乃一懺如是次第八十七日行道比丘尼四十九徧一懺九十七日行道沙彌沙彌尼信男信女四百徧一懺四十七日行道若諸菩薩八百徧一懺六十七日行道經中隨衆各有小呪初文既以七日爲期復云行道八十七日等即是八十個七乃至六十個七儀則具如七日行法但呪不同耳尼衆皆須大僧爲主如是懺者皆論夷罪犯此罪竟佛法死人今復清淨戒體還生悔法若成罪無不滅故云若不還生無有只處然小乘教門尚不開懺雖曰還生無任僧用沙彌犯已懺成進具大乘所許事可通行儻聽大僧招姦來詐況實梁誠制足數無文信大小區分聽制條別小無懺重之說仍成重罪未亡安用大教懺夷以足小乘僧數詠大懺已內進已道何須混濫以惑時情眼等淨者唯至六根方名相似苦道淨耳第七日見十方佛者彼經日日各有相狀前苦道淨位在六根此中不退位在初住破於無明名煩惱淨三障去即因緣樹壞等者婆沙云過去二支爲根現在五支爲質現在三支爲華未來二支爲果有華有果謂凡夫無華有果謂學人無華無果謂無餘義推亦應更云少華有果謂學人無華有果謂有餘此乃藏通約界內說若依實性論緣相生壞四事俱無方名永壞者謂緣爲根相爲質生爲華壞爲果即界外兩種十二緣也亦是五陰舍空等者諸教不同陰空亦異云云今且置別以存於圓淨名云不觀色不觀色如色假如空即雙非空假以顯中道也四陰亦爾大品云色淨乃至識淨大經金剛身品云如來身者非陰界入不離陰界入非增非減等皆是觀陰界

竟空也故知因果俱明陰空勸修中三分寶者實相之理必無階降心行優劣故使差分修空中下雖名全分須分六即以判淺深故彼經廣說功能文竟次文結云若能修行受持讀誦當知是人全用寶者若復有人但能讀誦當知是人得中分寶種種供養得下分寶故知全分與須修行及讀誦等據理亦應須兼供養經中文殊廣說下分云若從地等者經云佛告舍利弗有人捨頭目身體妻子七珍供養於我不如有人禮拜此經若人積寶滿四天下上至梵天供養於我不如與持經者一食充軀若復有人積寶至到住界供養於我不如持此章句一日一夜云但供養於中分寶人功德尚爾況復供養得上分者又如昔有長者名曰鳩留不信因果與五百俱行遠見叢樹想是居家到彼唯見樹神作禮已說已飢渴神即舉手五指自然出於飲食甘美難言食訖大哭神問其故答曰有五百伴亦大飢渴神令呼來如前與食衆人皆飽長者問曰何福所致答我本迦葉佛時極

貧於城門磨鏡每有沙門乞食常以此指示分衛處及佛精舍如是非一壽終生此長者大悟日飯八千僧洮米汁流出城外可乘船指示當人乞食之處其福尚爾況親施食與持經者次釋法華者部屬醍醐不通餘教初開章中言兼說默者亦可言兼意止觀也彼別行文但推四句故今文中廣修象觀以廣於彼初引觀經以證有相次引安樂行以證無相觀經云若有四衆八部誦大乘者修大乘者發大乘意者樂見普賢色身者樂見多寶釋迦及分身者樂六根清淨者當學是觀此觀功德除諸障礙見上妙色不入三昧但誦持故故名有相此經者具如安樂行一十八句故知相與無相俱成方便但隨宜樂爲初入門二經下釋相遣意安樂行下引兼具文安樂行文四行之中第一雖令觀一切空如實相等文初又云於後惡世護持讀說第三文中云於十方諸大菩薩常應深心恭敬禮拜所言等者等取答問離惱亂等觀經文中雖云讀誦亦兼無相南岳下重引南岳理

須具二彼別出四安樂行偈文云修習諸禪定得諸佛三昧六根性清淨菩薩學法華具足二種行一者有相行二者無相行無相安樂行甚深妙禪定觀察六情根有相安樂行此依勸發品散心誦法華不入禪三昧坐立行一心念法華文字行若成就者即見普賢身此亦一往分於二人究竟而論二行互顯特是下明此二人並是證前約方便說引字胤音人見文中借音作胤便作子胤釋甚爲可笑引是發曲之端亦可作引今之二行亦復如是有相爲序者如南岳誦經感普賢等智者道場見宿世等無相爲序者亦如南岳一夏策觀具發諸禪等智者一夏降魔進行等妙證下判文元意意在證法證於真似似即近入相似位也真即遠入初住位也以初品中權實理即第五中事理不二今歷文下歷事修觀者例如大論二十八師子吼法門大經二十七波利樹法門等象身法門義甚委悉但須尋文意趣次第六通如下助道中明八解如下禪境中說四攝者謂布施愛語

利行同事布施者如法求財常恳行施愛語者施已安慰令住安樂利行者自利利他平等攝取同事者爲利益故同其事業又如行而說爲布施無染心說名愛語授他無疲名利行離過安他名同事前是約財後是約法故云財法二施應具四教開顯等意故云引物多端云云皆法華下結如文勸修中云肯者說文云骨法相似也謂除彼不與佛乘骨法相似之者次釋非行非坐中初釋得名之由由對四句故也實通等者約行實說次南岳大品並釋隨行立名南岳即是別行一卷名隨自意三昧者是也具約四儀食及語默等彼文問云此出何經答出首楞嚴故此下文釋諸善中亦具別首楞嚴大品云若得是三昧能令諸經七三昧變成無漏如一十四斤石汁變千斤銅爲金智者亦有別行覺意三昧雖復下會通也雖有非行非坐等三名不同秖是四儀修觀之法今依下重依教釋名有所憑故諸數下問也大小乘經諸心所法其數非一何故但以意爲觀境窮諸下答也諸數既多

不可徧列意爲能造舉一蔽諸對境下釋意異名觀於心性體同名異隨心想見故有三別乃至下文非一非異等問理性若是何故立三如婆沙中問曰此三何別答或別不別言不別者心即意識如火名焰亦名爲熾亦名燒薪秖是一心有三差別言有別者名即差別或云過去名意未來名心現在名識或云在界名心在入名意在陰名識或云雜色名心如六道由心繫屬名意如五根屬意語想名識如分別屬識俱舍云集起名心籌量名意了別名識且準小宗此之三名尚是一法異名而已是故今云三一合散不可定執如是等者欲觀略斥心想見倒者婆沙云無常謂常想顛倒心顛倒見顛倒我樂淨等亦復如是舊云四陰之中三心無倒識心有倒有云識心無倒經七三心有倒謂想有十五想倒受有心倒行有見倒有云通在四心識有心倒想受有想倒行有見倒有云初心妄計名心倒次心想成名想倒想成外執名見倒初婆沙釋正當今文隨心想見倒以見三異執爲常

等不名爲覺覺了此倒非一異相唯觀法性方名爲覺覺者了知下正立觀也三名相望都成六句具出般舟三昧經也分別三名既斥爲非應觀其體性離名字故六句中言非有者即是體同言非無者即是名異復應勿計名體同異故復結云非一說三非三說一餘合散等準此可知若知名非名下總有六句複踈重釋此六並是雙非雙照假名及性皆不可得若寄此文立三觀者非一立三假也非三說一空也名非名性非性中也餘五準此於此複踈能達心性方是不可思議三諦妙境若觀下立名之意意能徧造故但觀意則攝一切若破下例破諸使如是圓觀非但觀意爲諸法本亦破無明諸惑之源故知非但意攝一切亦乃意即無明無明去時諸惑安在故云皆去故諸下攝略結名雖有諸名及以諸數今但立名覺意三昧者良由於此隨自下二名既是覺意異名其名雖殊義同覺意就此下開章也夫有累之形絕事時寡上三三昧緣具識難若不隨境用觀意起

即觀三性無遺四運推檢歷緣對境咸會一如安有剋於大道之期初諸經中初明此章攝廣次正釋先請觀音亦屬方等文通三乘故意止觀中具出三相若用二十五三昧義唯圓別先約事儀請字二音受施爲淨音諮尊爲請音今文正當第二義也請具三義一自二他三護正法經中初託優波斯那即是自請月蓋是爲他七言偈是護法亦應具於三十六句今文但是顯機顯應亦冥亦顯機顯應請又三義延請爲身業祈請爲口業願請即意業又五體是身業四偈是口業繫念是意業又延是請人祈是請法願總人法機既開三應亦應爾三業亦應各有二句機應不同前三三昧準此例知觀音之名亦約四悉逗物不同具如法華䟽普門品委釋又準觀音䟽明方法云舊分爲十一嚴淨道場二作禮三燒香散華四繫念五具楊枝六請三寶七誦呪八披陳九禮拜十坐禪准前方等皆應事理二解今文十意事理亦足次第少別具在百録設楊枝等者以觀世音左手把

楊枝右手持澡缾是故請者須備二物若作所表者楊枝拂動以表慧淨水澄渟以表定五體投地者如僧常行準地持阿含皆以雙膝雙肘及頂至地名五體投地亦曰五輪五處圓故況下五悔中如樹崩倒又理觀解者觀音䟽云若起五陰離薩婆若名爲平立左足如色右足如受左手如想右手如行頭如識若入薩婆若成於五分名爲投地戒如色定如受慧如想解脫如行解脫知見如識應具明所以思之可知繫念數息者今文依經但至十數䟽中因息而起諸行何者息風是色領納此息緣想此息諸數是行心王是識此觀息中五陰四念成聲聞法若觀息是過去無明因緣成現報息乃至未來是名觀息成緣覺法又不受著息名擅不起不善名尸能數此息名忍念念相續名進在緣不亂名禪分別風喘明識邪正名智此名觀息成六度菩薩法若觀息成無相等慧是名數息成通教法見息不空不俗中道佛性前後觀之是別教法若觀此息一心三諦是圓教法數

息既爾諸行例然乃至餘文亦應分別三稱三寶者表除三障委明行法具在百録及正行儀并彼經中故云可尋經補益今文及百録正行儀並不録四行偈偈云

願救我苦厄　大悲覆一切　普放淨光明
滅除癡暗瞑　爲免毒害苦　煩惱及衆病
必來至我所　施我大安樂　我今稽首禮
聞名救厄者　我今自歸依　世間慈悲父
唯願必定來　愍我三毒苦　施我今世樂
及與大涅槃

此四偈中初二正請次二結請初又二初一總請次一別請初行又二初句唯自請次三通自他苦厄者謂六根患覆一切者不獨舍離通於十界次二句請治癡次別請中請除三障毒即是業煩惱如文衆病是報樂是涅槃涅槃即三德三德破三障結如文誦此四偈爲轉障緣亦爲入觀相應之本故須略識又誦三篇呪者呪文在請觀音經若修行者往彼尋之發露洗浣者如有垢衣應須洗浣發露如示人事儀如灰汁理觀如清水理體

如淨衣藏垢不悔永入惡道午前等者方猶法也日夜二時各取初分故曰午前及初夜也餘謂四時必依常儀不可廢也經云下正明修觀初約六塵及以五陰而爲觀者初觀六塵雖引大集如空如心名猶通總據下觀陰但離性相成聲聞空是故次須修於幻化及實觀也地無堅者下次觀五陰於中先觀色陰色即四大初觀地大地是事堅因緣所成有本非有而情謂有有即是堅故於地大起情執堅今寄事堅以破情堅故云有是堅義無等二句及餘三大例之可知彼經因優波斯那問身子答答中云當觀地大無堅水大不住風大無礙從顛倒生火亦不實假因緣生受想行識一一性相同於四大皆悉入於如實之際優波斯那得四大定通達五陰得羅漢果今文準經以義開拓委作觀法故於四大各以四性推令如空末代鈍根不同佛日故依中論觀於二空如地大中初句云有是堅義此則但謂地是定有爲防轉計三句破之計云有旣是堅無何得堅乃至轉入

第四句計非有非無亦謂無堅今並破之無非計堅然此地大本非四句無堅名字因情謂堅故用四句寄堅破執三大準地思之可知是名破色陰以入性空如初地大中云畢竟不可得次水大風大中並云亦不住無四句亦不住不可說中並相空文也唯火大中相空文略受等四陰性相準此亦應可見問推前三大並用有等四句破之至火大文乃用自等四句破者何耶答有二義故一者依經經云火大不實從因緣生因緣宜作自他名說二者名異義同有秪是自無秪是他乃至雙非秪是無因經文存略餘陰不說應云受無領納性不可得若謂受是有有是領納乃至謂受是非有非無亦是領納乃至識是了別亦復如是具足應如第五卷中破假四句如是觀者是聲聞法即以真諦名爲如實問若聲聞法應觀四諦答陰是苦諦性執是集觀法是道實際是滅觀陰旣爾下次明緣覺觀法始自無明終至老死皆如谷響悉破性相何者若有四句即是無明乃至老死若

入實際名空觀成觀慧之本等者若無觀慧乃成無益苦行故也是故須用如幻等觀得性相空入如實際實際有二二乘依通通即真諦別圓依中不與小共今且從通至下六字三陀羅尼方從中道況下文觀惡純用圓觀應知今文本意在圓銷伏下約三陀羅尼對破三障言銷伏者銷謂銷除伏名調伏報障之毒螫害行人以此總持能銷伏之毗舍離人下明破障功能經云爾時毗舍離國一切人民遇大惡病一者眼赤如血二者兩耳出膿三者鼻中流血四者舌噤無聲五者所食之物變成麤澀六識閉塞猶如醉人䟽云五根病故意識昏迷故云六識乃至如醉經云有五夜叉吸人精氣䟽云如是病鬼從五根入傷壞病者名五夜叉經云爾時長者名曰月蓋與其同類五百長者俱詣佛所而白佛言此國人民遇大惡病良醫耆婆盡其道術所不能救唯願世尊救斯病者佛告長者去此不遠西方有佛名無量壽彼有菩薩名觀世音及大勢至恒以大悲救濟苦厄汝今

當請說此語時即於光中見無量壽佛及二菩薩如來力故佛及菩薩俱到此城住城門閫放光照之於是長者說四行偈稱三寶名誦陀羅尼平復如本疏云西方極遠那云不遠有云於凡爲遠於聖不遠今云若機合時雖遠而近若機未熟雖近而遠問何故但西請耶答若約五行西方主金是決斷義若約四諦東集南苦西道北滅西方屬道是能通義若爾與法華疏東西馳走以譬苦集不相違耶答各隨義便亦不相違彼則因果相對以配則東集西苦南道北滅此約因果次第相生各有所以以成所表若約方所者日從東出而沒於西表東土釋迦能生物善西土彌陀除衆生惑無量壽者有云佛有生法二身二土二佛俱有生法二身於生身中隨化緣故此壽有量彼壽無量有作本跡釋有作真應釋見應跡不能除障見真本則能除障此並不然但隨機宜以此爲因以彼爲緣不須別解問何故請三答機緣在三若約所表者佛表法身觀音表智勢至表福通論俱具

且從別說問何故請三經題從一答智能銷毒即破惑義從義便故故且題一佛說銷伏陀羅尼已云若有四部持是菩薩名及誦呪者一切不善如火燒薪破惡下次明破惡業陀羅尼釋名可知破梵行下次明功能經云破梵行人作十惡業聞此呪時蕩除糞穢還得清淨設有業障諸惡不善稱菩薩名誦陀羅尼即破業障現前見佛六字下次釋六字陀羅尼言六字者他云稱三寶名一寶二字謂佛陀達磨僧伽有人云三寶爲三字觀世音爲三字此皆無有標章結句是故不用疏案經文應爲三種六字之義一約果報以爲六字說偈竟云有四部衆聞此六字即廣說六道拔苦功能次約修因以爲六字如優波斯那聞六字章句令觀心脉即廣明六妙門三約六根以爲六字如舍利弗在寒林中答斯那問云眼與色相應等即廣說六根三文之後一一結云聞此六字章句故也故六字義不出此三今文正用初後二義大悲等言今家義立淨於下明六字功能於中初文先

約能破根本之惑三毒是根名三毒根此三能生一切不善理通一切故今此文淨三毒根能見佛道又以無明爲三毒根是故破已能見佛道六字即是下正釋六字功能能破六道三障二十五有成二十五王三昧言六道者諸論及阿含正法念廣明其相大論三十三問云云何六道復云五道答佛去世後五百年中部別不同各迴佛經以從己義故使脩羅一道有無不同此中雖通云三障輕重不同是故須云六道三障地獄從義立名謂地下之獄名爲地獄梵云捺落迦此云苦具八寒八熱等具如釋籤第四鬼者梵云闍梨哆此云祖父爾雅云鬼者歸也尸子曰古者名死人爲歸人又云人神曰鬼地神曰祇天神曰靈有云飢餓謂餓鬼也恒被驅使此趣在閻浮下五百由旬有閻王界是根本處亦有住閻浮洲者有德者住華果樹林無德者住不淨中東西二洲亦有鬼北洲唯有威德者諸天亦有隨生處形俗中有阮籍兄孫瞻每執無鬼論忽有客詣之言及鬼神之事

客乃理屈作色曰鬼神者古今賢聖共許君何獨言無即儀是鬼也遂變形而滅又阮咸有從子修亦執無鬼有論者云人死爲鬼君何獨言無曰今有見鬼者言著生時衣若人有鬼衣亦有鬼耶論者伏焉此亦論者不達鬼化爲衣令似彼人生時所著俗雖說有非委悉知故俗教中但見人畜少分不見餘之四道故孔子云生與人事此尚未知死與鬼神我爲能測畜生者楮究許六向究三反蚉通若非楮六音即六畜也謂牛馬雞豕犬羊則攝趣不盡今通論此道不局六也婆沙云旁生形旁行旁故云旁生或云徧有徧五道中有之故也無明多者不過畜生又大論以三類攝之謂晝行夜行晝夜行又三謂水陸空長含廣明阿修羅者阿之言無修羅云天彼非天故又修羅此云端正彼無端正故云也又云無酒世界初成住須彌頂亦有宮殿後光音天下如是展轉至第五天修羅瞋便避之無住處下生此又嫉佛說法佛爲諸天說四念處則說五念佛說三十七品則說三

十八品常爲曲心所覆猜者疑懼也詩傳云以色曰妬以行曰忌害賢曰嫉疑如後釋故知修羅嫉賢忌行人者梵云摩㝹賒此云意人中所作皆先意思易曰唯人爲萬物之靈禮云人者天地之心五行之端此亦未知五道故也婆沙云五道多慢莫過於人又云五道中能息意者亦不過人住處有四破人三障而云天人者以人道中有事理故故加之以天方伏於人言丈夫者人長一丈故曰丈夫此則指人中最勝者方名丈夫白虎通曰夫者扶也以道扶接故也今亦如是以理扶之方名丈夫見佛性理方名丈夫故涅槃曰見佛性者雖是女人亦名男子男子即丈夫也若據此意天道亦應有第一義天爲事理二釋天者俗釋如第一卷俗亦未識三界諸天是故但以清濁分之今釋與中所言天者亦名最勝亦名光明欲色無色云云標七得臣者大梵天王爲三界主餘皆爲臣今但標主攝得臣下臣者男子之賤稱讓主爲貴故也此六得名或從對治如四惡趣及人初釋也

或從理說如人後釋天從便宜廣六下約二十五三昧中云如幻等四者南用如幻東用日光西用月光北用熱焰不動等十七者欲界用六色界用七無色用四欲六者不動破四王難伏破忉利悅意破夜摩青色破兜率黃色破化樂赤色破他化色界七者白色破初禪種種破梵王雙破二禪雷音破三禪霔雨破四禪照鏡破那含如虛空破無想無色四者無礙破空處常破識處樂破不用處我破非想非非想處二十五有總爲頌曰四域四惡趣六欲幷梵王四禪四無色無想五那含二十五三昧破二十五有在大經聖行品具如玄文第四卷釋此經通三乘下結成三乘用觀不同六道二十五有其義一也以由能觀智不同故分三人別雖曰三乘教應分四前明二乘之法此法即與兩菩薩共今破二十五有見於我性故菩薩乘中唯在別圓破障通三破有則別自調者從因爲名自度者從果爲名殺賊者從義立名謂害物曰賊爲聖人之患害故也爾雅云蟲食苗節爲賊

三界結蟲食無漏苗故阿羅漢翻爲殺賊福厚等者百劫修福故云福厚福多助智是故根利若起下由起大悲緣如實際得不退轉此位應在初住初地念不退也問若爾何故彼經云佛告堅意首楞嚴定非初地所得乃至非九地所得唯第十地乃能得之答此是別教教道之說以首楞嚴名健相故故非下地之所能得圓義具如第一卷末初心尚得觀於涅槃豈不得觀首楞嚴耶七佛八菩薩等者次約諸經七佛神呪經中初明七佛各有陀羅尼及說功能以爲懺法次文明八菩薩一文殊二虛空藏三觀世音四救脫五跋陀和六大勢至七堅勇八釋摩男亦各有神呪及功能悔法乃至經下文復有普賢菩薩等及八龍王亦各有滅罪呪又如七佛俱胝陀羅尼及瑜伽中八大菩薩各有陀羅尼謂觀音勢至普賢文殊虛空藏金剛藏除障蓋彌勒虛空藏八百日塗廁者廁謂間雜也人之間上其處雜穢故名也虛空藏經云未來世中善毗尼者應教衆生說治罪法有三十五佛救世大悲須立道場具諸供養先禮十方佛稱三十五佛名別稱大悲虛空藏名何者虛空藏頂上有天冠冠中有如意珠珠中有三十五佛現是菩薩結加趺坐或時現作一切色像行者若於夢中若坐禪中見此相時以摩尼珠印印行者臂上作滅罪字若得此相還入僧中如法說戒南山行儀亦用此文若準此意足數可矣故付法藏中滅重罪已時人名爲清淨律師若優婆塞得字不障受戒故鈔主依之對俗辨邊非無憑據若不得字空中唱言罪滅罪滅又無此相知毗尼人夢見虛空藏旨言毗尼薩毗尼薩者其比丘及優婆塞更令懺悔一日至七日禮三十五佛菩薩力故其罪輕微知法者復教八百日塗廁日日告言汝作不淨事一心塗治一切廁勿令人知塗已洗浴禮三十五佛稱虛空藏名向十二部經五體投地自說罪咎又經三七日應集親友於佛像前稱三十五佛名文殊賢劫菩薩爲作證明白四羯磨如前更受此亦是犯重失戒之文若不失者如何悔已令其更受經云佛告波離汝爲未來無慙多犯者應作如此懺悔方法具在南山儀中言集親友者應非俗眷比有犯重之徒直來受者未見盃方若受後生慙猶勝沈俗自謂不捨來入僧中根本既無坐次安在此文且順虛空藏意若準律文一支一境雖復已壞餘支餘境猶轉如故是故依律坐次非無

止觀輔行傳弘決卷第二之二

音釋

蕚逆各切 寤五故切 帑女居切帑市也 猥烏賄切鄙也 躶郎果切赤體也 鞋戶佳切 僑僑訖約切 鬘莫班切 額鄂格切 胤羊晉 吲失忍切 喘尺兗切 噤巨禁切 澀色入切

止觀輔行傳弘決卷第一之三　魏八

唐毗陵沙門湛然述

次歷諸善中先分別四運者運者動也從未至欲從欲至正從正至已故通云動也又國語云陸載曰運水載曰漕漕字常為九界四心所載故名為運今攝九運令入佛運仍觀佛運不出九運佛運之體體性本無是故應須分別四運此分別門冠下作受若不先辨觀心無託故云心識無形以四相分別又為世人多謂生心為妄須觀滅心非妄都不觀之謂為無生謬之甚也世習禪者皆觀無生不知無生為在何處為先有耶為先無耶先有則已證無生先無如何名觀若知九界而為觀境則菩薩界已起未起尚須觀察況復餘耶今言已未約緣內外有心無心有心無心從來有漏豈容據此判生無生如人防火一切俱防若但防發不防未發必為未發之火所燒觀已未心實為防於欲生正生無生觀人但知觀於正起之心令心不起不知觀於未起之心心體本無無既本無起亦非起

此對人間六塵起滅生無生心如此滅心尚不自識況識欲色無色等心況復析體及偏小等圓無生心尚須觀察況復餘耶又觀四運者是隨自意中從未從事而修觀法如常坐等或唯觀理謂一切法無非法性是故當知修三昧者於此二途一不可廢故占察經云觀有二種一者唯識謂一切唯心二者實觀謂觀真如唯識歷事真如觀理今文觀於十界四運義當占察一切唯心故令文云能了此四即入無相若也次第觀十四運名思議境能達九界即佛法界名不思議仍須發心乃至離愛方成一家入道之相故傅大士獨自詩云獨自作問我心中何所著巡檢四運併無生千端萬緒何能縛當知無垢大士亦以四運而為心要大士雖即不云十界既云萬緒意亦兼諸如下六十四句展轉推尋是故大士亦云巡檢言一相無相者九界四相皆不可得名為一相一相自無名為無相問下料簡已未二心問意者正斥他人但觀正起故先問云此二無心云何可觀答中二

番先答未念次答已念二番皆有法譬合也初法者但是未起名之為無既非永無是故須觀如人下譬者作與不作自約前事事雖有無人不可滅心亦下合也念與未念自約前緣緣雖有無心不可滅心既不滅因茲廣能起一切心是故觀之不令緣惑惑即九界觀入佛心作作兩字俱作祖餓反作所作事名為作作次念已下第二番答望事為已心不可無如人下譬念已下合次問者引金剛經三世之心皆不可得已即過去未即未來現在尚無云何乃云觀三世心答中先總非之若過去下別答也先牒前難次云何下正答如汝所問不觀三世云何聖人觀三世心鬼神下舉劣顯勝云何下反斥也鬼神下類尚知三世豈佛法中令無三世問鬼神云何知三世耶答如婆沙中有鬼入女人身中呪師問云何故惱他答是女人五百生中與我為怨常斷我命我亦常斷其命知過去也若捨怨心我亦捨之時人語女可捨怨心女言已捨鬼觀女心口雖言捨心中不捨即斷女命知現

在也既知自他過現未來準此應知防未來惡
故殺現在又如地獄其類更下亦知過去如
云昔爲婆羅門國王爲我說法不肯信受致
受斯苦又知由造其罪入地獄等鬼及地獄
尚知因果隔生三世云何行人不識刹那生
滅三世龜毛兔角見者以此二物喻於斷見
汝引三世俱不可得即謂無心如彼二物一
向全無此名斷見故成論云兔角龜毛曁香
蛇足及風色等是名爲無此取走兔水龜爲
喻若飛兔陸龜容有毛角故大經云如水龜
毛如走兔角當知下結也此三世心爲觀境
者非斷非常何昔不常故無實不斷故可觀
不以不實而云永無以不實故可爲觀境故
引偈者凡佛所說皆非斷常如何起於斷滅
見耶若起下結斥起斷滅見無所觀境觀境
既無一切因果萬行俱失是故須觀巳未二
心故知汝所引經不關教旨所言三世不可
得者但言無實誰謂永無是故當知佛法二
諦俗諦故有眞諦故無不可以無而難於有
是故金剛觀其俗諦俗體不實名不可得行

者下勸進也既知心有十界四運隨起而觀
善惡即是六趣諸念通於四聖不住九界却
觀九界乃名反照又善惡者示善惡事皆須
觀察是故下文即以善惡歷於作受而爲觀
境故歷十界以顯無住次歷下正約諸善初
示捨廣從略次明歷十二事意約十二事共
論擅受謂領納所領六塵作謂爲作爲此六
相問默何名作答作默相者不出十界初言
若有諸塵等者塵生受故今有塵者約受起
觀故云須捨雖以捨標初必六度具足廣如
後解若無財物等者財物雖多不出六塵故
無財物且置諸塵但專六作以具六度修六
作者非不觀塵隨彊修觀是故互說三正釋
中先受次作作受共修事中擅善今成法界
下各論六亦復如是方乃名爲隨自意觀受
中三觀先空次假後明中觀初空觀中又先
牒四運而爲觀境又反觀下正明空觀中云
內出不待因緣者此逐語便應云內出因不
待緣所觀下空觀成相問淨名云所觀色與
盲等今云何言所觀如空能觀如盲答淨名

云所正顯於能能如盲故所見如空所見空
故能則如盲彼譯者巧以所辨能今釋彼意
故分能所空明各各無見等者眼見色時五
緣和合方能見之謂空明根境識耳鼻舌身
不假明緣餘之四緣與眼不別今文語略故
不云識亦是識具如上諸緣而得成見不同
小乘或言識見或言根見因緣下次明假觀
初文牒前空觀從緣生法能爲十界而作通
因又以無間滅意以之爲因根塵空明以之
爲緣因緣和合生於眼識眼識因緣生意識
者眼識爲因亦以根塵空明爲緣無間次第
生於意識依於意識有眼識者秖由意識無
間滅因成於意根對餘境時復生眼識是故
二識更互爲因次別明十界初四趣中眼識
能見等者此依經部附近小乘故云識見由
此展轉更互因緣如是次第生於十界貪染
於色等者貪爲惑本毀戒墮獄毀戒具如篇
聚持犯中明實愛言不墮諂誑故計我我所
等者問一切凡夫誰得免者而獨判屬畜生
四運答語通意別若齊聖斷者此屬通意此

中即以眷屬爲所欲人大中他惠我色不與不取等者他惠乃取離不與取下句顯上成他惠義不惠不取故云不與不取以禮亡財名爲他惠若爲父母夫主佛法之所護者不惠而取名不與取他惠復離非時非處非理非量及衒賣等別論雖爾通意可知餘色餘塵餘界皆爾是故須明仁讓等五讓者義也貞者正也清正自守即是禮也動中規矩故也明即是智有權變故餘名同舊五常若具五戒必全十善若備十惡必息始爲欲界地居人天欲界空居及色無色文略不論觀四運下明二乘四運文中先舉四念處觀顯聲聞乘無常故生滅不淨故不住苦故三受無我故不自在次因緣一句顯支佛界觀已下菩薩界中開三菩薩例如下文諸思議境菩薩亦三初是六度自愍故傷己愍彼故觀他所以者何下釋六度相捨不能亡一句寄斥三藏兼明通意斥三藏者亦兼凡夫以諸凡夫亦行事度雖即不及三藏菩薩約不能亡其義等故今觀下正明通觀三事皆空者此

中三事隨境起觀非謂施者及財物等應云根塵及以受者金剛下引證也經云不住正當不住六塵行施若不住塵即是不住根及受者布施既爾餘五亦然又塵即財物見塵空故施受俱空故知兩處三事義等如人下舉譬也住相如暗則智眼不開不能見於一切無相空智如眼不住如日有日眼故見三事空故知無著與空慧二義相須方能見於三事空也乃至六十二見一切皆空故云種種直言下重消經意經被利根直言不見以語略故相猶難解故今更釋不住四句方名不住乃至不住六十二見名無相檀故知前文無四相者秖是離於六十二見成於金剛離我人等名爲菩薩非獨初果破見而已故知但是眞諦無相言六十二見者大經二十八釋第八功德中云謂離五事即五見也因是五見生六十二章安云此有二意一者我見有五十六謂欲界五陰各計四句合爲二十色界亦爾無色除色但有十六故知三界合五十六邊見有六三界各二謂斷常見添

前合成六十二見二者三世五陰各計斷常用有無二見而爲根本此準大論六十八文謂色如去等四句四陰亦然合二十句此即計過去世也又計色常等四句四陰亦然合二十句此即計現在也又計色有邊等四句四陰亦然合二十句即計未來也一一句下皆云神及世間三世六十并有無二論釋云凡夫取著計有神我若計常者修福滅罪若計無常者爲世名利故有所作亦常亦無常者秖是雙計初二二句故於神我以計麤細爲第三句計神麤者身死無常計神細者身死不滅計雙非者見計第三二俱有過何者常則不變猶如虛空風雨不動若無常者則有變動如兩在皮則有爛壞離此二過以我心故復說有神神但非常非無常耳佛言四皆邪見此即計神也世間即是國土是故神於世間亦有四見言計常者問言土若本無計應有錯世間是有何故邪見答破世間者破常等想不破世間如無目人以蛇莊嚴有目語言蛇非瓔珞破倒亦爾現見無常不得

言常三四二句準說可知有邊等者外人求土不得共始即謂無終無始中終則名無邊計有此三即名有邊如得禪者計八萬劫三四二句準此可知亦有人云第三句者八方有邊上下無邊有云上至有頂下至地獄而八方無邊計神或如芥子等是亦有計土及以神我互計有無成三四二句準此可知如去等者如人彼來去至後世名爲如去謂先世無來滅亦無去名不如去若謂身死爲去而神不去名第三句見俱有過計第四句論文甚廣須往彼尋若婆沙中亦立六十五見即於五陰各計四陰以爲我所謂色是我受是僮僕瓔珞窟宅三陰亦然合我及我所各十三句五陰合爲六十五句故一一陰初一是我三是我所所以佛說離六十五爲說道品成聲聞道乃至菩提故知破見得法不同今此未具恒沙佛法復能利他成通菩薩方始度於分段彼岸言一切法趣者此中通教何故亦云一切法趣然但云趣不云是趣不過及不可得故屬通教所以一切法趣之言

其名猶通如玄文云周行十方界還是缾處如今下文處處引一切法趣等以證三諦其意則圓又用彼論非專一文以從義故不可執文大品云一切法趣一法大論兩文共釋此句初云云何菩薩爲世間趣故發菩提心菩薩爲衆生說色趣空乃至種智爲衆生故說色非趣非不趣乃至種智次文云爲衆生故說一切法趣空無相願是趣不過何以故是空無相中趣不趣不可得故初文以能趣爲假具歷色心乃至種智故知具一切法即是假也所趣爲空非趣非不趣爲中次文以能從所爲空是趣不過爲假趣不趣不可得爲中此下諸文用語梢異者中假二意全依論文次但況出故云一切法趣色色尚不可得云何當有趣非趣等何以故一切法趣色能所皆假色不可得一切法亦不可得能所皆空趣不趣不可得即不住二邊正顯中道言異意同細思可見又觀下即通教佛四運也故四德之名義不關別眞諦如空不變故常不受界內三苦故樂不爲六道起業故我

不爲見思所汙故淨故知即是通佛四德如是下出假四運雖如通教觀於即空空中具見十界四運故云種種此屬別教故云假名若以向四德爲圓佛界菩薩文中全無恒沙別教相狀故通佛四德但云虛空乃至不染等至此方云假名四運若空下中道四運故知中道必須即於十界空假而辨中者方名圓中中即佛界對前成十所以前九義當思議佛界即當不可思議例中餘之五塵但以圓心覺了三諦云云次觀下約六作者莊周亦云出處語默出處即行住坐卧然莊周不云以爲觀境今具三觀空觀準前意亦可見而由下假觀也由心動役爲十界由謂由此心爲何事故而行住等故諸爲字皆去聲呼毀戒獄也詐他鬼也眷屬畜也勝他修也義讓人也善即十善欲天也禪即四禪色天也略無無色涅槃二乘也慈悲去六度菩薩也方便去通菩薩也怳惚者無形不實貌也舉足下足與空相應故亡能所及以近遠凡有所作若有一念不應於空名爲唐喪如此下別

教也空心入假故云如此攝空成假故云恒沙文相既狹義亦兼於通教出假向明通教但云空觀不分三乘空假之別又別教人指前九界故云如此九界既空空即九界故成別教恒沙佛法又觀一運下中道觀也非一非十準前說之故法華下引證也問那引捨衣以證六作答文勢相從總引捨服證作受檀及引佛道以證圓中前約下約十二事各論六者先標同異前十二事並且論檀是故云共今一一事並具論六是故云各又前共論檀於十二事一一皆明十界檀相今各論中準例亦應具足如前列十二事一一皆明十界六度文從略故或時九界或但佛界廣略互形共成圓意又何但十二一一具六六中一一各具於六故一一度以五莊嚴即是以五嚴檀乃至以五嚴智能所合說皆名具六諸大乘經首楞嚴大論大品等六度皆爾故今準彼以明度相今文所用即首楞嚴亦如大品相攝品云富樓那白佛我今欲說菩薩之行佛言隨汝意說乃廣說六度更互相

顯乃成六六三十六度故云或以施為名說諸波羅蜜乃至或以般若為名說諸波羅蜜五度入一從一為名又攝大乘論互顯章大瓔珞無斷品並與楞嚴意同大論八十二問云若皆互嚴何故但以檀為首耶答攝生便故貴賤乃至畜生推能攝之乃至究竟轉為親諸佛相好皆從施生如此說者仍屬教道若證道說無非法界攝無前後誰論次第初文以行中具六檀與能嚴文相次第不假別說能嚴所嚴初文云大悲眼等者如勝天王云菩薩行時視前六尺雙𨁝拖地不左右視不惱眾生見諸眾生同一子想視之無偏名大悲眼故知菩薩視諸眾生常欲與其一實之樂拔其二苦眼視既爾五根例之於菩薩得無畏者正當無財運於六作施無畏故名之為檀於眾生無所傷損者稱理而觀不偏空假不壞實相故云無損損猶減也即是央掘無減修也見罪福法界名無罪福不為空假所攝名心想不起想不起故名無動搖徧一切處名為無住陰即法界故亦不動心無前

思等者念念稱理無橫計思後方覺了故起信云覺知前念起惡能止後念令其不起雖復名覺即是不覺思即法界能覺者誰雖是不覺即名為覺一切法中等者念念法界是故不為生滅所間不得身心等者不得二邊即中故禪中既爾前後例然語異意同善須思擇無受等者不領受邊不念著中不味涅槃不亂生死行時頭等六分者行時如影不謂更有二手二足身及頭異也如雲如影如下十喻中說雖俱法界而有去來去來無實名如影等不同通教幻化即空無生死之生涅槃之滅二乘空斷凡夫計常五陰即是畢竟空舍是故無復二邊縛脫具如下正指楞嚴以是互嚴之式彼經佛告堅意云何於一念中行於六度答曰是菩薩一切悉捨心無貪著名檀心善寂滅畢竟無惡名尸知法盡相於諸塵中而無所傷名羼提勤觀擇心能知離相名毗梨耶畢竟善寂調伏其心名禪那知心無心通達心相名般若今文博附彼經文意是故與彼大同小異問文語既通

如何得知彼文在圓而引來證圓答經中佛爲堅意廣明次第文竟佛問堅意云何一念具行六度堅意乃以此文答佛故知次第之後釋圓明矣不見經意便謂此釋而爲臆斷是故近代釋義全棄此文使後學者圓行靡託今文準彼歷一切法無非無作十二六度相也故法華云仁者受是法施珍寶瓔珞瓔珞是財財即法故又行中下重辨禪慧二波羅蜜皆先舉過後明其德初文即是舉禪過也雖曰楞嚴於法起著故云生染今觀下明德觀前能著心尚無心豈復更計楞嚴定處當知下重判也言有定者從顛倒生如是下結也有定亂相豈復見空及與不空即破於定生染之相即離貪著禪味之縛體同法界徧應一切名方便生行者下次舉慧過有能計者已自爲麤況復自高豈名爲慧著心障智名爲智障一切外道各自謂是今既自高反同外道豈唯失於中智而已大論云若有菩薩於餘菩薩作是念言汝無此事我獨有之以是因緣故還失道故大品云有餘菩薩輕餘

菩薩經一念頃經於一劫遠於一道還經一劫更修佛道故不自高亦不下他即反下次明德也反觀能著中智之心觀者是我及非觀者謂散心人中智之心無後二待觀者既無下了計者無所觀亦破不得下重破能計是此正意故重言之大論下引證破於能觀之想計有中智名爲戲論念想在意戲論通口說必假心名戲論心今滅其本故念想除名戲論滅由戲論故而生衆罪故戲論滅名衆罪除本修中智由著妨中故衆罪除復本常一如是等者此無著人方見妙智大集觀於心心者謂所觀心及能觀想名觀心心若不俱觀復生戲論能如是照亦名常一故云即此意也如是下結成前文成三三昧道品之後既開三脫六度道品名異義同故六度後結成三脫六度道品同異之十四相至第七卷助道中說今此六度既是無作故三三昧應從圓釋亦如第七卷道品後釋又破下結成諸波羅蜜者破倒故毒滅毒滅故越有越有故降魔降魔故波羅蜜滿三倒者謂心想見

此屬見惑三毒者謂貪瞋癡此屬修惑三有流者謂欲色無色因果不住故名爲流漂没行者故復名流四魔者謂煩惱等在下魔境魔爲佛怨故云魔怨此三倒等文近義遠須分二意若麤惑者即是圓人麤惑先除若細惑者即須並約界外以釋同體見修變易三界界外四魔乃至麤細體一方名圓波羅蜜攝受下況釋尚成一切況復如上所破三倒及破四魔成三三昧等次更歷下以尸爲頭以五莊嚴歷十二事初明尸以歷十二者前明檀中引首楞嚴義圓語總此明尸中別出觀相初約作受以明觀境觀境且述事相而已對塵制心故喻油鉢六作動止故云威儀言油鉢者大經二十云譬如世間有諸大衆滿二十五里王勅一臣擎一油鉢經遊中過勿令傾覆若棄一滴當斷汝命十五復遣一人拔刀隨之臣受王教盡心持行經歷爾所大衆之中雖見五欲心常繫念若放逸者當棄所持命不全濟是人怖故不棄一滴菩薩亦爾於生死中不失念慧雖見五欲心不貪著唯

觀陰若不生不滅五根清淨獲得戒根歡喜
行經語異事同但名下斥事事相持戒但能
升出三途人天受樂不名三諦三昧二死彼
岸據理亦應合斥持戒墮三惡道如大經中
有四善事墮三惡道等今未暇論升出人天
尚斥無理況此等耶是故不論若得下明用
觀意應須具如檀中六度之相但應義釋今
五嚴尸下四亦然謂觀下空觀未見者且舉
六受之初六作文略即以六道四運爲境二
聖四運爲觀四運四句乃至四運六十四句
故云種種所起謂六道四運能觀謂能推觀
懸能所俱泯方成衍門不內外者明六受空
不去來者明六作空能如是下次明假觀直
列十戒不出十法界者事戒向已斥成觀境
故不復論淨若虛空牒前空觀所觀之境七
支無染喻之若空若以十戒對三觀等至第
四卷當自釋之心既下中觀色者色法下次
明以五嚴尸文相漸略色者即能見識也色
法即所見色也受者即分別領納三事秖是
色者等三此等皆約圖意解釋例如前引首

楞嚴文檀後列忍者尸是所嚴故不重明色
色者等者此中文略具足應如前文所列色
者色法及以受者下去例然此下結成三三
昧等文略例前何但下況出一切意亦同前
觀色下例餘作受據文秖應更云六作或是
文誤引法華者(經八)威儀證作佛道意通(十六)次歷下
明忍度爲頭以五莊嚴文相甚略但舉事忍
及以空觀餘並略無初可意不可意即事忍
也次於違下空觀也無見別舉六受之初無
作通舉六作故也見即能見所見者謂於見
色分別計我作亦如是餘假中觀及結成等
並略次歷精進下以進爲頭五度莊嚴於中
先述舊解云無別體者但勤行五度即名精
進篤者厚也今言勤策應作督字率也勤也
策也字亦訓守非今文意即指五度以爲衆
行義而推之下欲出別體先略斥舊通義非
無理非全當是故從容云義推耳若但通者
應唯五度何故諸教並列六耶若大論十八
云菩薩摩訶薩以精進爲首行於五度乃名
精進此即具於通別二意是故今意應有別

體例無明下例釋也如無明惑亦有通別通
名相應入諸使故別名獨頭不入諸使以例
精進說之可知今且下正出別相其流非一
且寄誦經既非五收驗知有別而非下斥事
也三昧是定定慧二法導一切法乃至成於
波羅蜜等若(經八)如大師誦經觀法(十七)則事理具足
如開皇初有揚州僧誦通涅槃自矜其業復
有岐州東山下林寺沙彌唯誦觀音一品二
俱卒死同見閻羅閻羅乃處沙彌於金座甚
敬重之誦涅槃僧令處銀座敬心不重事訖
問云俱有餘壽二皆放還誦涅槃僧心大恨
恨恃所誦多於是乃問沙彌住處各辭俱醒
誦涅槃僧至岐州訪果得沙彌具問所以沙
彌言初誦觀音別衣別座燒香發願然後乃
誦斯法不急更無餘術涅槃僧謝曰吾罪深
矣所誦涅槃威儀不整身口不淨救忘而已
故古人言多惡不如少善於今取驗此亦精
進非波羅蜜今觀下理觀也初舉空觀念念
已下略明中道煩惱不間名精念念流入名
進問但寄誦經云何推檢六受六作而言受

者及作者等答通云作受何必具六故一切
善作受所攝借使單約誦經說者即對六塵
誦而無間即是於受而行精進唯對六作闕
於卧默病時閑誦故亦通卧默誦無間於理
又通故知誦經作受具足次歷諸禪下以禪
為頭五度莊嚴初文總舉事禪但是下斥事
觀入定下正明理觀以心況定者心謂散心
散心尚無豈更計定定即九想八背捨等不
計定散見禪實相實相徧攝一切法故故論
第五下引論證成禪即實相先引論文次諸
師下辨諸論師誤解論意論意正以觀於九
想即是實相故八想後即說十力四無所畏
等何者如不壞法人修第八竟於骨想中尚
具一切神通變化故大乘人於此復能具諸
佛法又何但論文大品廣乘品中廣明身念
處佛為須菩提廣釋釋九想竟結云是名菩
薩摩訶衍次即廣釋三十七品乃至十力四
無所畏十八不共大論三十八已下文仍是
釋經論師云誤謬之甚矣問餘之七想亦能
發不答若論不定及如用助亦有發義而多

在第八以第八想生諸禪故次歷智慧者下
以智為頭餘五莊嚴以文略故直云大論有
八種解八種解中具有事理大論十一釋不
住法中問云般若是何等答有云無漏根是
以無漏慧第一故也 一 有云至道樹時始斷
惑故前有漏智但是福德煩惱未斷但是有
漏 二 有云從初發心至道樹下皆名般若至
成佛時名薩婆若 三 有云有漏無漏總名般
若何者常觀涅槃行道故名無漏結使未斷
故云有漏 四 有云菩薩般若無漏無為不可
見無對 五 有云般若絕四句猶如火焰四邊
不可取不可觸 六 有云上來諸說各各有理
如五百比丘各說二邊及中道義佛言皆有
道理 七 有云末後者是以有法如毫氂許皆
有過故 八 八人雖有八義唯有六第七總許前
六第八唯存第六六中第一既別指無漏未
出二乘第二因是有漏但成三藏菩薩第三
果名薩婆若多屬通意第四義通圓別得是
般若是波羅蜜第五亦屬共教菩薩仍通小
乘第六義通三教故亦事理具足七八二師

共許前六亦通圓別故略引之以證今意今
且下正釋初文是事故屬世知四運推下即
是約理理即三智故云如上歷十一事故名
為餘應云一切善法一一歷十二事但是文
略問下料簡正應料簡六波羅蜜止觀乘便
來此為問又復六度不出止觀如攝法中還
引大品六度相成以為此答然事六度若無
互嚴尚名不蜜況復理耶何者如檀無戒不
生善道無忍感報卑陋無進形質尫微無禪
便成散善無智不了無常猶如富人餘事並
闕餘五無互準說可知如被甲入陣等者譬
相成也論問何故一度須五莊嚴答各各助
行有力故也如人未集則無戰力大軍都至
莊嚴器仗則能破陣菩薩亦爾六度互嚴方
能破惑疾得菩提大論十九釋云一念心具
足六度及一切法及六度相攝等並是此意
觀如下次答止觀言密室者有慧無定如風
中燈照物不了故用定室離狂散風慧燈方
破無明大闇使實相寶顯了可見故云多修
慧故增長邪見多修定故增長愚癡故應均

修不須此難若不等者小乘尚闕況復大乘澣衣等者大經二十九云菩薩摩訶薩具二莊嚴能大利益一定二慧如澣垢衣先以灰汁後以清水令以楞嚴定灰種智慧水澣三惑垢淨實相衣又云如刈菅草執急則斷斷運力也若物體已離非此中意比人不曉一槩用之大論七十九云如執菅草執寬則傷手急捉則無傷刈者穫取也亦殺也爾雅云白華野菅也郭璞云茅屬手執定也刀斷慧也又如拔至木先以定手動後以慧手拔彼大經文都有八喻一一皆合菩薩定慧又般若下重述般若正出圓意法相次第應具列六若論法體一一皆悉攝一切法何用六耶又般若下又重更辨所言法界攝一切法一切法者亦即六度故重釋云般若諸法彼此相即亦何間於一之與六欲出圓旨故爲此問生其答耳

止觀輔行傳弘決卷第二之三

音釋

緒（作與切端之）　諂誑（諂丑琰切佞言曰諂誑古況切欺也）　怳怲（怳許　怲）　尫（烏光）　同作惘音同正作柄切　扼（乙革切）　鞏（陟角切）　橫木也　毛曰氅　十　刈（魚祭切割也）　鬱鈲切　菅（古顏切草名）　穫（胡郭切刈也）

止觀輔行傳弘決卷第二之四　魏九

唐　毗　陵　沙　門　湛　然　述

次諸惡中初明觀境中云夫善惡無定等者先明通相善惡也此則未可盡爲觀境何者展轉相望得善惡名是則人誰無善誰不有惡是故不以爲今觀境言寧起等者心凶爲惡身病曰癩乍起三途之心不生二乘之念毒器者大論斥三藏菩薩云具足三毒云何能集無量功德譬如毒餅雖貯甘露皆不中食菩薩修諸純淨功德乃得作佛若雜三毒云何能具清淨法門菩薩之身猶如毒器具足煩惱名爲有毒修習佛法如貯甘露此法教他令他失於常住之命大經云自此等者引證別教故四相品中迦葉序云自我未聞四德之前皆是邪見此是迦葉謙退自斥義同於邪豈此已前頓同三外今亦如是未稱理故義云邪見邪即是惡是故當知唯圓爲善復有二意一者以順爲善以背爲惡相待意也次若達下以著爲惡以達爲善相待絕待俱須離惡圓著尚惡況復餘耶如此下結

成通相今就下別明極惡方爲觀境於中初
出惡體即六蔽也善法下結前生後前雖下
明觀惡意以純惡故不可不觀若不說者唯
惡無善自他俱然故須修觀縱不下縱釋也
他人縱不全起不善偏惡不無出家離世下
況釋偏起出家不備理當偏惡白衣純惡況
復偏耶羅漢殘習亦仍偏惡凡夫下明用觀
所以聖猶殘習凡何可縱如佛世下先舉佛
世用觀有益引人爲證前觀惡意中言不可
樂想者大論十想中釋一切世間不可樂想
云世間有二種一衆生二國土言衆生不可
樂者三惡八苦十四等惡云或貧而好施多
財而慳約六蔽五說或貧姸富醜或憍高不下或
接物欺誑如是無量不可稱說國土不可樂
者或多衰無吉飢渴寒熱惡疫毒氣如是種
種乃至上界亦生大惱甚於下界如極高墜
下苦不可說文云無好人者略語衆生以他
望已唯純不偏是故不可不觀於惡次縱釋
中云多慳等者略舉六蔽以釋偏起前四如
文酒爲亂原即亂意蔽根性易奪即愚癡蔽
若有慧者不爲惡易能生爲根數習成性數
數改換故云易奪又隨境而轉爲易惑彊失
眞爲奪又以愚替智爲易智被眞制爲奪次
況釋中云羅漢殘習者身子瞋習以過去世
從蛇中來畢陵慢習宿世曾爲婆羅門來如
佛在世有一比丘而常以鏡自照世世從女
人中來有一比丘常好跳渠以世世從獮猴
中來引人證中在家等者即且通舉有惡之
人央掘下別舉惡人先明惡人有道央掘等
者央掘經云舍衛城北村名薩那有貧婆羅
門女名跋陀有一子名一切世間現少失其
父厥年十二色力人相悉皆具足聰明善說
有異村名破訶私有婆羅門師名摩尼跋陀
善四韋陀一切世間現從其受學師受王請
留世間現守舍而去婆羅門婦見世間現端
正而生染心前執其衣時世間現而白之言
汝是我母我豈於尊而生不善內心懷愧捨
衣遠避婦人不遂以爪自攫以繩自繫足不
離地夫既還已恐世間現露其不善便以惡
事誣世間現汝行已後世間現於我有不如
事師言其初生時有大瑞相必無是過然語
之言汝殺千人可得免罪世間現尊師教故
即白師言嗚呼和尚殺害千人非我所應師
云汝是惡人不樂生作婆羅門耶答言善哉
奉命便禮師足師聞見已生希有心汝大惡
人故不死耶當令殺一一人取指爲鬘冠首
乃成婆羅門耳以是緣故名央掘摩善哉受
教增一云如是次第殺千人已取指爲鬘人
白匿王國有人蟒害人無數比丘乞食聞之
白佛佛尋往彼諸取薪人及守牛羊者皆不
得過云此有賊佛乃前進遙見佛來云我之
指鬘數猶未足母因送食復自念言我闕師
言害母生天便攝母頭以手拔劒欲害於母
佛放光照掘云非天伐我乎母曰非天日月
等光必是世尊掘聞佛名云我師亦云若害
沙門必得生天語母云且住我往害沙門放
母逐佛見佛如金山佛復道而去奔趂不及
白佛說偈與央掘經同央掘經云住住大沙
門淨飯王太子我是央掘摩今當稅一指如
是總有三十九偈但易第二句云無貪染衣

士毀形剃髮士知足持鉢士等佛以二百六十七偈答云住住央掘摩汝當住淨戒我是等正覺輸汝慧劍稅但易第三句餘句並同餘第三句云我住無生際我住於實際我住無作際並用所證以答央掘央掘聞已以佛力故令悟梵本中語如來出世億劫乃值未度者度等四弘有見佛者即為說滅走逐不及必是如來捨劍深坑即便禮佛佛言善來便成沙門得法眼淨梵王領四兵而往伐之王念先見世尊見已具白佛佛問其意王具答其意佛告王言見其出家為道者如何王曰當供養禮事彼無毫善能發此心乎時央掘去佛不遠正意結加佛遙示王王禮供已歎佛能降如是惡人後佛復為說法得阿羅漢果具六神通入城乞食見者識之有婦人胎產甚難見佛佛言賢聖已來不曾殺人婦人無他諸比丘問佛本緣等云云本為婆羅門法求欲生天不違師教兼護婦人諂誑之情而行於殺故今文云彌殺彌慈祇陀末利等者準未曾有經下卷云祇陀太子白佛昔受

五戒制酒難持欲捨五戒持於十善佛言飲時何過答國中豪賢特齋共飲亦無餘過佛言若如此者終身無過夫善有二種有漏無漏飲不起惡業是善報也名有漏善佛因為說往昔因緣昔舍衛有剎利因小諍致大怨興兵相伐王有大臣名提韋羅恃豪輕慢於時太子實欲誅滅父王不聽抱恨煩惱太后見之負好酒勸我我言先祖已來不曾飲酒若飲酒者那羅天瞋婆羅門伐我太后夜分密開宮門再三勸我飲已忘憂三日之中受樂歡喜因是仇息父王復諫夫修德歷代何於小事致怨如此若不忍者亡失國土因是和平飲之力也末利者經言元是王舍城耶若達多婆羅門婢名黃頭常知守園因將乾飯供佛之福後波斯匿王遊獵入園見之婢乃為王種種供給按摩極稱王意王問婆羅門賣不答言婢賤何堪王重問之答云千兩金王遂以百千兩金從其買取為第一夫人未曾有經云匿王白佛如佛所說心歡喜故不起惡業名有漏善者是事不然如人飲酒

心則歡喜不起煩惱不起煩惱故則不殺害憶念我昔遊獵之時忘將廚人山中覺飢左右言王朝不勑令將廚人即時無食我聞是已走馬還宮勑令索食廚人名修迦羅云即現無食今方當作飢逼瞋怒令殺府人諸臣共議國中唯有此之一人殺已無人為王知廚稱王意者時末利夫人聞已即令辦好酒美肉沐浴名香莊嚴身體將諸妓女來至我所我見夫人瞋心即息夫人輒遣黃門詐傳令勿殺廚人我至明旦深自悔恨憂愁不樂夫人問我有何不樂王云我因昨日飢火所逼錯殺廚人為是之故悔恨愁耳夫人笑曰其人猶在願王莫愁王言為實爾耶為是戲耶答曰實在令使召來我大歡喜王白佛言夫人持五戒月行六齋一日之內五戒之中犯酒妄二戒八戒之中犯於五戒謂過中食服華香作倡妓高廣牀飲酒妄語破戒之罪重耶輕耶佛言如是犯者得大功德何以故為利益故此約亡犯濟物菩薩利他乃得名為惡中有善故云唯酒唯戒欲從斯例善自

㪺量若順貪心終非持相和須蜜多等者說文云婬者私逸也左傳云貪色也華嚴云次復南行有城名莊嚴有善知識名和須蜜多女云云善財至彼求覔是女城中有不知者言此童子諸根寂靜智慧明了諦觀一尋目視不瞬心不動搖不應於彼女有貪染心此童子者不行魔縛等云云中有先知是女智者告善財言善哉善哉汝今乃能求覔是女汝已獲得廣大善根汝應決定求覔佛果種種誡之破一切衆生於女色所有貪染心善男子此女在於城內市鄽之北自宅舍中閒已歡喜往詣其門見其住宅種種莊嚴見此女人容貌姿美譚說善巧入如幻智方便法門種種嚴身從身出於廣大光明普照宅中遇光明者身得清淨詣其禮足合掌白言聖者我已先發等云云女言我得解脫名離欲際隨其所欲而為現身各各令其所見不同若欲意所纏來至我所聞法者見者執手者暫升牀者見我頻呻者見我瞬目者並得離欲抱持接脣吻等者各得法門我於過去高行王如來所為長者妻舍一金錢爾時文殊為佛侍者為我說法令發菩提心由是得菩薩離欲際法門故知能化所化並是因欲而得離欲故云惡中有善又如慧上菩薩經上卷阿難入城乞食見重勝王菩薩與女同牀而坐我謂犯穢得無異人學梵行者於如來教將無犯見聞中想發是語時大千六動菩薩即時身處虛空去地四丈九尺語阿難言犯欲者乃能身升空乎阿難投地自悔如何於大龍所而求短耶此亦以欲而為法門此見無慙者或稱無礙或說理融若得理者應如蜜多慧上之流身升虛空依正嚴麗令彼悟入無量法門縱能現通尚應問言通由何得若自證法門為名何等從何佛所最初發心曾供幾佛未來幾時當成菩提曾從何佛而得受記未來何方淨佛國土作佛名何幾會說法侍者補處名字何等佛壽幾劫正像法住其數幾何若不能答如是問者則是鬼通外道根本有漏神通生染心已此通又失或是妄語無慙之人若謂此身即是佛者釋尊已滅慈氏未降又復非是他方佛來若非魔賊謂是誰乎汝若不信有十方佛自稱為佛逆之甚矣故知此人自滅道心破他善種若大權逆化復不自稱我行無礙慧上菩薩經又云過去無數劫有梵志名燈光在林藪閒行吉祥願經四百二十歲入摩竭國有陶師女見梵志端正投梵志前梵志報言吾不樂欲女言設不能者吾尋自害梵志自念吾常護戒若數犯者則非吉祥離之七步即起慈心而欲犯戒不然女死寧令女安我入地獄從其所願經十二年終生梵天前是法身不思議化此是實行亡梵濟物行效此者審自思之世閒小苦尚不能忍而能犯戒入地獄耶提婆達多邪見即正者多兜二字隨存一字若兩存者恐是文誤略如第一卷記現住阿鼻受無間苦法華復云由調達故具足相好記當作佛號曰天王除法華外餘一切教但云生生為惡相惱此乃教法權實不同若諸下結也大權示迹深淺難量一往觀文如央掘等如似凡夫如和須蜜久已入位雖已入位

即指初爲長者妻時於欲能離名惡有善若未爲凡不應證得離欲法門故知央掘且從迹說若從本說亦是昔於殺等惡中能出離故是故迹中亦以殺爲利他法門又凡云示者示爲實行令無量人不復爲惡從實行說於理無傷世人多迷權迹之意凡諸勝行咸擬爲權若如此者諸菩薩行事同虛搆秖緣實惡者墜改惡者升是故聖人示爲升墜令實行者改惡從善是故文云雖行衆蔽而得成聖言不妨者謂惡可改勸令於惡而修止觀不可恣惡未作凡夫非謂存惡名爲無妨

又道不妨惡下明雖復得道猶有餘惡須陀洹者出曜經第十一云昔有初果意專女色通于夢想婦大斃之遇於親族知識比丘婦人白言我欲陳情爲可爾不比丘答言無苦隱密之事當爲覆之婦人言我夫多欲不容食息由是生疾恐命不全比丘曰夫若近汝汝當語言須陀洹人法應爾耶後時如教夫聞慚愧得第三果便不復與女人從事婦人問夫何故未息夫曰我審見汝何由更往婦曰我有何咎汝云審見即棄親族云夫見踈棄未息情親夫曰引證自明乃作畫餅滿中盛糞蓋口令弄見其弄已以杖打破穢汙流溢汝今更能弄此餅不婦曰寧抱死屍火坑深水高山下墜終不能近夫言我觀汝身復過於此乃說偈曰

勇者入定觀　身心所興坐　見已生怨惡
如彼彩畫瓶

畢陵尚慢者其渡河水水急難渡乃叱之曰小婢駐流河神瞋之詣佛訴曰畢陵罵我佛命畢陵伽來與河神懺悔畢陵喚曰小婢來我與汝懺悔衆人笑曰懺而更罵佛問河神汝見畢陵合掌未曰具見佛言懺已無慢而有此言者當知是人五百世中作婆羅門又見河神宿生曾爲已婢常自高慢輕笑餘人本來所習口言而已身子生瞋者時羅云從佛經行佛問羅云何爲羸瘦羅云以偈答佛若人食油則得力若食酥者得好色食麻滓菜無色力大德世尊自當知佛問羅云是衆中誰爲上座羅云答和尚舍利弗佛言舍利弗食不淨食時舍利弗轉聞是語即時吐出食作是誓言我從今不復受請時波斯匿王須達多等詣身子所佛不以無事受請今不受請我等云何得清淨信身子述佛所訶語王王白佛佛勑還受請猶故不受佛言是人心堅不可復轉昔曾爲蛇害國王醫收令嗽毒若不嗽者即須入火思之曰我毒已放云何更嗽乍入火死以由善惡不相妨故得極果猶有於惡譬如下舉譬大虛空中都無明暗明暗約色故有相除法性太虛本無善惡凡夫情謂善惡相除故寄小乘及諸凡夫

善惡二法不相妨者以由體性本不二故如是達者方顯菩提所以於惡令修止觀達惡無惡見惡體性即知體性本無善惡若人下正明於惡修觀此且通明對惡設觀雖用九想等折伏彌劇故應用今四運推檢恣其意地制其身口以觀推窮令欲破壞故云蔽若不起不得修觀譬如下舉譬也綸者絲索也亦可作輪字釣法似輪故云輪釣大論云吞鈎之魚雖在池中在水不久行者亦爾信深

般若當知不久在生死中此觀貪欲論云生死者因中說果故云生死耳重欲如魚强觀微如繩弱恐觀力微為欲得便不須卒斷恣之用觀是故誡言不可爭牽觀法為鉤恣起為餌餌者食也欲輸觀便名為入口長持為遠少時為近增盛為浮微劣為沈恒用此觀追之不舍不使成因至於來果名為不久欲斷觀成名為收獲初成為收入位為獲於蔽下合中言若無等者此觀既有治欲之能數起重欲彌彰觀妙故云有魚多大唯佳常以妙觀隨之不捨數起為多深重為大此蔽不久等者復更借喻以結法文御者進也大經第九云如以呪術呪藥令良用塗革屣以觸毒蟲毒為之消蔽亦如是以觀觀之是蔽不久堪任為觀蔽體全轉故云堪任欲如革屣觀如良藥以法法欲義之如塗觀成入欲欲無不破如觸毒蟲毒為之消欲轉為智智能進道運至涅槃名堪乘御云何下別明用觀初約貪欲於六蔽中即屬初蔽貪欲即是慳之流例於三毒中正是初毒即為三觀注其三者是也初空觀中初文四運用觀方法為當下正用觀推令初是初運望第二運四句推法先列四句若末下却覆推撿即滅而生生滅相違者滅與生反若即滅生故成相違如燈滅處即名為明故無是處若離生則無因者離此滅處孤然自生故成無因如離燈滅處自然生焰又若許無因而有生者諸無因處亦應有生如無乳處亦應有酪乃至木石應有心生次未貪至無因者貪雖未起體性是生初立句竟次為即離者先定之若即下次難先難即也不滅而生即此不滅復生欲貪故成未貪與欲貪並若許二並則應生邊復生於生故云無窮若離下難離句也無因同前故云亦也若亦滅下難第三句者若俱存者如相違因而生果者是義不然相違之法二法不並豈共為因而能生果是故互責云不相須亦是於滅復是不滅故云不定此不定因豈生欲生決定之果若其下復以一異重責其因若言體一相違之法體不應一若言體異滅與不滅復不相關何得二法共為一因而生於果如云乳亦滅亦不滅而生酪者無有是處若非下難第四句凡雙非句本破兩亦兩亦即是第三句也故第三被破更至第四故亦責云為有為無若是有是無還同第三單有單無復同初二是則雙非不異前三何須更立是故結云何謂雙非以乳為譬準前可知此妙觀門假設賓主念念研覈使一剎那無逃避處性相俱泯方名即空空故不見欲貪欲生次還轉下準義應有六十四句現文唯有一十六句如向四句即是責於欲貪欲生不可得竟還轉向來四句之法推下三句秖應合云不生乃至非生非不生今文云生乃至非生非不生者或是重舉或是文剩問何故復推下之三句答前雖推於欲貪欲生既不見生恐計無生乃至轉計非生非無生等是故還須更推下三若推無生應云為當未貪欲滅欲貪欲不生為當未貪欲不滅欲貪欲不生為當未貪欲亦滅亦不滅欲貪欲不生為當未貪欲非滅非不滅欲貪欲不生一一亦須複推重責有無

即離及以性等具如初句但以不生用替於生爲異耳復應以未貪欲滅等對推欲貪欲亦生亦不生非生非不生亦如是此名推於具足四句相故復更推正貪欲及以已未更生三箇一十六句故知今文但推初句初句既爾餘三準知皆以未貪欲中四句著前欲貪欲中一句在後即以生等四欲貪欲對前四箇未貪欲故成十六句今且具作三箇十六句圖使文可見則已望未比準可知初十六句者如向已釋更爲圖之爲當

未貪欲滅
未貪欲不滅
欲貪欲生
未貪欲亦滅亦不滅
未貪欲非滅非不滅
未貪欲滅
未貪欲不滅
欲貪欲亦生亦不生
紙九
未貪欲亦滅亦不滅
未貪欲非滅非不滅

未貪欲滅
未貪欲不滅
欲貪欲不生
未貪欲亦滅亦不滅
未貪欲非滅非不滅
未貪欲滅
未貪欲不滅
欲貪欲非生非不生
十四
未貪欲亦滅亦不滅
未貪欲非滅非不滅

下三四句例初四句作應可解故今文中不復委書如是推檢未貪欲中求欲貪欲四句巨得尚不見有欲貪欲心非生非不生況復於生雖有此推欲心麤盛或復未推欲貪欲心以至正起雖爾非身造境名之爲正但是起心推令不起故須還用一十六句向欲貪欲中求正貪欲來不可得何者此之正起必藉欲起故推欲起求正巨得爲當

欲貪欲滅
欲貪欲不滅
正貪欲生
欲貪欲亦滅亦不滅
欲貪欲非滅非不滅
欲貪欲滅
欲貪欲不滅
正貪欲亦生亦不生
欲貪欲亦滅亦不滅
欲貪欲非滅非不滅

欲貪欲滅
欲貪欲不滅
正貪欲不生
欲貪欲亦滅亦不滅
欲貪欲非滅非不滅
欲貪欲滅
欲貪欲不滅
正貪欲非生非不生
欲貪欲亦滅亦不滅
欲貪欲非滅非不滅

如是推檢尚不見正貪欲非生非不生況復見生雖復不起惑既未斷但是暫息及緣境謝名貪欲已防後起故須更推若謂此心爲無生者謬之甚矣爲當

正貪欲滅
正貪欲不滅
紙九
貪欲已生
正貪欲亦滅亦不滅
正貪欲非滅非不滅
正貪欲滅
正貪欲不滅
貪欲已亦生亦不生
正貪欲亦滅亦不滅
正貪欲非滅非不滅

正貪欲滅
正貪欲不滅
十五
貪欲已不生
正貪欲亦滅亦不滅
正貪欲非滅非不滅
正貪欲滅
正貪欲不滅
貪欲已非生非不生
正貪欲亦滅亦不滅
正貪欲非滅非不滅

此前貪欲雖復暫息名貪欲已對餘境時復名爲未已未雖即同是不起對境時別相待成異初息名已息已名未故此未心通對十界後若別起此未屬別恐屬別故故亦須對起已觀之應云爲當貪欲已心滅未貪欲心生爲貪欲已心不滅未貪欲心生貪欲已心亦滅亦不滅未貪欲心生貪欲已心非滅非不滅未貪欲心生乃至未貪欲心非生非不生成十六句問已但名滅未名不生云何俱具生等四句答今觀念念皆是於生但望境暫息及以未起得已未名於此已未恐計生等故須復以四句推之若言已心但名滅者正心亦應但名爲生何等亦具無等三句是故當知皆用四句又於已心推未心者一防當起二未契眞防過入理是故須檢弁此十六合成四箇一十六句若纔觀便悟一句即足何須苦至六十四耶爲鈍根者展轉生計是故具破六十四句若是具出轉計之相至第五卷三假四句具足說之若論文意即應頓推一一令成不思議境今文且寄次第別

說故六十四句但名入空況復先知不思議
理欲心纔破妙境宛然事助尚須正助合行
況此推窮寧不即理即理之時方見四運心
性眞如觀貪欲下結成空觀言雙照者貪欲
是假推破是空空無空相空即假故假無假
相假即空故雙亡雙照如是空假誰不謂是
三觀一心應善推思言同意異故今但是入
空觀再皆如上說者此還轉句皆如初文觀
於生句若是三觀其一之言誠無所以是故
圓觀必云百界即空假中若言此空雖云其
一空中已具假中觀者假中二觀例亦應然
假觀文中何故直列十界而已若蔽恒起下
觀成氣分恒起等者問四句推檢貪欲泯然
但有妙觀無復貪欲何得復云而起而照答
言起照者正明有起無時不照照時豈可必
須於起今明此觀有破蔽功是故須云而起
而照又為防於起時妨照是故復云而起而
照理須起不起俱照照不照俱亡亡不亡咸
泯泯不泯湛然如是方成入空之道是故今
云不見起照起照宛然又觀下假觀也還擧

作受一十二事一一十界名之為假一家教
門藏通即約六道論假用觀即有即不即異
其法即是藏通八門別圓假觀必約十界但
以次第不次第別一心異心明境麤妙比者
頻閒觀柱緣生緣生即空空假不二名為三
觀作此說者尚未成通通須四句成性相空
若有中名異通教者通教何曾無中道名況
復通教仍須四門門門十乘方名通觀人不
見此何殊暗空為六度下結成三三昧等恒
沙佛法如是下中觀也初辨觀相還撮前來
空假二觀即邊而中方名妙中是故初云如
是觀時指前二觀並於作受推成空假今於
空假而見即中故云分明幻化即前十法界
假與空即前性相二空空假與性三法相即
故無妨礙故知此中雙照之名與前永別傳
大士獨自詩云獨自精其實離聲名三觀一
心融萬品荊棘叢林皆自平故知大士亦於
作受以修三觀所以者何下重釋三觀相即
之相前空觀中但云起照不及見等此中法
性與蔽相即是故中觀永異於空貪欲極麤

尚即法性況復餘法而非三諦若蔽礙法性
等者法性與蔽不相礙者約理而說如水與
波不相妨礙乃至法性與蔽起息相即者正
明今觀蔽中法性法性無起亦復無息蔽起
息故故云起息若爾性無起息蔽有起息其
性天殊何名體一答秪以蔽性其體不二故
云法性無復起息是則從理俱無起息從事
說者蔽有起息性無起息若絕待者無蔽無
性亦無起息若得此意但觀貪欲即是法性
法性無性是故名為世諦破性即是性空此
性即法法體即空名為相空無行經云下引
證也經云貪欲即是道恚癡亦復然如是三
法中無量諸佛法若有人分別婬怒癡及道
是人去佛遠譬如天與地經意正明蔽性不
二是故誡之不許分別淨名下復引淨名者
非道即蔽佛道即性衆生即菩提涅槃者具
存應云一切衆生即是菩提不可復得一切
衆生即涅槃相不可復滅菩提乃是證得之
道既即衆生故無所得涅槃即是寂滅之果
既即衆生亦無別滅菩提涅槃是果上法尚

即衆生豈令法性離於貪欲爲增上下斷疑也疑云若爾何故經中令斷貪欲故爲斷云爲增上慢說斷貪欲凡夫謂證二乘謂極爲此二人說離婬怒何者凡夫癡慢是故令斷二乘機近宜爲說斷若無此二純諸菩薩即應爲說婬怒癡性即是解脫故今觀蔽不謂此二上慢之人一切塵勞是如來種者彼經具明三種種性塵勞即是了因種也五無間等緣因種也六入七識正因種也故知欲蔽即法性種經文別對今文從通是故但云蔽即法性山海色味等者舉譬如須彌色如大海味毗曇俱舍並云妙高四面各有一色東黃金南瑠璃西白銀北玻瓈隨其方面水同山色衆生入中盡同水色大論一百云外書說此山純黃金色衆生投中其色無二故云山色海味者大經云衆流入海同一鹹味故云海味文隔字對故云山海色味法性亦爾諸法入中同一理味故法性外更無餘法故云無二無別等也常修觀下結位即觀貪欲若不結位恐迷者濫故須結之六即之中不

云理者現修觀故所觀之理即是理也破蔽根本者觀法雖圓銅輪已前麤惑前去故至此位方破根本於貪蔽中下結成橫豎六即淺深故名爲豎諸度相望無復前後故名爲橫例上六度皆應結之善中少濫故不結耳次觀瞋蔽廣應同前此文漸略初文立境即指重瞋爲今觀境欝謂欝怫勃謂卒起當恣任下明起觀方便例前貪欲可以準知次起觀例上亦應六十四句文中略存四四句中兩四句頭謂生及無生三四並略文從語便但云既不得其生亦不得其滅滅即不生言從誰等者歷十二事必屬一事總推筭主故但云誰相貌空寂空觀也十界假觀也四德中觀也是爲下引證也前引無行具明三毒是故此中不重引之淨名衆生菩提涅槃意並同前觀犯戒下略例餘蔽餘毒餘有毒蔽之所攝者故云一切癡帶於邪故云邪癡故用因緣爲能治者因緣一法治邪癡故故云深入緣起斷諸邪見四觀無記者初示觀境出無記相𧄼瞢者無所明也異前諸善諸惡

二相所以下用觀意也有此一機是故令識此之無記復堪爲境是故得觀大論云下引證也無記之心似無知相論中旣云有般若故是故須觀向云奈何者其性昧劣不同善惡且折伏之故云奈何復更引論而開許之何者有漏之法三性收盡已說善惡須辨無記若不爾者觀境不周又若任善惡亦無觀慧何但無記若有般若通得修觀何獨善惡且據一往善惡易動無記難撞難易雖殊咸須用觀又向從報法大槩判之若委論者散度之外餘一切心俱名無記是故無記不可不觀觀此下推成觀境心相不顯其境難緣若與善惡對辨同異則無記可識便成觀境故云同則非無記異者下以四句推記即善惡故對推之其性𧄼懵四運不顯故但對善惡四句推之現文但有四句推法若防轉計亦應具用一十六句謂無記不生亦生亦不生非生非不生亦各四句旣無四運不須轉推至六十四句求記不可得者求於善惡尚自叵得無記與誰對辨同異旣無同異生即

無生故不可得若轉計者從此句生今文存
略故但複云非合非散及非生滅是則無記
心性與前善惡心性不殊體同名異是故名
爲非合散等性既若是是故無記堪爲觀境
又歷下次將無記歷十二事即指十二事名
之爲處無記及者例前可知如此下結成三
觀初是空觀十界是假法性是中法性常寂
下一止觀結於無記下引證也意亦同前亦
應具引無行等經無記即當癡蔽故也亦應
用於淨名中意無記即是菩提涅槃但推無
記與記同異即見無記法性之理亦應對於
增上慢者說斷無斷及結攝等準前可知故
云例上復次下以三止觀結前三章最後善
者指諸惡初通相善惡展轉相望唯圓爲善
圓居最後是故成漸如思議境最後佛界先
歷前九故成思議況復結文非修行相不須
更以圓漸爲妨善惡俱等者別相之惡六度
之善一一無非三觀法界故即名頓具如前
說攝揲善者非前兩收不出前兩起空屬空
起有屬有中道慈悲亦復如是是故攝揲名
爲不定與下第五卷攝揲四句文異義同彼
但爲成四句故也

止觀輔行傳弘決卷第二之四

音釋

貯直呂切盛也　掣尺列切挽也　跳梁跳田聊切跳梁正作跳踉　蟒母黨切大蛇也　趂丑刃切逐也　齋戕西切持也　鄽呈延切市物邸舍也　羸倫爲切瘦也　滓壯士切粗也　嗽所角切嗍也　餌仍吏切　研覈研倪堅切窮究也覈下革切考實也　剩石證切除也　怫符勿切　壒瞢壒都邪切瞢母亘切壒瞢不明也　攝揲攝陟涉切摺也揲徒協切摺揲也

止觀輔行傳弘決卷第二之五　魏十

唐毗陵沙門湛然述

復次四種下料簡也初文略判行異理同以
隨自意對三辨別何者以明所發動障不同
而理觀不別問常坐觀於三道等常行觀佛
三十二相等方等觀於摩訶袒持尊容道具
等法華觀於六牙白象等隨自意觀於善惡
及無記等四觀各別何名爲同答此並約於
所歷事說若能觀觀無非一心所緣之理莫
非三諦是故得云理觀同也若但下明必須
理以達事行又不得理觀意下明必用理爲
事所依若事相下以此對三辨間無間方法
局三等者對三以判理事通別此中依經非
無方法況三三昧所不攝者並屬此中非謂
此中不須方法但此三昧不必方法是故方
法局在前三問下簡四三昧有勸無勸問意
可見答意者此三昧中雖通諸經及以諸善
以許於惡修止觀故防護鈍根不曉文旨故
直說觀不明勸修若據前文而起而照亦是
於起而勸修觀不得彰言顯了獎勸是故望

前名無勸修若據諸經能滅重罪以有重過彌須勸修故請觀音云蕩除糞穢令得清淨等諸經例之故非全無淮河下明師有自行之失淮北河北邪空之人濫稱大乘入惡無觀故以無禁捉蛇喩之禁者制也術法制物故也貪欲如蛇觀法如禁以觀觀欲如捉蛇不善四句如無禁如阿梨吒經云佛在給孤獨阿棃吒伽陀婆利生是惡見我知世尊說行婬欲不障於道比丘三諫不止來白佛佛言喚來來已佛問荅言如是佛喚諸比丘問諸比丘皆言佛但言欲如火如蛇如毒云佛言彼倒解故如人欲得捉蛇便行求蛇於靜林間見極大蛇便捉蛇腰蛇迴覈頭螫其手足及餘支分以不善得捉蛇法故但受極苦顛倒解義亦復如是欲善捉蛇手捉鐵杖見經十 二極大蛇先以鐵杖壓其蛇頭手捉其項蛇雖反尾但纏手足及餘支分不能復損捉蛇之人彼以善解捉蛇法故今無觀法入惡亦爾言惡不障反爲惡害若以妙觀杖入六塵林遇貪欲蛇按四運頭以觀捉項不令毒害至成身業失於清淨常住法身彼阿棃者無正觀杖而但說於貪欲不障義稍欲同故借喩此今當下即其先師說於無禁捉蛇之相其先師者鈍根障重善修不成暫放入惡想似空觀謂此空解以爲深證即自行之失也不識下教他失也自善不生故棄善從惡純將入惡空解教他他亦時有生空解者便以爲據謂唯惡是實自此已後空解亦忘唯徧造惡盲無眼下弟子謬受之失無教相眼名之曰盲善修不成名爲根鈍數起貪欲爲煩惱重如此等人更聞師說純令入惡順欲順情徧造衆惡遂令百姓下明自他失忽輕也棄也自他失故民輕王滅令時吳越餘風尚存將狐介爲小乘以合雜爲無礙隋朝猶有故云未改史記下引事類失初引史記以類其經十 三師有妄授之失周是國號姓姬氏帝王世紀曰帝嚳妃姜嫄履神人之迹而孕以爲不祥棄之隘巷牛羊不踐置之寒冰鳥覆翼之嫄以爲神收而養之童齓好於稼穡及長仰伺房星以爲農候舜進之於堯以掌農正而爲稷官故謂之后稷賜姓姬氏始武終赧三十七王頌曰武成康昭穆恭懿孝夷厲宣幽攜平桓莊僖惠襄頃匡定簡靈景悼敬元貞哀思哲威安列顯順赧王三十七攜不經年或云三十八左傳曰初平王之東遷也辛有適伊川見被髮而祭於野者曰不及百年此其戎乎其禮先亡矣言周末者但是微末之末非謂最後言犬戎者即六戎是初名六渾令時其地置六渾縣謂唐虞已上有犬戎獫狁熏鬻居天之北邊隨畜牧而轉移逐水草而遷徙無耕田有畜養各有地分而無文書有言語約束兒能乘羊引弓射鳥唯習弓箭而無禮義君王已下皆食畜肉少者食肥美老者食其餘貴少賤老父死妻其母兄死妻其嫂自殷周已來侵抄中國不絕如縱者周家被侵宗社幾盡餘不盡者其猶綖也後西伯伐犬戎逐於洛北時時入貢名爲荒服自爾已後犬戎不至被袒自是周室衰相豈可效之時澆如周末邪師如被袒正教如識者破戒如失禮欲境如犬戎破損正觀如侵中國

正因不絕如似一綖緣了漸亡義如漸盡又阮籍下類弟子謬受之失於中初舉公卿效阮爲類列傳云阮籍字嗣宗陳留尉氏人也容貌魁傑志氣宏放傲然獨得任性不羈喜怒不形於色或閉戶讀書累日不出或登臨山水信宿忘歸嗜酒能嘯忽忘形骸時人多謂之癡晉魏之世大下故多名士而少有全者因不交世事酣飮爲常及文帝輔正拜爲東平相乘牛而往旬日而還雖性志孝而不拘禮教毋終正與人棋對者求止固留決賭賭訖飮酒二升舉聲一號吐血數升裴楷往弔但踞醉直視而已見禮俗之士以白眼視之由是禮俗之士嫉之若讎或時輙卧鄰家少婦之側或他有亡者無親而往弔駕不由路窮則哭還宗集不復用杯圈坐圍盆而相歠如此奢誕豈可效耶是爲司馬氏滅相者國號晉姓司馬氏高陽之子黎爲夏官及周以夏官爲司馬因以爲姓懷愍至孝武來一十五帝愍帝之時晉國亡者由諸賢達不習兵戈尚文奢誕後公卿子孫效之遂爲五胡

侵國因幸江東故童謠云五馬浮渡江一馬化爲龍因茲惠帝第三子叡等徙都建業號爲東晉稱元帝至孝武時仍多酒色由茲祚傾晉祚傾者由公卿子孫謬效阮籍初有嫉賢之難避世佯狂後無妬才之危何須效誕又如阮籍兄子咸咸次子孚元帝時爲參軍蓬頭飮酒不以王務經懷恒爲右司所按帝容之後拜揚州長史帝謂曰卿鎭軍府宜節飮也對曰陛下不以臣不才委以軍旅之重臣不敢有言者以今王莅作威風教赫然皇澤遐被寇賊息迹氛祲既澄日月明白亦何可爝火不息正應端拱嘯詠以樂當年尋被蘇峻作難此亦不修兵甲之失故也習三昧者亦復如是爲難逢障於惡修觀無難何須捨善從惡依教修觀如用文武無故入惡如效誕逸妄授邪法如阮狂酣弟子妄受如公卿子宇文下明周武信讖以類妄受其先炎帝神農氏爲黃帝所滅子孫避之居于朔野鮮卑奉以爲主其後曰普廻因狩得璽普廻異之以爲天授其俗謂天曰宇故曰宇文初

登之時亦信佛法後信讖緯云黑衣當王遂重道宗親承符籙玄冠黃褐內常服用心忌釋宗盡欲誅殄而患信佛者多未敢專制有道士張賓詭詐罔上私達其策潛進李宗排斥釋氏讖緯如惡師周武如弟子亦由元嵩魔業等者周武已忌更加元嵩故云亦由元嵩魔業元嵩相副帝納其言欲覘經過貶量佛失召僧入內七宵行道帝與同場七宵無過又勑司隸大夫甄鸞詳佛道二教鸞上笑道論三卷三十六篇用笑三十六部其時又有安法師與帝情重又著二教論十二篇明道教攝在九流之內不應獨爲教主故教唯有二遠法師有抗帝論後帝東巡任道林開佛法又因王明上表以開佛法其元嵩本河東人遠祖從宦家于蜀川梁末都東城即後梁蕭察也察滅歸立至天保十二年當陳太建六年即宇文建德三年滅佛道二教宇文經于七年至天和二年嵩上表云唐虞之世無佛圖而國安齊梁有寺舍而祚滅但利民益國即稱佛心夫佛者以大慈爲本終不苦

役黎民虔恭泥木請造平延大寺容著四海萬姓不勸立曲見伽藍偏安二乘五典平延寺者無間道俗罔擇冤親以城隍為塔寺即周武是如來用郭邑作僧坊和夫妻為聖眾推令德作三綱遵耆年為上座選仁智充執事求勇略作法師是以六合無怨紂之聲八方有歌周之詠飛沈安其巢穴水陸任其長生都上一十五事上表後身生惡瘡亡也邕是法滅之妖怪何關隨自意意耶元嵩如惡師周武如弟子何以故下釋謬信也三昧之人亦復如是一內無慧解二信其本師三入則慕前達故知先須以教自軌方信其師不然則全謂行惡而為正道覺已改棄趣理非遥如譬喻經云有驢挽車日行數百里於息處見兄兄語弟曰勿放此驢與餘驢相見弟曰夫善者相得諛諂相遇物類相逢無不歡喜弟故放之與他驢相見見已亦復不鳴不食相喚而已兄後駕之便卧不行兄便大瞋截尾翦耳被苦乃行驢語大家君放我見惡知識我問汝何以肥充答言我給陶公負土若得惡道便卧不行公便負擔放我道邊食食得好草歸得芻散是以得肥問我何瘦答曰挽車日行數百里飲食轗軻我今效彼謂得放免反見髡截不復敢卧乞得存活主愍放之人亦如是信其惡師必招惡果譬如西施等者嚬呻痛病吟也杜者不出門也亦塞也潛者隱水也逝者往也莊子云西施心痛而嚬其里其里之醜人見而美之亦歸捧心而嚬其里其里富人見之堅閉門不出貧者見之挈妻子而去之走彼知美嚬不知嚬之所以美穴者深潛飛者高逝此之二句在莊子毛嬙麗姬文中云如一女人人見之即愛鳥見之高飛魚見之深潛今文將此二句共成西施之文彼注西施文云夫禮義者當時而用則西施也過時而不棄即鄰女也夫三皇五帝之禮義法度其猶柤梨橘柚其味相反而皆可口故禮義法度者須應時而用之今取猨狙衣以周公之服彼必齕嚙挽裂盡去之觀古人與今其猶猨狙之異周公隨自意者亦復如是須應時而變知宜不宜豈可唯效入惡不知入惡之所以今以西施譬宜入惡修觀人也根利得時如西施性多貪欲如心病於欲巧修如美嚬彌增明靜如益美根鈍失時如鄰女智非善巧如本醜謬習入惡如效顰唯長惡邪如彌劇有人將國王大臣等合貧者遠從等文語不相當復非文次今試為合之則順文旨小乘之人如貧者大乘之人如富者修事善人如穴者習事定人如飛者是四種人不喜惡見見是惡已彌為自勉小乘涅槃為遠徙大乘祕藏如杜門堅固事戒為深潛期心上界為高逝前文以類本師之過此文以類弟子之非如此消釋與文會也彼諸人下重責也貪欲任故逐入惡當無觀凡夫猶如倉蠅而專入惡為欲唾黏嗜亦貪欲也其師過下眄師差機迷旨之失此師不達入惡之言次引佛意責有法譬合初法如文譬如下舉譬熱甚口噤宜治以黃湯不可惜齒而致殞命起重貪欲如熱甚不受對治如口噤隨自意法如黃湯於惡修觀如鑿齒入惡雖鄙為存慧命縱惡不觀如棄不

入佛亦如下合也通合逗機初明惡機中云如快馬等者根利如快馬起惡如僻路聞說如鞭影欲息如正路雜阿含云佛告比丘有四種馬一者見鞭影即便驚悚隨御者意二者觸毛便能如上三者觸肉然後乃驚四者徹骨然後方覺經合喻云初馬如聞他聚落無常即能生厭次馬如聞已聚落無常即能生厭三者如聞已親無常即能生厭四者猶如已身病苦方能生厭大經十六釋調御中亦以四馬喻聞生老病死故知二經並喻三藏中意今借喻此以對四教快馬即是圓機貪欲即是道也若取意僻越浪行貪欲則都非四數若機伐者次用別教乃至通藏如餘三馬於圓機中仍須稱機宜善宜惡若有下善機也佛具二說下結斥公者非私也灼者明也公然拒佛而差物機復次下舉時結過初文舉時宜於惡中而習止觀次彼今下引譬引事三破壞下結過也非有難時不應用惡何意純用等者引經類釋事不獲已令於惡修汝不觀機純令用惡如諸外道純用邪

常故大經云譬如舊醫純用乳藥如彼外道唯說邪常客醫如來初令制乳如說無常以破邪常成無常已還用眞常以破無常新舊二乳乳名雖同邪正義別進退適時不同外道純用邪常毒他慧命今亦如是用既非宜損他慧命故阿含下引經中事以證適時結過之意增一四十六云佛在給孤獨告諸比丘如放牛人具十一事牛羣長益結爲頌曰

解色及相應　摩刷覆瘡痍　放煙幷茂草
安隱又渡處　將宜留犛餘　將護於大牛
比丘亦如是　知四大造色　善別愚智相
摩刷六情根　善覆十善想　傳所誦爲煙
四意止茂草　十二部安處　聖八支渡處
莫受輕賤請　名曰知時宜　知足爲留餘
敬護是將護

佛說偈云

放牛無放逸　其主獲其福　六牛經六年
展轉六十牛　比丘戒成就　於禪得自在
六根而寂靜　六年成六通

今文引經安隱渡處渡處即津濟也即渡水處也此即兼於自行化他自行有難故聽從險如王事等令於惡修無難惡息必須從善他機例然應須詳審復次下故以水火現事驗之夷平也蹈踐也躡履也踰也又不下責其差機純令用惡淨名下引證舉二乘以況凡師自是下傷歎則戒海等者譬此等人於佛法中名之爲死律云譬如彼死屍大海不容受爲疾風所吹置之於岸上犯重如屍衆海不受作法擯棄如疾風吹甄出衆外如置岸上兼斥自他故云行說若未行唯說則同

梨吒違僧屛諫但結提吉謂於惡證墮過人法自行口說又云證得則兩夷一提文據重夷故云擯棄若但自行教他則一夷一提無令毒樹者引譬擯棄大經第三云譬如長者所居之處田宅屋舍生諸毒樹長者知已即便斫伐悉令永盡長者宅者清衆所居毒樹者犯重比丘生必伐者犯必擯也經有三喻初鄰國相攻中毒樹生宅後首生白髮章安二釋正用後意初對三惑釋鄰國相攻譬除四住惑智相傾除煩毒樹譬除塵沙體外之

惑拔棄白髮譬除無明同體之惑次對損棄釋鄭國譬治各住各學而行非者毒樹譬治同住各學而行非者白髮譬治同住同學而行非者文雖引一意亦該三同住各住若行若說俱須擯棄復次撿其惡行下斥師自行行偏違心初以事難難其行偏譬如下譬其行偏而穢清衆難其下難其違心所以下明此料簡誡勸之意入惡似易尚須誡忌豈得於此而更勸修如服黃湯下譬誡忌意入惡稱病如服黃湯排惡爲道名爲過度須備律教而補止之問者正觀如水理性如珠諸行如風風多浪鼓事儀動役令觀混濁何須用此四三昧耶鼓者動也答中二番各有譬合初譬貧人責其不具若一下合若於一種三昧觀心即足心若樂行及餘儀等如何恍此樂欲之心若用下化他自行既然化他準此自行則初後不同他機則彼彼非一譬如下重譬且許自行一種爲得若以化他專一則失煩惱下令初約一人若化他者應具四悉乃成四番四種三昧何但四耶次約多人初

總約四三昧若爲多人彼彼相望復須四四又約下何但如向四種三昧相望爲四一一三昧尚具四悉況復四耶若樂行等者樂行下世界若善根下爲人若坐時下對治若行時下第一義初約常行借坐對說若不對說不可但云樂行即行（經十）不樂不行此則（十二）反開懈怠之門何名具須四種三昧故初標云一種具四下復結云餘三例然常行既然若云常坐故應還對行等說之問善扶下簡根遮善謂上三及隨自意中諸經及善此善順理可修止觀如起信云已知法性體無慳貪隨順修行檀波羅蜜等惡既乖理何不棄惡於善修習而令於惡修止觀耶答約四句故故須觀惡大論二十四云世尊智力知諸衆生上中下根是人根利爲結所遮猶如央掘是人根利不爲結遮猶如身子是人根鈍而無結遮猶如槃特是人根鈍而爲結遮謂諸凡夫論寄小乘故引此四通論四教例應有之又復論文通明如來善知諸根不以根利無遮爲首今明修行是故別以根利無遮而爲上

品初身子者一聞三諦而得初果見諦墮負證阿羅漢至法華會先獲記莂行人下舉今以例準今識昔引現知當故知今文善惡二修即是有遮無遮不同爲破遮故俱須修習昔無二義者昔既不曾於善修習是故闕於根利無遮次句（經十）如闍王央掘等者（十一）論既寄小故無闍王今辨有遮是故並列闍王造逆罪深纏厚法華座席障未發故爲凡夫衆闍茲妙經涅槃會中機發障動心生悔熱徧體生瘡世無良醫治身心者六臣雖引六師之言未審能治我之重患冢兄耆婆引至佛所蒙佛召命慚愧悚慄聞說陰幻知罪無生如從伊蘭生栴檀樹障除機熟無根信成發菩提心述己弘願無根信者小乘即是初果位也大衆即是別住圓信央掘者若央掘經得無生忍阿含經中初聞佛偈即得初果匿王去後得阿羅漢障雖不如闍王造逆已成害佛及母方便兼殺九百九十餘人如是重遮不障證法良由根利故使爾也鞭者策進也今時行人下舉今以例正當酬前於惡修觀之

問善自斟量察其可不儻宜入惡尊善復失宿種雖知不可率爾次第三句如槃特者法句經第一云佛在舍衛有比丘名槃特新作出家禀性頑塞佛令五百羅漢日日教之三年始獲一偈令文依阿含大論故云九十日佛知愍傷即呼著前授與一偈偈云守口攝意身莫犯如是行者得度世槃特感佛恩深誦得上口佛告槃特汝今年老唯誦一偈人皆知之不足為奇須解其義所謂身三口四意三觀其所起察其所滅由之生天由之墜淵由之得道泥洹自然分別乃至無量妙法心開意解得阿羅漢由無遮故其根雖鈍易得道果得道果已五百比丘尼請教誡說法次當槃特至彼食訖諸尼皆笑升座已自歎鄙曰自幸薄德得為沙門最為頑鈍所學一偈粗識其義(經十)當為數說諸少年尼(十四)先知其偈欲預前誦口不能開驚怖悔過槃特於是依於佛說次第敷演諸尼皆得阿羅漢果後匿王請佛及諸比丘於正殿坐佛欲試其神力令其取鉢來至王門守門者不許其前莫於門外申手送鉢王驚問佛此誰手耶佛言槃特王問但誦一偈云何乃爾佛言雖誦千章不義何益不如一要聞可滅意雖誦千章不義何益不如一要聞行得度雖誦千章不解何益解一句法聞可得道二百比丘聞之待阿羅漢王及夫人方乃不疑此偈乃對極鈍者說豈可例於多聞增智慧廣讀諸異論則知智者意等耶然各有意勿妄去取若增一第六云兄見弟誦法句難語言汝若不能誦法句偈還作白衣弟聞之詣祇桓門泣佛見問之具答兄言佛言成菩提可由汝兄佛手牽詣靜室令誦掃帚復名除垢槃特思念灰土瓦石除即清淨結縛是垢智慧是除今以智帚掃除諸垢今文所引偈文即大論及大經二十四經云四事為涅槃因若言勤修苦行是涅槃因者(經下)無有是處是故槃特(十五)思惟一偈得第四果言鳩摩羅者此云童真亦曰毫童亦曰名童即童真無染偈也三業無染得無染果若據得果過去亦非全不習觀觀力薄故其根仍鈍以無遮故聞易得道次第四句者可知以是下結勸道謂乘種信法二行俱可為乘亦俱得名為止觀故誡行人不可廢之不習乘種大經云下引乘戒四句釋成根遮四句第六云若無清淨持戒之人僧則損減若有清淨持戒之人則不失本戒善男子於乘緩者乃名為緩於戒緩者不名為緩菩薩於此大乘心不懈慢是名奉戒經文先列事戒次善男子下舉乘況釋若無大乘雖有事戒不名奉戒若有乘者雖云戒緩不名為緩正意欲令乘戒俱急今家乘此開為四句以對根遮根遮是果乘戒是因是故有遮由戒緩根鈍由乘寬俱急則根利無遮俱緩則根鈍有遮戒急乘緩則根鈍無遮乘急戒緩則根利有遮經云寧作等者引證乘也故梁武發願文云寧作提婆達多長淪地獄不作鬱頭藍弗暫得生天故知調達誦經已為信行乘種雖墮地獄亦由此脫藍弗事定無出世乘縱得生天終淪惡道應勤聽等者勸修乘也聽即信行思即法行二行既勤智根必利如醉婆羅門下引證戒也大論十三

佛在祇桓有醉婆羅門來至佛所欲作比丘佛勑諸比丘與剃頭著袈裟酒醒驚怪見身變異忽爲比丘即便走去諸比丘問佛何以聽此醉婆羅門而作比丘而今歸去佛言此婆羅門無量劫中無出家心今因醉後暫發微心爲此緣故後當出家如是種種因緣出家破戒猶勝在家持戒以在家戒不爲解脫戲女披袈裟者如鬱鉢比丘尼本生經中佛在世時此比丘尼得羅漢果具六神通入貴人舍常讚出家語諸貴人婦女言姊妹可出家諸女言我少年容色盛美或當破戒比丘尼言欲破便破諸女問曰破戒墮地獄耶比丘尼言欲墮便墮諸女笑言墮獄受苦比丘尼言我憶念本宿命時作戲女著種種衣服或時亦著比丘尼衣以爲戲笑以是緣故迦葉佛時作比丘尼自恃高姓顏貌端正心生憍慢而破禁戒破戒罪故墮於地獄受種種苦受罪畢已遇釋迦牟尼出家得道成阿羅漢六通自在故知出家受戒皆由於初以爲遠因乃至值佛得果並由於初是則戲女尚

遠助乘種況復戒耶第三果報中初證明言果報者在實報土若言實報無障礙土必出方便有餘之外若單云果報其名猶通故以別簡通對邊辨妙違寬順狹妙剋邊通收教乃周攝人方徧故對方便同居曰邊獨以實報稱順曰妙是故但未破無明未證中道皆名爲違初住已上法身所居方名爲順是則六道三藏菩薩通初二地兩教二乘方便之位別圓外凡此等皆屬有邊報在界內兩教學人別七住已前圓七信已前殘思未盡猶有餘殘有邊果報兩教二乘通七地已上別七住已上圓七信已上並屬空邊報在方便土中別教行向圓七信去雖破塵沙及伏無明塵沙既不潤界外之生牽報並由無漏爲因所以在方便土者並屬空邊唯有別圓初地初住獲妙果報空有二邊通名果報者通有由因感果之報未入實報故名爲麤設未出下明習果也言果報者從報果爲名若破無明得無生忍設未出分段者猶未入滅所居之土名爲華報言異七種方便者同約華

報以說若七方便生方便土土相亦應不劣香城大論云從此東行五百由旬有一大城名曰衆香其城七種七寶莊嚴七重行樹其城縱廣二千由旬五百市里街衢相當庢高五里種種莊嚴曇無竭菩薩日日三時說般若百千衆生聞般若故常勤供養既云五百由旬當知去五天不遠論問曇無竭菩薩爲生身爲化身若是化身何用六萬婇女園林浴池以自娛樂若是生身云何能令供具在空化成寶臺入諸三昧經於七歲有人云得諸法實相及諸三昧神通力故爲欲度脫此城衆生如諸菩薩入諸禪時亦入欲法攝諸衆生故受欲樂不失禪定如避熱故在泥中卧洗則如故凡人根鈍不能如是亦云化作寶臺雖是生身未離煩惱而能修習一切善法有人云法身若生身者云何能令十方佛讚復令波崙得六萬三昧今言已斷無明必出分段設爲衆生未出分段華報若斯七方便者謂人天二乘三教菩薩別取教道地前位也此義下指廣至大章第八應廣說之夏

終雖即緣關不說何妨至此且指後文下第
九第十指後亦爾問下料簡也問意者次第
禪門中大章第七明修證因修獲證故名修
證證即是果與此果報有何同異答中意者
修之與證雖似因果但是習因習果故云修
名習行即是習因證名發得即是習果並在
現世今論果報等者果報既在來世故與禪
門不同二乘但有習果等者判大小乘也果
報之名言不涉小雖得羅漢但名習果習果
謝已不云有生故小乘教不說二乘更有生
處言方便土者出自大教耳四明裂大網者
裂破執於權教疑網初文通除自他疑網故
云通裂乃至須曉漸頓諸教出自一心若不
善用不思議觀觀於一心不思議境何由可
裂執教大疑若欲下爲利他故裂他疑網今
非十
十九
明果報且語初住以初得故越却中間故云
乃至成佛即指妙覺初住已去通能八相裂
大疑故故云裂網自此已去節節能起十法
界化是故法王乃至八部皆云或也言頓漸
者皆如今佛先頓後漸等也對揚及轉如前

分別衆生機熟必假菩薩承佛力答及設問
等如此自他皆由妙觀契於妙境是故能有
如是妙用第五歸大處者初文總序旨歸來
意中云夫膠手等者心性如手或著如膠隨
文封滯迷於旨趣婆沙二十四云譬如有山
人獸共居獼猴行處獵師以黐塗其草上黠
猴遠離癡猴不知以手小觸即黏其手以手
解手復黏其手以足以口悉皆被黏癡跳卧
地獵師以杖貫擔將去比丘亦爾不守根門
爲魔波旬而擔將去大經二十三文同今行
人亦爾不達教詮不曉旨歸隨文生著互相
是非非但不至三德旨歸爲陰集所擔將
去寐夢等者夢甚故寐寐故難醒法性如眠
無明故夢僻執如寐執重難除名爲難醒封
文等者封閉也塞也諸教諸門諸諦諸悉隨
文等者封閉也塞也諸教諸門諸諦諸悉隨
一各執故云齊意競執等者此即六經春池
喻意如前已釋近事等者如愚癡人指點現
事世間顯語猶尚不識況中道遠理圓常密
教寧當可識此乃一往況斥之亦有不曉
世語達遠理者如會稽道樹寺頓悟禪師能

悟深理而不曉近事出涅槃疏云云旨歸者下
釋名文者教也旨者意也歸者趣也教意所
趣名爲旨歸如水下舉譬也水火如教法趣
向如文意空海如所趣故知若識密教而達
遠理則不稽顯教不滯近理譬如下重譬密
教也臣者說苑曰人臣之行有六正六邪一
雅十
二十
者萌兆未現見存亡之機名爲聖臣二者進
善通道功歸於君名爲大臣三者卑身進賢
稱古行事以勵主意名爲忠臣四者明察早
見終無憂患名爲智臣五者守文奉法飲食
廉節名爲貞臣六者國家昏亂而不諭犯主
嚴顏言主之過身死國安名爲直臣今雖云
智義兼聖大餘非文意言密語者大經云鹽
水器馬一名四實智臣善知謂洗時奉水食
時奉鹽飲時奉器遊時奉馬王皆但云先陀
婆來俱舍亦以九義立一瞿聲章安云此之
四義亦與四教四門四句意同應皆次第對
鹽等四經文自合先對無常等四次對四常
謂不動無相不變佛性此四亦是四門異名
亦可以對四教之理隨義思之亦應可解又

如貝秣等四經中合喻喻常等四有時借喻喻於四門經意縱别借用無失況此喻意彼此不殊所言密者如四教四門同名有等四教旨異所詮不同若未開權覆實名密若開權已無外曰密自非菩薩密識開權教下旨歸何由可曉旨歸三德為智所依名為智地能生智故亦名智地此約弘教釋也又自入下約自行化他分字以釋次廣解中先正釋三德次寄旨歸兩字以釋三德初文正明總别兩解然今文中約義多作指字者指謂指示能指是教約能化邊令他歸於意旨三德約自行邊同入旨歸名之為旨應作旨字能化之意意在三德故云安置諸子祕密藏中化畢亦自入於三德故云我亦不久自住其中言總相者但總云三德未於三德更各開三大經下引證問若爾如來久已證於三德何故於今方云不久自入其中答約化儀說非全自行從真起應示同凡夫化道欲終攝應歸本故以示滅表自行滅雙樹中間表四念處亦復如是故哀歎品云我今當令一切衆生及我諸子四部之衆皆悉安住祕密藏中我亦不久自住其中入於涅槃次别祠者於一一德各開三德如身有三餘二亦然何者豈有起應而無二德餘二亦然言息化者謂化緣訖示入涅槃即是示歸三德祕藏次約不思議者與前總别意亦大同但不别列三身三智三脫之名直爾名為身非身等何故爾耶明前總别皆相冥故又諸經論或時直名身非身等即是一德具於三德不可思議次更約事理始終釋不思議意者亦先總次别初言總者總約三障及以三德德障相對不異而異若約理說德障不二亦無新故然約事說障名非新約本有說德名非故約修得說事理無二不二而二故一一句皆云非新非故而新而故約修得故從德立名約性得故名為三障是故得有能障所障有本有今有終有始若約理者則無能所乃至終始又說者下别以三惑對於三德若達下結上總别言縱横開合等者舉例也文列必先法身次列般若後列解脫故名為縱約義一一復開為三故名為横亦名為開三秖是一故名為合發心為始究竟為終又鹿苑為始雙林為終如此横竪開合始終皆應以不可思議及新故等釋其行相故云例皆如是次約旨歸兩字說者能旨能歸即三德教所旨所歸即三德理是故更此一種釋之旨歸三德下會異名也三德既得徧收諸法是故須會一切異名當知下結也相即法身說即般若力即解脫三德皆言種種者一一德中具一切法更互相收故云種種雖云種種不出三德一祕密藏何但法門三德攝盡化儀所表亦不出三如華嚴中遮那即法身舍那即般若釋迦即解脫佛即般若臺即法身坐即解脫淨名中自念寢疾于牀牀即法身寢即般若疾即解脫牀是所依故寢是能契故疾是示現故般若中身即法身光即般若說即解脫法華中衣即法身座即般若室即解脫又本即法身迹即解脫本迹不二即是般若涅槃中正明三德已如前說若所表者四枯即般若四榮即解脫雙非即法身如此旨歸

佛若未會菩薩尚昧況復二乘今運居像末
矚此眞文自非宿植妙因誠爲難遇況十乘
十境出自一家十界十非他所未簡教行無
準如何旨歸且如六宗情期大同九流詮述
小異莊生歸於自爾老氏專歎去奢況馬杞
羊豢因招三惡脯祠粟祭果致燒然如此旨
歸所趣非遠尚不逮於人天何關藏通漏盡
如其所計豈知凡有所說咸混一如願諸同
遇者深生慶幸心冀來世重聞早契無生忍
止觀輔行傳弘決卷第二之五

音釋

嚳苦沃切 嫄音元 獯許云切 鸗 亂 攜戶圭切 獫虛儉切 狁音允 爵 狩 歡 叡 纋 繞 識 緯 頏 觜 軻 麗 姬 噤 䶗 鼯 齗 嬌 鑿 黏 癮 跧 竆 鑿 鯨

言也

止觀輔行傳弘決卷第三之一　　因一

唐　毗　陵　沙　門　湛　然　述

大章第二釋名者夫立名不同如大經云或
有因緣如目連等或無因緣如桃李等涅槃
亦爾無有因緣彊爲立名止觀亦爾彊名止
觀即此無因名爲有因爲衆生故隨機立稱
又依於世名立出世名是故衆聖先立世名
爲出世名而作方便而是世名本是出世故
金光明云世間名字皆出佛經故知諸名法
理而立名既法理理亦因名故假妙名以詮
妙理莊子云而世貴言傳書不足貴也莊既
以言傳書則莊自不足可貴老子曰知則不
言言則不知而老有言則同不知意欲使於
天下無言獨揚已言不意反以無言自斥世
人被此自斥之言而潛斥之反以爲得謬之
甚矣今則不爾因筌得兔得已亡筌筌何所
亡弗謂爲兔文字解脫斯之謂歟立止觀名
例之可見前分別中名爲廣略亦云總別總
別二文互相映顯故前文云生起五略顯於
十廣又前略後廣爲解義故前廣後略爲攝

持故今演前略令義易了若爲利鈍二人不同如大經三十一佛告舍利弗汝愼勿爲利根之人而廣說法鈍根之人而略說法舍利弗言我爲憐愍故說非爲具足根力佛言廣略說法非諸聲聞緣覺所知經明逗機故寄序身子今論解釋兼爲二人況前略文且爲生解解猶未備故此廣論又此廣文亦與五重玄義意同五重則玄譚教旨今此則依經起行所以彼爲釋經此爲成觀是故次第稍異於彼初釋名者即標名也次體相者即顯體也攝法秖明體所攝法方便下三即是明宗起教是用偏圓判教彼釋法華理須分別一代教門故教居後分別前四此爲成觀觀由解生名體偏圓並屬於解由解立行故次解後方便正觀行始爲因行終爲果故次正觀以明果報宗是自行用是益他由自行滿故能起教旨歸秖是自他所契故彼玄文引神力品約教次第故若用體宗若引序品約行次第故名體宗用今文正當約行次第但以教相在於宗前前後之意如向所說今解釋名初結前生後亦是來意次第大途去結前也復以去生後也途道也未委論其蹊徑故曰大途梗略也槩平也秖是粗略出其太綱如前大意自他因果行解略足復以何義名爲止觀故今文中開爲四門若無此釋將何以辨名體之功是故四段前三正明能詮之名後一旁立以所顯能待詮次第絕詮不次會異秖是絕待異名初相待者彼此互形曰相以他望已爲待如長短大小互受其名莊子云人長七尺不以爲大螻蟻七寸而得大名俱舍疏云待謂觀待前觀於後名過後觀於前名未父子兄弟更互得名例此可見判今法華唯具二妙所謂待絕所言待者唯有待麤成妙更無待妙成麤若以迹望本亦可互形若以部望部一向唯妙今約法華迹理復置互形所以玄文待絕俱稱爲妙故以部教相望復有橫竪望前四時名爲竪待圓望三教名爲橫待此文既依法華經意而釋名等亦槩準彼相待是麤義當待麤論妙絕待是妙義當開麤論妙此二亦名廢麤開麤故法華中唯論二妙更無非待非絕之名彼爲判教故待之與絕同稱爲妙今此相待則判爲麤唯明絕觀無部可待則無竪待無教可望名無橫待故唯一絕以爲能詮雖立相待以顯絕待尚無於絕何待之有爲詮三德故假名絕借相待名判爲思議故唯絕待方稱爲妙所以思議境後佛界雖妙居九界末通名爲麤故並判云非今所用次與不次意亦如是故次第意但云衍門用通用別但云似通似別雖云不用正約思議明不思議開於所待以成能絕即是今文妙觀意也釋名下去諸義皆然所以釋名論待論絕體相唯論次與不次攝法六義偏圓五門亦復如是雖無部會可以對論還借教味以顯圓妙境境十觀秖應唯妙尚寄橫竪顯非橫竪故知一部之文共成圓乘開權妙觀豈指一句別謂高深若其然者何殊體踏此中四段文四義二意唯在一待絕爲二意在於絕又所一能三亦名義一以所顯能故云意一三止者雖開三名名猶通總該括三諦未判淺深至

顯體中方分優劣觀中三義亦復如是諸惡
覺觀等者語似見思意且通說所引淨名亦
且通證若借體相文來此須辨者謂止息見
思停心真理真理不當止與不止若止息塵
沙停心俗理俗理不當止與不止若止息無
明停心中理中理不當止與不止此則三諦
各有三止觀亦如是準說可知故下文云前
三成次三後一具前三次第既爾一心例然
次停止中緣心諦理及仁王入理般若通而
未別意亦如前故此中云理但語能入之智
未云所入之理觀中亦然第三止中云語通
意殊者此中亦云對於不止以明止者語似
上文上之二止息對不息停對不停令以無
明對於法性一往觀之無明似不息不停法
性似息似停故云語通上也意則不爾無明
即法性法性即無明體同名異相對立稱是
故求異上之二止上二不可云相即故令別
約等者正出第三止相所言別者以上二止
但屬通途言通途者二止皆有一智一斷斷
邊有智且對生死即約涅槃而立斷名智邊

有斷且對理外即約般若而立智名斷故名
息智故名停智約能斷斷約所斷故云智斷
通論二止令則不爾專約諦理理非能所但
由具惑惑即法性惑性相待非關智斷是故
第三不同前二又第三止約理立名而止非
理前之二止但依智斷智斷是止是故第三
不同前二又智斷依理而智斷非理故前二
止但以智斷而爲親依不同第三專以諦理
而爲親依是故第三不同前二又且順思議
故有斯異若不思議三體本一如經下引證
通引諸經未爲別證故無的指無明法性皆
非生滅理雖俱非若云法性須言寂滅若云
無明須言生滅此則二名俱通三諦名皆對
立理丞無差故知釋名且在消釋止觀二字
名息貫等未暇委述能所淺深故下文云不
可尋通名求於別體三止既爾三觀例然初
觀中云利钁等者大鉏曰钁此琢治玉耳非
令意也應作此斲斲者破也大石曰磐粉石
曰砂小石曰礫大經十八性品云譬如有人
善知伏藏即以利钁斲地磐石砂礫直過無

難唯至金剛不能穿徹令借彼譬總舍三惑
準止可知應置金剛但存穿徹即此中意次
引法華穿鑿義邊以證貫穿未分乾溼故亦
通也次釋觀達中引瑞應文言雖有息意存
達邊次不觀觀及引經等準止可知是故下
結如文。次釋絕待者先總標文意次破横
豎次正明絕初文意者以横法破破令成横
令知横待不名爲絕以豎法破破令成豎令
知豎待不名爲絕所言横者四句相望未有
淺深故名爲横生生等四四句相望有深淺
故故名爲豎初破横中前之兩句皆云照境
爲正除惑爲旁者旁即是他正即是自欲判
性過先立旁正旁正者何秖是一止得名處
殊約破惑邊即名爲息約依智邊即名爲停
約依體性名不止止故使得名旁正等別何
者凡論入道正爲用智旁爲除惑若從除惑
而立名者名從旁立若從照境而立名者名
從正生所破是惑惑望於智惑即是他故止
息止從所破立即墮他性能破之止復從能
照照望於惑照即是自故停止止從能照立

即墮自性此中所言照境等者隨語便故據理應云依諦爲正息惑爲旁至下釋觀方可云照從若非下若雙取自他即墮共性文似雙非意實雙取故云智斷因緣故止不偏用一故似雙非不止止義墮無因性正是雙非秖是俱離自他故也非止是離自非不止是離他離他是離所破離自是離能依故第三止墮無因性觀亦如是可以比知然能詮名實不出此三止三觀故絕待中及顯體中亦約此名而以辨頓爲除情計故須破性故引龍樹不自生等證離性過無生下結也絕待無生不從相待四句立名四句立名下斥成待義互相因依待對而立可思可說即可思議執性未斷名爲結惑由結惑故未證無生名結惑生被橫法破名爲可破二空義成相待義壞名爲可壞起滅去別約三止三觀破也略舉中間一止一觀具足應明三止三觀皆悉不成中例前後故略不說又豎下次豎破者以從前自他四性生故故是生生能所俱生故名生生不免性過即是有爲有爲即

爲四相所遷大生小生故名生生因緣是生成所生法又名爲生故名生生又因生果生故名生生設於中道而起性過亦屬生死況復餘耶雖三止觀名通二諦若起四執尚無初觀故屬生死名爲生生破此等生入於涅槃名爲不生此之不生待生得名名生不生待真不生說於俗生名不生生待邊說中二邊俱生破此二生名不生不生一一文中皆悉應有三止三觀文中但有二止名耳初云止息見思即止息止停住真諦即停止止下二例之故知三諦並闕不止止及以三觀以不止止秖是諦理故不說也觀義比止亦應可識四句展轉生後後名是故四句俱名相待故須將橫入豎一一豎句無不有橫故止息等名徧於豎是故應須橫豎二破方顯絕待不思議名皆是下總斥雖橫豎不同能計義等是故亦云待對乃至破壞等也問橫計自他乃至無因是故生惑豎至中道云何亦云結惑生等荅後後皆是前前結惑故皆是生又中道未極猶屬教道教道有惑故亦

是生又信教道於初心中預計次第展轉能生故判初心生結惑等尚未是下亦別斥也攬相待名成絕待已還以待名展轉相況是故後望於前雖得名止復望於後還成不止所以總彼相待中三尚未成於絕待之中止息停止況不止止觀亦如是中道雖復無別諦境以之爲後若望實道不思議中亦未成止故三諦止俱未名止何以故下釋前斥意道執不盡釋待對中橫豎四句性執不斷言語道不斷釋其展轉相生成可思議也業釋惑也果釋生也亦可業果二俱是生言不絕者釋可破可壞今言下正釋絕待先明所絕所絕即上橫豎諸待煩惱秖是四性計耳由性計故有業有果稟教修觀次第證得如是皆成可思議等是故須破悉皆下次明能絕即是止觀雖云能絕能稱於所何者既云絕待即待名絕故名爲止止亦自亡名不可得觀亦如是非所觀外能稱於所故云觀冥如境觀亦自亡故云何得有觀止觀尚無等者斥於相待絕待尚無豈立相待故此止觀非

但無於所除暗散亦乃止觀體自本亡何者有所破故說有能破所即能故無能可論不得如彼相待名中待能說所待所說能又第三止觀待於無明說於法性名之爲止待於法性說於無明名爲不止法性不當止與不止故約法性明第三止待前爲異故云待止不止說非止非不止即是待前二止說第三止二止皆對不止而說故云止不止若約豎說者今絕待止觀尚無絕待何得待生生之不止說生不生之止觀乃至待不生生之不止說不生不生之止觀何得二字冠下三句故知下結釋絕意先止中言皆不可得者待即是絕無待可論故云止乃至非止非不止皆不可得橫豎並然細思方見待對既絕下總結橫豎悉皆絕故斥彼橫豎俱有爲故今既絕彼故非有爲不可思等者不可以前橫豎四句思之能見非言說等明絕待不可說既無橫豎四句名相故前橫豎四句之中所生結惑等一切皆滅滅卻絕待故云滅絕能滅亦無故云絕滅次結觀中顛倒等者橫豎

四句皆名爲想亦是絕有爲等者結得名異也能絕體一隨所絕處得名不同絕待止觀等者次明利他先明說意自既證絕能隨四機無說而說故云可說若爾何但三悉是化他法第一義悉亦爲化他故以四章對於四悉若有下正釋問今明說絕應但明絕而以四章對於四悉其義何耶荅自行唯絕他宜不同故以絕待離爲四說故玄文中簡宗用云宗是自行故須簡他用是益他是故雙取不思議用尚取方便況圓絕待不得作圓四悉說耶故玄文第六卷末明開四悉云開麤世界成妙世界乃至開麤第一義同成妙第一義故無說而已說必四悉何者異是隔別會成圓異不異而異故對世界通是生義名能通理故以理善而對爲人對有能所絕無能所亦寄能所爲圓對治絕待約理理雖無說亦約絕理說第一義說爲止觀者如是四章莫非止觀無不皆至絕待之理又約化儀以明絕者如淨名中三十二菩薩各自說已所入之門門皆通理理故名絕故諸菩薩說

已語文殊言仁者當說文殊言乃至無有言說文字是真入不二法門得名滅絕淨名杜口無言得名絕滅問同得絕待何故不同荅兼有所表故示異途諸菩薩表能詮不同文殊表所詮不異淨名表所詮無說又諸菩薩但表化他文殊表自行化他淨名但表自行各舉一邊共成妙事四悉絕待準此可知又大經不可說大集無言般若清淨法華止歎涅槃不生皆絕待之異名也然又須知諸教絕異開顯無外方稱今文此之下結此絕待以成二空初立次是字下釋初明性空亦不在下次明相空既破橫豎復赴四機絕理如何所謂實相實相之體具足二空永異於前從假入空之二空也是字不可得下結名亦名下明絕待異名故如此下釋絕待相絕體既徧無所可對故不因小名爲大也譬如下舉譬可知止觀亦爾下合譬不因愚故名之爲覲不因亂故名之爲止世人下破謬也初總破世人依世心說以語破語語不可絕釋絕不成是故當知須識絕理何以故下釋世

人語不成絕意語隨想變故語非絕是故雖云悟不悟等不免惑染互待無已故名輪轉悟約智證心約惑境有心非悟悟乃絕心不秖是無無九界心故名不心順想虛譚絕復成待無理可依故云無寄若得意下出絕待正體既達絕理誰復分別雖緣絕理分別不亡皆名爲待是則唯證名眞慧開又得意去明絕不可議心行去明絕不可思隨智去重出絕位亦不下翻前世人謬解也等者等取輪迴等也種種下重斥也眞慧下重舉位功能如前下又舉譬譬絕前者進也謂進火杖杖進火已亦復自燒絕諸待竟絕還自絕故大論問曰不應言無相何以故若言無相即是於相若無無相不應復能破諸法相若有無相則不應言一切無相答以無相破諸相若有無相相則墮諸法中無相滅諸相亦自滅無相如前火木然諸薪已亦復自然是故聖人修無相無相三昧以破無相空空三昧無作無作三昧亦復如是絕已復絕意亦同之若爾下釋疑疑云眞慧開發方名絕者乃

被初住何盍初心今以下釋也初心即是故無所失聖在極位不可濫初。三會異者會諸經論悉皆成絕止觀初文且會絕待異名諸經下會止觀異名雖通名絕寂照宛然故諸經論所有異名並是寂照之異名耳故異名下皆云絕大不可思議所以者何下釋會異意一切皆是三德異名是故會之令入三德初般若下是觀異名即般若德解脫下即止異名是解脫德如虛空下是止觀不二異名即法身德般若是一法等者即讚般若偈文也解脫亦爾多諸名字者即大經第五百句解脫文也近七八紙古今講者長唱而已眞諦三藏有一卷記釋此百句天台大師曾於靈石寺一夏講此百句解脫每一一句以百句釋百句乃成一萬法門一萬名字章安云先學自飽而不記錄今無所傳惜哉惜哉後代無聞虛空等者譬如虛空亦有四名一虛空二無所有三不動四無礙虛空無形尚有四名況不思議非止非觀問此中但會止觀異名何須列此法身異耶答下文通德既

以止觀通於三德是故會異列於法身故知諸經雖復多名不出止觀又以不二故知秖是三德異名當知下結云三德秖是一實相法隨衆生類爲立異名若聞下誡勸也絕待意深誡勿驚畏會異名廣勸勿生疑相待義近故不須勸通德秖是絕待所通故亦不勸又止觀自相會下今既絕前諸相待名故相待名成絕待所以還寄止息等義以自相會止亦名觀即停止止觀亦名止即貫穿觀不止即是不止止也不觀即是不觀觀也皆須約圓以釋息等三惑體寂名之爲息三諦理徧名之曰停諦理不當止與不止無惑可破名爲貫穿無智可照名爲觀達達理不當觀與不觀若絕待名自相會者止亦名觀寂即照故亦名不止寂體自亡觀亦名止照即寂故亦名不觀照體自亡如空非明暗明暗即空空明非明空暗非暗非暗而暗非明而明寂照止觀例此可知。四通三德中初文先明用名之意先問爲對下答次諸法下重問大論下重答自他初後等者菩薩初心常

觀涅槃自行初修也亦令衆生常觀涅槃化他初修也安置諸子祕密藏中化他後入也我亦不久自住其中自行後入也故知自他初心無不皆修自他後心無不皆入即是今文一部正意始終秖是觀於三德入於三德何者且五略中初發大心去自行初修也裂大網去化他初修也歸大處去自他後入也次廣釋中釋名自行初也起教化他初也指歸自他後也若別論者涅槃唯果今從通義故徧初後故用對之以爲行本次若用下正明相通中初以兩字共通三德者若分兩字不能具德故須二合義方具三問下釋疑也凡能通名通於所通能所相稱方期所至但用二法爲能通名云何通至所通三法吞藏通止觀二法別異尚不能通別異三德若不思議一心止觀則能通於一心三德二三雖殊不思議一不二而二以通二德二而不二以通法身又大品下引證也故大論五十二委悉列釋百八三昧竟即云前十八空釋般若竟今以百八三昧釋禪既是首楞嚴禪種智般若故知此二不可孤然是則一一空中一切空一一空中一切定一一定中一切定一一定中一切空經論列數從事而立破十八有云十八空對百八散云百八定如火燒物隨物得名豈所燒殊令火別異故引十八空以證於觀引百八三昧以證於止二而不二而證法身是故下復引大經重證二名義兼三德二十五云一切衆生皆悉盡有首楞嚴定首楞嚴定亦名般若亦名金剛三昧亦名師子吼亦名佛性經稱首楞嚴定有五種名楞嚴亦在五名之內今引佛性有五種名佛性亦在五名之內今所引者以通兼別故也其意如何吞經釋衆生有楞嚴定故云楞嚴有五種名若通論者云師子吼有五種名乃至般若有五種名於理無失雖皆無失然五名中佛性是通通定慧故餘之四名二二寄局般若師子吼從慧爲名金剛首楞嚴從定爲名今明佛性非定非慧而定而慧故云佛性有五種名以證今文不二而二復次下各通也初明各通之意止之與觀互相有故故得各通如止有觀亦復自有非止非觀觀若有止亦復自有非止非觀是故止觀各得通三如止息下次正各通初止次觀又前文共通從名便故今此各通從義便故故將二止以對二德不止止義似非止觀故通法身觀亦如是可以準知復次止觀下言共通者不同前文兩字共通今此止觀各有三義二二並通故名爲共復次三德下復以三德通於止觀問止觀通德即是能詮通至所詮何故復以德通止觀答名召於理名爲通德理應於名名爲德通理不應名名無所通名不召理理無能顯又名即理故止觀通德理即名故德通止觀又止觀並有三德義故止觀通德三德亦有止觀義故德通止觀爲此三義復須德通爲顯理教融通無礙是故互辯究竟今文名正理旁已如前說亦應又約行論止觀與德互通義在下文故今不辨於中亦先共次各共謂三德共通止觀及非止觀各謂三德各各具三如文可見若信下舉例勸信初舉異名勸信三德所言止觀互相通

者本示止觀是絶是妙能通絶妙不思議德既信三德須信止觀若信下引喻勸信而諸經下名偏意圓初諸經楞嚴智度如前引證不二而二已略知竟一一既其諸法具足當知無非祕密之藏言楞嚴者他云實名諸大菩薩皆以此實而爲首飾菩薩得此首飾實者具足三昧從實爲名名楞嚴定大經云首楞者一切事竟嚴名堅固一切畢竟而得堅固名首楞嚴大論十八翻爲健相大經大論並以三字俱是梵音俱名三昧唐梵二釋未見所憑故知經題不從首飾止觀亦爾下引於止觀以例諸經偏舉下況釋也諸經偏舉尚具三德況今止觀是圓舉耶此是圓具非謂圓頓義雖圓頓語意且爾次通諸異名如文又通諸三名者三名無量故云一切今依金光明觀音玄淨名疏等並以十三例釋三德言十三者頌曰道識性般若菩提大乘身涅槃三寶德一一皆三法今文略列菩提等三仍略不釋今依彼部略屬對之三德如前三菩提者實性即法身實智即般若方便即

解脫三佛性者正因即法身了因即般若緣因即解脫言三寶者法寶即法身佛寶即般若僧寶即解脫三道者煩惱即般若結業即解脫苦即是法身言三識者真諦三藏云阿陀那七識此云執我識此即惑性體是緣因阿賴耶八識此名藏識以能盛持智種不失體是無没無明無明之性性是了因菴摩羅九識名清淨識即是正因唐三藏不許此釋云第九乃是第八異名故新譯攝論不存第九地論文中亦無第九但以第八對於正因第七對於了因第六以對緣因今依真諦仍合六七共爲緣因以第六中是事善惡亦是惑性委釋識義非今所論但以三識體性對於三德三因於理即足論家雖云翻識爲智而不即照三識一心即此一心三智具足三般若者實相正因觀照了因文字緣因對德可知三大乘者理乘法身隨乘般若得乘解脫言三身者如旨歸中三涅槃者性淨即法身圓淨即般若方便淨解脫古人不立圓淨仍以方便對於報身諸文有破云云然此十三

展轉相對其義不殊義雖不殊生起次第不無前後無始流轉不出三道流轉由識識內具性照性由智智滿成道道由乘至至故身顯顯必涅槃涅槃具故稱爲三寶寶必具德是故始終且列此十問云何下廣料簡德初出舊解且引大經問起其意是彼經中宗極之義又是一家行解旨歸故須料簡具引古今大小乘師比決校量方顯總待三德祕藏故哀歎品云云何名爲祕密之藏猶如伊字三點若並則不成伊縱亦不成如摩醯首羅面上三目乃得成伊三點若別亦不成伊我亦如是解脫之法亦非涅槃如來之身亦非涅槃摩訶般若亦非涅槃三法各異亦非涅槃我今安住如是三法爲衆生故名入涅槃如世伊字章安云西方俗典伊有新舊舊伊縱橫如橫川等可譬他經新伊字者不縱不橫如此方草下可譬圓經欲釋新伊應須先了他人異解方免舊伊縱橫等過乃至邪宗橫計等失故塗灰外道亦計大自在天具足三德云法身充滿法界報身居自在天三目

八臂即摩醯首羅是也化身隨形六道況大小乘諸師釋義為是義故委出諸師初小乘師言種智已圓者謂三十四心斷結之時已有般若名為種智父母生身猶未滅度名為果縛雖斷子縛果縛未除但是有餘未得無餘故云未具雖斷通惑未有法身身是無常猶資段食段食非一是故云雜以三藏佛同凡報故一優謂般若德種智已圓二劣謂解脫未具身是雜食此二雖劣已有少分具在不久義當一時譬之横川及以走火走火者烈火也並一晝長餘晝短故也三德亦爾雖則俱有優劣不同又云下第二師中言先得相好者謂百劫已滿次得種智者謂三十四心後滅身智者謂八十入滅無餘在當故云方具譬意可知而生公云般若居宗在上全濫小乘初師三德縱異小乘終成縱義仍同次師若入下第三師若入滅定等者既有身在名為法身受想心所識智不行名無般若故云無智羅漢在無色等者無色般舍於彼無色得有餘般名為羅漢唯有心智而無色

身似有般若而無法身若入無餘等者灰身故無身滅智故無智獨一解脫故云孤調此則三法各屬一人云不相關若使三法並在一人謂滅定起有斷結智不在無色復名有身定當無餘名有解脫同在一人故名為並若以三法累在一人謂先得無色次在滅定後入無餘故名為縱此則小乘三師永闕伊字義也次大乘初師云法身是正體等者法身本有是故居初二德當有是故居次於二德中般若必居無累之前故成縱義此二須亘者般若解脫也彌滿也布也亘徧也雖修種智種智未具分得解脫解脫未滿亦得名淨亦得名穢展轉相望互為淨穢隔無量生跨無量世生世無別綺文故爾經歷時節三德次第故名為縱次師云三德無前後等者初師體唯法身此師體具三德雖具三德義同初師據體具邊復不相冥故成横義以本有故名為體横從修得邊名為義縱後師云體義俱不殊等者體之與義俱從本有故云不殊據行證得復似前後故云隱顯法身一

德在纏為隱出纏為顯餘之二德種子久具名之為隱究竟果滿名之為顯三德俱有此之二義本有三法俱名為横俱有隱顯故俱名縱以隱顯故則有先後故成縱也衆釋如此下結斥也大小六釋皆悉不與大經文會今明下今家正釋以三義故方應經旨理性三德含一切法故名為藏一皆具三三三相冥三秪是一一一無一是故此藏不可三一縱横一異而言思之是故皆云不可思議及那忽等一異等者並別名異對異語便故云一耳身常等者此之行因修向理藏至得果時法身已滿故云身常種智已成故云智圓煩惱永盡故云斷具理藏釋者六即之中當理即也行因釋者六即之中別在究竟通具五即也今對理釋別從究竟雖身常等得非前後故不成縱理之與修因之與果並一時具而皆互融彼彼相冥故非横義言相冥者且從行說理性冥故方令行冥行能顯理故從行說能種種者非但三德有利他用法身亦然故約化用則一身一切身一智一切智

一脫一切脫是故名爲種種建立息化論歸同歸冥寂故云第一義也次即一下約字義釋者秖是三點同是一伊雖是一伊而有三點是故伊字非縱非橫不同舊義故曰真伊應知大經始終三德故於經初哀歎品中以伊字義釋此三德三十六問廣顯三德所以序中序於三德純陀一品明涅槃施正明三德從長壽去十四品中明涅槃義解釋三德言以佛法不付聲聞付諸菩薩者正是付此三德祕藏從現病去凡有五品明涅槃行修此三德從師子吼去至陳如品凡有三品明涅槃用即三德功能若了三德在一心中則大經一部居于方寸況法華開顯十方三世同說三軌三軌妙故故云妙法華嚴法界淨名解脫不共般若與此三德一體無殊若識此意今文可誦十方佛法在一刹那問下料簡有二重問荅初文正判次文開通初文問者三德四德俱在涅槃云何同異荅意者三四似別俱在涅槃涅槃不殊三四不別是故會通令識不二於中復有通別二會初通會

者三德一一皆具四德故名爲通通復二解初引大經法身常故二德亦常既有於常豈無樂等此乃比望準例以釋法既有常必有餘三復以餘二反例法身佛是覺了覺了是智故屬般若又能垂形調伏於他故屬解脫是故佛字具有二德次引大經因滅五陰皆具四德陰即法身法身既然餘二例爾故知三德皆具四德是則通對有此二解次若依下復轉五陰及四念處以成四德別別相對故名爲別是則別對亦有二解謂陰及念處開合不同準文可見云云是則下結依圓是頓義等者如向所對通別二解但以法對法未論行相若初心觀便成頓義後心方會便成別義次開通中初問意者前第二卷末云有發心所治之三障乃至究竟所治之三障又云有發心所得之三德乃至究竟所得之三德此則三障三德俱通至極今將三道四倒以並三障障之與道及以四倒名異義同隱蔽聖德名之爲障通至生死名之爲道見解違理名之爲倒倒故能障障故生死是故今

以三道四倒並難三障開謂開拓通近至遠荅中先許所問次爲解釋先許問云倒道及倒三義既同俱應至極次何者下爲釋倒意以義同故於中重明三障義通通至極故極方破盡故云至極以許三道亦至極故所以業報煩惱一一開二言報由三種煩惱者恐文誤應云業由三種煩惱從又約下次示三道四倒至極報障分三既至於極一一報中開於三道是故三道亦至於極何者分毀三道謂見思惑爲煩惱道煩惱潤業名爲業道感界內生名爲苦道方便三道謂塵沙惑爲煩惱道以無漏業名爲業道變易生死名爲苦道實報三道謂無明惑爲煩惱道非漏非無漏業爲業道彼土變易名爲苦道問何不感寂光荅今論感報不論寂光寂光無報故不說也約三煩惱各開四倒者見思煩惱有常等四塵沙煩惱有無常等四無明煩惱又有常等四問今文三障之中已明苦及煩惱何不云業開爲三耶荅業由煩惱是故感報已說餘二業居其間故不須說問何故諸倒

唯說有四不三不五荅中但說常及無常等耶荅理本無名彊爲立名雖彊爲立德不出四佛滅度後外人竊佛常等四名以計神我故佛初出說無常等以破常等二乘不了計無常等以之爲極故佛復說常等四德說無常等出假菩薩異二乘邊名爲常等菩薩不達但執教道又說非常非無常等以破常等此約漸教化儀以說若頓教者即於常等說無常等而達無常即達中道祕密之藏依圓是頓依別是漸意亦同此但別教次第少異化儀思之可見。次釋體相中眀此止觀所顯之體雖用止觀以爲能顯止觀是行行藉教興教爲能詮行理爲所行望於理復爲能顯能顯復通因果得失得謂能顯今之妙體失謂但屬方便凡小是故今文四章顯體於中初明來意亦是結前生後從初至若向是結前兩章既知至如前結前大意名字至若向結前釋名須識已下生後顯體大意通於因果自他故云豁達釋名偏於偏圓橫豎故云廢遠曠橫廣也遠豎深也如釋名中相待

即是亦橫亦豎絕待即是橫豎不二此約橫豎而論不二通德豎遠也會異橫廣也此則約不二而論二初云如前次云若向者前之與向義俱在往義而推之以小遠者爲前以稍近者爲向故法華經不輕品云誹謗獲罪如前所說指法師品在第四卷所得功德如向所說指法師功德品在第六初須識體理淵玄者復以體相望於前二前二俱橫體相唯豎故云淵玄淵深也玄幽也故分別中云體相豎餘八橫此據一往大分而言故釋名中復通橫豎及不二等次開章別釋中所詮諦理名之爲體分別權實大小不同故名爲相亦云顯體者體是所顯教相眼智即是能顯能從於所故云顯體初云粗寄四意者粗略也體相難申略寄四意方能識體夫理藉下明用章所依及生起者教能詮理故教居初詣理須行行即眼智是故居次次辨所詣即是理境是故居次辨取理人自他得失是故居次若從生起似如四章共成體相解釋文旨當分高深俱能顯體豈須相假問初教

相章與釋名何别荅彼釋通名但得名教今判同異故云教相問既云體相那列教相荅雖語能詮意在所詮不約能詮無以辨所約眼智章能所亦爾如前通德德是所詮明能通名能至於所以所顯能故云通德故釋名四段意在絕待體相四章意在境界是故四章文四義二章意在一法華下明用章意者前釋名中既用玄文待絕二妙故今顯體還用疏中四一顯實實不異彼是故用之此四一名本出光宅光宅疏意以三三爲權指於昔教以四一爲實指於法華昔三無果故三但三今教無三四種皆一故云四一今家和舊亦作四一數同名異不全同舊舊云果一今云理一若無理印則同魔說舊云因一今云行一因語則單行通因果人教二一與舊不殊玄文有破今不具論玄文復以十妙而爲十一今且依四以對四章故經云爲令衆生開佛知見取所知見而爲理一但教菩薩即是人一常爲一事即是行一爲衆生說即是敎一疏釋理一約能知見文爲四釋謂四

智四門四位觀心能所相對四章義足智是眼智門是教相觀心秖是禀教證智次位秖是眼智所階以契於理於中先明教相中初文更明來意故也名即是教故云教相但前釋名名通凡聖大小偏圓不能尋之求於別體別體不顯欲捨偏從圓無由能致令明此章分其相別教家之相故云教相言通別者如大經三十三云佛言須陀洹者名爲逆流迦葉難言若如是者阿羅漢乃至佛亦得名爲須陀洹耶佛乃至須陀洹亦名佛耶迦葉

正以通名難於別體以逆流名通一切故若言所斷三結名須陀洹乃至三十四心名爲佛者則名體俱別前止觀名其名既通令以別體甄於通名故不必須名體俱別又如成論止觀異時薩婆多宗止觀同時雖有同時異時之言豈可以彼同時爲圓異時爲別是故須以教相簡之前釋名中意且總語衍門三諦亦可義兼三藏眞諦令顯體中欲委分別從寛就狹所以始自凡夫終至圓極皆名止觀初明有漏者界内法也止善所治謂殺

盜等行善所生謂放生等由行由止故得善名名止行善四禪等者準下攝法此據多分若委說者如四禪中各有一心名爲止相餘並屬觀又第四禪復是止相餘屬觀相令通云止者通屬定故四無量心前三觀相捨心止相又悲令離苦亦是止相慈令與樂亦是觀相喜心具二兼於止觀令通云止者此之四心非定不兓六行觀者別論亦可厭下爲止欣上爲觀通云觀者有欣厭故故大論下約譬斥奪大經亦云除摩黎山能出栴檀餘

無出者且以出世三乘望於有漏名眞智慧故有漏法非今所用次若二乘下明三藏析法所有法門一切事定多多屬止者且從定故大判爲止若別論者且如十想見道有三謂無常苦無我修道有四謂食不淨世間不可樂死不淨此七屬觀無學道三謂斷離盡此三屬止亦可俱觀一一文下皆云智慧相應故也判爲止者既名事禪禪宜屬止又無學後三其名近止故判屬止八背亦可前三屬觀後五屬止色望無色無色宜作止名說故

九次第定練八背捨亦可隨彼以分止觀既俱云定故判屬止有此不同是故文中皆云一往言有作四諦慧等者一往雖復從禪判止彼大經中九想等文皆在慧聖行中既以慧爲名復判屬觀此之下斥拙度法以巧望拙拙不名觀者止觀二法同滅色故是故滅名且與止號次釋如文

止觀輔行傳弘決卷第三之一

音釋

謬 靡幼切謬也　罤 杜兮切兎網也　逗 大透切投合也　蹊 弦雞切徑路也　鑁 厥縛切　琢 竹角切　斲 竹角切　磐 蒲官切　礫 郎狄切　溼 失入切與濕同　拓 他合切斥開也　甄 稽延之人二切明也

止觀輔行傳弘決卷第三之二　因二

唐 毗陵沙門湛然述

次明巧度先列即次第三觀通名爲巧對拙得名若大論中引喜根等名巧度者即指三教是則次第與不次第俱名爲巧今從初說故亦名巧次正釋初次第中先止後觀初明止中初體真止案文解釋其文尚略具足應以四性推檢破性計已具二空故方名得空次第二止者初且通語三乘所證而大同小異若二乘下釋不須方便次引經云動止心常一者止即是空動即入假空心入假故云常一次第三止中云偏行等者斥前二止故也意之所趣曰行意之所依曰用初體真止俱觀二諦偏趣於真依真起行故次方便止亦俱觀二諦偏趣於俗雖依俗起行未觀中道故並名偏故今斥之不會中道又涅槃住空名爲偏行出假流動名爲偏用又知俗非俗義通二種緣生之俗及出假俗二俗俱寂故云寂然此三止名等者釋疑此是大師謙退之辭次釋論下證三止意何但映望三觀使名有憑大論亦許隨義立名言依三觀立三止者大小乘經止觀二名皆悉並立況止觀秖是定慧異名既定慧之名處處並列故今望觀以立止名所以瓔珞三觀義必兼止故成論中有止觀品四阿含中凡有佛教令修二法即是止觀又婆沙十七云諸比丘問上座云樹下閑房爲修何法上座答言當修二法所謂止觀又問多修止觀爲何所得答得初果乃至阿羅漢果如是次第問五百比丘皆云修止觀二法阿難白佛佛亦云修止觀二法阿難歎言善哉善哉如來與弟子所說皆同句義味同又淨名云法身者從止觀生大瓔珞云若欲學諸法深入善本當見菩薩力修習止觀大小經論一切皆爾次詳此下與釋名中對辨同異言髣髴者上音彷下音佛非謂全同故云也所言同者前云止息約煩惱息今云體真體妄即真前云停止約心住理今云隨緣心隨俗理前不止止約理不當止與不止今息二邊空邊如止假如不止中道不當空假二邊似不止止其相異者前之三止共成一諦今之三止各成一諦前三成次三等者次之與後並指體相綺文互說是故不同前釋名三成體相三故體相三一一皆假釋名三成何者如體真止必息見思停心真諦及見真理非止不止體真既爾餘二例然是故一一皆具前三下句云後一具前三者複躡上句云體相中一皆具釋名中三故也次明三觀者先依經列彼本業瓔珞有兩處文明此三觀下卷佛爲普賢文殊等七菩薩說具如第一卷引上卷明十迴向中一一迴向各各有十所緣境界第十向中第十觀者名爲無相第一義觀得入初地初地已上三觀一心言三觀者從假入空名二諦觀從空入假名平等觀二觀爲方便因是二空觀得入中道第一義諦觀雙照二諦心心寂滅自然進入初地法流水中名摩訶薩今文依彼略三五字耳從所言去解釋經意初釋入空復名二諦文有五重初通途約詮能所共論何者俗是能詮空是所詮若無能詮無以識所是故須立二諦之名又會空下

第二約證況修說先法次譬後合初法中云會空之日秖應見空尚空假俱見況由觀假見真而不得云二諦觀耶是故不得不立二諦如雲除等者次舉譬也雲即是障障除名發發即開也如雲除時上空一色顯下萬像

必明上顯譬見真下明譬見俗雲譬見思惑上顯必下明是故須二諦由真下合譬由真合上顯假顯合下明由見真故其假更顯令由下況釋明證真時尚見二諦令始修真由觀假得何意不名二諦觀耶故云令由等也

又俗下第三約破用說也若有所破必有能破能破即是所用真諦能所不孤是故俱立又分別下第四約情智說令家釋諦凡大小乘皆對情智義方盡理故以大經釋瓔珞文大經三十二云隨自意者如五百比丘各說

身因五百皆問舍利弗言佛說身因何者是耶舍利弗曰汝等亦各得正解脫自應知之何緣方更作如是問有比丘言我等未得正解脫時意謂無明以爲身因作是觀時得阿羅漢有說愛有說行有說飲食及五欲等如是五百各各說已共詣佛所右繞卻坐各述已說身子白佛誰爲正說佛言五百比丘無非正說各說已證名隨自意亦名隨智如巳吒羅長者稱佛爲幻人佛因廣說一切幻法種種不同隨順物情名隨他意亦名隨情如

云世人心之所見者名爲世諦出世人心之所見者名第一義諦世諦屬情第一義屬智情智共合得二諦名名隨自他意亦名隨情智此約藏通二教二諦義當令文初觀意也後之二教準說可知如說三德云如來名號

十萬不同般若一法說種種名解脫亦爾多諸名字是名隨情安置諸子自亦住中是名隨智修德性德名隨情智令准初觀尚具情等三種二諦何況一種問既未契真只應隨情何得餘二荅通初後故故須遍說令文正以教行二種以顯初修成二諦義次問下料簡有八重問荅初問者以前初觀第三釋意難第二觀初觀破俗用真次觀破真用俗二觀既俱破一用一亦應俱得名二諦觀何故第二名平等耶荅意者俱名二諦觀於理實

通但前後名同優劣混濫是故第二從勝立名所言勝者前但用真令能用俗真雖自利俗則益他自行兼人故名爲勝次問者以第三觀難第二觀第二望初從勝受名第三望初何不從勝第二偏用尚名平等第三用等

應名平等而但名爲中道觀耶荅意者前之二觀俱有破用當觀而論俱不平等第二望初初後合說故至第二方名平等此從破用相對名等令第三觀當觀而論已自平等望前二觀翻爲未等是故但成更破更用令此

俱照不對破用是故但從能用立稱故此第三二俱無滯縱在地前未入中道邊滯已破但用於中又中道觀非不平等更名平等復成混濫次問雙難前二俱觀二諦亦應俱入何故初但入真次但入俗荅中意者但荅初觀準知第二初既俱觀而不俱入第二亦爲破空用假破用不等入亦不同次問者前已難於真俗破用令以真中難於俗諦三諦之中但舉真中難一俗者二俱名俗何須別難真中即是界內外真即有所破界內外俗真

中是理容可稱諦所破非理何得稱諦荅意者法性是理理即是諦既俱法性故俱稱諦次問者諦故無惑故無生死既俱稱諦俱涅槃耶荅意者真俗雖異俱得名諦世出世異俱名涅槃涅槃即是出世安樂故世安樂亦名涅槃次問者涅槃即是無漏無爲二諦俱得名爲涅槃亦應俱得名爲無漏荅意者夫入無漏必須正見既許世間亦有正見即名世間無所漏失次問者以無漏故即是無生既許真俗俱名無漏亦應真俗俱名無生荅意者無生之名亦通二諦故借大經三十二文外道計荅猶如世間有四種無一者未生名無如泥無缾二者滅已名無如缾破已三者異相互無如牛馬互無四者畢竟名無如龜毛兔角今借第三互無爲荅即是出世無世間生世間亦無出世之生所言借者雖非正義然約世諦四無非謬權借以爲適時之荅下去例爾次問者從假之言爲破不破荅中開爲三十六句具如下文頻惱境中今初且對文中四句破謂破假入謂入空不破而入即體法無學破入即是析法無學破不入謂得禪外道不破不入即一切凡夫破與不破俱名從假亦俱入空即前二句謂破不破俱名從假而不入空即後二句次單釋第二觀中異時相望稱平等者此第二觀得名平等非獨從此第二觀得初觀用真而破於俗此復用俗而破於真兼前乃成雙用雙破前後相望名爲異時至今第二方名平等次今當下有兩重譬合初譬入空次顯入假凡夫生盲真俗俱瞑慧眼開已見真諦空亦見俗色從假下合入空譬雖見二諦但能用真未能分別不能用俗故譬中云不能分別種種等也四種四諦名爲種種卉是草之都名都標三草木是樹之總稱總舉二木根莖枝葉疏中譬於信戒定慧四教各具此四法故四種道滅名之爲藥四種苦集名之爲毒四教區分故種類各別故初入空未能分別是故名爲不能用假次重譬者慧眼開後即入假時亦見二諦名見空色分別前來所破之色洞見諸法根等不同了四四諦名識種類達於藥病因起不同名解因緣展轉相望互論麤細治苦集邊名之爲藥藥資法身故名爲食識藥識病名爲皆識善能授藥名爲皆用徧四四諦故並云皆所被九界名爲益他此譬下合也前後二觀俱觀真俗此能分別望前故等次釋中道者初正銷瓔珞經文經中釋前二觀竟即云因是二空觀爲方便道得入中道雙照二諦心心寂滅自然進入初地今初釋方便者有二種一者雙亡二者雙照初言二空者空假空空空即是遮遮即是亡由前異時雙亡方便令入中道任運雙亡亡即是中故云心心寂滅又初觀下次釋雙照初二觀時用空用假由前異時雙用方便用即是照照即是中故引經云心若在定等也生即是俗滅即是真故住中道能知生滅知秖是照意在於此以皆中故故得任運此之任運由前作意更互亡照而爲方便入中道時故能爾也次問者引經釋妨以證今文入初地時方乃名等是故先問偏相云何荅中意者所言偏多不見性者約次第義次問者

難向荅文向荅兩觀屬偏定慧故不見性復引大經以難前荅慧眼在於法眼之前尚得云見但言不了云何而言兩全不見此文是大經佛荅師子吼云慧眼見故而不了了佛以佛眼見則了了菩薩行故見不了了若無行故見則了了住十住故見不了了不住不去見則了了云何而言行向等位亦不見耶荅意者所言兩眼俱不見者約次第義兩觀既屬偏假偏空則慧法眼俱不見性汝所引經慧眼見者慧眼雖爲十住之位借別名圓故云十住及慧眼見依圓爲語初住已去實是佛眼故知此借圓住名爲慧眼非謂慧眼十住能見次引法華以證慧眼世尊究竟尚名慧眼豈況十住不得名慧佛慧眼者見畢竟空空即是中慧眼即是佛眼故也言如斯者指前住中慧眼不了不及世尊慧眼究竟如無明夜見中道色餘無明在故見不了空中鵝鴈亦復如是有餘無明與眼作障故令見中鵝鴈不了故大經第八云譬如遠觀空中鵝鴈爲是虛空爲是鵝鴈諦觀不已髣髴見之十住菩薩於如來性少分知見亦復如是空如無明鵝等如性不了之言在彼十住慧眼菩薩何關二乘偏空慧眼是則別教地前皆悉不見況通菩薩及兩二乘復引法華穿鑿等喻證第三觀圓住方見法華疏中爲銷經文觀約四教教約五時當知教觀俱成約教方顯彼部稱爲獨妙彼寄四教以釋觀者初三藏教以衆生爲高原習觀爲穿鑿證理爲清水通觀以乾慧爲乾土性地爲濕土見真爲清水別觀以空觀爲乾土假觀爲濕土見中爲清水圓觀以五品爲乾土六根爲濕初住爲清水彼約教中通約漸中四時教也三藏爲乾土方等般若爲濕土法華爲泥見中爲水二義並以初住爲水令約修觀但修頓觀圓教初心並名清水不同彼疏尅取初住方名清水判位雖殊初後不二故令即是依經起觀二教下結前約教言二教者藏通也故彼二教如乾濕土全未有水別教如泥教道雜故不名清水初心知中是故但云二教不詮二行不到者行即是觀結前約觀即空假二觀謂兩二乘通別入空空行所攝三藏菩薩通別出假假行所攝是故總云二觀不到次第觀中中道雖非今文所用證道同故是故但云二行不到權教尚爾況復餘耶故云偏空乃至無有是處次此三觀下與前釋名三觀辨異準釋三止意亦可知此依摩訶衍等者判前巧度次第三觀雖有空假俱屬衍門故此三觀用昔教中相待名義以爲總詮次第教相以爲能顯次第三諦以爲所顯爲是義故非圓頓相雖非圓頓本爲顯圓復非別教但云依衍故下結人位通大小以義等者此依大品摩訶衍門釋三觀相既未被會但成次第以次第義隨次第相三觀條然一一各別此總標別相若論下約觀智人以釋別相義即是教教隨相別顯體不同故使觀等未能融即前二觀權中道觀實三觀展轉遞爲淺深觀因智果因既差別果亦如之故使三智展轉優劣有前有後觀法雖通行人各別故使三觀攝於大小一切諸位咸入其中通含二教故云諸位旁挾聲聞故

通於小是故若言次第則唯在於大若論其人則通收大小故觀智後更論於人故知空觀二乘唯小通教菩薩義通於大別雖入空一向在大通別並有入假菩薩亦一向大通教利根後心有分謂被接者別人初地方乃現前是故諸位大小不同若論權門唯應麤藏且從次第故亦置圓次明圓頓用絕待名以爲能詮一諦三諦以爲所顯上下文相對當分明於中初止次觀後明同時初明上中有法喻合初法文中止爲能緣諦爲所繫是故經云繫緣法界法界不異能所一故次譬中雙譬止諦三一不二止諦下合初法說中止之與諦並即一而三譬中通譬三一不二合中諦則即一而三止則即三而一文似不同意顯止諦三一不二不二而二以觀下明觀也觀之與境雖復互作觀發之名以觀故發以發故觀同時體徧能所皆悉即一而三次譬中亦譬三一不二合止約諦即一而三觀之與境亦即一而三所觀是境所發是觀合觀與止文翻倒者亦秖明於三一體等然

止觀既一緣照不殊諦境名異本是一法法於止觀使無差別仍分能所而一而三是故不須前後定執譬中言摩醯首羅者色頂天主一面三目嚴彼天顏而照大千嚴天顏者譬衆德備照大千者譬於徧見不權不實下顯妙斥麤不權不實斥前三觀權實淺深不優不劣斥前三智優劣前後不並不別寄伊字譬總斥觀智不大不小斥前三人諸位大小次引中論者證三觀三止相即互融次引金剛譬止觀與境其體不二眼喻下合譬可見然止觀諦境不二而二義意似同不無差別止觀二法雖即不二寂照宛然諦境二法雖對止觀分於二名然實無有二體之別故此喻文分於止觀以喻日眼諦境一名同喻一色眼日色三無前無後若見下結勸勸曉文旨何但下總明開顯也開前諸名同一實相此即舉況總標何但此圓三一相即總前一切次第中名同開入實其相下次示開相初開顯體中次第三止三觀同成絕待一妙止觀教既開已體無復麤次體真下約顯體

名開釋名中相待麤名即成妙名名既即妙體亦無麤還於體真具前釋名三止三觀準例亦應隨緣方便及息二邊俱明三止三觀等妙不更論者體真已妙即是後二故不復論世人多迷以相待名顯相待體豈復至此識開次第及相待名悉成絕耶若得此意以銷下文諸義自顯如此下結也既云諸義但一念心當知一理應一切名亦是一理應一切理故云不動乃至差別經云下引淨名證雖多下引般若證衆名下結成也既開前來一切名義圓外無法故云皆圓用如此名顯於妙體是故名爲教相顯體相待絕待等者結歎相待絕待結前釋名成不思議對體結前次第教相所顯成不思議立名之法各主所詮故云對體今開顯竟名無別趣體無別理皆徧一切不障一切故云無礙皆攝一切無所減少故云具足無減具足故頓無減故圓如此方能顯止觀體○次明眼智者依教起行亦是以能而顯於所初且總釋亦名來意初云體則非知非見等者所顯之體實非

眼智及以因果所言非者非由能顯方始有所以有所故令能有功還由於能令所可見故云雖叵知見由於眼智則可知見故云眼見智知此以佛眼一切種智爲能知見知此妙體依名而說尚已是難況名下體而可示人雖叵下總明能顯理雖若是約事必須眼智止觀以爲能顯止觀爲因下別判也由於止觀方得智眼由於智眼方能顯體是故止觀名爲遠因智眼名近其體冥妙下釋能顯意其體既妙何可分別然寄眼智使體可見三止者下正釋也初釋次第近遠二因即三止三觀以對三諦成於三眼三智故也初明三止者隨緣止中言陀羅尼者總持諸法圓頓三止俱得名爲陀羅尼也今明次第故約出假持法義便故云分別藥病及大論明陀羅尼者屬慧性故宜對出假若言五百陀羅尼一一皆是中道正慧則非此中意也法眼豁開破障通無知者具能知病識藥及以授藥能破事中障於神通化道無知不以二相見諸佛土者雖引彼文用義稍別彼以如來

發得天眼對斥小宗修得天眼即顯大乘住不思議名不二相而亦能見三土不同令方便隨緣常在俗諦不同凡夫之有不同二乘之無名不二相出假分別淨土因果名見諸佛土是則下結成次第意也問下料簡也初約慧眼一切智廣辨次餘二眼二智略例初問可見次荅中先約四句依大經文彼經十五廣釋四句今但借彼知見之名非全用義問前文因觀發者爲智今此以因聞生者爲知文既不同云何用此而釋於彼荅名異義同聞是慧性觀亦慧性聞亦知亦見對二乘竟見而非知何得重對辟支佛耶荅前據佛世聞教二乘二人俱是亦知亦見見而非知據無佛世獨覺辟支佛是故重以支佛別對復次下重約信法以對知見問前明眼智止觀爲因令何得以信法爲因荅聞同於觀思同於止義類相似故得對之次明不次第者初總斥云不如此者一心不同次第故也如前下開前遠由成不次第次得體下開前近由成不次第次眼故下明近由體同遠由既

其止觀相即近由亦應眼智不二因果相順故也佛眼下釋眼智也王三昧去引證佛眼具五眼故云一切悉入其中大品下引證佛智具三智故皆云學三智四者至下當釋問下料簡智眼初問者言欲得者或是一人前後欲得或是多人各各欲得但云當學豈名一心荅意者法在一心說必次第豈說次第令法縱横金剛下明五眼者皆云佛有故在一心秖約一眼有五用者應云佛眼而有四用云何言五荅此約五眼而論體用故佛眼爲體四眼爲用若作總別者如涅槃是總三德是別五眼亦爾秖是圓常不思議眼名爲佛眼而有見中乃至見於色等五用故得五名是則佛巳一體五眼開發非爲本無至佛方有所以者何下釋然此五眼天親無著非不解釋未若智論最爲委悉三十九云佛肉眼者見因緣麤色乃至亦過人所見名肉眼者見形顯色不異於人人見不遠所見又倒如近看小則大遠看大則小乃至諸色若遠觀者則但見於空一顯色大品云如來肉眼

見於大千論問曰如來何故但見大千荅若
佛肉眼應過大千但以風輪爲隔障故不見
異界又有菩薩住大千上據理亦合見大千
外問何不修肉眼令見遠耶荅若無天眼則
彊修肉眼令見於遠又云佛法難思佛肉眼
或能遠見故也若不及佛者漸漸減之二千
一千乃至一洲是名肉眼小淨故據理盡說
佛肉眼見法界麤色論依教道附近小宗是
故但云見於大千若但以先世施燈明等及
以輪王終不能見至百由旬若小菩薩亦不
過此問日月去地四萬二千由旬人皆見之
見百由旬何足爲奇荅日月有光令人得見
餘色不爾天眼乃見人雖云見所見猶倒日
月方圓五十由旬所見不過如扇許大菩薩
不爾問見何等色荅見可見色名爲肉眼論
中不明修肉眼法若欲比知施燈明等下因
也菩薩更加慈心伏惑故所見漸廣乃至大
千亦能照細色下明天眼者如微塵名爲細
色諸天天眼下不見上梵王不過見於大千
佛見過此名佛天眼大品云佛告須菩提佛

天眼見於尼吒亦見十方恒沙世界死此生
彼及善惡等論無修相如那律緣亦是其事
言過天者諸天報得極如梵王今見十方尚
過那律何況梵王是故淨名正呵那律旁折
梵王達麤細色下明慧眼者言如二乘所見
者且約次第(四二)一往而說據理(十六)亦應云過二乘
二乘但見大千之內麤細色空佛見法界假
中俱空大品云云何名菩薩摩訶薩慧眼淨
佛告舍利弗慧眼菩薩不作是念有爲無爲
世出世漏無漏一切知見論云肉眼見不遠
故修天眼天眼虛誑故求慧眼論文既云一
切知見是故即是過二乘也修相者何有人
云八道中正見是能觀五陰倒故有云能緣
涅槃有云三脫門相應慧能開涅槃門有云
能觀實際通達悉知有言定心知諸相有云
空是有云十八空是有云世出世是是則名
爲慧眼修相復有說言行於中道問二乘亦
有慧眼何不云無法不見荅二乘但能總相
而見又是有量佛見無量無有邊底佛與二
乘既二相不同驗知修法二因各別是故文

中所有衆釋不出空中空屬二乘中屬於佛
彌顯修發二義不同如初三釋及第五下三
釋是共二乘修相仍是通教依即空慧若三
藏二乘多依根本與此不同前第四釋及最
後釋即是圓修圓修實際後時發得方名慧
眼是故亦應(四二)云過二乘照達假名(十七)不謬等名
法眼者但云如菩薩所見者如別菩薩行向
位中所見者是亦寄次第故云假名假名即
是十六門法據理亦應云過菩薩任運真化
究竟藥病名佛法眼大品云云何名菩薩摩
訶薩法眼佛告舍利弗法眼人者隨信隨法
三空五根此業此果受其身生其處其菩薩
退不退得記不得記等皆當知之論云菩薩
摩訶薩初發心時雖得肉天慧眼等以見衆
生種種不同云何能得如是實法故求法眼
引導令入故名法眼又法眼有二一分別二
乘二分別菩薩分別二乘處處有文分別菩
薩即此文是廣列一切因果行相一切種種
諸方便門令衆生入是名法眼既云一切因
果復云分別菩薩是故當知亦過菩薩於諸

法中下名佛眼者但云見法實相從勝爲名大品云云何佛眼佛告舍利弗菩薩摩訶薩求佛道時入金剛三昧得一切種智成就力無所畏十八不共知一切法云云是名菩薩摩訶薩得菩提時佛眼淨相論云有人言十住菩薩得佛眼與佛無別如徧吉文殊具佛功德而不作佛廣度衆生是故生疑故說佛眼徧見十方是菩薩於餘菩薩名大於佛猶不徧知徧聞等也問眼應云見云何言聞荅衆生智慧從六情入能知六塵人謂佛眼有所不聞然諸經論皆云佛及菩薩俱得五眼故知並非分張眼也故今文中雖云佛有理論衆生一切具足何者眼智既以止觀爲因止觀圓融眼智亦爾論欲徧說是故委論深淺不同故經云下引請觀音以證金剛佛菩提滿權實智足以此二智能生三有菩提佛子復云父母而獨稱下佛眼之意故論四十五料簡云佛見一切非是慧眼云何而言慧眼見耶荅慧眼成時轉名佛眼乃至四眼失本名字如河入海失本河名何以故肉天二眼有漏因緣慧法二眼習氣未盡故捨本位入佛眼中此仍寄於麤而說佛智下釋一心三智故知下結得名之由境之與諦下明止觀不二初以左右眼目爲譬諦之與境猶如一物而得左右兩名不同二人在物左謂物爲右一人在物右謂物爲左由人所在左右名生而此一物本未曾異諦境亦爾對止名諦對觀名境眼智二法以譬眼目者秖是一物立二種名眼見智知亦復如是秖是一法雖從止觀二法得名圓頓止觀本來不二故所成眼智一體無殊是故知見但從當體而立二名猶如眼目諦境雖從所對立二則成所對體亦無殊致使能對諦境無別今將下立異顯體體本不二暫寄異名顯不二體何者諦境眼智體雖不二然智由觀成觀本對境今還將境以顯於智令觀易明觀明即智成智成即體顯眼由止成止本對諦今還將諦以目於眼令止可解止解即眼開眼開即體顯雖寄因顯法不分張故云雖作三說實是一法用此下結也以能顯所正用如向一法眼智顯於圓頓止觀體也如此下結歸師資所傳之法結上諸文歸於正行正行有在出自本師言實非讀經安置等者如空假中觀先明次第後不次第引諸大乘證成門戶乃至止觀爲因眼智爲果即一而三即三而一如是等相豈由經文而安布耶但避嫌疑幸須引證意外之事故云幸也○三明境界者秖是教相眼智所顯前既已明教相眼智足顯所詮所知所見無俟更說此之一科鈍根之人雖明前二猶尚不了更此一科重明所顯故知此則親明所顯令初明來意不云教相但云眼智者教相雖復同是能顯然教望於行則行親教疎從親而說故但云眼智通而言之並能顯體夫信行下牒前兩章以明來意信行牒前教相宜在教相名尚多聞圓妙即是令妙境界法行牒前眼智宜在定慧名宗深觀正境亦是令妙境界綺文飾句故立兩名正爲前二辨所取境是故更論經云下正明境意者何事說境爲令自行識於三眼及以三智所知所見識所知見則令能

趣依於教相修止觀因得眼智果是故應須明境界也若爲下化他意者爲化他故應須說境若不說境將何以爲說法之本本即境也雖有境本必須隨情故列隨情隨智等三令化物者依境而說說於妙境意在於此先大師意次章安意初文先列次釋初譬聞者執門迷教此中四譬譬執者迷名經文本譬外計邪常諸文引用並同經意此文借用其意稍異雖異彼文理亦無失依義不依語是故轉用何者貝聲雖虛貝體是實故喻有門米秣柔輭可喻空門雪有非有是故可喻亦空亦有鵠飛在空而不住空是故可喻非空非有凡情下合又三初明大悲爲說次雖聞下明凡情各執三是諸等者結過凡夫各執能通之門迷於所趣故不能見常樂我淨真乳之色此則還依大經如諸外道執常樂等失能通門是故還失所通之理所以常途下明說者迷教初明凡師迷教執教之類其流非一如梁昭明所序諸師明二諦義有二十九人各釋不同在廣弘明集並不達隨情咸乖佛旨故知但是赴情名異二諦不殊故不可各執失佛方便各執別名而失一理須曉一理而赴衆名如婆沙中何曾不明世諦及第一義諦雖名同大乘義終歸小況大小乘諦各有赴情故知二十三家尚昧隨情之文況復能知情智等耶雖服甘露等者說文云未冠而死曰殤禮云十九已下曰長殤十五已下曰中殤十一已下爲下殤七歲已下爲無服之殤是故名殤以爲早夭夭者中死也甘露者即是諸天不死之藥故喻常住如不死藥雖各執二諦甘露之名喪於佛旨常住慧命經稱下明二聖往因以驗不了隨情之說妙勝定經云佛告阿難自我往昔作多聞士共文殊師利諍二諦義死墮三途文云彌勒恐是文誤故玄文所引即如彼經諍於二諦經無量劫呑熱鐵丸從地獄出值迦葉佛爲我解釋有無二諦迦葉佛言一切諸法皆無定性汝言有無是義不然一切萬法皆悉空寂此二諦者亦有亦無汝但知文不解其義汝於是義如聾如瘂云何解此甚深之義我聞是已入於禪定即見萬法皆悉空寂故知不見空寂之理各各執於隨情之文尚墜三途何能見諦若得今判隨情之意諸釋妙融今世下明近代凡夫不了隨情鑒者堅也如是下結如文若識下明識者達教識佛赴緣不迷異說修者下接也隨情智下釋隨情智初正立一情一智共爲三諦故名情智言不得一所論三者圓修雖即始終並三既約情智以論三諦須約諸位相望而說次如相似下約位以判故分真俗以屬於情位在六根讓於中道以屬於智位在初住則七信已前爲真所攝八信已去爲俗所攝是則初住已上中道亦有同體真俗六根清淨亦有相似中道故下章安作與奪釋即是六根奪其相似中道與其相似真俗隨智下次明隨智中三諦初約位判皆屬聖者所證故從初住已上仍是分得當知對情情非不得相似三諦但奪其中道推與初住耳非但等者況也隨智三諦唯在聖心如淨名中不思議品此並菩薩不思議俗豈是下地所能聞見俗既

如是真亦復然初住菩薩所空色聲故非凡
小所能聞見也三諦下歎釋三諦從勝而說
故但語雙非能非即中所非即二不二而二
以爲能所第十九中釋十事功德初云不與
二乘共不可思議聞者驚怪乃至無有相貌
世間所無今文義言百非四句經文正歎初
地已上正同初住是故引證隨智三諦章安
釋此云聞深無底故驚聞廣無邊故怪性不
自顯故非内性不他顯故非外此之内外通
界内外衆生即是故非難七方便不測故非
易非色法故非相非心法故非非相又非界
如故非相非離界如故非非相非三世故非
是世法無邊無中故無相貌絕四離百故世
間所無諸非咸遣故總云百是句皆亡故略
云四四攝諸四故且云四問章安釋句不似
雙非何得爲證荅正明中道非於二邊般若
深故解脫廣故二德即是真俗二諦自謂内
照他謂隨緣此亦真俗異名而已衆生即是
約理而說方便不測約事而說事理亦是真
俗異名百界之色一念之心亦是真俗下之

二句復作複疎三諦而說唯佛下引法華者
亦證隨智前約初住今唯在佛唯佛謂釋迦
也與佛謂十方三世雖有初後同見三諦不
可下斥奪有法譬合初住之中法性之一三
諦之三尚非六根凡位所測況復世情圖想
能知三諦之乳真善妙色五眼洞開方見諦
境是則相似猶屬於盲障中無明未破故也
若準法華應約三教明不知之人如是下結
如文今更下引經中二諦釋成今文三諦之
義初文略示二諦以顯三諦二之與三教門
開合故得以二用顯於三二既有二三豈無
三前約三諦粗論綱紀今約二諦委作相狀
疑者下釋疑先立疑云諸佛但依二諦說法
故有三番如何得例令說三諦亦有三番令
亦例下釋若二若三但是開合前明二諦義
已含三今別說中例於二諦亦作三者謂常
好中道等大論第五云問佛何故生兜率天
荅佛常居中彼兜率天在於六欲及梵天中
從彼天下生於中國中日降神中夜出城得
菩提時亦證中道爲人說中中夜入滅大品

亦云一色一香無非中道此中加前復成三
番何者中天中國中中日並是隨他行中
說中是隨自他中夜入滅及得中道即是隨
自又此諸中皆是隨他自證冥寂名爲隨自
自他相對名爲自他又一一下更約隨情等
三明四悉相若無四悉將何以曉自行化他
初隨情廣餘二文略初文先教次觀即信法
二行也初文從歡喜乃至發微須細約三諦
立四悉義勿令混濫不能具記乃至觀心下
約觀也文略前三故云乃至約第一義明三
諦相也如是等下明教觀二種得益之相言
應在一不在二等者一謂三中隨一二謂三
中隨二遂語便故不云真等遞互相望得益
不同應作七句謂應在俗不在真中應在真
不在中俗應在中不在真俗此是應在一不
在二以成三句應在二不在一亦爲三句應
具在三以爲一句一一悉中三諦皆爾文中
總舉單益複益兩三之式合三一句文略不
論並約初門取益不同如是七句莫不依圓
宜樂既殊赴機各異故也佛說生法等者模

釋上文不同之相生謂二諦無生謂中此且寄於中道之一二諦之二餘有兩二兩一及以具三準向說之若作二諦生即是俗無生是真若作四諦生是三諦無生是滅一切諸法比說可知隨得益位名爲得度問佛說生法於無生法而得度者乃是衆生自度何關於佛荅正由說生悟無生法乃是鑒機知因說生而悟無生功在於佛何名自度約第一義故云得度若約三悉亦可應云佛說生法於無生法而生歡喜生善破惡故法華下引證四悉一一悉中皆云種種若一一悉檀所被無量今約修觀且以三諦二諦名爲種種若論經意八教四味方名種種何故爾下釋經先對四悉次何故性屬生善等者重更料簡中間二悉初文是問問意者性之與行俱通善惡何故對經性屬爲人行屬對治耶若通論下荅也性者不改爲義宿善不改從昔至今有可生義令生其善故屬生善行請爲作現作惡故令斷其惡故屬對治言通論者且作通解性雖在往於今亦成有冥有顯身

口現作爲顯潛伏在心爲冥行雖在現冥顯亦爾今從四悉義便是故從別捨通爲人生其冥伏之善對治治其彰露之惡若顯善已生冥惡未起則非今文聖人隨情逗物之相如佛未出下約佛化儀以倒性善行惡之相三乘善根冥伏不現佛助生之名爲生善凡夫外道惡行彰露佛對治之名爲治惡種種憶想是第一義者更釋第一義也未見理來無非憶想若遇佛法想皆成慧三倒之中想倒居中以想正故心見自正此約第一義釋三諦也如此四悉皆隨情也餘二準例亦應可見是則三四下以此合數責彼謬執勸令順教捨慢息諍研心修觀觀成見諦乃可彰言決定而說如雲除等者三惑障除上顯即見中下明見二諦師子吼者大經云師子吼者名決定說說諸衆生悉有佛性佛性即中道私謂下章安私釋私者蒼頡云不公也既非大師當衆所說又非親對大師印述故名爲私若論二諦證雖在聖本教凡夫雖教凡夫實未證得語證則奪凡夫無分故云併奪

論教則與凡夫俱得故云併與若於凡邊奪真而與其俗故云半與半奪

止觀輔行傳弘決卷第三之二

音釋

複方六切畫也　殤尸羊切　聾盧紅切瘂倚下切　鏗丘耕切　研倪堅切窮究也　頡胡結切頡人名也

止觀輔行傳弘決卷第三之三

唐毗陵沙門湛然述

二明境智離合者初釋諦中先總次別先總序諸經者諸經論諦離合不同今以不同通約四教三藏下即別約四教於中初明二三離合者初明但二無三次菩薩下寄人判諦初文是俗從後心下即是真也是故始終但有二諦言今煩惱脂銷等者大論云此菩薩雖有上妙五欲不生貪著以有無常等觀故譬如有王有一大臣自覆藏罪王欲罰罪語言若得無脂肥羊當赦汝罪大臣有智繫一羊養以水草日日三時以狼怖之羊雖得養肥而無脂王問云何得爾答以上事菩薩亦爾見無常空狼令結使脂銷而功德身肥又此菩薩未斷結使者如有賊未得殺之堅閉一處自修事業菩薩修無常觀亦如閉賊猶是有漏而自作務又離於五事一離惡道二離貧窮三離女身四離形殘五離喜忘得五功德一生貴家二生人天三得男身四諸根滿五識宿命三阿僧祇修六度行者阿僧祇此云無數劫者時也如前所釋俱舍云八十中大劫大劫三無數謂六十數中第五十二數名阿僧祇謂積此大劫成無數故云三阿僧祇六度行者菩薩修此六度各有滿時初言檀滿者如釋迦菩薩本作王名毗尸得歸命救護陀羅尼視諸衆生如母愛子是時天帝知命將終求佛問疑徧求不得卻還天宮愁憂苦惱時天巧師名毗首羯磨問天主言何以愁惱答言我求一切智人而不能得毗首言有大菩薩滿足六度不久成佛天主偈答菩薩發大心魚子菴羅華三事因時多成果時甚少毗首答言優尸那種六度滿足不久成佛帝釋言當往試之是菩薩不汝作鴿我作鷹汝便詐怖入王腋下毗首言是大菩薩云何以是事惱之釋云我亦無惡心如真金須試即如所說變入王腋舉身戰懼動目作聲衆人皆言是王大仁慈一切宜救護如是鴿小鳥歸之如入舍菩薩相如是作佛必不久是時鷹在近樹而語王言還我鴿來王言我前受此鴿非是汝前受我先發願度一切衆生鷹言欲度一切衆生我非一切衆生耶而何奪我食王言汝須何食我先作誓若有衆生來歸我者必救護之鷹言我須新肉熱血王云無不由殺得之云何殺一與一思惟心定而說偈言是我此肉身恒受老病死不久當臭爛彼須我當與持刀自割股肉而授與之鷹言須逐道理令輕重等勿見欺也王言持秤來稱鴿如言稱之鴿身轉重王肉轉輕乃至身盡諸臣親戚卻諸看人王今如此無可看也王言任看若有成佛道當忍此大事王以血塗手攀秤欲上盡對於鴿鷹言何用如此以鴿還我王言喪身無量今是求易佛道之時肉盡筋斷欲上而墮乃自責言汝須堅固勿得迷悶衆生墮憂海應須救護之何為懈怠尚不及地獄之苦十六分一我特精進猶患此苦何況地獄中無有智慧者時諸天讚言為小鳥能爾時天地六動海水揚波枯木生華天雨香水諸佛來讚必成佛也鷹語鴿言是真菩薩毗首言天主汝有神力可令彼平復釋言不須我也王自作誓感

發一切帝釋語王言心不惱耶王言我心歡喜不惱不没釋云誰當信汝菩薩言若一心不惱以求佛道者使平復如故語已平復人天見之皆大悲喜歎未曾有必當作佛我當供養尸滿相者如須陀摩王是王精進常依實語欲入園遊戲始出城門有一婆羅門來從我乞云王是福德人愍我貧窮王言須待我還適至園中有兩翅鳥王名曰鹿足與山神共誓取一千王已得九百九十九王唯少須陀摩王從空飛來捉將王去諸女號哭哀慟一園鹿足捉王至所住處置諸王中須陀摩王涕零如雨鹿足言大刹利汝何以啼泣猶如小兒人生有死合會有離須陀答言我不畏死自恨生來不曾妄語而今失信許婆羅門行施辜負宿心自招欺罪是故啼耳鹿足言還去七日施竟便來就死若不來者我有力取王還恣心布施立太子爲王大會人民王乃謝云我智不周小不如法當見瞋怒我今身非已有當去人民親戚留之願王留意垂蔭此國勿以鹿足鬼王爲慮也當設鐵

舍奇兵衛護鹿足雖神而不畏之王説偈言實語第一戒實語升天梯實語小人大妄語入地獄我今守實語寧失身壽命於是發去至鹿足所見來歡喜汝實語人不失信要人皆惜命脫竟還來汝是大人時須陀王廣讚實語呵責妄語鹿足聞之信心清淨語須陀言汝能説此今相放捨諸王各還本國如是語已諸王各去云云忍成相者如羼提仙人在於林間修行忍辱時柯利王將諸綵女入園遊戲飲食訖已王少睡息諸女采華於其林間見此仙人加敬禮拜在一面立爾時仙人爲諸女人讚歎慈忍其言美妙聽者忘厭久而忘去王眠覺已不見諸女拔劍逐蹤見女在於仙人前立嫉妬隆盛憲目奮劍而擬仙人汝作何事仙人荅言我修慈忍王言我今試汝當以利劍斬截手足及以耳鼻若不瞋者乃知修忍仙言任意王即拔劍截其手足及以耳鼻而問之言汝心動不荅言我修慈忍心不動也王言汝一身在此無有勢力雖口言不動誰當信者是時仙人即作誓言若

我實具修慈忍者血當爲乳即變爲乳王大驚走將諸綵女而去時林中龍神爲此仙人雨雷電霹靂致王毒害遂不還宫精進滿相者如好施太子求如意珠如第一卷末得珠墜海而抒大海正使筋骨枯盡終不懈廢誓得如意以給衆生濟其身苦諸天問之荅云生生不休諸天見此精進助其抒海海水減半諸龍見海水減恐海乾竭送珠與之禪滿相者如螺髻仙人名尚闍梨有人畫像作僧形者非得第四禪出入息斷坐一樹下兀然不動鳥見不動謂之爲木即於仙人髻中生卵仙人定起覺其頂上有於鳥卵即自思惟我若起行鳥母永不復來鳥卵必壞即更入禪定至鳥子飛去爾乃起行般若滿相者如劬嬪大臣分閻浮提地以爲七分城邑聚落皆使均等爲息諍故百劫種相者過三祇已百劫種相種即修也即百劫中修於相業問於何處種等荅欲界人中南洲男身佛出世非緣餘人能種故也用意業第六識問初種何相荅有云初種足下平初安立故然後種

餘相有云紺眼先以大悲視衆生故雖有此語義不必然合時便種理無前後問一思多思答一思種一相一相用百福問幾許爲一福荅有云輪王於四天下自在爲一福有云如帝釋於二天自在爲一福有云乃至六天

有云除補處餘一切人所有爲一福有云大千一切衆生共爲一福有云大千衆生盲能治得差爲一福有云大千人服毒治得差爲一福有云大千人死救得爲一福有云一切人破戒見能爲說法令捨是事爲一福有云

無可譬菩薩入第三僧祇心思大行種相因緣故福無量唯佛能知論二十二又云菩薩修十善各有五心謂下中上上上上中上初發五心乃至具足五心如是百心名爲百福成於一相如是至三十二名身淸淨大經二十二文同獲五神通者未斷惑故無無漏通五通如助道中說三十四心者今取論意與諸經論明斷少別大論中云下地諸惑因時未斷至樹下時乃以九地九品思惑通名一九故云三藏菩薩位同凡夫以九無礙九解

脫合爲十八見道中八忍八智合十六心總前合成三十四心俱舍婆沙意云下八地惑初修禪時先已斷竟唯非想地九品思全在用九無礙九解脫以根勝故不復更修下八地定不同聲聞亦異緣覺緣覺先曾離八地惑一坐證覺更於九地次第而修更起無間解脫二道下八地中雖不斷惑觀行次第法爾故也地地各有一十八心九地便成一百六十二心見道十六合一百七十八心菩薩不爾故但三十四心此與俱舍不同什公

翻譯及龍樹意俱不應誤不同意者今且以一意銷通令二論理齊俱舍取修禪時已斷惑竟不復更斷智論依餘部雖有漏斷未名爲斷至菩提樹但斷非想八地俱得名爲無漏但是從部得名不同故使二論用義不等又經云下引大經一念六百生滅及成論師數解不同秖明一念尚具多念以證無間三十四心未足爲妨次前已下辨異立中三祇照俗樹下照眞望前名雙異於二乘及以菩薩二乘菩薩在弟子位故云與弟子異而假

立三諦菩薩但照下釋出假立中道之相既自無體但從俱照假立中名既假照中眼智亦復假立故云更加離則下辨離合若分屬弟子或佛自分已屬前後故但有二若全在佛餘人所無是故於佛得三諦名所以五重三諦之中無三藏者以其中道無體故也次三乘人下明通教離合雖即同斷以菩薩中有利根故離眞出中故云眞異次引大論等者智者即是利根見中名見不空不空秖是不但空也三德具足名大涅槃二乘下

引大品文如日之智即照中也鈍者始終但見於空法華被會即非此中開合義也既空異下正明開合但不但空名爲空異一切智照但空一切種智照不但空名爲智別眞既含二智亦二別於眞諦中開出中道故云則

有兩諦之殊而今合者且據通教故云而今作二諦說但名眞諦二乘下開出二乘利鈍菩薩觀諦差別別故得有含中之義言淨佛國土者通教出假菩薩亦爲衆生作淨土因處處結緣衆生機熟斷習成佛名淨佛土結

緣之時名淨土行故淨名云菩薩取於淨土皆爲饒益諸衆生故故云布施是菩薩淨土菩薩成佛時一切能捨衆生來生其國結緣之時以布施攝成佛之時地多珍寶諸能捨者同生其土而受五種布施化益由攝生時有五差故所謂人天及以四教一切諸行無非菩薩淨土之行故有四土橫竪攝物此依跨節是則淨土義通諸教今文且依通教菩薩斷餘殘習爲淨土果但是異於二乘而已若大經二十二明淨土義但云願攝其義則

通諸教觀別攝生皆然上根菩薩下明利根菩薩開真出中昔莊嚴下破古也莊嚴云出開善云不出此由三乘共學菩薩有但不但古人不曉利鈍兩根但諍佛果出與不出終未見今開合之意故使二家各朋已計今文

並破是故皆云作義不成故知二家各得今文利鈍一邊故云片意仍不能知出外別照中道之境用中道智進破無明故云片意若不能知鈍根依教與二乘人同證真諦是亦但得今文片意若全得今意出與不出義皆悉成古來名此等者任二家所說各謂幽深是非難分古來無判是故古人雙美二說名此二諦名曰風流言風流者動止合儀故許二家出入無失於今被破出入俱非舉措失儀風流何在若依今用合中二諦進退咸美風流有餘如僧傳中有乘法師先與一法師住開泰寺此師中途離開泰寺後時乘於本寺開講序此佛果出二諦義此師難云爲佛果出二諦爲二諦出佛果乘反質云爲法師出開泰爲開泰出法師答曰如鴛鴦鳥不住

圍廁乘曰釋提桓因不與鬼住答曰鳩翅羅鳥不棲枯樹乘曰猶如大海不宿死屍往復雖佳理竟未顯且如大經三十六文末佛說觀因緣智四種不同得菩提異說是語時十千菩薩得一生實相五千菩薩得二生法界

章安云三乘同觀第一義諦智解不同一生二生乃是破無明一品二品實相是別理法界是圓理即是利根接入別圓破無明已入相作佛是爲佛果出外義也但觀諸經會末得道即識所說共別之意但空下辨異是爲下結如文次別教者初明有無爲俗以異前二合前藏通真俗二諦同爲別教一俗諦耳俗者是下釋俗諦義凡言俗者隔別爲義合於有無義攝凡小有此異故稱之爲俗勝鬘

下證二乘人爲俗所攝雖謂爲空亂故屬俗

引大經者亦復如是菩薩之俗二乘謂真三十二云我雖說衆生悉有佛性是佛自意語如是語者後身菩薩尚不能解況復二乘及餘菩薩我於一時在耆闍崛山與彌勒菩薩共說世諦舍利弗等五百聲聞於是事中都

不識知何況出世第一義諦經文意者隨情說於別教之俗彼尚不識況復隨智第一義諦章安問佛於何處爲五百說答如華嚴中如聾如瘂者是此即別教真之與俗二乘並迷若論下正明開合者雖有開合必須有中

異前兩教不同通教約鈍無開次明圓教中初引大經者本實無開爲衆生故方便說開法華亦爾言助顯者於一實諦開爲二三即名所開爲異方便何者既已開竟復以所開助顯於實若約理者尚無一實況復二三但

讚佛乘生謗沒苦爲是義故須明助顯應以
二義釋異方便別而言之三藏爲異通眞含
中故不名異通而言之三教皆名異方便也
別教教道非全同故況復通眞含帶而已是
則當知爲他故開顯實故合次明下約二四
論開合也與前但是橫豎不同論其諦體更
無差別於中又四先判橫豎次則有下列三
生滅下正明開合四以論偈合問何名橫豎
荅三諦相望深淺不同故名爲豎苦集滅道
二二相望無復淺深故名爲橫又以二望二
亦無深淺但是能治所治不同是故四諦名
之爲橫問前三三四容可橫豎圓融三四如
何橫豎荅實如所問今言橫豎者如三諦中
且據開一以爲二三即名二三以爲方便方
便望實亦得名豎開權顯實無復二三何所
論豎既於一實不分而分分爲三諦何妨此
三非橫非豎而名爲豎四諦亦爾約方便教
可說爲橫無作四諦本來相即與誰論橫亦
是不分而分分爲四諦何妨非橫非豎而名
爲橫如六即位非橫非豎而得名豎諸波羅
蜜非橫非豎而得名橫故知橫豎高廣不二
令將下引中觀論者但是觀諦巧拙四句攝
持諸諦二明下約智論開合者智不自分還
須約諦故今文中皆云照諦諦體恒三智有
增減者約教相說增減不同論其實體亦無
增減且依大體以三爲準又復三法諸文定
故今初且依諸經列智以爲問端釋中初對
一智至三智一智者下初對三諦智有離合
者初從一智乃至四智以觀三諦以一對一
乃至以四對三文相可見文雖可見如初一
智觀於一諦諦之與智亦各含三故次釋云
此智觀三諦者此智即是向之一智還引向
來一智之文開成三義既觀三諦智亦成三
若二智下即是二智觀於二諦智諦雖二義
已含三如云權即一切智及以道種智觀於
俗中有無兩諦若離權智以爲二智離於俗
諦以爲眞俗則智諦俱三三智觀三一一主
對無開合異故云可解四智者四智亦是權
實二智對因果等是故成四開合觀諦不出
於三具如向說言智慧者若通途說智秖是
慧俱通權實及以因果如云般若翻爲智慧
如大論云因名般若果名薩婆若及以修習
智慧等者此即智慧俱在於因如云止觀爲
因眼智爲果如來智慧諸佛智慧等此則智
慧俱在於果若云方便智慧此則智慧俱在
於權如云智慧甚深此則智慧俱在於實今
從別義故分因果於別義中而於慧上加道
及種於其智上更加一切及種名者道是因
義因果二文各加種者種謂種別兼顯於權
及以事類因時用權權智未周至果智滿故
復名種果法徧故故名一切若得此意四義
可知問三慧品中品名三慧文中所釋何以
至四荅因二果二開各具三故云三慧文從
合說因果共論故成四別文中所釋又有四
重並是論文皆著或言者善判經文決斷諸
釋豈過龍樹每於一文存於衆解而亦不決
臧否者以佛意多含順部類故今人釋義未
闕經旨故是一非諸所言因中理體者二諦
之理一念具足果上滿者滿故有用故加一
切因中道慧理具中道因中道種理具二諦

若至果時一切智見於中道一切種智見於二諦此一切名不同二乘對義意別因中道慧是實道種是權若至果時一切是實一切種是權言總別者直語道慧一切智故名爲總名加種故名爲別直語道慧道種慧故名爲單轉慧名智各加一切是故名複是則一權一切權一實一切實是故單複俱通因果今亦從別故慧單而智複如是等下結智照境若因若果俱三故也例前可見故云秖是若經中下舉例也若得前來一智至四但觀三諦則曉諸經五至無量咸成三諦故云使入故知小乘一切諸諦使入三諦乃至大小俱入於三或二或一次約十一智者餘諸經論但列十智唯大品中加如實智言十智者藏通義同但分巧拙通中以有共乘故也復有不共故加如實小乘十智具如俱舍智品中說謂世智他心若集滅道法比盡無生隨智不同照十一境合而言之亦不出三諦世及他心以照俗者且約有漏苦集等八以照真者且約前二如實一智以照中者共

約兩教是名下結歸已明智開而諦不開故云而三諦不動次復次下明俱開者隨其多少如十一智照十一境等乃至如對二三此則可見俱不開者唯一佛乘佛智照實既唯一實亦名開權若智去結歸顯體令境界意意在實境雖有開合實爲所顯次約諦智合辨者諦智雙論故云合也四教兼接總爲五段一一段中皆先明境發智次明智緣諦緣之與發俱是合明初三藏中云兩諦共發者唯三藏佛雙照二諦假立中名是故云共通教中云真諦共發二眼二智者合中故也次接中云開真出中者若已被接得入證道乃成三諦問者何獨接通而不云藏何獨別接而不云圓此問上來開真出中故也答中初明通教須用別接以機別故若初後不聞全屬前二若從初即聞全屬後兩復有一人破二惑盡至第八地方聞中道聞已修觀進破無明得法身本八相作佛雖見中道必假通教空假二觀爲前方便必待別理接之方聞今言別接者應具二義一者別教教鄰近故

二者別理理異真故不以此下次明不接餘教之意初明不接三藏中云不以此佛果者若初地初住雖有八相不受果名通中九地二觀爲因至第十地八相爲果若被接者破一品無明亦得八相仍從舊說故亦名果是故唯將此果接通不以此果接三藏等者有四義故一者接於可接三藏因拙不可接故二者得受接名方可用接謂用前教有始無終已用七八不至九十即用後教有終無始但用向地不須住行中續接之故得名接三者不須接故亦不名接如初地初住已成真因亦破無明八相作佛任運流入何須更接四者得受接義謂約教分齊文中初義即此第一不可接故此第二義正當通教可接者是若接入教道在迴向中若接入證道即在初地若接入圓亦分教證彼說可知三祇百劫來入別教但在十信若來入圓但在五品是故但成後教初心從初至後有始有終雖從藏來仍同當教是故三藏不得接名故雖接通若從乾慧性地來者亦不名接義同三

藏初後心故故四念處云通有三種一者因果俱通即通教是二者因通而果非通即被接者是三者通別通圓即是別圓用於通教而為方便但成別圓因果人也是故菩薩據位雖同乾慧性地觀慧猶劣是故亦復不受接名文云不將此果接十地之因若即第三義是別接通仍通七地八地為因故稱十地八相為果豈將此果卻接別教十地已破十品之因此因自趣妙覺之果豈可卻趣一品之果若接初地初地復同已破一品既無優劣何須用接況復還成以別接別地前自用圓教妙覺之果或用別教妙覺之果何須用此一品果耶況復此教初地非果況當教妙覺本望此果而生信心何須至此方云被接言不接十住者別教十地雖破十品猶帶教道尚不須接況復將破一品八相卻接圓教十住位耶顛倒之義亦同十地第四義者即文中云唯得以別接通則是別理接於通理故今文意應須修觀進破無明不分但中不但中別故知語地已含於住豈有初住更接十住今文重云不接十住故不接圓仍存別教教道故也玄文以圓接通別者分於教證位行別故今不云者約證道故但約觀故問接與不接何者為最答四念處云被接之人如土石為基金寶累上豈如從下純累金剛此歎始終俱妙故爾若賢位中諸菩薩等從漸來者其功尚彊何者諸法先熟藏理易明如歷任居極富從貧來是故他方菩薩皆歎此土初心菩薩忍苦捍勞從於香積來此聽法者權法未熟是故經遊○次明得失中初以思議不思議雙標得失自他俱爾是故雙標圓離性計及能化他方名為得若言下出性過之相此釋性義不殊諸文而語勢稍別以諸文中皆約自他單說故也如單約智祇云智自是智名自性智由境故智名他性智境智因緣故智名共性智離境離智故智名無因智若單約境準智可知雖復單說義必雙明是故此中境智對說令初文云不相由藉者文似自然乃是自性何者智不由境是自性智境不由智是自性境為相對說故云不相由故智中云智由心生自能照境如炬照物下譬自性境也若言下他性境智言相由而有者文似共性乃是他生智由於境名他性智境由於智名他性境為相對說故云相由譬長短相待者亦是兩向對說為譬長待於短如他性智短待於長如他性境若言境不自境下明共性境智文似無因乃是共性何者不獨由智故境亦不獨由境故境境智因緣故境約智亦爾故成共生既不專由故云不獨亦應譬云不獨由長不獨由短由長短故得有於長亦由長短故得有短如因五寸及以一尺和合方知五寸為短和合方知一尺為長是故境智俱名因緣若言下無因性也皆不如上三種者如云不由智故境亦不由境故境亦不由境智因緣故境智亦如是亦應譬云不由短故而有於長不由長故而有於長不由長短得有於長短亦如是如云不由五寸一尺長短而知五寸之短不由五寸一尺長短而知一尺之長也此計意欲非於前三而所計最劣所以者何下

釋計招過過增苦集而失道滅初文是集從業生故下是苦初集中云有四取等者依於四句而起取著故名依倚有依倚故自是非他名為愛恚愛恚生故亦生癡慢如是次第八十八使故云一切由意是非而生戲論戲論則為諍競之本諍競生故起於身業轉至未來苦海無已苦果深廣故名為海當知下結計成過為生死本是故四計能為生死之本名生死本故龍樹下約破性明得伐者傾倒也即是破也破他生云那得相由者亦約對破故云相由準此破自文亦應云諸法非自那得不相由境智若單說者破自秖應云法不自生那得自境智亦如是破他應云法不他生那得由智故境智亦如是尚無自他及以共生豈有無因能破四性不獨破他外計而已龍樹正用此為觀法亦是用此通申佛意成諸教觀而世人昧之別立觀法誠為未可故大經三十六佛告須䟦汝今能觀於實相則破一切諸有苦須䟦言何名實相佛言無相之相名為實相須䟦言何名無相之相佛言一切無自相亦復無他相無自他共相亦無無因相乃至無有一切諸相第三十師子吼歎佛言如來世尊破邪道開示衆生正真路行此道者獲安隱是故稱佛為導師非自非他之所作亦非共作無因作前令須䟦聞常取果即別圓意兼於藏通若師子吼歎如來者唯在圓別是故諸教皆離性執但於所破深淺不同諸經論中斯例甚衆故此破性雖在衍門三藏多觀因緣生滅既破生滅亦無自他共等三計況復生滅元破邪無是故四教亦可通用今以下次明今家用龍樹破法滅前苦集以成二空性破即性空無依即相空空非二邊故云常一則能見於中智般若次以是下不自生等以對四教準應教教各破四性隨義便故欲以此四攝彼四故故以四性對於四教兼知四句義旨幽深故前後文以此四句總對別對教教各四名別對也四句對四名總對也復識四教因緣不同乃至四教自然亦別並在一念一時俱破何者如此方俗典有計元氣而生即是計自有計父母而生即是計他有計由元氣故假於父母即是計共有計自然即是無因故莊云天其運乎地其處乎日月諍於所乎孰主張是孰綱維是孰居無事而推行是莊既不達緣起之法而亦不知誰張於天誰綱於地誰推日月不測其業故推依報而屬自然老計守雌自然猶薄如此計者欲比西方優劣天隔故知此土皆俗計自然等有言無行況今文自然圓人所計乃至自生是三藏所計故知義異名同善須斟酌文中但舉初後中間準知又第十卷釋君弱臣彊等但以自他各對界內界外二教如第七卷釋助道中而以生等對四教進但以生名與進義同望今復別故知隨義不可一準今此三藏對於生生以為自者三藏人云境常生滅豈關於智今境生滅名自生境無智而已有必生滅亦不由境令智生滅自生智也以生不生為他性者通教人云由無生智照境無生他性境也由無生境發無生智他性智也如云諸法不生故般若不生般若不生故諸法不生

以不生生爲共性者別教人云由於本有理體爲自復藉緣修方便爲他真緣和合能生一切又出假時由所化境及以大悲內外和合方能利他又由諸法與俗智合方能利他以不生不生爲無因者圓教人云不可思議非境非智若照不照境自天然名境不生若觀不觀智常本有名智不生境智冥一假爲立名文中略引身子淨名以證初後中間應以三乘無說以證通教無言菩薩以證別教一一句中皆云苦集不生者斥前性計有性計故苦集增長是故令以法性觀之求生生之自不可得故乃至求不生不生之無因亦不可得若當分者即是當教證無生理是故句句皆云不可說雖不下爲他還作四句而說一一悉中皆作四說雖作下結成二空言如前者具如向來始從若言下乃至心行處滅文是也故金光明下引證彼四卷經第三散脂品云不可思議智光不可思議智炬不可思議智行不可思議智聚不可思議智境令文云照經又云光炬聚者秖是歎智具德耳智行者秖是智所導行智境者秖是智所照境總而言之秖是境智行三一一皆云不思議者明境智行更互相冥雖復相冥境行必由智照智導故一一句皆云智也令文爲明智境相即且略於行理亦應具若破下判權實此是不思議權實如是下約教以判得失爲顯不思議故也令此初約三藏教也即教教中皆有四性從別義也何以故下釋初三藏教故對凡夫云有四性下之三教皆應有之文無者略凡有性計即屬凡夫凡夫有計成自行失故後三教皆約自行破性論得又前二教聖於後同凡若約化他有四悉者能有化他故名爲得展轉相望乃至圓教互爲得失別教執於真緣等四成性過者諸佛菩薩赴緣利物若執赴機不同之說各朋已見故成性過作此計者皆從初心至迴向時方漸無執至圓教中言教證俱實者前之兩教教證俱權圓教教證俱皆是實此並易明但別教中教權證實意稍難曉人多迷之使此別教其義壅隔是故今家借用地論教證二道以消別門於中應須先知二意一者約行則地前爲教登地爲證何者地前仰信登地現前豈有親證復存隔歷二者約說爲地前說始終屬教何者如云真如爲惑所覆或將十度以對十地互不相收或云須離二邊修真如觀或云等覺入重玄門或云五地習學世法或云八地入無功用等覺一位或有或無斷十二品稱爲妙覺如是等例不可具載悉是權施爲引凡下爲入地方便入地自證權門自開故云初地即是初住入證道也又云初地不知二地菩薩舉足下足若約理說名字觀行尚自知圓豈有初地不知二地若云下位不測於上圓亦展轉迭不相知何但別人教門方便令文非專判教優劣但存次第及不次第迷之尚寬若讀玄文善須曉此教證二道則別門可消若依教修行彌須善識是故今文時時略用若不曉者初心明理兩說不同若不識之措心無地如云初心知理即是或云理具萬德待行或云解圓行須漸次或云理有不用諸法如此說者非別

非圓非通非藏教相不說推與何耶何故下釋教證無思念下正明圓教自他之相以明今文無失顯體○次明攝法中初明來意立疑次令則下釋中先總釋不以名略令體不周何者下釋也止觀各以一喻喻之如炙得一穴治一切病如得如意珠名爲珠王故大經三十一云猶如醫方悉爲治病於一名下說無量義或於一義說無量名云何一名說無量義如大涅槃亦名無生無出無作歸依窟宅解脫燈明無畏彼岸等大品下引證中

既云一切皆學及一切入中當知止觀攝一切法已如前引今更下開章別釋實體止觀以爲能攝事理等六以爲所攝所從於能故云攝法雖辨偏圓次不次等但明實體所攝法徧豈所攝差降令體分張且如成論三藏一門止觀品中先設問云佛諸經中告諸比丘一切皆應修行二法所謂止觀問一切須修何但二法答止名定觀名慧一切善法此二攝盡乃至散心聞思等慧亦在此中以此二法能辨道法故也何者止能遮結觀能斷滅止如手捉觀如用鎌止如掃帚觀如除去止如揩垢觀如清水止如水浸觀如火熟止制掉心觀起沒心乃至多義不能具記此中列章理乃至教具依彼論六重義門雖大小不同能詮名等名通義別即此意也他謂成論義通大乘今問何如華嚴大品大集生起文相可見從事理下略示向列六章攝相略以事等攝於六章初事即攝五章理但是理也解即是智位通因果因復攝於理惑智行教他但他餘並是自自行化他因果攝盡此

之六章文六義二各有次第及不次第意唯在一同是圓頓止觀攝故一以下解釋也初文別釋義當次第及不次第次文相攝唯不次第義當開顯初別釋中初言理者理不出二紙是權實開爲四者約能詮教今約所詮是故但二縱隨教相亦不出二次攝惑中亦約向理以辨於惑故約迷於權實二理以辨惑體通別不同迷理之本所謂無明無明以爲因緣之首故通別惑並約因緣初釋迷於權理十二緣中言獨頭者婆沙云不共無明不與使俱問亦有不共掉纏等耶答無也人謂既有不共無明亦應合有不共掉等一切染等盡有無明唯有無明獨有不共故法華中以蜈蚣等用喻獨頭以狖貍等喻於相應此等但喻二癡不同不見更有獨頭掉等受所喜樂者樂字五孝切是十二下束十二緣以爲三道十二因緣輪轉相生是故三道亦輪轉相生大論第二十二因緣論婆沙十地經等並同俱舍云三煩惱二業七事亦名果略果及略因由中可比二從惑生惑業從業生

於事從事事惑生有支理唯此初四句是以略攝廣故論云應知緣起雖有十二而二三爲性三謂惑業事二謂因果就中又二初兩句正明相攝下兩句釋妨妨曰何故過未略而現在廣釋曰由中可以比知現在名中故也次從惑生惑謂愛生取從惑生業謂取生有及無明生行從業生事謂行生識及有生生後事事惑生者謂從事生事即識生名色乃至生受從事生惑謂受生愛成論云下次引論證三道相問三障三道但苦與報二名

則別業與煩惱二則同者何耶荅苦是報家之苦亦報即是苦故知名異義同問三名既同障之與道二名不同者何荅能蔽聖道故名爲障展轉互通故名爲道並從過患功能立名今十二輪爲三道者能通與輪轉義同故又與成論同也論名業道業必以煩惱爲能通必以當苦爲所通文雖舉業義已具三故得引證故論十不善業道品問云何名業道荅意即是業於中行故故名業道前行後三中後行前七中三是業非道七亦業亦道

此是具錄論文人未見論秪見續在十二緣後便作十二因緣釋之甚不可也今先銷論文次會三道論品雖題名業道品今文引用意通三道意即是業者意地思也於中行者行身等也故知身等爲意所行名爲業道業之道故業即道故名爲業道前行等者辨起先後將教所列對起先後文列次第身口居先意三居後起之次第意三在先身口居後先起意地故云前行文列在後故云後三後動身口故云後行文列在前故云前七中字

但是助句而已云在此七及三中耳亦如五陰文列與起麤細更互四諦因果亦復如是然論文意三是業非道者非身口故亦業亦道者身口二業爲意業所行故復名爲道今文義立意爲能通亦得名道是故後三通至

身口故云而能通七前七是業復爲意行是故論云亦業亦道今文前七復立二義一是所行如論文意故云是業復是道二是能通通至後世故復名道意三即煩惱道行於身口即煩惱通業業至後世即業通苦故知正

用成論三業以釋三道引論釋成其意在此牽連等者增一第四十佛自看比丘病因責諸比丘言汝爲何事而出家耶爲畏王等爲欲捨於十二牽連三世繫縛故名牽連十二輪等並大瓔珞文展轉不窮猶如車輪束縛下釋名三世下結成攝法若迷實理下次明界外十二因緣先對小辨異界外亦有相應獨頭而與界內其體永異即障中道相應獨頭亦是與界外見思諸使合者名爲相應直爾障理名爲獨頭言相應者如云自此已前皆名邪見又等覺已來修離見禪此即界外同體見也方便實報二土五塵爲界外思如此見思必有無明名爲相應次依論釋相故今文中引寶性論顛倒即是無明獨頭顛倒是相應即二無明也三種意生身中三種俱名意生身者楞伽大慧問佛何名意生佛言譬如意去速疾無礙名爲意生此即從譬故彼生身譬如意去彼經兩義而釋通名初云如十萬由旬外憶先所見念念相續疾至於彼次云如幻三昧力憶本願故生諸聖中初

云憶處次云憶願二義並是意憶生故名爲意生今山門家作意生故名爲意生經即云憶憶即作意是故義同次第四卷釋三別名初無常品云意生三種一入三昧樂意成身亦云正受即三四五地心寂不動故也二覺法自性意成身即八地中普入佛剎故以法爲自性三種類俱生無作意成身謂了佛證法成之與生並從果說此約通教及以別接豎判次位今家玄文並云在前三教者以通諸教釋義故也既云八地是覺法自性驗知

初文雖云五地亦兼七地即入空位也八地即當入假位也種類俱生云了佛證法即是入中屬佛種類未必自證若接入別七地已前入別十住八地已去接入十行知佛證法是入迴向並非證道故名意生仍本爲名兼不接者共結此位故並云地三昧樂意尚攝三藏二乘之人況通二乘今家玄文判楞伽經意生之位以劣而攝於勝故指二乘等以攝通別若對別位未攝證道是故但從地前判位故知今判與經意同經文未攝別位爲異言五種者約開合耳名唯有三義開成五於三昧正受開出三藏二乘於覺法中開出別教十行若作七種兩教二乘各開爲二別教十住義仍同於通教入空故下文云凡有多種若論九人生方便中則取圓教六根淨位攝入三種意生身中亦應可解以並未斷無明未生實報玄文不云攝入三者以觀勝故且置不論又意生之名宜在教道三種意因移等者因移果易從下生上束此下依論束爲三道此十下辨同異此惑下結成攝法

並如文料簡中云及通菩薩等者等取別教十住塵沙雖不潤生等者釋疑疑云界外潤生正由無明既不由塵沙何須先斷釋曰障化道故故須先斷爲真化方便故先斷此惑斷已方能進修中觀破實報中相應獨頭塵沙爲枝無明爲本探說後位故云皆去故知假觀正攝得塵沙等者三種生身中初人既於彼界能斷塵沙故云正攝破塵沙已必能進破無明故名亦攝若別論者無明始終自爲中觀所攝言若別圓二人等者約相攝說故取圓人此中正意論於覺法種類二人別惑之名義兼無明故云被伏若單論塵沙界內已斷何須論伏故於界外但修中觀破彼無明故云三道從斷位說故云初地既但云地故知意生且論權位若不爾者豈圓六根更入別地二十智者在玄義智妙中列謂三藏有七一世智二外凡三內凡四四果五支佛六菩薩七佛果通教有五一四果二支佛三入空菩薩四出假菩薩五佛果別教有四一十信二三十心三十地四佛果圓教有四

一五品二六根三四十心四佛果彼文三佛同在後列者同是有教無人實果久滿如此列者且據大分未爲委悉亦爲三觀所攝者三觀攝之有通有別通者藏通十智空攝別教假攝圓教中攝別者藏通二乘通教入空菩薩別教十住菩薩乃至藏通兩佛智亦爲空觀所攝三藏菩薩智通教出假菩薩智別教行向菩薩智並爲假觀所攝別教初地已去智中觀所攝此則次第三觀攝圓教智即爲一心三觀所攝若且從一往據位說者圓教六根智七信已前亦爲空觀所攝八信已上亦爲假觀所攝初住已上但爲中觀所攝前三教智若開權顯實無復次第若得此意一期佛教所明諸智並爲三觀攝盡是故止觀攝一切智次攝一切行者不出正助故歷四教皆明二行毗婆舍那等者引證正助大經二十七云若言毗婆舍那破煩惱者何故復修奢摩他耶今明以定助慧者且舉須助是故引之其實定慧俱是正修慈等事觀方名爲助四教相望皆總以前助於後教自行

既爾說及化道亦復如是亦以三觀攝四教行正助下明智導行故前兩教束爲空行別教爲假圓教爲中藏通如文假觀中言俗理者緣於俗諦恒沙三昧言俗事者緣衆生病及神通等利生之事中觀中云皆摩訶衍者具如大品廣乘品於中善簡通別之相方應令文十二因緣即佛性者即三佛性大經二十五云無明有愛是二中間即是中道如是中道能破一切生死是則應破二死三道成三佛性具如第九約十二緣明十乘中說從復次下廣明諸教正助行相始自有漏終于圓極尋文可見初明事禪次四念下入空行法四意止者秖是四念處仁王經中名四意止四境止心故名爲定三十七品至陰境十乘中說四諦中三是有爲者苦集是有爲有漏道諦是有爲無漏雖漏無漏而通屬有爲十六行者論文廣明今略出行相苦下四行謂無常苦空無我觀陰緣生念念生滅故無常爲無常所逼故苦一相異相不可得故空我我所不可得故無我集下有四謂集因緣生有漏和合能招苦果故名爲集觀於六因能生苦果故名爲因觀於四緣能生苦果故名爲緣還受後有苦故名爲生滅下四行者謂盡滅妙離一切苦盡故名爲盡諸煩惱滅故名爲滅一切第一故名爲妙超過生死故名爲離道下四行者謂道正迹乘能至涅槃故名爲道非顛倒法故名爲正聖人行處故名爲迹運至三脫故名爲乘新經論名與此稍別舊云空新云不淨舊云盡新云靜舊名正新云如舊云迹新云行舊云乘新云出餘名並同大意可見婆沙云苦時亦見無常空無我何故但說苦答亦應說見無常等也不說者有餘之義復次若說苦即是說餘復次苦唯在苦無常通三諦空無我通一切法餘三諦下行相各有料簡亦爾四弘下入假行法十八不共法至下助道中說今但對當而已已對九法餘九法闕謂無異想無不定心無不知已捨並止攝欲精進念慧解脫解脫知見無減並應觀攝三三昧三解脫至第七卷說六度如隨自意及助道中說乃至下入中行法九種大禪並在地持法界次第中略釋依彼略出名數一自性禪於聞思前一心修止觀或止觀同類法

止觀輔行傳弘決卷第三之三

音釋

鴿古沓切鳩屬　翅施智切翼也　羼提梵語也此云忍辱羼初限切　嫉妒嫉昨悉切妒都故切害賢曰嫉害色曰妒　抒大呂切挹也　紺古暗切深青也　鬘莫班切　壅委勇切塞也　鎌離鹽切鍥也　帚止酉切箕也　揩丘皆切摩拭也　掉徒弔切搖也　蜈蚣蜈訛胡切蚣沽紅切　貐貍欽余敕切獸名似橡貍力之切野貓也

止觀輔行傳弘決卷第三之四

唐毗陵沙門湛然述

第二一切禪於中又二一世間二出世間世及出世各有三種一現法樂二出生三昧功德三利益衆生第三難禪有三一捨禪而生欲界難二具一切功德過二乘上難三依禪得菩提難第四一切門有四謂四禪五善人禪有五謂四無量及不味著六一切行禪有十三七除惱禪有八八此世他世禪有九九離見禪有十百八三昧楞嚴居首名出大品大論廣解十八空第五卷廣釋十喻偈曰幻餤月空響城夢影像化在後略解及五百陀羅尼聞持爲首名在大品大論亦解次揃一切位者初來意中先明無位欲明於有先辨無者夫次位之來出自聖心聖心本寂次位何施逗物根緣階級同異自非絕位極聖焉能判於諸下是故先明無位之理次方約事說於諸位又無故約真有即寄俗真俗不二故先辨真故楞伽第四佛語心品云第一義中無復次第今文從義故云寂滅真如又下文偈中云十地則爲初初地則爲八第九則爲七七亦復爲八第二爲第三第四爲第五第三爲第六無所有何次唯此是四卷經文餘所引者並是七卷經文經云無位唯此一文上下諸文盡明次位然多辨通別少明藏圓若論智行通具四教以方等部多斥三藏位義復少當知楞伽約圓理邊明無次位約事非無縱明圓事多是界外相即法門是故經中圓位又少故彼經別序中世尊受請入楞伽城時以神通力作無量寶山山皆有佛一一佛前皆有羅剎及以衆會十方國土皆於中現此與淨名合蓋現變何殊尚未及般若十方請者皆名釋提桓因加說者皆名善現身子驗知彼部方等明矣次位既爾所論法相亦應備四亦少三藏意如向說即如羅剎王本宮思佛佛說幻化等法即通教也發得善根離心意識入如來藏即別圓也若準此意例餘可知別序之文序圓尚少驗知正說圓義不多故正宗中大慧問曰淨一切衆生自心現流爲漸爲頓佛言是漸非頓下文雖說佛淨衆生自心現流頓現一切此語漸極稱之爲頓即別妙覺位耳況復文立五種種性謂佛菩薩聲聞不定無性以未開權諸性尚隔豈同法華敗種得記況復五法及三自性八識二無我全是別義豈得執一言無次位耶又大乘下明有次位向明無位亦是大乘今復明有故云又也良以下和會有無如前所說非證無位不能辨位復防愚夫偏執無位是故結云次位何嫌若析下正明諸教次位初三藏云七賢七聖者七賢謂七方便七聖謂信行法行信解見得身證時解脫不時解脫二十七賢聖者開初果向爲三謂信行法行無相行及初果爲四五第二果向六第二果七第三果向八第三果於此果中又開爲十一謂中生行不行樂定樂慧轉世現信解見得身證并前七爲學人十八開無學爲九謂退護住思死不退慧解脫俱解脫不壞法俱舍云世尊說學人十八謂四向三果信法行信解見得家家一間五含謂中生行不行上流無學九謂退護思住達不動

不退慧解脫俱解脫此二十七名爲福田問何緣身證不預其數答無漏三學是聖者因擇滅涅槃是聖者果滅定有漏不是依因故不預數欲委悉知請尋本論中舍四十長者問佛福田有幾佛答同俱舍餘之二門既各有論亦應有位今闕不論三乘共位如下次位中辨通教之中既無四門論部之異故但依經列共十地次別位者亦如楞伽初地菩薩爲佛所加百千萬劫集諸善根漸入諸地至法雲地坐大蓮華今文正用瓔珞所列諸位不得意成三十心等者事不獲已施設教道權接物機非佛本意意在初地中道實相猶居地前伏惑之位名不得意得意即入破無明位是故即在第二觀後或純假觀者一者辨於失意之人二者初地既同初住是故此教但成假觀圓位中開示悟入且證因位等覺或在十地中明開合四句以判圓位如前所說具在玄文十四般若者問仁王釋修行五忍中文列十四忍無般若之名今何故云十四般若答忍因智果忍伏智斷伏必有

斷故從斷說問下料簡者爲不曉者更重立疑執前楞伽及諸大乘明空蕩相何須明位而云止觀攝次位耶答中還以前來所明諸大乘經皆明次位雖說下牒前良以已下諸文汝避有入無意偏文局況同外人邪無等耶中論下引論斥於執無位人位即因果汝言無位即無因果似同外人撥無世間及以出世二種因果無何等下重徵執者汝爲無於何等因果見既下判執無者既未證入凡見灼然執云無位則破生滅尚不下況也拙度尚有三藏因果汝尚無之況能有後三教因果此斥下結言此斥外道者意在斥執無位之人汝云都無同彼外道若斥下破小一往與之汝若欲以大乘斥小謂小唯有三藏因果無後三番因果位者汝能破者仍須有後三番因果汝但破他全無諸位故知即同外人邪破如我下正明今家用破之式但以智破惑名之爲破如汝所破以惑破智稱之爲破不同外道推與誰爭問下引論偈一一位中及以料簡皆云破三道者何耶答前初

明理理全是惑故次破惑翻惑爲智惑爲所破智破惑時業苦俱破破必前後淺深位別是故明位還須寄於所破三道點此一語者結要直言曰言詮義曰語亦是所引論序名爲一語今且從直言謂一言者即是破也以大破小爲治內以小破邪爲治外此引叡公中論序也序云百論破外以閑邪斯文祛內之留滯今通用彼序兩論意以成一家破立之式廣雅云閑者正也破外故去有邊之邪治內故去無邊之小此存漸法大小邪正以論相破準大乘經復應更云以圓破偏準法華意開偏顯圓今但下憑教還依前來二諦釋義是故不可偏執有無有無並皆憑教故也無句是菩薩句及點空論位等並是二諦之文次引中論者論有四句且以三句對於三觀觀觀於惑惑落不俱故使三觀各有諸位當知論偈是略辨位云何言無此中不以初句對位者已從能破而立次位因緣但是所觀之境所破之惑故不對之餘文對於三藏教者一往從義且借對初非論本意此論

前文正明衍門是故偈意正在三教三觀意也若用三觀攝四教位者三藏攝在初觀之中初空句中但云破三道成菩薩者舉勝兼劣故云須陀洹智斷是菩薩無生復但云六地等者以通菩薩明位不同具如第六卷中今亦且略舉六地一邊義實通於七地齊二乘也若云七地齊二乘者即應云八地爲方便方便者具有二義若未被接即以出假爲方便若被接者即以修中爲方便故下文云八地聞中九地修觀破無明此語極下根者爲言今言七地此據中根言爲如佛者此亦二義若別爲菩薩立忍位者則第十佛地邊有菩薩位故云如佛若被接者至此既破一品無明亦能八相如彼八相故云如佛六地已前破界內三道至此則破界外三道假名句中言破界外三道者且據前句未被接者說則前二句但斷界內三道中道句中同異此說六攝教者初略引婆沙明攝諸教凡言教者是通途之言但有指撝分判辨說皆名爲教是故此中邪正偏圓俱皆有教次別明

心攝初攝世間僧佉衛世等者一切外道所尊有三謂迦毗羅等如第十卷釋今略列一人僧佉此云鵂鶹衛世是所造之論有十萬偈此云無勝九十五種者通舉諸道意且出邪準九十六道經彼經兩卷一一釋出所計相貌於諸道中一道是正即佛道也故大論二十五云九十六道中實者是佛今文但云九十五者論邪道故九十五中二名似正謂修多羅及阿毗曇餘九十三名體俱邪尋經識之甚補正智問華嚴云九十六道悉皆是邪此云何通荅華嚴斥小故皆云邪故百論云順聲聞道者皆悉是邪故論二十五又云九十六道並不能得諸法實相又四十一云九十六道不說意生信是小乘灰斷之說故五十三五十六七十三並同華嚴斥云是邪五行者此起黃帝感玄女星精說此五行白虎通曰火者陽尊水者陰卑木者少陽金者少陰土者大包故二陰三陽尊者配天水者唯也任養萬物木者觸也觸動萬物火者化也謂變化萬物金者禁也禁其始起土者吐

也含萬物也是故萬類皆爲五行之所攝盡六甲者甲頭也一甲五行一行二日六甲六十日一年之中甲經六帀行三十六白虎通云甲有十干時有十二所言干者數也甲者萬物之甲如甲未開乙者屈也如萌蟠屈未欲出也丙者明也謂萬物明也丁者彊也戊者盛也己者起也庚者更也辛者始也壬者任也癸者度也言十二時者子者慈也丑者紐也寅者演也卯者茂也辰者震也巳者起也午者長也未者味也申者身也酉者收也戌者滅也亥者該也此干及時亦收一切故以言之乃至成閏度數等非今所論廣如律曆陰陽者太玄經云營大功明萬物者曰陽幽無形不可測者曰陰易曰一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神歲月時等乃至五行八卦莫不並爲陰陽所攝故陰陽之法布於世間義不可盡八卦者謂震兌離坎乾坤艮巽一卦六爻爻謂適時之變又爻者效也謂陰陽氣也易曰掛一以象三十有八變而成卦五經者白虎通曰孔子見周道陵遲自衛反

魯以定五經而行其道禮記經解曰温柔敦厚詩教也疏通知遠書教也廣博易良樂教也絜靜精微易教也恭儉謙敬禮教也屬辭比事春秋教也今謂禮樂尚書詩易春秋有云傳也禮有三謂周禮儀禮禮記傳有三謂公羊穀梁左傳故云九經子謂百家諸子史謂諸國史籍故以四類攝一切書謂經史子集集謂古今賢良所抄如御覽之流今爲略知世法同異不煩廣出意在總知悉從心起云何下明出世教二論不同初文有喻有合

具如第一卷中所引華嚴次空經喻中具合七教八中無祕密者具如前開章後料簡次從觀心因緣下至與如來等即藏等四教也次又觀心下頓觀也次從若觀心因緣至熟酥之經漸觀也法華不同諸文但是會漸歸頓涅槃四人皆知佛性故四句相即若准大經五時譬意則以華嚴譬乳今且逐便即以華嚴別爲一頓漸中仍更存於四味故以三藏譬於乳味加共般若如酪雖無別部共般若文取方等般若中或一會一時一章獨明共意其流亦多又今論觀理攝法該廣是故從容於漸教中明共般若若的判教則不用此文漸次教中對方等般若皆云即空等者能攝體即所攝末即雖復末即且從能說故並云即次明法華涅槃者意顯止觀並攝開顯捃拾教故涅槃意者彼經四教皆知常住故本意在圓權用三教以爲蘇息實不保權以爲究竟元意知圓是故相即麤心若息還依頓觀問方等亦作四句相即與涅槃何殊答方等但大小相對一時共聞四不相離義

同相即不同涅槃即解即修又此方等亦即中論四句即文非謂四教即能相即又此中文是寄五時順彼經部或即或離故修行者隨用幾句而得見實又若將微塵經卷以譬八教其文雖略大意亦足謂初小後大漸也大小不定不定也漸中具四即七也次不定觀中云若觀因緣又觀因緣即是佛性者此有兩意一者現在習圓成不定人謂元知圓理或時且觀因緣生法重觀因緣成即中觀即見佛性如三止觀中云或指世界爲第一義或事或理即其相也二者發聞宿習如於現在但觀生滅後復數數觀於緣生即見佛性是故初觀因緣如乳因觀因緣得見佛性故云如乳殺人空假皆有又觀之文意並准此至觀中道亦有又觀之言則闕一意但是

利根超入深位若作發習者如五品位但是伏惑因宿習發即破無明亦是不定略攝下以略例廣復次下明用心攝諸教之意文具二意即是能化所化之別一約所化謂破衆生心塵出一切法二者佛既先得令教衆生

即是化他能所相成義不可闕上六下次明六法更互相攝即不思議問如前所說理乃至教自他因果一切備足何須更明一一攝五答如前所明一一門中皆具偏圓其義似備一一法中自不相收似權不攝實況餘五耶今言攝者此之六法末互相收六義前後次第相生故今文云次第可解言直以者舉一例諸直以一文尚攝一切況復六耶如理不攝惑智行位等但理而已不具諸法況權實之理似未相收猶如六度雖各自圓仍須

一一宛轉相攝無非法界方名具足是故前六但似相待故須更明絕待之相何者一理必攝一切諸理謂權即實即理論惑故理攝惑性德般若不出於理又離理無智故理攝智性德解脫緣因無缺又離理無行故理攝行理性十界凡聖位足又離理無位故理攝位心塵具含大千經卷又離理無說故理攝教次惑攝一切者亦應云一惑攝一切惑但是文略乃至教亦如是初一惑一切惑者心具三惑如一貪心諸惑具足強弱相醫而不現行故惑攝諸惑惑體是理故惑攝理惑既即理智行位教準惑約理一一說之次智攝一切者一空一切空空即假中故一智攝諸智智冥如境境智不二故智攝理煩惱般若體相本一又以能破對於所破以能攝所故智攝惑般若即脫緣了體同又凡所有智皆能導行故智攝行性德般若照十界位又若無智者無位可階又有惑則有智惑亡則智息故以智攝位權實二智無教不收故智攝教次行攝一切者六度法界收一切行脫即

法身緣正體一又依理起行毫善理均故行攝理縛脫體一逆即菩提又有惑即有行惑窮即行息故得行攝惑解脫即般若行能淨於智故得行攝智非行不登位位滿行方終故得行收位依教以修行教本譚於行故得行收教次位攝一切者心佛及眾生是三無差別約行初品尚具諸位若證得者初住具一切一住一切住是故得一位徧收一切位初住即法界乃至六即位位位皆云即故得位收理有位良由惑惑窮則位終故得位收惑無位不有智位滿故智極又由智故進位位窮則智亡故得位收智入位必由行行徧一切位故得位收行進位故設教教譚不出位故得位收教次教攝一切者如聞阿字門則解一切義以於一佛乘分別說三故得教收教教詮一切法文字即實相故收一切理迷教生諸惑教詮一切惑故得教收惑依教生於解解滿故教與故得教收智依教故生行行窮一切教故得教收行教詮一切位教生一切位故得教收位如上相攝仍約教法

相生而說若直約頓一向說者理中具五乃至教體即五並法界故思之可見不簡偏圓一一皆爾故此六法不出寂照不思議中一妙止觀止觀攝六六互相攝即是理性止觀乃至教他止觀彼彼不二此之六法即是前來不次第體體中所攝不思議法○次明偏圓中初明來意者先牒前章正指前來體所攝法指前六番一一番中攝一切法及一一法更互相攝故云無法不收收法既多下正明來意收法既多故一一法應須識知大小乃至不思議意大小即是略標初二兩門共不共明用三四二門半滿既與大小義同故不別列故知圓頓實三一向不共偏漸權三有共不共藏通是共別是不共也權實雖與前四義同須將權實以簡前四小半一向是權大滿有權有實圓頓二種一向是實偏漸二種一向是權以思議不思議更簡五雙例此可解故此五章文五義三半滿同大小漸頓同偏圓權實判前四意唯在於開夫至理下明說章意意者秖是無說而說無說即是

自行為他故說說必不出此之五雙問此是判前攝法顯體云何乃言為他故說荅判即是說乃至果成以此五雙為他而說說不出五以小下明用草意言須識所以者豈以方便名同而令大小理一況復大中仍須簡擇乃至權實亦復如是是故方便種種不同如三藏教一向是小全是方便況三藏教復有初入名為方便故有體外體內等別具如疏文釋方便品不與淨名報恩方便品同如華嚴經有壽量品不與法華壽量品同小者下次正釋中先釋於小初即小乘觀法之相如釋論下示邪析相以顯於正初二句立定次若下二句釋責次若析下破言方分者無塵而已有必是色色必在方方必有分有十方分次破其更析極微析故則盡若一塵可盡則諸塵皆可盡若可盡者如何和合而成於身故盡不可若不盡者若一塵是常諸皆是常若是常者身應不滅故非佛法正析相也析心亦爾若一剎那心不可盡者如何復有後剎那生後剎那生前心必滅若永滅者如何復有後剎那生故知剎那念念生滅非斷非常論文下示正析相三藏析法非論本宗故云仍明亦先觀色次觀於心觀色心時但觀麤細無常無我不須云盡及以不盡言從無明生者從於過去一念無明而生諸行復由諸行至中陰時我之一念無明之心復與父母一念無明心合生於色身依報亦由共無明業同感石砂是故依正莫不皆從無明而生無明之體從因緣有故使造色亦從因緣當知因果皆從無常如何計之為盡不盡觀心亦爾過去剎那感今剎那況今剎那復對外境因緣故有是故念念皆悉無常如是推時何但識於色心無常進推心念本來非有乃見法性真如常住如前所明不定教相若觀無常又觀無常即見佛性即此意也若觀幻化又觀幻化及以假等亦復如是作是觀者乃是究竟三道本壞何但界內無明壞耶析名下得名之由此之析名本在外道觀極微色及一剎那若盡不盡今觀無常等亦名析者對破外道從析非正何但下明此析法所破功能乃至圓教四門生著亦能破盡佛法如甘露見著如多服失理如早夭於外生計如鐵鎖於內生計如金鎖計由內心故名為自所起我人與外不別皆悉能為生死作因故大論下明用破意謂破能計能計是著不破所計所計是教乃至未得涅槃而生計著豈破涅槃此明敵對破見功能若復有人忽宜修於餘觀而破見者如第十卷用四種觀破見不同凡有下依門修觀觀即十法世人亦云修習觀法言不涉十乘壞驢車正南而遊故知下正判在小次明大者亦初示觀法大人下引能乘人及能詮教驗知是大衍中下引證共乘譬如下譬也今下合可知例如下引例凡有例義有反有順此中反以小乘例大如小中有大仍名為小何妨大中有小仍名為大所言下對辯法體有兩重法譬先析次體初析中云三藏名假等者總攬五陰假名眾生生是假名陰是實法既計法實析令入空今大乘下次明體者陰與眾生皆不可得是故皆假此中雖以鏡像譬衍借

使小宗聞鏡像喻亦謂為實如婆沙四十二問云水鏡中像為實不實譬喻者言不實以鏡面不相入故毗曇者言像是有法何者是色入故為眼識所得問既不相入云何是實答既若干生色為色入故非一種生色而為色入如因日因珠生大因月因珠生水雖所生各異非無其實緣鏡緣面而生於像非無像用能生眼識非無其實響化亦然故毗曇人計像緣起別有一具四大造色故是實有衍人所見一切不實以像不實喻外不實故以易譬難言婆沙譬喻師者即正量部異計所見計不實故亦似衍門所見如幻而非婆沙之宗故毗曇師不受斯見引佛在一方木上者正示體觀論十二云佛在耆闍崛山與諸比丘入王舍城道中見有一大方木佛敷尼師壇坐其木上告諸比丘若比丘入禪心得自在能令此木作地則成實地何以故木有地水火風分故如一美色婬人見之為人不淨觀者見為不淨無預之人心無所適故隨人見所取不同今文從義而云變金為土等者亦以金中有土分故如木為土又引端氎等者論釋三種有中初云端氎析至極微總而觀之無常無我是為析空復有觀空如觀此氎氎本不生今亦不滅是故亦與金土喻同金為土時金本無生金亦不滅土為金時土本無生金亦不滅云云乃至十八空如第五卷說故引氎有空性如木有土性以證即空此十八空義通三教云云復次下釋隨情隨理者文中具作共及不共兩理意者重以此文釋於大小初明小空云非佛性故知三藏空拙一向判屬隨情大乘去約隨理以明大空何者三藏雖空此空由於滅事而得故名隨事若大乘空此空由於即事而得故名隨理理即事故即義該深故即空中含於不空名為佛性故幻化空通通通別所以用於尋幻等譬言尋幻得幻師者譬觀幻化以見通理言尋幻師得幻法者譬觀空理以見不空夢喻亦爾尋夢得眠尋眠得心比幻可見若爾尋幻色心得無明下即是合文云何以喻而不相應但云尋幻得無明尋無明得佛性而不云尋幻得真尋真得佛性耶答真諦之理即是無明但深觀真即見佛性即是觀於無明見性又世人秖云尋心見性不云尋色而得見性且置外色直爾觀陰世人何曾見陰佛性次明體法依門修觀亦應具含三種四門今亦從總故但云四此觀下正判也既云大小諸門生著並用幻破故知一向屬大乘也前小門中即云諸著皆觀無常此中衍門既具三教即是三教同用幻化破計若用三觀破計不同兼前成四全與第十破見意同若得下斥奪也大乘三教十二門著尚須幻化即空破之終不下比斥也老莊尚自不識小乘能著所著能破所破況大乘中若著若破是故不與佛法少同然世講者迷於名相濫禪者惑於正理欲將道德逍遙之名齊於佛法解脫之說豈可得乎王脊暗音夜云逍遙者調暢逸豫之意夫至理內足無時不適亡懷應物何往不通以斯而遊天下故曰逍遙又云理無幽隱逍然而當形無巨細遙然俱適故曰逍遙而不知以何為理以何為形

亡何煩惱遊何天下故知法既不齊人亦可判且置法報以應比之優降天殊是非永隔捨金輪聖帝之位何如客於柱史微官光明相好丈六金軀何如凡容六尺之質異相無量不可具云委如李仲卿著十異九迷以斥

佛法南山作十喻九箴用形邪說今略其五用甄邪正一曰老君逆常託牧女而早出世尊順化因聖母而誕生二曰老聃有生有滅畏患生之生反招白首釋迦垂迹示生示滅歸寂滅之滅乃耀金軀三曰重耳誕形居陳

州之苦縣能仁降迹出東夏之神州四曰伯陽職處小臣忝充藏吏不在文王之日亦非隆周之師牟尼位居太子身證特尊當昭王之盛年爲閻浮之教主五曰李氏三隱三顯無教可依假令五百許年猶慙龜鶴之壽法王一生一滅示現微塵之容八十年間闡演恒沙之衆凡諸比決其事實多具如甄正辨正笑道心鏡破邪二教牟子等論廣明異相令猶見有不肖之卑尚云同是出家之徒有何彼此而相是非螢日懸殊者圓門生著著

心不入小賢之數尚爲三藏有門所破況復莊老凡鄙見心而欲儔於佛法圓理如螢對日如山比毫大品中云聲聞如螢火菩薩如日光今借比老莊饒之過分山毫相絕者彼齊物云秋毫不小泰山不大今不用彼齊物之儀借用大小永絕之文故云相絕自言道真等者迦葉見佛現大神變內心已知佛力難量仍爲矯言自憍慢彼而云瞿曇雖神不如我道真如此等僻寧不破耶在迦葉緣起中廣如律文及瑞應等○次明半滿者名在

大經菩提流支用此判教未爲盡理故玄文破之今此但約法門以論況復餘四共成此意是故且與大小門同非判一期義可通用一往且以從別判之故以九及十二以分半滿通義具如玄文分別或大小俱九俱十一十二等也世傳下破判教義多師所計總云世傳涅槃是滿義稍可通餘兼法華乃至華嚴如何並半流支所判復非通方般若去滿不簡二乘義復不可三藏爲半義稍可爾令明已下正出今意既扶成大小準彼所明滿

通二理兼帶小人半唯在小永隔於大方等則具存半滿般若法華涅槃華嚴唯滿不半鹿苑唯半不滿故知半滿之語有兼有全故不同他尅定齊限○次明偏圓對前二章以辨通局兼以譬顯於義自明初文釋名言通別者若通途論之名小爲偏於理不失但偏義則遠與小不同是故須以此門辨別譬如下譬也若此土論月則以十五日爲半今云半者一取西方黑白各半二取月形增減至半月末爲晦晦暗也月初爲朔朔蘇也朔譬漸初即弓娥是十五日曰望謂十五日日月相望即滿月也以譬漸極故說文云月者亦名望舒月望則舒今云半者即用此土上下兩半名爲弦也月形如弓滿張弦也上弦月初八九下弦二十二三由前月大小別故致使後月兩弦賒促今但以弦譬於半小時尅定故從朔至望餘闕一日並譬於偏偏義長故故云始自弓娥終十四夜以月初出如似娥眉復如弓滿故說文云月者亦名恒娥亦名常娥月初月末恒常如娥故知偏半二義

不等小半下合故大經下引證者邪故同偏
當知迦葉未聞圓伊常住已前皆名爲偏唯
以下結示如文〇四明漸頓者初釋名也三
觀三智次第而入藉者由也因空入假因假
入中故云藉淺爲中道故先修二觀爲利他
故先斷已縛故云由深足極二名有通有別
通則俱通初後別則極後足初初心所觀萬
法具足惑盡德滿至後方極此亦下明同異
也漸扶於偏頓扶於圓旁出異義更互相成
大小半滿亦復如是三教下略解今更下料
簡亦是廣解於中初約四句料簡乃至下文
約七教簡義正明開但未若權實章中其名
委悉初四句中前之二教是漸非頓者據設
教意而得漸名非稟教者得斯漸稱別教得
爲第三句者解頓行漸解但知於頓理而已
行必經歷恒沙劫數故知此教初從方便故
方便之言兼具二義一藉地前之方便二開
但中之方便復次下約觀教行證四法分別
於中且約教證二道以釋四法故使四法各
有權實前之二教四法俱權別教則三權證

實圓教則四法俱實言唯此等者約人則對
斥二乘約理則對斥二諦教行二種比說可
知言入室等者慈室解脫忍衣法身空座般
若觀於三德故云行實約六即位例諸可見
次前兩觀下約教行證人四法以簡前之四
法將於三法對證以簡此中合觀入行三法
對教以簡權實則三法及教因通果塞故前
之二教在因則四法俱有稟於權教行於權
行以入因位而成因人在果則但有成佛之
教無實行人來證此果是故無也何以故下
釋出無意以灰身故並無於行證及人假
使用於三十四心但成滅盡非佛果相又入
滅者語未會前若至法華轉成因位二乘尚
會況復三祇別教有無似同前二但至初地
自會入圓故不同前貶成灰斷初地尚爾下
舉淺況深言後果者應言妙覺初地尚無何
況妙覺以別初地亦能八相真因似果故須
況之以因顯果是故舉因以我之果成他之
因故云無人初地入住此爲正文於教道文
不須疑也又教證之名亦可通圓未入初住

名爲教道若破無明方云證道若判權實與
別不同借於地義以釋圓義故四念處云別
教唯斷教道說故圓具二意教道云斷證道
不斷故知因人不到果者有二義故一者因
人縱破十二品失妙覺位但成圓家第二行
故二者初地即入初住況到妙覺是故文云
何況後果復次前三下約開會簡別亦知中
今言不知者前三不知圓理故也法華開竟
俱名爲頓言雖非即者非謂所行開仍非即
但判其人昔日所行今開成頓昔行得爲頓
家之漸非於昔日漸即是頓故云非即昔行
不開尚不名漸豈是漸頓及以即頓今若開
覺漸即是頓故云是菩薩道但爲異於初後
俱頓從昔因說故云漸頓依本習入故云各
乘稱本習故故云適願開其所習故云決了
法若猶漸何名經王經王本說未開之前理
无圓妙豈待會耶會已仍漸何名得入況從
頓開漸以機生未轉是故致有別接之言言
別理者是通別之別非圓別之別然又別理
義通圓別別滯教道今置不論故涅槃下引

例助釋若二乘開權不得入者何故大經得
二乘果情慕圓常但法華已前情隔謂異大
經不隔功由法華故云亦名開漸顯頓又別
接之言義兼二意一者法華已前彈斥洮汰
此意正當別理接之但實隱在權說未彰灼
二者至法華會名會爲接此是接引之接非
交際之接是故二義前異後同復次四種下
約不定者初漸頓四句義當八教中二次兩
重四法義當漸中開亞是故更約不定簡之
不明祕密其意準前不必併待等者前三教
人隨位進入必是菩薩故云不必併待開漸
所以下譬也譬昔聞了因隨味能發言五味
者汲云味變仍能殺人非謂法華名第五味
法華名定非不定故此是法華已前約行五
味令此文中但約機緣有不定相故非全約
法華前文衆生下合譬言賒促者理教行證
遮論賒促約時約行兩種五味隨其近遠遮
論賒促如辟支佛者次引支佛以例理發小
乘之人至無佛世未有教行而發悟故故名
理發理發亦爾下引同也圓修之人亦復如

是若佛未出若聞華嚴總名不定總得名乳
何者凡夫全生道理如乳華嚴約時復名爲
乳於華嚴中四法復判五味發者聞教如乳
發觀行如酪發相似如二酥增道如醍醐相
似發證故云相似證發於證復發故云亦是
問增道是定何名不定荅次第增道名之爲
定若超證者名爲不定亦可聞教及觀俱名
乳發相似位中兼於三味則七信已前名之
爲酪八信已上名爲二酥若前三教下約前
三教教行證位而發於圓名爲三家入則不
定是則三家博地聞教名爲教發內外凡位
名爲行發至聖位發名爲證發言賢聖者即
賢家之聖方便是賢豈更從賢復有下重更
通途釋不定義不定名同以義異故而非殺
人先例真諦如從五停爲修無漏發得煖解
非本所期亦得名爲不求自發此解起時猶
屬有漏故云有漏不求自發三惑全在故云
全不殺於二死惑爲死因因中說果是故云
也若修中道去正約修中以明不定亦非殺
人從初發心本修圓常麤惑前去義當無漏

此之無漏不求自發不破無明而非殺人人
不見之謂爲漸頓復次四種止觀下約漸圓
等料簡同異先立四教各以因位名之爲漸
各以極果名之爲圓以此圓漸二名濫故從
圓圓下二句互簡故知下結也雖復簡之二
義仍在是故圓果非三教果名爲圓圓非漸
圓也圓因不同前三教因故云圓漸非漸漸
也亦應更云漸圓非圓圓漸漸非圓漸下文
釋義四句即足法華疏者指玄文中彼亦具
明兩種圓漸及賢聖等四句料簡然漸漸下
料簡開通則有可開不可開故故須簡之三
教佛人不可開故開前三教因位之人並皆
入圓漸漸開之並成圓漸何者下釋也前三
權果本是圓果垂爲三迹豈可更開令成圓
佛例下例餘四章開通亦爾大小兼得半滿
漸頓復兼偏圓是故但云大小權實故云不
頻文也然大小半滿先須分別通途言之如
大小者或指行中三教因人或指行中二乘
之人大大者或指三教果頭之人或指圓教
因位之人或唯指圓極果之人小大者或指

三藏菩薩之人或唯指於三藏佛果大小既然半滿亦爾是故不同權實等三今若開通準例說者亦望餘三分齊而說言小大者謂三藏佛小小者謂三藏因人大大者即指三教佛果大小者謂三教因人半滿例說亦應可解開通進否例前可知觀心往推等者諸佛契心如契而說大師亦是推觀而說心與法合故觀心推不違法相爲不信者復引證成頓漸等義四教之文當分漸圓第六撿文未見恐是文誤文中不云菩薩者以不斷惑同凡夫故二十二文具如所引第九文同經最後云善男子如牛新生血乳未別今迴在前取義便故以和血乳在淨乳前雪山等文在二十七經云雪山有草名曰忍辱牛若食者即得醍醐第八又云雪山有草名曰肥膩牛若食者純出醍醐醍醐無有青黃赤白水草因緣令其色異是諸衆生亦以無明業因緣故生於二相若無明轉即變爲明次文又云雪山有草名曰肥膩牛若食者即得醍醐衆生薄福不見是草佛性亦爾煩惱覆故不見佛性三文同有醍醐之名合文少別前文修八正道次云轉即爲名並是圓意正當今文後云煩惱覆故即別意也經語意密善須明鑒次第八文證不定者亦恐文誤應在二十七經師子吼難云衆生之身六道差別云何而言佛性是一佛言譬如有人置毒乳中乃至醍醐皆悉有毒乳不名酪乃至醍醐名字雖變毒味不失若服醍醐亦能殺人實不置毒於醍醐中佛性亦爾雖徧五道受別異身而是佛性常一不變問經譬五道今譬五味云何得同荅人必約法大經約人徧五道身宿種不斷於五道中毒發不定今以五道聞法歷味義不相違既約聞教必歷五味即諸經初八部等是方等亦有地獄求來故經一五以譬二五於理無傷今約下引例以此一科例前後文皆應作此料簡引證雖可例此不無小異如向分別開通文意觀之可知

○五權實者初釋名此權本是諸佛妙體體內方便故名權謀如不思議權而設於謀故曰權謀謀謂謀度此是不謀而謀故曰權謀非藏通等有謀之權此名謀權故引法華以釋權實即是體內之權故也暫用等者暫用法華釋名之文來此以釋權實之名問者何意用權復用實耶荅意者初總明用教之意衆生機薄以權成熟若機熟已開權廢權施開廢等皆約四悉爲是義故具用權實次明興廢之相五味判者若不約五味無以顯於法華實部是故下結教意今更下開也前約四悉展轉興廢未是約時約部求廢故知前文但是判也故約料簡以明於開則四教皆實又四種下以教望理而論權實則理實教權教中雖有權實之名並是爲他不獲而說故名爲彊等是下徵難也教中權實既並彊名何不將實爲權名權爲實以有下荅今言彊者約有說邊名爲彊說彊即是權名說爲權直約說邊不可權實互相混雜又此下更判教中若權若實皆非權實何以故下釋也以此權實皆非權非實不可作權實說此非權非實下示同雖雙非權實不得異於如向所明開權之實向以下重示不異之理以開

權故見於實理此之實理秖是向來兩重雙非一者雙非權實二理二者雙非說權理實皆是約理不可說故故知此理即前實理若異者下遮於異義若雙非之理異於實理實理之外應有別理既無能照別理之慧又無所照別理之境故實理外無別雙非對權下釋無別理所以對破權教故說實教是則有權有實實亦詮理若廢權實之教則云非權非實廢教亦是顯於一實對破理教亦是顯於一實是故雙非之理不異一實之理即教下開教顯理廢教廢權尚即顯理況即文字是實相理當知權實之教亦不當於權實此之雙非又不異於前雙非故故云無二無別隨說異故不合理不殊故不散非權非實下以一止觀結觀故下辨異名此非但下總結也如向所開權實俱理理無權實故皆不當權之與實猶屬等者恐聞雙非復謂過實是故結云秖是顯實問玄文諸義並先開後廢如向所引何故先廢後開荅玄文約喻如世蓮華必先開後落此從法便故先廢後開既廢權已實則可見義之如開又此廢文與彼稍異彼約法華廢前權部權教復須開前權部權教令約諸文展轉相廢猶似未開故在開前令具二義故廢在前又廢同於待開同於絕待前絕後未失常規又楞伽人云此經開權與法華義等若爾何故前後諸文皆斥二乘及以外道故第三云一切愚夫禪者謂二乘此斥三藏也二觀察禪謂離自他得人無我亦離外道豈非通教三真如禪謂知念不起豈非別教四如來禪謂入佛地豈非圓教故知彼經猶存權乘以大斥小亦與前明位義意同卷末又云一乘道者唯如來得非外道二乘梵天之所得也豈與法華邪見嚴王五逆調達畜生龍女敗種二乘皆悉得記作佛耶問爲實施權下更料簡理教接義也從初至接入何位總有五問以一問字該下五文一問爲權爲實二問何意不預四數三問何故但接於通四問何位被接五問接入何位荅中具荅五問仍為兩重初約教次約諦初約教中荅初問者被別接人不必盡證是故則有權實不同四教下荅第二問以別接者但用別教之終已如前說諸教下荅第三問玄文具明以圓接通以圓接別彼約教道於教道中或以權教接權或以實教接權今但約教所詮理邊但以權理被實理接於義略足是故但云內外交際須立一接餘如前辨若齊下荅第四問八地方接此據下根九地下荅第五問從下根來多至初地中上入者此即不定又案位入則在地前勝進入者則至初地言九地伏十地破者仍本立名名九十地入別圓教應云初地及以初住若就下約諦以荅但荅四問闕荅第二以第二問但問何意不預四數非正顯理故略不荅荅四問中仍不次第初荅第一問者空中合論空即是權中即是實破見思下荅第四問即第八地方被接也問何故須至第八方接荅爲欲示於真內中故待證空方爲點示令深觀空即見不空若爾中上二根其義云何荅中上二根亦見真已方示中空但前二根真空尚淺是故說教多附下根聞已下荅

第五問但云別位不語位名者一以入者不
定其位二者別在初地以地前位與前教共
故指初地名爲別位猶如圓教始終俱圓若
判圓位則在初住三藏菩薩下答第三問菩
薩伏惑已如前說兩教二乘法華方會亦不
論接問法華玄云接非會義今約法華秖應
論會何故論接答前後諸文會義非一今論
修觀亦可重述法華前教以例行人論於教
門通塞之相是故明之未妨於會況接在菩
薩與會不殊又前後文處處皆明可思議等
但於顯爲不思議故前待後絕次第應然何
須問言不應論接問三權下簡理教權實有
二問答初文可見次問答中初問文中含於
二意初問若知何意名權者問通別兩教仍
名權耶次問若言不知二經相違者難三藏
教初後不知即與涅槃勝鬘相違彼之二經
皆有明文云三藏之荅中先荅初意別帶方
便雖初聞實從教成權通教八地可接者知
故教亦權若言下荅第二意初先牒難次大
經下通難於中先通大經仍先出大經爲彼

難辭進應前文先列二經以爲難辭後方結
難爲避煩文故於荅中方始引經難辭竟後
方正荅以申經旨故大經三十二云雖信別
相不信一體無差別相名信不具信不具故
所有禁戒亦不具足信不具故所有多聞亦
不具足第三云善男子應當修習佛法及僧
而作常想此三寶者無有異相無無常相無
變異相若於此三修異相者當知此輩清淨
三歸無所依處所有禁戒皆不具足終不能
得聲聞緣覺菩提若修常想則有歸處如所
立問據此二文合爲一問牒難辭竟次此義
下今家爲通初明不聞則不知言自力者若
無諸佛菩薩願力加被令知尚不得在方等
聞彈般若加說況於法華親蒙記莂次舉譬
者天眼未開譬自力不知若聞而知譬被彈
等羅漢下合不知故法華下引證自力不知
他力方知又云下結前不聞則自力不知兼
舉菩薩以況聲聞次經稱下正申經意若其
不知經云何通故次申云齊知已理所以大
經作此說者舉昔斥今聲聞不聞真諦常住

一體不變小乘歸戒尚不具足況復未聞大
乘常住豈能具足菩提之道故準法華自此
已前佛眼未開未蒙授記仍於所得生滅度
想故於淨名自悲敗種若佛滅後縱生滅想
亦遇四依而聞常住南嶽釋云餘佛者四依
也若迷了已復非二乘故知法華已前不得
彰灼云知所以經云知者但知真諦故引須
菩提不禮色身者以於石室見小乘法身無
去來故亦如陳如得無生證無生證者秖是
常住此並小乘真諦常住耳又律儀下次申
兩文歸戒之難若能見空尚得無漏律儀與
道俱發名爲具足何況不具事律儀耶故華
嚴下引證真諦得名常住既云常住二乘亦
得復不名佛當知常住語通何必局大若不
下結成申難之意若據聲聞不知之文則不
應能具於禁戒禁戒已具常名不應局在於
大又舉例下引例釋成先引經欲名下例並
結成故三藏下結荅如前所釋實不違於涅
槃文也是則涅槃經文意兼兩向在昔則須
知小常在今則須知妙常勝鬘下次通勝鬘

經意亦先牒難辭次申經意若欲銷通勝鬘經意須作兩種初業釋之初文且標久遠初業故云根本莫不結緣十六王子且指迹化故曰遠尋若取下近指此生初聞四諦滅理真常此意同前若古昔下重釋久遠即是順前問荅今日聲聞具禁戒者良由久遠初業聞常若昔不聞小尚不具況復大耶若全未曾聞大乘常既無小果誰論禁戒具不具耶為實施權覆相論具逗彼久遠初業聞常此世顯論得記方具畏怖生死等者如舍利弗度布施河故大論十二云舍利弗六十劫中行菩薩行有婆羅門從其乞眼舍利弗言當乞有所堪者此眼無堪婆羅門言不須身及財物唯須於眼若汝實行檀者當以眼與我便出一眼與之婆羅門得已嗅之語言此眼臭唾而棄之以脚蹴之舍利弗言此弊惡人何由可度實無所用而彊索之不如自度早免生死退大已後輪迴生死名不到彼岸法才王子者本業瓔珞上卷云第六住菩薩止觀現前值佛菩薩及善知識之所護故入第七住已得不退人無我畢竟不生若不爾者一劫乃至退菩提心如我初會八萬人退謂淨目天子法才王子舍利弗等欲入七住值惡知識退入凡夫乃至千劫作大邪見及五逆罪無惡不造及涅槃中退轉菩薩者二十六經師子吼白佛言佛性若常何故有退佛言譬如二人俱聞他方有七寶山一人患路遠多難乏少糧食便退不往一人以命往至於彼多獲珍寶退者見已心熱復去其退轉者喻退菩薩不退轉者喻不退菩薩豈以退故令道無常譬如下舉譬大地者初發菩提心也依初發心而有小乘初業等用故小乘初業如樹萌芽皆由菩提地而得成就小乘下合譬言鵄磨不成者所謂久遠必無大者則令小乘秉法不成以無本故諸行不成如樹無根不成華果時機未熟權立小名汝等所行是菩薩道非始得記方名大人故知無心趣於寶渚化城之路一步不成豈能入城生安隱想不信常住聲聞禁戒皆不具足斯言有徵此斥都未發大心者則成無本雖復無本攝受者心據佛本懷已施大化有無之意須審思之若作此釋等者此顯兩解初業意也四念初業不違於小久遠初業不違於大

止觀輔行傳弘決卷第三之四

音釋

叡 俞芮切　祛 丘於切散也　撝 吁爲切　佉 丘迦切　鵂鶹 鵂許尤切鶹力求切鵂鶹訓狐別名　紐 女久切　犮 狹外刀扑名　捃 舉藴切　氎 達協切毛布也　聃 他酣切　燸 乃管切與煗同　剪 半刂切

止觀輔行傳弘決卷第四之一

唐 毗陵沙門湛然述

釋二十五方便初且通明漸頓二種次今就下方始別明今文方便初文通論頓方便者初釋名云善巧迴向令成妙因故名善巧又從引證及功能等未的委示二十五相故名爲通言善巧者從初發心權實不二以不二解調停事儀能使一行一切行成三軌真解一發一切發入圓初住功由善巧大論下次引論證善巧之相以種智導毫善不停能過二乘極果之上論第九云小善能作大果者如求佛果讚歎一偈稱一南無燒一捻香奉獻一華如是小行必得作佛又第三十二問云菩薩云何少施荅夫施在心不在事菩薩或貧或聞他說施無多少或畏多集財物損他財失善心或惱衆生惱衆生故而供養佛佛所不許是故少施迴向菩提故知善巧名方便者由迴向故由智導力所以下文明二十五法堪爲圓方便者正由迴向及智導故又方便下重釋也以善能和合故名方便若爲果立因因立必能尅果故號尅果之因名爲和合取果大品下引證和合既無量諸法方成佛因是故和合方名方便是故下文二十五法和合調停方得成於圓初住因尅妙覺果若依下明漸方便問四中有圓何故此四通名爲漸荅先歷三教故得漸名然第四圓即同初頓此四通途各以內外凡爲遠近方便但列初後中間可知次明今文二十五法於向所列圓教遠近方便之前更論方便者以爲五品作方便故於六即中是名字即故云假名故知今意並在四教內外凡前通爲四教遠方便也言十種者即十境也若觀若發入品非遥故名爲近二十五法去真遥故故名爲遠問陰是正修餘九待發如何以此而名方便荅今論十境皆是方便者咸是所觀若能觀之方屬正行是故前八但在凡夫後二名爲聖人方便故知十境並是圓行近方便也若前三教差降不同別於菩薩境但觀二教通但觀一三藏全無但觀九境通二乘人觀八境半三藏二乘觀八境全通論雖爾今意在圓橫竪下明觀境功能十境橫竪如第五初十雙互發由境發故觀法縱橫復名橫竪至第五卷當更委明觀橫竪相今意且明二十五法初列五科次生起即以初住名爲所在從初住去非今文意故下文云入住功德今所不論譬如下舉譬以譬五科陶者(大刀切)今濮州南陶丘城堯曾居之故曰堯城故謂堯爲陶唐氏陶即作瓦字也今以此名人故云陶師若從所造爲名應作匋瓦器也初譬具緣息餘下譬呵欲雖息下譬棄蓋身雖下譬五事上緣下譬五法止觀下合具合五科及提譬帖合世間下結勸世間淺事謂界內禪定尚須二十五法而爲方便故云非緣不合何況出世圓頓之道約事爲觀等者釋中二十五法一一皆悉託事爲觀以生圓解言調麤等者若直就二十五法則二十五法以爲能調三業麤散以爲所調若事理合論則二十五法以爲所調對事與解解爲能調且約二十五法爲能調麤又有通別二意若如生起五科一一皆爲調麤檢散即

通意也若別論者前三調(麁麁)後二撿散此五
法下引證五法秖是五科明此五科所行有
據大論釋禪度中問曰云何方便得禪波羅
蜜答卻五事(欲五)除五法(盖五)行五法(同名)具緣出
禪經故引禪經云等良師即善知識也調五
事者雖是人立行之要故故今用之此之五
科文五義二所謂事理理復爲二謂次不次
意唯在一專期正觀○次依章解釋中初釋
五緣大小兩乘以戒爲本是故先明內禁雖
嚴必資衣食進修定慧須藉空閑處雖空閑
假絶緣務四緣雖具開導由師具如禪經又
此五緣文五義五意唯在一意有遠近近謂
開導遠謂正行又五文中各有二義所謂事
理又此四章文四義二意唯在一言義二者
謂本專精及以懺淨事理二戒並具斯二理
性三德名爲本淨觀事即理方名懺淨列戒
名者具如大品念戒中及大論二十一與賢
護經同大經數等名異義同華嚴十無盡藏
品亦列十戒望此仍闕彼云一利衆生戒二
不受外道戒唯受三世佛淨戒三無著戒不

回向三有故四安住戒不犯一切戒故五不
諍戒不非先制不更造立不因此戒惱亂衆
生六不惱害戒不以呪術惱衆生故七不雜
戒離六十二見但觀緣起故八離邪戒不作
持相欲使他知內無實德現有德相九不惡
戒見破戒人不輕蔑故十清淨戒捨十惡持
十善此十種中二四六八十此屬律儀三七
屬隨道無著五九屬出假之由第一正當利
他菩薩元以饒益爲本是故此十利生居初
彼經有事及以空假仍闕自在入中全無諸
經列戒論十攝盡論不欽等義兼性制故且
初引論釋於性戒因此對辨客舊三學初明
舊三學有無所言性者即舊戒也不待佛制
性是善惡故名爲性并舊定慧名舊三學舊
戒通爲十戒根本故也論十戒者即客三學
何者初之三戒即是客戒義兼於舊次一即
是客定次六即是客慧初引論二文或八或
十並是性戒所言八者酒防意地即是十中
後三意業數異義同佛不出下舊定言八禪
者別而言之四禪四空若從通說或云八禪

或云八定定對欲亂禪亦名靜故諸聖教隨
用不定舊醫等者大經舊醫即是外道乳藥
即是邪常等也常途下破古人釋古人唯立
客戒客慧不立客定故以戒慧而難於定今
用下釋客三學初釋客戒中先列次明所發
不同初列中三歸者即以三藏三寶而爲三
歸故俱舍云衆人怖所逼多歸依諸山園苑
及叢林孤樹制多等此歸依非勝此歸依非
尊不因此歸依能解脫衆苦諸有歸依佛及
歸依法僧於四聖諦中能以慧觀察此歸依
爲勝此歸依爲尊必因此歸依能解脫衆苦
準今家意但以三十四心斷結爲佛生滅四
諦爲法學無學爲僧若準婆沙俱舍釋三寶
意則少異略如釋籤及論文等今不暇論五
戒者四性一遮故俱舍云遮中唯離酒爲護
餘律儀若論制已性上皆加一箇制罪二百
五十戒者制教滿已名二百五十通初而論
但名律儀故列根本十種不同僧祇四受謂
自然善來五衆十衆五分五受謂自然善來
三歸八敬羯磨四分亦五謂來上歸敬羯復

有多伽見毋等論明受不同今文十受正出十誦兼用婆沙師義故有一二不同之相十誦初云自然令云佛唱善來比丘自然已得具足戒者即指羅漢身中自然戒也準諸部文唯四分中善來居初又無自然之語即迦葉中上法文是此下文自有善來故知初文即是自然言自誓者四分中名教授亦名上法名異意同八敬者十誦名八重法秖名八敬邊地第五者若準四分秖是邊方白木調外僧數難得開五人受今準俱舍業品引婆沙師立十受云第八受者第五律師謂邊地人少五人受中須一人持律羯磨即以羯磨師爲第五中國十僧者十誦名羯磨亦準秖說俱舍云十衆耳故知今文不專一部已知同異相狀如何善來者佛命善來比丘當於語下須髮自落袈裟在身鉢盂在手猶如五歲知法比丘自誓者迦葉言世界所有成羅漢者我皆歸依疏引多論云佛是我師我是弟子修伽陀是我師我是弟子即時果戒俱得見諦者初得初果見未曾見諦謂諦理昔

未見諦今得見諦見諦發時果戒俱得八敬者世尊不許女人出家受戒爾時愛道遂自剃髮倚立祇洹阿難爲請佛令阿難遥宣敬法若能行者即得具足謂百歲尼受懺請安恣遣信者是尼端正爲賊難故佛開遣信尼本法竟往大僧中僧中爲秉使尼卻迴爲騰僧命此尼得戒亦名十二語三白四故論議者七歲沙彌與佛論議佛問五陰爲一異等智逾二十佛許受戒俱舍云佛問汝家在何處荅云三界無家稱可聖心佛令羯磨與受具足善來如前釋此中既有善來故知前是自然不同諸受託自智力故曰自然亦非全無因緣故也即以佛法而爲緣等云云三歸者佛度五人已三寶具足佛秉三歸亦令比丘處處宣化引至佛所後因失信佛令比丘隨處各秉過六年已佛止三歸興羯磨受故有中十邊五不同遣信論議等別言羯磨者此云辦事此文通俗律部非宗故不廣述問今明衍門何須小檢而明十種得戒人耶荅如涅槃中處處扶律今此亦爾小爲方便故知

出家菩薩六和十利與聲聞同六度四弘異於小行若在家菩薩三歸五戒咸趣菩提況復梵網八萬威儀七衆並資五道通被豈容破戒稱爲佛乘故以乘戒四句對簡性戒下料簡三學無作有無初戒無作者性戒不受故無無作若受戒下明受得戒即有無作故性罪之上加違無作出家等戒無作別生是故持則功等虛空破乃隨對一支一境舉持勸受加罪遮違況犯已法除復本清淨故云薝蔔華雖萎猶勝於餘華破戒諸比丘猶勝諸外道如伐草下略出遮性同異之相如草畜俱有違制之罪作單提悔二遮俱滅然於害畜仍有性愆故引論解償命猶在問性罪不滅何須懺耶荅免違制已持心相續縱果位廣償爲利物因豈同於違且沈三趣償者還也復也故四分下引證言邊罪者謂性四重及曾受五十乃至比丘等戒殺人盜五犯淫三趣男女正道俗非已妻及非處等妄對人趣稱過人法犯此四已五十進具比丘捨已重來爲難佛法邊人故名邊罪重遮徒受

是故令問此罪等者釋邊遮意若先未曾受犯已尚障五八等戒況具戒耶況受五等犯四重耶此準方等陀羅尼經及虛空藏菩薩經明邊罪義多論亦明犯五八十中重障具足戒故南山鈔主依之承用相部對內雖異於此其如南山有教可憑智者大師依教承用若有道俗犯已能悔更欲進求清淨戒若具如方等占察等經占察上卷云未來世中在家出家欲求淨戒犯增上罪不得受者當修懺法具在經文是故當知性戒清淨為諸

戒因舊名作無作成論云教無教新名表無表作謂為作教謂教示表謂表彰名異意同彼此無在無作一發無捨失緣終訖一形相續恒起如初受時作白已後入餘心者尚名得戒故成論云若人入不善心無記心無心亦名持戒律疏云四心三性始末恒有三性加無心為四云云廣辯作無作同異相狀等非此可盡具如疏鈔小乘下約大小乘以辨三聚明無作不同小乘經論共立三聚謂色心非色非心言心無盡等者意明心性以為戒

體若小乘戒體是第三聚者且依經部若有部中還用色為無作戒體然大乘中雖以心性而為戒體若發無作亦依身口作戒而發雖依身口體必在心若先小後大一切轉為無盡戒體若先受大後方出家欲在大比丘數而不失菩薩法者則更受律儀但於一切發得身口清淨防非律儀無作戒體不復發也故涅槃中五篇七聚並是出家菩薩律儀又若先小後大則開小夏以成大夏若先受大後受律儀在小則依小在大則依大理雖

若是方土不同此土僧徒不簡大小西方不爾一向永隔然四依出世必大小並弘但隨物機緣通局在彼道定無作細簡在論云云故經云下引證道定復以律儀而為根本○二明持相先事次理初事中文十義七意在正修言義七者前四各一後六成三所謂三觀亦可二義四六異故前四直爾論事後六寄理義當於事意在比決令知淺深先釋不缺即持四重若毀下以犯顯持言失比丘法者既犯重已不任僧用大經云犯重比丘不能

復生善芽種子如斷多羅樹等六破者名損為破猶勝於缺是故仍在生善僧數若毀下以犯顯持不穿者雖不破缺如猶有穿易可補治若有下以犯顯持不雜者即是事定有事定者任運持得雖持下以犯顯持大經二十九云若有菩薩雖不與彼女人和合而共言語嘲調戲笑如是菩薩成就欲法毀破淨戒汙辱梵行令戒雜穢不得名為淨戒具足復有菩薩自言戒淨雖不與彼女人身合言語嘲調而於壁外聞鐶釧聲是名菩薩成就

欲法乃至不名淨戒具足復次自言戒淨乃至不聞鐶釧聲等若見男子隨逐女人若見女人隨逐男子如是菩薩乃至不名淨戒具足乃至為天樂故廣如初句如四分中持戒有四一賊分齊如諂媚勝他邪命名利等二罪分齊畏三途等三福分齊欲天樂等四道分齊謂為解脫除為解脫前三種持及限爾許日如是時處支等恐不發戒用中道下亦名開權既得中已以此中慧融一切法故使一止一作無非法界故云大乘式叉迦羅尼

此名爲學別在第五通約諸篇今並開之成摩訶衍故大經及十住婆沙皆指篇聚云菩薩摩訶薩持是禁戒當知戒無大小由受者心期是則中道偏入空假及事律儀方得名爲具足持戒涅槃五支等者彼聖行中先明自行五支後列願他十戒菩薩摩訶薩持一一支皆願衆生當得禁戒等十言五支者一具足業清淨戒謂四重二前後眷屬餘清淨戒謂偷蘭遮爲前眷屬此語因蘭能爲重罪前方便故十三僧殘列在重後爲後眷屬所言餘者如後釋三非諸惡覺覺清淨戒者即是不雜定共戒也四護持正念念清淨戒者即四念處道共戒也五迴向具足無上道戒者佛菩薩持非諸凡小所能持得護他七戒者一禁戒二清淨戒三善戒四不缺戒五不析戒六大乘戒七不退戒八隨順戒九畢竟戒十具足諸波羅蜜戒今亦以十願對行故大經十戒與論意同五支復與願他十戒開合異耳是則還將自行以願於他故玄文中具將論十以對經十及以五支具如釋籤中

和會同異束前下判位既約事釋以辨一心故此十戒離對凡聖大小位別不雜戒云凡夫入定能持得者且約有宗若據餘部餘心亦得智所讚自在行向人持據此以論十住即持隨道無著十信唯持律儀諸戒隨定具足云非六度通教菩薩所持者且一往簡云此具足是大根性人所持得別人有分故不簡之據理亦非別人行向所能持得唯是初地已去方能持得向判下約理觀論持戒先結前生後先束下正釋此中文十義二意在轉事以修正觀言二義者謂境及觀四之與六如前事中今之三觀三一不二然前十戒非無理觀即後六是分張對位故屬事相況律儀不雜當分未融故今更約一念心中具明十戒而不濫尊極不離凡心用前四戒通爲觀境以六觀之事理相即當知篇聚一不可虧世人蔑事而欲尚深理者驗知此觀孤虛無本既虧觀境觀亦無從是故今文尚觀緣生一念心起爲善惡因由此亦能破於不缺乃至不雜況復但觀身口重業及輕吉等

耶尚觀此心即是法性豈直觀於善惡因耶是故今文與他意別次觀善惡下觀戒即空中引金剛釋故知下略申經意雖此略申未知法與非法爲是何等今云下釋法非法即以破見名爲皆空何者雖破我人衆生壽者假無與實猶見是有名之爲法若見爲無乃至見是非有非無皆名非法依此起見猶名爲著是故須捨若不起四見即無六十二見故云防止有無六十二見若大品中十六知見此我人等四亦攝在彼十六見中十六亦爲此四攝盡此四見者無著論云我以計內人以計外衆生以續前爲義壽者以趣後爲能若依大論釋十六知見中云我者於陰界入計我我所若即若離人者謂於陰界入中謂我是行人行通善惡無非行者衆生者於陰界入和合之中計有我生壽者者於陰界入中計一期報若長若短亦與無著大同二論並以陰界入法而爲所執今文通以假實四句皆爲所執以能計有等爲我人也以此少異是則近約隨道戒說爲順經文破我故

也經意既遠所執亦通法與非法豈唯假實然能計者但成六十二見而已若通論者法謂衍也非法小也衍尚不著何況於小又法謂大小非法謂假實又法謂大乘是有非法謂大乘是無乃至非有非無如是皆名我人等見是故猶屬六十二也故云大乘生著猶須無常幻化等破通義雖爾今且從別智所讚中云知心非心法亦非法此亦仍順般若近意心謂能計假名之心法謂所計五陰實法乃至若計假實非有非無皆破入空故云

知心非心法亦非法知空非空故云而不永滯非心非法從空出假還是出此心法之假故云道種方便無所有中立心立法立於三界假實心法即是入於愛見之假假既立已對病設藥名爲拔出若約自行論拔出者大經云願作心師不師於心欲得不退菩提當發此願淨名云弟子衆塵勞隨意之所轉化他亦然以自在故爲智爲讚故知兩戒一體無殊隨如是定結隨定名無不具足結具足名故知二名亦非碩異三觀及境一一文中

皆先釋次以止觀結之故梵網下引證理觀持戒名爲止觀故知應以第一義光寂照相即而爲防止善順戒體孝者畜也事親之道宜恒畜在心以在心故能順顏色故名爲順令亦如是觀不思議理恒照在心善順於理

順故觀於三諦孝故止於三惑如是持戒尚不與別教出假持戒義同豈與天子庶民行孝爲同耶臣軌云夫孝者先須安國國安所以家安家安所以行孝等如是尚不逮於人天況大小乘防止善順言本師及我皆誦

者背文曰誦舍那釋迦以證戒體稟教義絶無說而說故名爲誦十住廣說者毗婆沙此云廣說得人法二空名離我我所及離諸法有所得想名離戲論以如此法名上尸羅故知亦是約理名戒淨名云等者淨名疏引時二比丘疑犯婬殺二波羅夷是二比丘共居蘭若一人他行一人露卧婬女采薪盜行不淨伴比丘來見而逐之女人避走墮坑而死卧者疑犯婬逐者疑犯殺不敢問佛來白波離波離爲其準律解釋若犯根本令其學悔若犯方便令其懺蘭若本無心令不須懺大士訶曰我念聲聞不觀人根不應說法此二比丘久發大心如何以小而教導之彼罪性者不在內外兩中間如其心然罪垢亦然此即無生悔之要觀也如是是名善解奉律令

亦以此名上尸羅上尸羅者無持無犯犯必無生豈以無生而令必犯故知應以四句推持無持犯性名真奉律豈要推犯名善解耶復次下更約五名以爲觀解四分上下唯有四名準古諸釋但存三名謂尸羅毗尼木叉

故南山引十八法中毗尼與律二名不並今家意者具依諸名以存於四名雖不並既得名律復名毗尼是故今文從名俱用弁取根本八十誦名即優波離一夏八十度升座誦之故得名也故總約五名以申觀解若諸部異名雖隨事別立與誦義同故舉誦言以攝諸部今既以十戒合爲三觀觀心五名亦約三觀餘名可見所言律者不取律呂之律但約如世律令陶虞始造蕭何以爲九章者漸分輕重委悉故也爾雅云法也法律所以詮

量輕重犯不犯等觀心亦爾詮量惑智各有輕重持犯之相如上菩提心中等者第一感應發心結成三種止觀文中麤細難易深淺巧拙等亦是詮量之義也人有四者若論果報以南洲爲下下若約値佛即以南洲爲上上故大論六十二云閻浮提以三事故尚勝於諸天北洲不及一能斷婬欲二識念力三能精進勇猛復有書般若是故諸天來下聽法故大經三十三云下下因緣故生於北洲乃至上上因緣故生於南洲上品多種者如六欲天及日月星以分九品上上他化乃至下下是星乃至福報多種不同如淨名云隨其福德飯色有異乃至諸禪各各不同如經論中隨其義旨各有品類秩軸不同可以意得不煩文者約觀解中若橫若竪若自若他一心異心詮量輕重況復一一各攝無邊但可意知豈可文具私諮下重釋謂章安面於大師親重諮決若諸文中直云私謂是滅後述已初文即是述已問也向之三觀各有三品空爲下假爲中中爲上空假各三皆約發真入中亦有三品即以五品爲下六根爲中初住爲上則三品之中有真有似者何耶此問且據大分而說空假三品亦非全發真如假三品即以三藏菩薩爲下如初番釋入中三品亦皆發真且約後番爲此問也答即出大師答也有二意初云前三道未合者空假二種三品之中既對三教根緣隔異所以分張橫對三人人既不同皆約發真於理無失若入中已毫善悉融唯約六即義似於豎又亦得下以此中道從人從教亦得橫論別接等三皆破一品三人相望可非橫耶雖復名橫證道無二仍本而說且爲橫三豈止煑燒覆障耶者不同律文篇聚各有根本方便後起對心對境若罪若事若雙若單約報則有煑燒等輕重之相三觀相即三諦互融隨詮一塵一心一觀皆徧法界十誦中呼地獄爲煑燒覆障八熱十六通爲煑燒八寒黑暗等通爲覆障若事下比決是則於事勸更加觀不聞有觀而忽於事是則一心三觀以照持犯豈同護根制六識耶○三明犯相者先標譬本即是羅剎同爲愛見而作喻也行人下略合愛見皆能損於篇聚故並喻羅剎來乞浮囊愛羅剎下廣合此中文九義二意在顯持言文九者愛見各有九謂五篇定及三觀言義二者復有三別一者愛見二者事理三者持犯持犯是能判事理是犯境愛見是犯因言顯持者犯亦成持況復本淨若從理說本淨雖持猶名爲犯用懺淨已方復本淨先合愛中經但五段一者全乞喻犯四重二者乞半喻犯十三三乞手許喻犯偷蘭令文稱爲乞重方便且爲成於漸犯之相故置果存因四乞指許喻犯二提五乞微塵喻犯吉羅令文依經故無所攷爲篇闕於提舍又剩偷蘭爲聚不開第五亦闕提舍大乘經文佛意罕測文殊問經篇聚亦爾彼列五夷三蘭二提一吉罪種雖少該攝極寬此等並是菩薩律儀是故不可全同三藏若破觀境是犯律儀即於十中犯前三戒分爲五罪五罪不同復分愛見五中前夷及殘各先犯次持蘭提吉三文相略故但存犯相次夷罪中持相文

言汝寧殺我等者寧殺陰身戒囊叵得乃至應云毒蛇口中等也次殘犯相中云摩觸等者若分因果以對罪名具如律部次持相中云下意等者犯第二篇僧中行白名爲下意別住名擯乃至奪其三十五事及本日等名

爲治擯次乞重方便者則喩因蘭吉羅下舉況勸持微塵不足損於浮囊而惜恵於羅剎者恐水漸入能爲沒海遠方便故今亦如是吉罪既爲染汙種類能遠開於無赦之門第五既然餘三亦然重罪如死故云而死貪攀

下定共戒也定共雖即未證於眞欲違於定故即名犯深著下即空戒也以無隨道無著不能破於三有之因是故名爲爲有造業假中二戒例前說之從深著下名爲犯理次以羅剎喩見者初文辨異則色屬愛因此破戒一切皆然故云觸人無始與俱名巳生惡依見破戒或因後時推理起計名未生惡預識防過是故列之故云此見雖未起後爲內外兩緣所壞而生惡見一得少禪二無師友非深非久故名爲少適得根本因而生見即生

念著吉羅也而起過患重罪也佛在世一比丘下引事大論十九云有一比丘得第四禪生增上慢謂得四果初得初禪謂得初果乃至得第四禪謂得羅漢恃此自高不肯進道臨終之時見四禪陰便生邪見謂無涅槃佛

爲欺我惡見生故失禪中陰阿鼻相現命終生彼諸比丘問佛阿蘭若比丘死今生何處佛言生阿鼻獄諸比丘大驚坐禪持戒便至爾耶佛如前荅竟而說偈言多聞持戒禪未得漏盡法雖有是功德是事難可信墮獄由

謗佛非關第四禪此證得少禪也佛在世下舉況以釋師友意也大師在世尚有僻計生見之人況滅後無師不得禪者又惡見者如譬喩經賢愚經並云佛在舍衛有婆羅門邪見與五百弟子相隨莫不歸敬因與佛弟子捔試不如恥見本羣沒水而死佛言彼有二罪一毒盛二謗佛佛言今墮阿鼻故大虛空藏等者彼虛空孕經下卷文列六重第三云復次善男子或有初行菩薩見他衆生作如是言仁者勿行毗尼戒律勿爲精進速發菩

捉心速誦經典作身口意惡因爲惡故即得清淨是名第三重罪云何下正明犯相亦先事犯後理犯初事犯中亦先明五罪犯十中三食噉人狗喩破世出世因果此從優劣爲譬也破正見威儀等者起見即破正見應引

大經十二等文無者略犯前三聚名破戒犯下四聚名破威儀四邪五邪名破正命邪法活命故云邪命四邪者一方邪謂通國使命二維邪謂醫方卜相三仰邪謂仰觀星宿四下邪謂種植根栽五穀等類亦曰四口食故

大論舍利弗乞食有一女人問舍利弗言汝方口食耶乃至下口食耶皆荅言不女人言何食耶舍利弗次第解釋四種食巳云我唯乞食自活五邪者一爲利養故現奇特相二爲利養故自說功德三卜相吉凶爲人說法四高聲現威令人畏敬五說所得供養以動人心此等並是高名上輩所愼應非寡德末流所關或重方便乃至吉羅進受中說謂諸法下重明過相從初乃至永沒例前吉羅乃至而死當知此人下結破僻計近尚等者近

謂見心遠謂諦理既以惡空下例前貪拳等乃至破律儀戒堅執見下例前貪五欲故破於理戒當知下結中云尚不得人天涅槃者人天中樂亦名涅槃何不引無行等者經中總有七十餘行偈汝何不引終不破於戒等文獨引貪欲是道文耶況復經說欲是道者秖云道性不出於欲亦云欲性不離於道約理云即約事須離而汝錯計謂欲是道若爾秖有道即是婬何曾婬即是道經又云見有無法異是不離有無若知有無等超勝成佛道汝唯見有尚不見無況有無等經又云道及婬怒癡是一法平等意亦如前

止觀輔行傳弘決卷第四之一

止觀輔行傳弘決卷第四之二

唐毗陵沙門湛然述

復次下持犯不定即是和合前之二門前之二門持則具持十戒犯則具犯十戒故云一向合 合判者十中前四屬戒後六屬乘乘戒交互四句分別若二俱句屬前二門二交絡句屬此中意故云不定故此四句文四義二意在俱持以非顯是是故重辯言義二者所謂乘戒若通論下欲明四句先判通別若云十法通名爲戒如前所說謂道定等亦名戒故亦可十法通名爲乘皆能動出謂前四戒出三途故欲分四句應從別義故前四爲戒後六爲乘各分三品以對緩急又亦可戒福相對以爲四句無戒有福如王家象有戒無福如比丘乞食不得戒福具足如受供比丘無福無戒如餓狗餓鬼復應福慧有無互爲四句是句應具福慧二嚴乘戒兼急事理無瑕者事即前四理即後六圓人一生有超登十地之義故云一生可獲南岳云一生望入銅輪但淨六根又云能修四安樂行一生得入六根極大進者不出三生若爲名聞利養則累劫不得華嚴利鈍根者秖是別圓人耳其中品數約前銓量中說可見次句者等不俱急如大經文作惡道身而得聞法終不人天身而不聞法聞法則生死有期人天或退入三惡文從極重者說故云皆爲所敢五篇並破身口咸虧宿種仍存能專理戒以根利故或當得道是故彊於乘緩戒急第三句中云振丹者約佛在世若教流此土則知而不見振丹兩字並恐書誤下第十所引即云震旦琳法師釋云東方屬震是日出之方故云震旦新婆沙云脂那西域記云至那此聲並與震旦真丹相近故故知並屬梵音三億等者大論十一云舍衛有九億家三億眼見佛三億耳聞而不見三億不聞不見佛在舍衛二十五年而是等不聞不見況著樂諸天耶及生難處者北洲及三惡加長壽天并世智辯聰佛前佛後諸根不具是爲八難譬如下舉譬以釋伏疑疑云既不值佛何須此戒故譬釋云冀逢恩赦恩赦者値佛聞法昔不修

乘無閒法緣在三界中猶如繫獄戒善如財物業道如大力得人天身如命未盡或遇佛法如逢恩赦恐在人天猶不受化故復斥云若不修乘永不值佛人天福盡還墮三途故知修乘必不可闕行者下檢驗中云此是權來引實者既戒緩乘急墮在三途必爲法身菩薩同類引之乃至亦爲乘戒俱緩者下種誘之若細下教判因果四教辨因者昔修四教觀智不同以爲乘種今歷五味得道不同以明其果○四明懺淨中初且徵問既犯事理懺法如何若犯下荅先荅懺輕律文自從第二篇下皆有悔法懺戒戒淨止觀方明豈有而令輕戒尚理若犯事中重罪去謂愛成犯重不但改觀能滅深愆須依三昧託事附理及觀相治方可清淨此下明逆順十心即是懺之方法故云更明次理觀下明因見解僻未至身口不造輕重罪亦不須用四種三昧但轉觀令正見心自亡僻未彰於外人故但低頭自責見若重者還於觀心修懺者既云犯重不獨觀心言觀心者行於事懺必藉觀心若無觀心重罪不滅以觀爲主故云於觀心中引普賢觀妙勝定者必事理合行方辨前事方等云等者若違三歸而歸邪師邪法邪衆破於五戒乃至二百五十戒中重罪即成佛法死人因懺戒復故云還生南山亦立無生懺法總列三種一者諸法性空無我此理照心名爲小乘二者諸法本相是空唯情妄見此理照用屬小菩薩三者諸法外塵本來無實此理深妙唯意緣知是大菩薩佛果證行南山此文雖即有據然第一判屬小乘小乘且無懺重之理況復此位已隔初心第二第三復屬菩薩及以佛果凡夫欲依措心無地令之所立直明凡下欲用大乘悔重罪者當依方等普賢觀等是故南山判位太高初心無分高位無罪何須列之若人下明久近者不出過現若運十心窮於無始無明顛倒何罪不消又世有愚者謂心無生諸法亦無復造新罪夫造罪者必依三毒真無生人福尚不作豈況罪耶以罪與福俱順生死故也言懺悔者如大經十七耆婆語闍王言修一善心能破百萬種惡如少金剛能壞須彌亦如小火能燒一切如少毒藥能害衆生小善亦爾能壞大惡雖名小善其實是大爲是義故應須懺悔懺悔秖是三業善耳此中文立二十義分三二意有遠近言三二者一逆順二愛見三事理逆順是功能愛見是犯因事理是所顯言遠近者近在復淨遠期正行於中先列順流十心從細至麤初由一念無始無明乃至成就一闡提罪次逆流十心則從麤至細故先翻破一闡提罪乃至方達無明性空先順流中見愛同是從細至麤順於生死是故順流同立一門至逆流中方分愛見初順流中言魯扈等者無慙不順之貌次是爲下總結及明來意次逆流二先愛次見初愛者初正信因果中孱者現也咄哉無鉤者咄嗟驚愕知我宿爲無慙之人而令自愧昔無信鉤致造重罪如狂象無鉤不可控制今以慙愧鉤鉤無慙心象是故大經有二白法能救衆生一慙二愧慙者自不作罪愧者發露向人又慙者內自愧恥愧者不令他

作慙人愧天等諸解不同若無慙愧名爲畜生千載者乃是隨俗之言一失人身萬劫不復緜邈者遠貌也三界長途應以萬行而爲資糧生死曠海應以智慧而爲船筏是故應當怖畏無常預辦資糧預修船筏一旦瞑目當復仗誰故云安寄此無常法賢聖棄者非恃怙故無母可恃無父可怙不能生長出世善身名無恃怙年事稍去等者寄年事者而爲語端言風刀者人命欲盡必爲業力散風所解如解韛囊使息風不續如解溝瀆使血脉不流如解機關使筋節不應如解火炬使暖氣滅盡如解坏器使骨肉分離四大既分應遭塗炭如何端拱不修善本耶如野干者大論十三云譬如野干在林樹間依諸師子及虎豹等求其餘肉以自存活時間空闕夜半逾城深入人舍求肉不得避走睡息不覺竟夜惶怖無計始欲起行慮不自免住懼死痛便詐死在地衆人來見有一人言須野干耳即便截去野干自念截耳雖痛但令身在次一人來言須其尾復自念言截尾小事次一人言須野干牙野干自念取者轉多儻取我頭則無活路即從地起奮力絕勇間關歷涉徑得自濟行者之心求脫苦難亦復如是生不修如失耳老不修如失尾病不修如失牙豈更至死則如失頭以老病時猶自寬者可有差期死事不奢自知無冀如阿輸柯王等者大論二十云阿育王宮常供六萬羅漢王阿輸柯是育王弟每見衆僧受王供養便云何得而常受供王言雖受常觀無常何暇貪染弟常不信王欲調之密遣人教擅登王位王便候得而問之言國二主耶即欲誅罰且令七日受閻浮提主過是當殺七日之內恣意五欲一日過已即令旃陀羅振鈴告云一日已過餘六日在當死如是滿七日已振鈴云七日已過今日當死王便問言閻浮提主受樂暢不荅言我都不見不聞不覺何以故旃陀羅日日振鈴高聲唱言七日之中已爾許日過爾許日在當死我聞是聲雖作閻浮提主得妙五欲以憂深故不聞不見是故當知多樂力弱若人徧身受樂一處針刺衆樂都息但覺刺痛王言比丘亦爾但觀無常苦空無我何暇貪著念受供養翻破不畏惡道心者念彼惡道如聞鈴聲不久斷頭法句經云昔有天帝自知命終生於驢中愁憂不已云救苦厄者唯佛世尊便至佛所稽首伏地歸依於佛未起之間其命便終生於驢胎鞚斷破他陶家坏器器主打之遂傷其胎還入天帝身中佛言殞命之際歸依三寶罪對已畢天帝聞之得初果故皆歸依即能翻破惡道心也發露者大經十七云智者有二一者性不作惡二者發露向人愚者亦二一者作罪二者覆藏玉之外病爲瑕玉之內病爲疵故可以譬隱顯二過若覆瑕疵名無慚愧賊毒惡草等者若發露者如檢偷賊不令容住如翦毒樹留則長惡如拔惡草留則滋蔓根露等者夫罪由心覆若翻前覆心如伐樹得根竭流得源則條枯流竭若覆等者罪是惡因覆則不滅人覆罪故成不良人良者善也迦葉等者佛隨機宜貴在罪滅若私若衆靡有常科大經十七云覆藏者漏不覆藏者

名爲無漏若作罪不覆罪則微薄其餘行法等者除方等頭陀其餘諸經如般舟占察金光明等及以僧常六時行儀不云向人即是其類如陰隱有癰等者作罪未露如隱陰癰儻至來報如則死也若決果等者一懺已後生決定想得無罪處名之爲果果敢也故須斷莫無使復續如初犯等者原赦也初已蒙赦再犯難容故知重犯罪則難滅是故應須斷相續心故以吐喻懺已再犯猶如更噉如論云已捨五欲樂棄之而不顧如何更欲得如愚樂食吐發菩提心者若直爾滅罪何必發心如小乘中僧別兩懺則翻無始罪境不偏如滅夷過小教權文皆由不發菩提心故又小乘懺但名抵責不爲護他故無償理爲翻此等發菩提心餘如文說修功補過者無始作罪必徧三業徧故復續續故復重故令修功補於昔過須三業俱運念念相續策勵不休非移等者昔罪深廣如海三業俱運如山非運三業之山豈填三過之海勝鬘云等者使現法不滅名守護正法集法樂無厭名

攝受正法親狎惡友等者以惡知識能損壞人菩提善根大經二十云如惡象等唯能壞於不淨臭身惡知識者能壞淨身法身至三趣不至三趣身怨法怨等亦復如是念無礙慈等者慈能順物爲我善友翻破昔日親狎惡人智能破邪導我迷僻翻破昔日信惡友言了達貪瞋癡至求我不可得者昔從無住起於我見乃至貪瞋令卻推貪瞋至無住處根本既亡枝條自傾此中所計非神我也但是無始妄計假名言寂靜門者由觀心故通至寂靜是故諸心爲寂靜門經中復云示寂靜故既因諸心能見寂靜如因指示見所至處故寶篋經上卷云文殊師利於東方莊嚴國佛名光相現在說法有大聲聞名曰智燈因文殊問默而不荅彼佛告文殊言可說法門令諸衆生得無上道文殊荅言一切諸法皆是寂靜門示寂靜故時有法勇菩薩問文殊師利言如來所說及貪瞋癡是寂靜門示寂靜耶文殊問言三毒何所起荅言起於妄念妄念住於顛倒顛倒住於我所我所

住於身見身見住於我見我見則無所住一一句皆一問一荅具如初句如是我見十方推求皆不可得以是義故我說諸法皆是寂靜門此中全用彼經文意但是語略比之可見涅槃云若言等者大經有四法爲涅槃因一者親近善友二者聽聞正法三者思惟其義四者如說修行若言勤修苦行是大涅槃近因緣者無有是處次懺見罪者以見下指前順流十心前順流心愛見共列故令懺見重障順流還指前列向運下簡異愛心愛心逆流並是附事愛屬鈍使名鈍使罪非謂罪滅鈍使已盡以彼愛罪託事生故故附事懺見違理起懺亦附理若懺重罪亦須合行故云起重煩惱應旁用事助補樂如推理事助如已豆是則事理各有旁正一翻破下正釋亦從麤至細言不信者即一闡提也闡提之心由身見起故點示之令識苦集何者由身見故具八十八以集成故則能招苦具如第五卷釋如鬱頭等者大論十九云得非想定有五神通日日飛入王宮中食其王夫人依其國法接足

而禮由觸足故欲發失通求車而出還本山
中更修五通一心專志垂當得定所依林池
爲諸魚鳥之所喧閙因發惡誓斆諸魚鳥後
還如初得非想定生非想處報盡卻爲先誓
所牽墮飛貍身婆沙云飛貍身廣五十由旬
兩翅相去各五十由旬身量五百由旬殺害
衆生水陸空行無得免者發惡願故即是集
墮飛貍身即是苦須跋得非想定者先得此
定涅槃會未來至佛所爲佛所責雖無麤想
而有細想歸心受道得阿羅漢今文所引未
得道前長爪亦爾起計佛責得阿羅漢至第
五卷略出緣起高著等者謂藍弗須跋等於
外道中高出學著者也著字（陟拔切）尚不逮等
者此斥近代著見之人及諸外道中劣者尚
不逮藍弗言是真道耶既不識苦集明無四
諦從是人下明無十二緣滅但有無明乃至
老死故云豈有寂滅若謂下反斥其但有無
明無無明滅等身邊邪見其事可知前五利
已列戒見二使餘三比說亦應可見何者起
見依色即色陰領納於見取見像貌讚喜毀

瞋了別於見五陰具足故名身見所執之見
非斷即常名爲邊見以見爲正撥無因果名
爲邪見五見具足即八十八名爲集諦集招
於苦即苦諦也尚非三藏下舉況斥其大小
俱無若能如是至破不信者昔來諸見廣造
諸惡皆由迷理而順生死令深識過患達偏
圓理見根本壞依見所起一切皆壞若別論
破見但識三藏見惑之相諸見自息今欲偏
知爲圓方便顯於圓理委論深淺廣辨諸教
故云偏破諸教不信且約理觀論人天者許
事論理今不論事故云且約理觀人天但取
聖位自然進道名之爲天賢位作意名之爲
人據理亦應合列三藏七方便人四果之天
文無者略又且約衍門未論三藏又且成於
三諦義足故略三藏所以須約理觀論人天
者爲破迷理無慙愧故理具三諦應須翻故
三諦之上無慙愧盡故偏三諦以論人天若
說果報等者大品信謗品云毀般若者即是
毀訾三世諸佛無量億劫墮於地獄從於一
獄墮於一獄徧至十方大地獄中或得人身

而復生盲或復生於旃陀羅家除糞擔死人
家若無一目無舌無耳無手或畜生中受多
種苦身子問是人以五逆罪相似耶佛言過
五逆罪若聽其言信其語亦受是苦若死等
苦故不須問大論六十七釋云佛何故不說
有二因緣故佛不說一上已說其過逆受苦
令復說其身大醜惡或信不信不信者當受
劇苦二者若信佛語則大憂怖憂怖故風發
吐熱血死等若不信者更受重苦翻破不畏
惡道者釋此一條準上下文關理觀義依例
應云昔依見起過破壞正理不畏三途今欣
諦理尚畏小乘三空惡道三無爲坑乃至畏
前三教惡道況地獄等三途惡道今且從於
謗三諦邊墮惡道義以八正道等者以無作
八道方破三惑有無邊故等者有即有漏業
也罪即漏業所招果也乃至無漏亦漏亦無
漏非漏非無漏等所招二土之罪故知昔迷
三諦業徧三惑苦徧三土今緣法界發菩提
心無作亦徧法界而起故能翻破徧法界惡
三諦至寶炬者大集云三十七品是菩薩寶

炬陀羅尼即無作道諦具足佛法名之爲實偏照法界名之爲炬總持一切名陀羅尼修如此功何過不補設令等者縱捨有見而入無見又不修道品不出生死令知有等者令尚知於非有非無何況有無言有無者且略舉耳雖知見過而未修於念處等也若破下修析法道品又體見下尚破通別何況三藏故云體見即空假中是爲等者縱字平聲自淺階深名之爲縱諸見皆破修諸道品故云補於縱見之過昔因見造界內諸見見無淺深是故名橫令修功既深破見亦遠始自外見破外入藏乃至別見破別入圓至圓名爲非動非不動非修非不修是無作道品也若具作四句應云動修不動不修亦動亦不動亦修亦不修非動非不動非修非不修復以四動以對一修成十六句今且四修以對四動故別說也展轉豎入是故云縱圓理未契悉名爲過故修一心三諦之功補於前來次第三諦深見之過守護正法者昔毀理護見而申通於見令毀見護理而申通於理若不亡身存法何以表於護法之志若護法志弱將何以翻護見毀善是故復喻父母護子念十方佛者昔內服諸見外加惡師故順於三惑背三諦理令內念三諦諦即是佛內外具足故能翻破親狎惡友若爾理性云何得是佛耶故引大品薩陀波崙空中見佛後見曇無竭乃問言佛從何所來荅言不來不去即是佛無生法即是佛是故當知覺無生智即是於佛若爾法即是佛故能翻昔惡法惡師觀罪性空者初敘計實故不了性空凡一念心三惑具足即此三惑本自涅槃故云寂靜今觀下明見性空一空一切空下釋向性空恐謂如幻不來去等以爲但空故重釋云一空一切空等運此下總結也觀理加事方成悔法言名第二健兒者大經云有二健兒一者性不作惡二者作已能悔若據此生見惑未起若論無始誰不有之故知一切皆關篤一問見既未起何須行悔荅未起須達況宿曾起又示當起應須此悔是故前文以愛見惡名已生未生是故今文但令運此逆順十心滅三世惡故修悔者必事理雙行是名下雙結前來事理兩懺懺法若成三諦三昧諸行具足況復十戒攝一切行三昧是眼眼智具足至初住位方名開發文雖次第爲顯圓融前後諸文一切皆爾況復事戒爲三觀本故云尸羅清淨等也若無事戒世禪尚無何況三諦有言大乘何須執戒者謬矣言不執者乃是持而不執若令不持名不執者乃是執破何名不執執持尚無忘持安在得此下結成眼智攝法又能下結成止觀故知下結成元意也持戒清淨結前列名及以持相即爲正修遠方便也懇惻下結前犯及以懺淨或恐過現事理二犯復應誠懇悔彼深愆階復淨二世無瑕與本不犯並可爲緣故云俱爲初緣意在此也○第二衣食具足中先來意者以此衣食親爲道緣言及道者自有蔽形支命而不爲道爲道支蔽必先形命形命若立道本則存故云及也就二緣中衣疎食親故引證云食已成道此雖小緣等者然此衣食本爲色身報命之緣故云小緣託此

復能辨道法事故云大事無衣故躶闕食故餒如此豈能專修止觀焉字（若作助聲應云矣連切今從訓釋應云於連切何也）大經二十云菩薩摩訶薩若須衣等即便取之不為身故雖受飲食當為正法不為膚體不為怨害如人瘡病以酥麨塗瘡九孔漏以衣覆之衣者下正釋遮醜陋等者大經云所受衣者不為嚴身為遮羞恥寒暑蚊蝱今云飾者蔽醜惡身名之為飾非為瑩飾順已貪情衣有三者且分三品復有天須菩提面王比丘及許畜重物重物合在畜長中辨故今不別論者為同下文一例三品故也合百一畜長等以為下根雪山為上者如大經釋迦先世曾為大士居於雪山唯被鹿皮時雪山中復有多種香根藕根青木香根我於爾時獨在其中唯食諸果食已繫念思惟坐禪堪忍力（因六）成不遊人世如是（十五）乃可忘於說淨受持等事十二頭陀等者新云杜多此云抖擻律論不同律有隨坐不作餘食及一摶食大論則無論有節量中後不飲及次第乞律文則無又律云納衣論云糞掃律但云

乞食論云常乞食此二名異意同餘十俱同諸部阿含及十住論亦有不同之相大體無殊今依大論六十八略出相狀一蘭若者在家多惱故捨眷屬而師徒同學還相結著復相惱亂故住蘭若令身遠離最近三里能遠彌善身遠離已亦當心離五欲五蓋二常乞食者具如第二方等中說云云三糞掃衣者若四方馳求或著邪命若受他衣於好於惡而生憂喜僧中得衣過略如食云云或憂賊盜等四一坐食者自念一食尚有所妨況小食中食後食廢半日之功不得一心行道如養馬豬等五節量食者飽噉腹脹氣塞妨道故應三分留一如舍利弗食五六口於秦人十口許足之以水六中後不飲漿者心生樂著求種種漿不能一心猶養馬著勒其意則息七塚間者易悟無常易得道果八樹下坐者以得道事辦捨至樹下如佛說法轉法輪入涅槃皆在樹下九露坐者或謂樹下猶如半舍尚生著故又樹下坐有二種過一天雨溼二鳥糞毒蟲十常坐者著衣脫衣隨意快樂四

儀之中坐為第一食易銷化氣力調和求道大事大辦功力諸賊常伺人便不宜安臥若行若立心亦易攝十一次第乞者不著不味不輕衆生等心憐愍不擇貧富十二三衣者白衣多求是故多畜外道苦行是故躶形不多不少故畜三衣（因六）今文以十二頭陀（十六）中糞掃三衣合為中士言三衣者但三衣也今畜長者三衣同納或著之營務或異界經宿良由暗於教旨自樹迷情倚此自高翻為陷溺今此文中判為中者上則不及唯被鹿皮下則高於百一畜長如何畜長復謂三衣今言三衣不同一衣之少不同畜長等多出聚落則著僧伽棃加二衣上入大衆則著鬱多羅僧加五條上入山林則唯著安陀會為慚愧故為多寒故許其重著皆威儀整肅長物善根故云被服齊整嗟夫世人共許儀服狼狽者稱為頭陀容止檢攝者呼為執相俗流未曉恕而可矜緇徒無甄悲而可愍下根者此土多寒根性又薄大聖一許三品通開若畜百一記憶而已有云加法若畜長說淨則加法

受持令二品合論故云百一要當說淨皆爲助道以療形苦如斯之類仍爲下根不說淨人三品不攝濫引上品大士行事深不可也然說淨之法附近大乘故地持中菩薩所畜即於十方諸佛菩薩而爲淨施乃以聲聞淨施而爲譬云譬如比丘以已衣物於和尚闍棃捨作淨施若達一實即此淨施成菩薩法且小乘中若準行之亦薄已貪情順佛聽制如斯之理何損曠懷我物屬他彌符袪滯況受食受藥禁性重之由持鉢持衣杜譏嫌之本譏嫌性重等護無偏迹混聲聞真菩薩也但爲元期出苦判屬小宗豈以背彼受持稱爲大道又有人云凡諸所有非已物想有益便用說淨何爲今問等非已財何不任於四海有益便用何不直付兩田而閉之深房封於藏篋實懷他想用必招愆忽謂已財仍違說淨說淨而施於理何妨順已執心後生做效又大經云出家之人有四種病不得涅槃一者衣欲二者食欲三卧具欲四者爲有因若不能於衣食修觀誰能受之不爲有因觀行衣者疏中攝此十二爲衣食處三約此三事而論理觀即三德也具如疏釋迦葉緣中今則不爾於衣食處各立觀行亦分三等大經等者彼經斥三修云汝等比丘雖復剃頭未爲正法除諸結使雖著袈裟心猶未染大乘法服故知心染大乘方稱所表寂滅之服故引法華即其意也捨二覺觀者新名尋伺俱舍云尋伺心麤細令觀心亦爾生死動麤如覺空亂意細如觀蚊細蟲麤二邊皆有麤細故也故云深達等者圓中如鏡故能徧照名爲深達以深達故具一切相空假不爾如磨瓦礫寂忍下合譬可知以中道觀萬德莊嚴故非世間割截衣也舉理異事故云非也三衣觀者文中兩重初總約三諦一一諦上皆有愛見愛如熱見如寒三覺者大經三覺謂欲恚害今借譬見思等三故大經二十云菩薩摩訶薩知是三覺有種種患爲三乘怨能令三乘不見佛性常爲諸佛菩薩之所訶責經文既云能令衆生不見佛性故將三覺可對三惑三觀觀三諦如衣覆身身亦三也又起見下別約三諦一一諦上各各立於能治所治能嚴所嚴初觀廣餘二略亦可準知故知一一諦上皆有見愛福慧二嚴止屬福觀屬慧故也百一觀者長衣助身通爲助義故三諦上各須助也歷一切行亦復如是何但正行不動助亦無非寂滅具如助道中正助合行之相上根唯約一理中根義開通別下根義立助道故約一理通別正助共成一意

止觀輔行傳弘決卷第四之二

音釋

孱　鉏山切

愕　逆各切驚愕也

筏　房越切簿筏也

恃怙　恃時止切怙侯古切

韛　蒲拜切韋囊也

鞚　苦貢切馬勒也

坏　鋪杯切未燒瓦器也

麨　尺沼切乾糧也

躶　郎果切赤體也

餧　奴罪切飢也

抖擻　抖多口切擻思口切抖擻振舉之貌

摶　徒官切挽聚也

狼狽　狼來當切狽布蓋切

止觀輔行傳弘決卷第四之三

唐 毗陵沙門 湛然 述

次食亦三且望衣說頭陀此云抖擻此十二
事皆爲抖擻十二過故今文即二音俱舉放
牧聲者三里之外使童小牧聲不聞住處堪
修禪觀世有濫用其言者遠放木檷不聞墮
聲得已復放每夜至三是名頭陀絕放木聲
如鹽官忍禪師造頭陀經云頭謂煩惱頭主
陀謂陀汰煩惱此雖謬言猶勝放木如斯等
例江表尤多分衛者此云乞食具如頭陀中
五種食法謂常乞一坐節量中後不飲漿次
第乞今此且舉五中之一故云乞食七佛及
方等皆云乞食者如前四三昧中說居阿蘭
若必須乞食墾植耕種舂麞碓磑不受壞生
貯宿殘蓄八不淨事涉四邪汙染檀越非
蘭若行近代所置彌隔聖言男女往來兼招
譏醜儻依佛教利益不輕故十住婆沙云乞
食有十利一自用活命自屬不屬他二施我
者令住三寶然後當食三常生悲心四隨順
佛教五易滿易養六破憍慢法七無見頂善
根八見我乞食餘者效我九不與男女大小
有諸事故十次第乞生平等心如諸釋子本
或是王居尼俱類園去舍衛城半由旬許入
城乞食乞食勞妨乃至下根許受檀越送食
等者故知住處不宜太遠譬喻經云昔波羅
柰去城五十里有山有五比丘居平旦入城
乞食中後還山日暮乃至疲極不堪安禪歷
年如此勞而無獲佛化爲一道人往至其所
安慰之答曰四大之身去城道遠有何樂耶
止念畢命而已化沙門言夫道者以戒爲本
攝心爲行賤形貴道朽棄軀命食以支形守
意正定內學止觀滅意得道若養身縱情何
得免苦願諸道人明莫乞食吾當供養一日
之粮明佛送食五人食已俱得羅漢是則住
處亦爲道緣不宜太遠食爲道緣此之謂也
故知如來非但應供復爲供應外護送等者
僧中淨食仍爲下根豈可安坐房中私營別
味或不病託病索衆祇供無德稱德𣪠動檀
越雖曰許送受必自觀三品不收道何由致
觀行食者亦約三等夫事食則養色身資報
命理食則資法身養慧命故平等大慧虛空
法身憑茲而立衣亦例然初約上品者所引
大經亦是彼經斥三修文如來法喜等者辦
異七方便等也此之下釋如來食也引淨名
意者謂於食起觀能令食徧彼文正以食爲
法界訶於事食故南嶽隨自意中云凡所得
食應云此食色香味上供十方佛中奉諸賢
聖下及六道品等施無差別隨感皆飽滿令
諸施主得無量波羅蜜又云念食色香如旃
檀風一時普熏十方世界凡聖有感各得上
味六道聞香發菩提心於食能生六波羅蜜
及以三行淨名疏中譬如熏藥藥隨火勢入
人身中患除方復菩薩觀食亦復如是以食
施時食爲法界具一切法凡諸受者法隨食
入乃爲冥益或近或遠終破無明想爲檀風
亦復如是次約頭陀義立次第觀也下品支
林者問應云圓頓何用支林答此則弁前共
爲一法第三約處者雪山爲上已如前說頭
陀爲中即十二頭陀中處有四也謂蘭若塚
間樹下露坐依此四處必須常坐問下中二

處蘭若義同有何別耶荅蘭若西音此云閑靜中處即是空逈地也下處即是空逈住處及閑靜僧藍十住婆沙明空逈處云居阿蘭若有十利一自在去來二無我所三隨意無障四心樂蘭若處五少欲少事六不惜身命具足功德七離衆閙語八雖行功德不求恩報九易得一心十易生無障礙想又云阿蘭若比丘有十事入塔寺非如外道一供給病人二爲病者求醫三爲病著求看病人四爲病者說法五爲餘人說法六聽法教化七爲恭敬供養大德八爲供給聖衆九爲讀誦深經十爲教他令讀深經住阿蘭若怖畏之時應作是念守善者雖行險道大海戰陣安隱無患又爲護身無勝善其身口意業以自守護故佛告匿王善守三業名善守護複作是念諸獸在山不善三業而無所畏我之心智豈不如彼又念佛故破一切怖故在蘭若毛竪者念佛十號又有四法方住蘭若一多聞二善決定義三樂修正憶念四隨順如說行論文更有五十法方應住蘭若若離下誡勸

邑者國語云管仲相齊制三十家爲邑此村落所聚之謂也尚書大傳云凡宗廟有先王之主曰都無曰邑此私齋堂義同無主淨名云或爲邑中主或作商人導者此明菩薩利物無方耳觀心處者七方便者如前此開三草二木爲此七位開小草爲人天開中草爲二乘上草二木爲三教菩薩三草二木皆依於地七種方便以實爲本故三草二木雖隨其種性各得生長究其根荣莫非地雨地圓理也雨圓教也據漸引入邊稱爲方便當位未轉名不能到最上處者即實相也又一類之善未趣菩提名絶迹不到橫竪徧故與法界等故云不動亦離二喧如前所說名之爲靜不生七方便果不起七方便因又於圓果不生想著名不生不起大品若千由旬等者大論十八釋云無方便菩薩雖曠野百由旬外禽獸鬼神羅剎之所住處百千萬歲若過是數若不知菩薩遠離之法發菩提心而作受著是遠離行佛所不許真遠離者不見遠離相是菩薩讃歎善哉善哉是佛所說疾得

菩提若菩薩起著云我所行者是遠離行若城旁者誰稱美汝當知是菩薩旃陀羅染汙菩薩似像菩薩人天中賊披法衣賊求佛者應莫親近是墮增上慢當知論意以深山取著名爲憒閙城旁達理爲不憒閙故知起著之人以著心憒閙爲不憒閙起二乘之心尚爲憒閙況復著心著於靜處憒者亂也若稱理者舉足下足無非道場方名上處世有濫用隱朝市者有言無理故知莊生但以約處而爲上下不識諦理上中下也聚落者男女所居閙者喧也實不等者對事辨異也山林對中上二處也密室對下處也以理斥事故云實不等也○次息緣務者務事也今簡隨自意者且約善惡無記以論若約諸經非不須此故二十五法通爲四種三昧前方便也故隨自意依經方法衆務亦息弔慶等者弔凶慶吉俯下仰上低屈昂申造往聘迎說文云造就也聘問也況復下舉況一弔一慶已損高蹤終日追尋何道之有更結等者釋名云州者注也郡國注仰也風俗通云州者疇

也嗜類也說文云田界也敎者勸也孝傳云三州人者契爲父子長者爲父次爲長子次爲幼弟父令填河以造宅久填不滿爲父所責二子發誓若必孝誠使填河有徵發是誓已河爲之滿又蕭廣濟孝子傳云昔三人各一州皆孤露惸獨三人暗會於一樹下相問窮爲斷金之契二人曰善乃相約爲父子梁朝破三人離五郡者釋名云人所羣聚曰郡天子制地千里分爲百郡蕭廣濟孝子傳云昔五郡人謂中山郡常山郡恒州魏郡魏州鉅鹿郡邢州趙郡趙州此五人者少去鄉里孤無父母相隨至衛國結爲兄弟長字元重次叔重次仲重次季重次雉重朝夕相事財累三千於空城中見一老母兄弟議曰拜此老母以之爲母因拜曰願爲母母乃許焉事之若親經二十四年母忽染患口不能言五子仰天而歎曰如何孝誠無感母忽染患而不能言若我有感使母得語應時能言謂五子曰我本是太原陽猛之女嫁同郡張文堅文堅身死我有兒名烏遺七歲值亂遂亡所

之我子胷前有七星之文右足下有黑子語未竟而卒五子送喪會朝歌令晨出忘其記囊謂五子所竊收三重禁二重詣河內告枉具書始末河內太守乃是烏遺因大哭曰吾生不識父母而母爲他所養馳使放三重後奏五人爲五縣令世孝雖爾今出家之人捨所親棄恩愛居蘭若修三昧更結異姓以爲兄弟父母如彼三州五郡者誡之誡之倒之甚矣故引倒裳等以喻之毛詩刺齊云有挈壺氏知漏刻之官漏刻不節君臣服亂而倒裳來領禮度昏亂今以此意斥顛倒耳三伎能等者伎字應從女謂女藝也從人者害也非今文意醫方卜筮等者醫者療病工也方謂方疏卜者除疑也周禮云卜以決疑不疑何卜筮者決也泥塑刻木填彩描畫彈棋圍棋書謂六書釋名云書庶也紀庶物也書亦曰著著萬物故周禮有六書謂指事像形形聲會意轉註假借思之可知呪詛禁術以有此用故致害已美角折皮文披賣有明故煎鐸有聲故毀搖之令鳴以宣教令文事振木

鐸武事振金鐸劉子云龜以智自害翠以羽自殘丹以含色磨肌石以抱玉碎質朕經云象爲牙死犀爲角亡翠爲羽自殘麋鹿爲皮肉害人引莊子云不用以爲全生之大用語同意異我佛法中藏銜曜隱厚德全無生應法界方名大用故知莊以燕支離肩高於頂頤隱於臍五管在上若賜疾者粟我則有分若差役者兵我則無用是名全生之大用全此殘疾者生未知何用無德可隱例亦不成而當樹林招鳥等者經云譬如大樹衆鳥集之則有枯折之患腐敗肉也譬如蒼蠅集於臭肉反增肉臭豈不下雙合二譬摧折合樹林汙辱合臭肉如是之人摧折自行汙辱三寶壞枝葉曰摧壞貞質曰折事理失故問荅勝負者負者不尅又負者問不測荅荅不稱問皆名爲負又荷之在背爲他所負故名爲劣莊子曰有力者負而趨之而昧者不覺昧暗劣也以勝負故因法致失累世怨讎所生之處常相中害爲是義故勝負過深如賢愚經佛與比丘向毘舍離到一河邊見五百牧

牛人及五百捕魚人共挽一魚身有百頭驢騾等類衆人驚怪佛至其所三問云汝是迦毘黎不皆荅言是佛問教汝者今在何處荅在阿鼻地獄阿難白佛何故問魚以爲迦毘黎佛言過去迦葉佛時有婆羅門博達多聞生於一子唯不勝沙門父臨終時囑其子曰汝愼勿與沙門論議父歿後母教言汝識見高明有勝汝者不荅唯不勝沙門母問汝何以不勝荅彼若問我我不能荅母言汝作沙門學得竟還來便從母語少時學通三藏母問勝未荅彼若問我我未與他等母教言更論議時當罵辱之後時論屈便罵言沙門識見劇於百獸如是非一故受魚身其頭百狀佛言賢劫盡猶故未出阿難及大衆聞已皆言口業不可不愼爾時牧牛捕魚人者令合掌向佛聞說善來得四果者是常人勝負招報不輕況三昧者爾爲妨亂領者錄也理也亦受也持者記憶也事功曰勞呂氏春秋曰勞者精神則散也令以事倦爲勞非功勞也詩云在心爲志倦者不力也暇者閑也安也心性如水真理如珠緣務如攪慮生如濁迷理如昏慮速迷真何能閑安修止觀也此事尚捨等者舉益況損學正經論領持憶記等助道有益爾時尚捨況人事等而不捨耶若非修習三三昧時多聞增智慧多聞是道場以如說行起於多聞廣讀諸異論則知智者意閑不習觀尚得遠爲信行乘種豈有不學而成三昧若尋常行人有引此者不應爾也但勝負是非一向須廢若外學者小乘教中十二時許爲伏外道一時習外若大乘中初

心菩薩一向不許淨名云若好雜句文飾者多是新發意菩薩此斥不許習外且令進行至六根淨位學應不難諸業雖有力等者借彼業文以成理觀大論第五釋業中云生死輪載人諸煩惱結使大力自在轉無能禁止者諸業雖無量不逐不作者如風不入實水流不仰行伎術者術者道藝也理觀則以神通而爲道藝未得聖果不得修通者以神通法於佛法爲伎能令未得道不許修學如息伎術也佛因調達未得聖道得通造逆是故佛制若實得道尚自不許無事現通如阿含中佛告比丘若現通者有三過患一令不信者言有瞿曇乃至梵天皆能現變二者諸不信者言有乾陀羅呪能觀他心三者敎識通若使現者唯我能爲修三昧者忽發神通須急棄之有漏之法虛妄故也言障般若者種智般若自具諸法能泯諸相未具已來但安於理何須事通若專於通是則障理習學觀中无礙亦是大經春池喻中如前學問問荅中所引習學即此中意也乃至不應於彼小

逕中學者總斥也未得無生而習世智者無益於道如僧鏡錄俗學無裨錄中云婆爾尼外道自造聲論教一弟子其師死後卻事弟子學此聲明終朝受杖而不能得有阿羅漢見而笑之本所造論而學不得大論曰習外道典者如以刀割泥泥無所成而刀日損又云讀外道典者如視日光令人眼暗是故文中令至佛眼一切種智何法不備問前持戒等三明觀心義皆約三諦以顯極理何故此中生活但對愛人事但對於業伎能以對

事通學問以對世智耶答亦應准前今寄此
四並但從事者即此四事以爲能妨還以三
諦而爲所妨準於伎術習學觀中云如得如
意珠及一切種智故知愛業所妨亦同○第
五善知識中大因緣等者付法藏文末云習
近聖法得至涅槃由善知識又云爲得道全
因緣者是真善知識又如阿難白佛善知識
者是得道半因緣佛言不也善知識者是得
道全因緣阿難當知此閻浮提除大迦葉舍
利弗其餘衆生若不遇我無解脫期是故我
言善知識者能大利益增一云莫與惡知識
與愚共從事當與善知識智者而交通若人
本無惡親近於惡人後必成惡人惡名徧天
下善知識反此是故應親近大論有二因緣
得無上道一者內自思惟二者得善知識大
經十八闍王來至佛所佛告大衆善提近因
莫過善友闍王不遇耆婆當墮阿鼻此即通
敘須善知識之來意也釋中先事次理初事
善知識中初言外護者自已身心爲內望他
身心爲外爲外所護故名外護言同行者已

他互同遮相策發人異行同故名同行言教
授者宣傳聖言名之爲教訓誨於我名之爲
授又上言被下名之爲敎教於所受名之爲
授通言知識者法華疏云聞名爲知見形爲
識是人益我菩提之道名善知識若深下正
釋簡隨自意者方法少故可自營理不廢進
修故不必須道俗咸得故不簡白黑但能等
者薄德仰他故爲營理誰能純善勸莫見過
未堪違順勸莫觸惱及莫稱歎言帆舉者如
船得帆所進過常藉小精進過實稱揚名爲
帆舉忽生愛著翻致損失雖本無心坏器易
壞內防魔事外杜憍矜三昧法船方達彼岸
令讚小善者是從爾常人非專爲他三昧者
外護則自除嫉妒發彼善根如母養子等者
母雖慈養子必策虎雖猛銜子必寬外護知
識如母如虎將護行者如勿舉勿惱背行道
人等者若未親行暗於可否一向混俗不了
開遮又何但專令外護護已亦應善須將護
外護如增一第三佛在給孤告諸比丘應當
恭敬檀越施主如孝順父母養之待之施主

能成戒定智慧多所饒益於三寶中無所罣
礙能施四事故諸比丘慈心於檀越小恩尚
不忘何況於大者應三業精勤使彼施主福
不唐捐終獲大果名稱流布亦如述者得指
示路亦如怖者與無畏無歸與覆之者與
糧盲得眼等二同行者隨自意安樂行云未
必須者如隨自意依經修行有亦無妨不制
同伴故未必須餘善惡等有無無妨若安樂
行行三七日一向不用若行常儀亦可通用
如云得好同學共讀誦經於餘三中有決須
伴者如云不眠不散等律中常儀尚須同行
互相策進互不相惱故云毗尼毗尼共乃至
十二頭陀須求共行增一云迦葉等名將諸
比丘行佛告諸比丘人根不同善者善者共
同惡者惡者共同如乳與乳共乃至醍醐醍
醐共糞與糞共故舍利弗與智慧者共乃至
羅云與密行者共調達與惡行者共若二日
齊功則一朝空過故令修昨行名之爲故加
行勝昨乃名日新切磋琢磨者爾雅云金謂
之鏤木謂之刻骨謂之切象謂之磋玉謂之

琢石謂之磨六者皆治器之名也今謂互相切磋使成法器又釋訓中云如切如磋道學也人須學以成德如琢如磨自修也人須修以立行自學自修關勉他意前釋正當今文意也故相切磋日成一日同心齊志等者謂二人相假一失則俱壞如度大海帆柁相須互相敬重如視世尊等者若相尊敬則道法互增故大論八十一云佛告阿難菩薩摩訶薩共住相視當如世尊何以故是我真伴如共乘一船彼學我學三教授者三知識中此

最爲難夫爲導者必具目足若行解不均安能利他故從初文正示教授善知識相從於諸下簡示不須教授之人如是尚可教授於他故得自行無所妨難又行解具足德在於彼謂益我者但在於解是故文中且舉能說轉人心者於十境中皆是非道十乘觀法方名爲道道前方便復有內外故善內外方應善知準禪門中二十五法爲外方便又有五法爲內方便一者止門二驗善惡根性三安心法四治病法五辨魔法今文不立者魔病

二境即是第四第五業境即是第二初及第三此約理觀如安心中彼約事止及以事安故此不用又今文不立內五方便者以十種境界爲內方便故上文云二十五法爲外方便亦名爲遠故知對於十境爲內爲近又於

外中秪二十五而分內外具緣一向是外呵欲棄蓋義兼內外調五事中亦內亦外眠食在外餘三在內行於五法一向在內通塞等者方便得所爲通方便背行爲塞十境互發十乘增減一一法中皆有通塞若能善此通塞妨障復善說法導達人心方可名爲教授知識示教利喜者指授爲示教詔爲教令彼得益爲利見他得利心生喜悅爲喜亦可前二屬己後二屬他彼此合論稱善知識次觀心知識中初引經示相經問何者是善知識佛言佛菩薩阿羅漢是善知識六波羅蜜及一切法法性實際皆云是善知識法性能令人至菩提故六度能成辦法性故三乘聖人能以六度令菩薩行得作佛故是故並名善知識也論問小乘道異云何是善知識答有

小乘人先來求大觀知應成大者亦爲說大此則實行亦有能說大者爲善知識若準此下文唯內秘外現方可通用何妨此中亦是內秘降此之外若準下文但是真諦善知識耳今各下開對初如佛下佛菩薩中開三初外護者諸佛威神望我爲外次同行中報身不思議功德爲瓔珞丈六相好爲垢衣生滅道品爲糞器示同見思名爲和光本爲益彼名爲利物何者引出宅已示尊特身說難思法彈訶洮汰得授記莂始終共同利豈過此

三教授者正當其理是故不須以事顯義次六度中開二者助道望正故助名外助能護正令不退沒是外護義正助合義如下助道中正助合行合即是同故云同行言不失規矩者對轉兼具及第一義增減得所皆中規矩規圓矩方即以方助圓次開法性三中法性本淨我無始迷故迷成自望淨爲他自非內熏何能生悟故知生悟力在真如故以冥熏爲外護也從始至終智境冥一即名同行又智同境故故名同行未見如盲由無教授

智目無僻義同教授境智不差名為無僻此則下結示先結數次示法門處初示數者於經三文既各開三并前初三故成十二前三次三等者最初釋三正是約事九中初三既是諸佛菩薩為三故亦是事九中後六既約六度法性以立三名故名為理初引大品已開成九是故本三不須更數對諦對悉意亦可知次示處者今既義開以對三諦如華嚴中普賢文殊及彌勒等並是中道善知識也亦得是圓三諦知識餘者多是俗諦所攝但彼知識無二乘人闕真諦義若次第行在十住中以彼頻部斥為魔故是故彼經無小知識若依菩提流支法界性論善財初於可樂國土於德雲比丘所聞光明觀察正念諸佛三昧以對初住乃至第四十二於彌勒所聞入三世智正念思惟莊嚴法門以對妙覺若必定依菩提流支經云善財親近三千大千世界微塵數善知識如何對位以塵塵數且依一家如前所釋此等下簡判者三諦俱云是善知識既引善財入法界證秖可得是別圓兩義羅漢之人豈是知識是故簡云雖同名知識依華嚴經仍斥為魔故十魔中列為三魔雖通名魔權實難測是故復更簡實存權權者仍得名真知識實者進退存於兩名是故更以別教況釋別教失意尚名為魔況二乘人而非是魔況復藏通兩種菩薩若半與半奪並例二乘知世俗中善經論者尚能示人菩提正路況阿羅漢頻同於魔聖教抑揚不可一向如譬喻經第二云昔有大家々收千斛埋在地中春開為種了無有穀唯見一蟲大如牛無手足頭目如頑鈍肉主人大小莫不皆怪出著平地問是何等終無所道便以鐵刺一處乃云欲識我者著大道邊便如其言後有五百騎服飾盡黃駐馬問曰穀賊汝何以在此乃荅言食他人穀持我在此語極久便去主人問是何人荅是金精向西三百步樹下有石瓮滿中黃金主人往掘果得黃金歡喜不已將穀賊歸主人得金既是神恩欲更設供養穀賊曰前不語姓名者欲示黃金處我當轉行福於天下不得久住言已不見經不合喻意亦可見今略合之穀賊者名利法師也有口無手足等者有解無行也地中穀者庫中財物也庫中財食本供淨田故云種子春開為種者欲供淨田也食卻穀者受常供也大小不識者施主不簡田也平地者常行立處也問不語者常處空閑不講說也鐵刺語者聞利許講也道旁者講堂也五百騎者都講五體也純著黃者講純都唱佛經也共語者為唱經也經中還呵為利之人不應處座而說妙法故云穀賊汝何住此荅食穀者還自解釋利養難銷主人問者施主決疑也荅是金精者云都講所說能詮實相西樹下者西主秋藏祕容藏也三百步者三毒也樹者生死也理在煩惱生死故也掘果得金者主人依教修行得見理也將歸留住者施主雖知法師違教為報法恩更欲供養穀賊辭者法師初來不說已無行者欲覓講處耳不肯住者生慚愧也福天下者更求講處也為利尚爾況別教等貶同於魔以圓形之故使耳又實行二乘亦得名為善知

識者如大論云諸菩薩支佛聲聞中信方等者如法而說亦名善知識又如大品轉教雖是被加利益於他亦得名爲真善知識但是半等者大略而言若約三惑但斷見思仍爲未半約由旬譬已爲過半約惑爲譬具如第七今且據半教所詮一往說耳何必的須惑等中半耶圓教三種者圓外護等三是真知識三昧菩提心等者已料簡善知識魔餘之二魔例此料簡是則圓教三昧菩提方名真實三昧菩提前之三教三昧菩提或實或魔

如上云云○第二訶五欲中文五義五意雖在一五義又二所謂事理下去文意與五緣同先事次理繫者絆也五中一一皆約依正二報有情無情而生於欲貪色者論云譬如有人貪著好果上樹之時而不肯下時人倒樹樹傾乃墮身首毀壞因茲而死是故須訶眸者眼珠也睞者旁視也又云眸者目童子也孟子云心中正則眸子明翠者翡翠也異物誌云巢於高樹離地六七丈夷人下之取其子說文云赤雀形大如鷰翅羽碧色今從翅色以名眉色皓者白光亦尤白也如難陀爲欲持戒者入胎藏經云世尊在迦毘羅城佛知難陀受戒時至至門放光照宅難陀云必是世尊遣使看果是世尊難陀欲自看婦云若許出看必令出家即牽其衣難陀云少時還婦云溼額未乾須還荅如所要佛令取鉢盛飯盛飯出佛已去過與阿難阿難言誰邊得鉢荅言佛邊得鉢阿難言還送與佛難陀即往送鉢與佛佛令剃頭語剃者言勿持刀臨閻浮提王頂又念且順世尊暮當歸去佛

知其念化作大坑如其命終何得歸也佛告阿難令難陀作知事阿難傳說語難陀言知事者如何阿難曰於寺中檢校問何所作荅諸比丘乞食去應掃地灑水取新牛糞淨土防守失落與僧閉門戶等至曉當開門掃灑大小便處僧去後欲爲僧閉門閉西東開閉東西開等念曰縱有失落我爲王時更造百千好寺倍於今日即便還家從大道行恐佛還乃從小道仍逢佛歸隱樹枝風吹身現佛問何故來荅憶婦佛卻將出城至鹿子母園佛問汝曾見香醉山不荅未見佛令捉衣角飛須臾見山山上有果樹樹下有雌獼猴無一目被燒竟佛問何如天荅天無欲何得比此問汝見天不荅未見佛令捉衣角尋至三十三天令遊觀至歡喜園見婇女及見交合園等見種種音聲有一處天女無夫問佛佛令問天天荅佛弟難陀持戒生此當爲我夫佛問難陀天女何如孫陀利荅天比孫陀利如以孫陀利比瞎獼猴佛言修梵行有斯利汝今持戒當生此天時佛共還逝多林時難

陀慕天宮修梵行佛告衆僧一切不得與難陀同其法事一切比丘皆不與同住坐起自念阿難是我弟應不嫌我即往共坐阿難起去問言弟何棄兄阿難言然仁行別故相違耳問何謂也荅仁樂生天我樂寂滅聞已倍生憂惱佛又問汝見捺落迦未荅未見令捉衣角便見諸獄皆有治人有處無人問佛佛令問獄卒獄卒荅言佛弟難陀爲生天故修行暫在天上還來此中受苦難陀懼而淚下如雨白佛述其事佛言爲天樂修梵行有

是過佛與還逝多林廣爲說胎相難陁因始發心爲解脫故持戒後得阿羅漢果若入衆中先觀女人以餘習故今且從過邊不論得果國王耽荒無度等者大者曰國小者曰邦以一貫三名之曰王三謂三才即天地人以俗中不知有三界諸天故也即頻婆娑羅王以欲色故身入怨國在婬女梵摩房中優濵王以欲色故截五百仙人手足出大論十九耽者爾雅云久樂也若從酉者酖酒字耳荒者縱樂無厭也宗尊也廟貌也謂尊貌之所居社謂后土土者吐也土之所生如口吐物即地神也國語云平九土故祀以爲神田正也又云戴黃天而履后土土地廣不可盡敬故封爲社稷謂五穀總名即五穀之神也故天子所居左宗廟右社稷布列四時五行故以國亡爲失社稷既入怨國及婬女房故社稷壞也此間下次引此土耽荒之例赫赫盛也如此盛周爲欲所滅褒姒者昔夏后氏之衰有二龍止於夏庭自言余褒姒之二先君也龍亡而漦在櫝而韞之夏亡以此器傳於殷殷亡又傳於周三代莫之敢發至于幽王末年發之漦流于庭使婦人倮而譟之化爲玄黿入王後宮後宮有未亂童女遭之既笄而孕無夫而生懼而棄之於路有夫婦夜聞其啼哀而收之遂亡奔於褒國褒人贖罪請入童女於幽王女出褒國故云褒姒幽王三年於後宮見而愛之生子伯服乃廢申后及太子立褒姒與伯服姒不好笑笑則百二十媚幽王欲其笑打賊鼓舉烽火諸侯悉至而無寇姒乃大笑幽王數爲之諸侯後遂不至至十一年申侯與犬戎共攻幽王幽王舉烽火打賊鼓徵兵莫至遂殺幽王虜褒姒盡取周賂而去申侯乃與諸侯立太子貪狼者貪心如狼也聲欲者聲相不停愚夫不解積聚生著嬌媚妖辭等者如婆沙中云佛未出時帝釋常詣提波延那仙人所聽法舍脂念云帝釋捨我欲詣餘女隱形上車到仙人所帝釋見乃語言仙人不欲見女汝可還去苦不肯去帝釋以蓮荷莖打之舍脂乃以輭語謝帝釋諸仙聞聲起欲螺髻落地失通乃至世間一切染語皆生人欲故應訶之絲竹弦管等者自古有樂不出八音土曰塤今童子猶吹之匏曰笙皮曰鼓竹曰管絲曰絃石曰磬金曰鐘木曰柷所以作樂調八音改人邪志全其正性移風易俗今之樂者並鄭衛之聲增狂逸壞正性是故須訶如論云五百仙人在雪山中住甄迦羅女於雪山浴而歌聞其歌聲失諸禪定心醉狂逸不能自轉在指者爲環在臂者爲釧鈴佩等並取以飾女身者發聲故能生欲次香欲中言鬱茀者茀香繁貌也氛氳祥香也芬芳香雜氣也酷烈亦香盛貌也郁毓輭美之香也於依正香並不應著人謂著香少過今則不然閉結使門杜真正路百年持戒能一時壞大論云如有羅漢入龍宮受龍請食餘鉢令沙彌洗鉢中殘飯嗅之甚香美便作方便入繩牀下手捉牀脚俱入龍宮龍言何以將未得道者來師言不覺沙彌得食美見龍女香妙端正無比生大染著內心發願願當作福奪此龍處龍言勿復將此沙彌來沙彌還一心修施戒願早成

龍是時繞寺足下水出自知龍業已成至師本入處大池邊袈裟覆頭而死變爲大龍福德大故即殺彼龍舉池盡赤未死之前師及徒衆訶之答言我心已定師將衆僧就池看之歎云由著香故致使爾也復有比丘著池華香爲池神所訶後人拔壞池神不責比丘反責池神神云比丘如白淨㲲有黒易見俗如黒物人所不見何足可怪味欲中珍貴也即妙味也肴字正從食者非今意詩傳云非穀而食者曰肴肴葅也說文從肉者啖也肥腴者說文云腹下肉也津潤也膩等並脂膏之類以著味故當受洋銅灌口以著味故墮不淨中如一沙彌心常愛酪檀越供僧沙彌每得餘殘愛著不離死生餘殘酪中師得羅漢僧分酪時云徐徐莫傷愛酪沙彌人問其故答言此蟲本是我沙彌以愛酪故生此酪中爲是義故應須訶味觸欲者生使之本繫縛之緣何以故餘欲於四根各得其分唯此觸欲徧滿身受生處廣故多生染著此著難捨若墮地獄還以身觸受苦萬端此觸名爲大黒暗處論云如劫撥仙人經云過去有仙名曰劫撥得五神通王所敬重飛行往反王自捧仙布髮與行食手自斟酌積有歲年王有務遠行王有一女端正無比王告女言吾奉事仙不敢失意吾今遠行汝供如我彼仙飛至女以手聳坐著按上觸女柔軟即起欲意欲盛失通步行出宮衆人集看王聞往看稽首說偈訶仙人仙人言實如所言此五過患者下五譬如文又摩訶衍云哀哉衆生常爲五欲之所惱亂而猶求之不已如狗齧枯骨如践毒蛇此五欲者與畜生不異齡者年也觀心訶欲者初文舉欲能生三諦常無常等即是二邊第一義諦即是中道欲中既有三諦之味何不觀之令生觀解而但著世間麤惡欲染一何誤哉故大論下明欲中亦生無量諸見欲是鈍使復更生於無量諸見利鈍具足咸生欲中此爲下文三觀所觀之境令觀下即能觀之觀次第觀中先明空觀即析體不同且此二空豈與老莊同耶莊曰五色亂目使目不明五聲亂耳使耳不聰五臭亂鼻因惾中顙五味噣口使口厲爽取捨滑心使性飛揚此五生害害於五根老語大同彼教雖云害生不知害生之本唯知爲五所害永迷去害之方惾字七全切噣字竹救切喙也喙字許穢切口也當知老教未始無色実嘗不盲乃至滑心亦可比說假觀中云猶名受入色空者斥前空觀若不能了色中一切佛法但名領受取著色空中觀可見故釋論云下重斥小也故知二乘不見色實深訶下出理訶之意事中訶欲復兼圓理方可得爲圓家方便故云意在於此人不見此用是文爲上下咸然諸垂致意

止觀輔行傳弘決卷第四之三

音釋

橛其月切
礱盧東切
磑魚對切
憒閙憒古對切心亂也閙奴教切不靜也
囂虛驕切喧也
惸葵營切獨也
睞郎代切
酖直禁切
褒姒褒博毛切姒存姊切
漦辰之切涎也
櫃求位切
也
韞委粉切
倮郎果切
齓初覲切
鬱茀鬱紆勿切茀蒲沒切

止觀輔行傳弘決卷第四之四

唐毗陵沙門湛然述

第三棄蓋中文義同前於中初文列數釋名辨異舉譬引證等文並可見婆沙四十八云此五蓋中三事各立謂貪瞋疑二事共立謂睡眠掉悔俱舍云食治用同故貪以妙欲為食不淨觀為治瞋恚以可憎相為食慈心觀為治疑以三世相為食緣起觀為治故各立一昏沈睡眠以五法為食一憒憒二不樂三頻欠四食不平等性五心羸劣性以毘鉢舍那為治舊名睡眠即昏沈是掉舉惡作以四法為食一親里尋二國土尋三不死尋四念昔事尋以奢摩他為治舊名掉悔掉即舉也悔即惡作故共立一問何故前三各各立一後二二二立一答前三獨能辨後二共方辨如人辨事有共有獨今此文列疑在後者以前四蓋偏有疑故而前四增強從四為蓋雙隻之意還依論文若大乘經意通至金剛具如後釋前訶欲下即辨異也前所訶欲對塵發識非直五識得五欲名必須同時意識緣現五塵起五意識分別想著起希須心故名為欲今此五蓋方云轉入意地者謂前五塵至入禪時意地猶染能覆禪定故名為蓋前欲一向對順情塵蓋通違順對定以說舉譬中先舉本譬次重譬云如毒樹等者文雖同前義意則異今有蓋必棄如有毒必翦檢賊亦然大品下引證中云離欲及惡法者俱舍云蓋五唯在欲世禪尚須離此二法況圓頓修耶貪欲蓋起下次辨蓋相初貪欲中云開結使門九結與八十八使並因欲入以思香故通結使入香為能通名結使門又云結使即門名結使門以能使行者至惡道故銜命曰使為結所使故也三世九惱者文通列三謂一惱我二惱我親三讚我怨三世各爾故合為九問過去已去未來未至云何名惱答惱雖過未境實現在與時相值則生於惱及以過去曾惱於我若離瞋者雖有惱境惱心不生如釋提婆那以偈問佛何物殺安隱何物殺無憂何物毒之根吞滅一切善佛答殺瞋則安隱殺瞋則無憂瞋為毒之根吞滅一切善眠名增心數法者此中總說睡眠之法能令心數增長不息彼俱舍中約法相者云睡眠徧不違若有皆增一以通三性故也善心所有二十二法俱起十大地十大善地及尋伺有時增惡作不善心所有二十謂大地十大煩惱地六大不善二尋伺二四煩惱忿等惡作二十一有覆有十八無覆許十二如前心品中若有皆增一薩遮尼乾經云若人多睡眠等二行偈具如今文釋論云者大論總有八偈云云大經云如人喜眠眠則滋多掉悔蓋相者掉動也掉之為法破出家心攝猶不定況更掉散大論十九偈曰汝已剃頭著袈裟執持瓦鉢行乞食云何樂著戲論法放逸縱恣失法利薩遮經云戲論垢染心心不住三昧為智者所訶行者不解脫欲得速利益應離諸放逸論云所言悔者二種一掉後生悔二如重罪人常懷怖畏悔箭入心堅不可拔今亦具二初文即初意次若人下即第二意故大論十九云若人有二種應作而不作不應作而作是則愚人相不以悔心故不

作而能作諸惡事已作不能令不作初句總
標次三句初意次四句第二意故寶積經中
有善薩得宿命智知億多劫所作重罪憂
悔故不證無生時文殊師利知其念已於大
衆中把刀害佛佛言若欲害我爲善害我文
殊白佛云何名爲若欲害我爲善害我佛因
廣說一切諸法皆如幻化若能如是是善害
我善薩由是照知宿罪皆如幻化得無生忍
疑中言猶豫者是不決之總名猶者爾雅云
如麂善登木尸子言五尺大犬曰猶說文云
隴右謂犬子爲猶亦玃屬言此犬子或隨人
行時前後不定故名猶豫疑雖有過然須思
擇於自身心決不應疑師法二疑須曉其時
若未入三昧來於此二法若不疑者或當復
雜邪師邪法故應熟疑善思擇之疑爲解津
此之謂也師法已正依法修行爾時三疑之
須棄捨五蓋病相下明棄蓋法此則結前生
後亦先事次理行者下明設治之法隨彊者
故若貪下正明用治不淨治貪者且約實觀
具如第七卷中治瞋中云二世者過現也亦

如第七第九治睡中云如向寶山等者大論
釋信中云以信爲手如人無手入寶山中無
有所得不信之人入佛法寶山都無所得以
不信故則生疑惑若有信者入佛法中不空
剃頭能問能荅當知出家之人寶山悉至寧
空手歸杖毱貝等者杖者謂禪堂中行祇律
云以竹爲杖長八肘物裹兩頭令下座行之
不得拄脇以拄其前三搖不覺左邊拄之言
毱者皆以毛毱著其頂上睡則墮地覺已策
發律云若有睡者以毱擲之貝者吹令出聲
以警睡者是者佛法唯許解睡觀星餘一切
時制或復以水洗其足面婆沙云從日沒至
日出結跏趺坐勤行精進頂安禪鎮行禪毱
法杖亦更有餘聖者治法如育王經云一比
丘喜睡毱多和尚化作一鬼七頭手把樹杖
懸在空中見已還本住處和尚語云可坐禪
若睡還來精進得道又一比丘多睡見鬼見
毱多毱多語言鬼不足畏爲鬼所殺不入生
死爲睡所殺生死無窮比丘還房坐禪得定
又如譬喻經云有一比丘飽食入房睡佛知

過七日當死佛至其房彈指寤之說偈警之
寤已禮佛佛言汝維衛佛時作沙門貪利養
不習經教飽食卻睡不惟非常命終墮於鯩
蟲蚌蟲螺蟲中五百萬歲常處黑暗不樂光
明一睡經百歲乃覺不求出家今爲沙門云
何更睡不知厭足比丘聞自悔自責五蓋即
除成第四果此乃聖者知機警睡之方治疑
中云雪山從鬼請偈者具如大經雪山童子
中說天帝拜畜爲師者未曾有經上卷佛言
憶念過去無數劫時毘摩大國徙陀山中有
一野干而爲師子所逐欲食奔走墮井不能
得出經於三日開心分死而說偈言禍哉今
日苦所逼便當没命於丘井一切萬物皆無
常恨不以身飴師子南無歸命十方佛表知
我心淨無已時天帝釋聞佛名肅然毛竪念
古佛自惟孤露無導師耽著五欲自沈沒即
與諸天八萬衆飛下詣井欲問詰乃見野干
在井底兩手攀土不得出天帝復自思念言
聖人應念無方術我今雖見野干形斯必菩
薩非凡器仁者向說非凡言願爲諸天說法

要於是野干仰荅曰汝爲天帝無教訓法師在下自處上都不修敬問法要法水清淨能濟人云何欲得自貢高天帝聞是大慙愧給侍諸天愕然笑天王降趾大無利天帝即時告諸天慎勿以此懷驚怖是我頑薄德不稱汝當因是聞法要即爲垂下天寶衣接取野干出於上諸天爲設甘露食野干得食生活望非意禍中致斯福心懷踊躍慶無量於時野干自念言我得宿命知過去云云令諸天數座云云天帝說得免井厄云云野干廣說有人樂生惡死有人樂死惡生云云天帝問濟命無功德施法有何功德野干廣說施法功德云云乃云過去有王名阿逸多初持十善後爲邊國進女贈寶因即奢侈墮於地獄出獄墮鬼從鬼復念宿命十善從鬼墮畜爲野干身我墮分死冀得生天以由汝故違我本願是故說言濟命功少天帝難言世尊所說善人求死是事不然若欲求死何故入衣荅言有三意故一者順於天帝意二爲諸天得聞法三爲通化宣傳法復爲天帝廣說法門云云大論云

不以囊臭等者大論九十六波喻緣中若有弟子見師過者若實不實其心自壞失法勝利故空聲告言莫見師過應自念薄福不值於佛令值惡師不應念過自妨般若若師有過不預於我我從師求般若如狗皮囊盛好寶物不以囊臭而棄其寶如罪人把炬等具如四三昧中引萬川者水會而爲川川大而自穿穿通也普超經云等者令引梢略彼經下卷佛授闍王記竟告舍利弗人人相見莫相平相所以不當平相人者人根難見獨有如來能平相人行如如來可平相人賢者舍利弗及大衆會驚喜踊躍而記斯言從令日始盡其形壽不觀他人不敢說人某人趣地獄某人當滅度羣生之行不可思議佛法如海唯信能入者孔丘之言尚信爲首況佛法深理無信寧入故云兵食尚可去信不可去華嚴信爲道元功德母等如諸聲聞得羅漢已四智究竟二脫當滿豈更進求大乘之道故自述云不復進求阿耨多羅三藐三菩提言以信得入者若不於方等被彈而生信心

安能至法華得授記剃和伽利者第一本云有老年者初始出家未有所識在僧伽籃爲小沙彌戲曰與汝初果令其坐已即以毛毱著其頭上語言此是初果以信心故即獲初果即語沙彌我已得初果沙彌復弄之曰如是依前四度爲之至第四果毱多教弟子上樹者付法藏傳云南天竺有族姓子出家學道愛著自身洗浴塗香好美飲食身體肥壯不能得道徃毱多所求受勝法尊者觀知以著身故不得盡漏語言若能受者當授汝法荅言受教即化作大樹令其上之四邊變爲深坑千仞令放右手如言即放如是次第乃至都放分捨身命至地不見深坑及樹爲說法要得第四果狐疑者狐是獸一名野干多疑善聽時人云狐疑蓋因此也此獸爲鬼所乘時人以之爲精媚有云黃河氷厚欲度河時委聽水聲聲絕方渡覆器者信無故如器覆大論云羅云自小多喜妄語以妄語故令無量人不得見佛佛欲調之遠行還令汲水佛脚挑澡槃覆令其注水荅云器覆水不入佛

言汝如覆器法水不入種種呵責令借譬疑亦同覆器問下料簡荅中先出多解不同初文者既有門戶詮次不以無知能到故是障也出入有由故云門戶始自欲界麤細等住乃至非想名爲詮次餘文可解雖各異計準令文意應隨人判問下先問起蓋相爲長遠之由次廣開下出長遠之相阿毘曇下斥偏也近惑既以覆相而說當知非但覆於貪愛瞋恚等相存沒不同亦以近覆遠未云五蓋通至佛地上棄下示其偏計近蓋之相未發禪來所有五蓋皆名鈍使如前辨蓋相文是也利使下次明利使五蓋指前隨自意中邪空之人此爲利使之例由此使故生於五蓋亦如前明五欲中六十二見皆名爲欲即利鈍兩蓋皆爲觀境從呵棄下明破蓋入空且結初果者且從破利使爲名故也從初果下復約初果爲鈍使五蓋之相爲復三果之所破也例初果蓋相以辨二三果上蓋相復次依空下明出假上蓋而依空起言五種鹽者大論二十四云六師不聽食五種鹽未審彼

土五鹽如何若此土五鹽謂顆鹽緑鹽赤鹽白鹽印鹽鹽有多類大略五耳西方準此亦應可見有阿羅漢爲他所問何名赤鹽不識所從而問三藏三藏云鹽是味赤是色未曉小事者由未有出假智故既是不了義當於睡依中起蓋中云大樹折枝等者大論三十云譬如空澤有樹名奢摩黎枝觚廣大衆鳥集宿一鴿後至住一枝上枝觚即時爲之而折澤神問言鵰鷲皆能任持何至小鳥便不自勝樹神荅云此鳥從我怨家樹來食彼尼俱類樹子來棲我上或當放糞子墮地者惡樹復生爲害必大是故懷憂寧捨一枝所全者大菩薩摩訶薩亦復如是於諸外道天魔諸使及惡業等無如是畏而畏二乘二乘於菩薩摩訶薩邊亦如彼鳥壞彼大乘心永滅佛乘心論中明三乘共位以大斥小故對二乘心令借彼文亦且依彼云二乘心若準令文意應云不喜二邊心如不宿寃鳥以不喜故義當於瞋大論云等者證地地中皆有無明有無明故即有五蓋故大論釋大品云經

前後文何故處處說破無明三昧耶荅法愛難斷故處處說破無明三昧此即真道法愛不同似愛是則初住雖破一品品品須破若暗證家謂纔知真理即是佛者不曉教相故也是故令云菩薩比佛猶有漏失是則等覺比佛猶有一品漏失況復下地地持云第九等者論文以等覺當第九禪第九禪名離一切見故知等覺猶修離見故見義不近故云唯佛究竟乃至八萬四千秖是四分四分秖是五蓋所以佛地方盡五蓋復次下約一心棄蓋前雖三諦以次第故非是一心於中初文先斥次第故云後不關前況復分爲三人不同以凡夫有利鈍乃至菩薩有俗蓋故云凡夫時所棄乃至菩薩時所棄等地攝下引二論明次第之計圓釋下引佛化儀以證圓教然圓頓教本被凡夫若不擬益凡夫佛何不自住法性土以法性身爲諸菩薩說此圓頓何須與諸法身菩薩示於凡身現此三界耶若得下正結示一心在凡即可修習故大品下引經示相經中既明欲具諸法當知欲

蓋即是法界故一切法皆趣於欲釋趣下釋出經意先略次廣初文略者秖是三諦三諦秖是趣等三耳略即不可思議不可思議難見故從今更下廣約思議以示不可思議相也下去諸文皆先明思議次撮思議成不思議上來諸文皆先次第次明不次唯此一文後以思議釋不思議故知前後廣略相顯但在通理文相何恒人不見之隨文生想遂語迷文便於此部而欲簡擇此文可修彼非修者未見今家始終大體識大體已簡與不簡旨在其中故於略文著須曉意故大論十七云如禪棄蓋攝心一處是菩薩以利智慧觀於五蓋無所棄捨於禪無取知諸法空非內非外亦非中間若得諸法實相則知五蓋空無所有是則名為知蓋實相是禪實相菩薩亦爾知欲及蓋禪及枝林一相無相依之修入是為禪波羅蜜乃至四念亦復如是次廣釋中云欲為法界者即指最初一念欲心於中已具十法界性必能次第生於欲果始終並在初一念中故云一切法之根本言一切法者因果中間始終諸法也故云如初起欲覺已具諸法等以不知故便謂輕心其過輕微向若已知諸法具足即驚怖毛竪豈令身口造趣迷荒初試歇熱等者蘊積欲想內熱於心初一行之似如稍歇續起續行無時暫捨故使未曾於一餐食一啜飲頃而離欲想或偷或劫等者隱匿不與取名偷即是私通人法所護者是對面不與取名劫即是彰灼彊奪所護之境者是也逼謂抑他有護無護情不願者是也貿謂於非護境衒賣求財者是也如是等者等取非上諸類但是形交遂欲事者若得此境等者夫以下薦上為供以卑資尊曰養是人棄於三寶勝田唯尚五欲穢境供給所須故云供養法華疏云施其依報名為供養第一本云若得此境大須供給語雖似順不及今文得欲境已不問貧富皆生過罪適有此有等者纔趣欲境名為適有欲業已成名為此有未來招報名即有生死世世增長故徧受果亦復因於殺盜等故受果亦徧欲法界外無復別法且舉一念具足利鈍利鈍徧於十方三世亦由利鈍生於三諦當知欲法攝諸法盡此即一念欲心具六界法以為觀境如上者上所明利鈍也云下推於欲空約四句三世三世中云過去欲緣等者落謝五塵名為過去塵雖過去猶發現欲名為欲緣現在欲想名為欲因行於欲事名所生法此法必能招於苦果今推三世皆不可得橫竪者結前兩推橫謂四句竪為三世既識下明觀蓋為假也譬云對寇設陣者寇賊也其寇若多設陣必廣所破既大其勳益高欲廣功深故是勳本破欲入位名為大功位具諸法名大富貴貪欲為種者能生佛故於一念心分別無量故能出生無量法門欲如薪多糞壤觀如火猛華生合譬可知此且約俗諦說也壤者尚書云土無凷曰壤俗諦若成位在七八等信故云能淨諸根如此下判位○第四調五事者文義同前文相又二所謂開合從調食者下正釋亦先事次理眠食各為一調餘三合為一調初調食中不安身食者如第八卷尼乾經者彼經尼乾答

嚴熾王云波斯匿王食噉太過身重懈怠現在未來於身失利睡眠自受苦亦惱於他人迷悶難醒寤應時籌量食窳隋等者窳余乳切郭注爾雅云勞苦多墮曰窳亦懶也如人懶故不能自勵如瓜瓠在穴故字從穴下兩瓜

又云懶恒在曰窳博物誌云皇甫謐問青牛士說養生法云人欲常勞食欲常少勞無過極少不至虛去肥膩節鹹酸俗養生法尚令自勞豈志道者過食懈怠非唯失利而已亦乃增病損生眠是眼食等者增一云佛在給孫獨園爲多人說法阿那律於中眠睡佛說偈曰咄咄何爲睡螺螄蚌蛤類閉曰汝爲畏王法爲畏賊盜而出家耶荅曰不也我厭生老病死故求出家既信心堅固而出家者佛躬說法而眠睡耶那律座起白佛自今已後形融體爛終不於佛前眠睡因達曉不眠眼根便失佛言勤加精進者與掉戲相應懈怠懶墮者與結使相應汝行中道那律云已於佛前發誓不能復違先要佛令耆域治之耆域曰若少不眠治之可差此不可治也佛告

那律汝當寢息何者一切由食存眼以眠爲食乃至意以法爲食涅槃以不放逸爲食我無放逸得至涅槃那律云我不敢違後因得天眼眠是欲界報法既未得禪但可調停而已若無禪而不睡者必是鬼也如下第八卷引王是鬼種而不眠睡三事合調中初文者即合調之由爲何事故須三事合調以始終三事合故言七日一變者如阿難問經佛爲難陀廣說胎相六趣不同兼辨六趣中陰等相乃至父母精血互有無等成不成相及精血淨不淨相等初入如風雨入舍等諸相不同有在母腹而命終者以酥油揄皮汁塗手挾薄刀子推手入割死兒身片片而出又母胎諸患種種相貌而不入胎入已若不壞者七日一變初七名柯羅邏如薄酪二七名阿浮陀如厚酪三七名閉手如短小藥杵四七名伽那如溫石五七名波羅奢呵五皰開張六七現膝相七七現手足相八七手指相九七眼耳鼻口大小便道相十七堅實有風門吹胎如囊十一七七孔開徹母性改常十二

七生大小腸如絲綖有三支節一百孔穴十三七生飢渴想母食資潤十四七生九脉交絡纏繞十五七生二十脉一邊各十又四十脉脉八萬名十六七氣息通十七七眼得光十八七諸根明十九七諸根具二十七生諸骨二十一七生肉二十二七生血二十三七生皮二十四七生膚二十五七血肉長二十六七生髮二十七七以業力故分別端醜男居母左女居母右男面向內女面向外皆手掩面蹲踞而坐二十八七生八種想謂座榻園林等二十九七生光潤五色別異三十七長髮爪三十一七至三十五七人相具足三十六七生厭離心不樂三十七七生穢獄想三十八七風力所轉頭向產門申兩臂出產門每於一七各有一風吹令變異風各有名具如彼經生已八萬戶蟲從身而生縱橫飲噉左右各五百諸節各有若千蟲戶長大衰老常與蟲居是則三十八七計日成二百六十六計成九月所以少四以半小故問世教及經並云十月何故唯九荅九即十也何者

經涉十故如月初一日受胎者則定唯九月二日已去日數滿時即跨至十大數雖爾又有羅云六年脅尊六十亦有減者乃至五月雖增減不同然三事必具問壽煖識三與身息心既其不同由義何在荅煖即是身以由煖故精血不壞從功能說故名爲煖壽名風息初託胎時有一毫氣但根未具時隨母氣息根具氣分名爲兒息由有息故連持此身從能持說故息名壽識即是心從當體說既從初識與壽煖二不前不後當知身息心三未曾相離是故應須三事合調若能調停依之入道即是依因死死得到彼岸一切善法由之而生乃至成於三德祕藏故云若能調凡夫三事成聖人三法即此意也初入定時下正明調法謂入住出三時調之故禪門中調身云夫坐者須先安處使久無妨若半加以左壓右牽來近身使與左右髀齊若欲全加更趾右以壓左寬衣帶周正身勿令坐時更有脫落手以左壓右重累相當置右脚上亦令近身當心安置挺動支節七八許度如按摩法勿曲勿聳正頭直項令鼻對臍不偏邪不低昂身如矴石無得騷動無寬急過是身調相調息者身既調已次開口吐胸中氣自恣而出使身中百脉處皆悉隨氣出次閉口鼻中內清氣如是至三若息已調一度亦足次閉口脣齒纔相拄舌向上齶閉眼纔令斷外光次簡息風氣息若調者則易入定次調心者一者調亂令不越逸二者調心令沈浮得所若心沈時繫念鼻端心若浮時安心向下復有三種一下者心二寬身體三想息遍身毛孔通同而出以此三法調三使調此即初入調三之相住在禪中若有不調如初入法如調弦等者初如調弦入弄後不成曲如住禪中三事不調心不入法軫者方言枕也即絃下柱名之爲枕若欲出定漸漸巾舒按摩其身漸漸吐納細細呼吸勿令外麤頓衝內細漸漸放心緣於外境心仍觀了本所緣境調三事法委在禪門若能下調三事意元爲何事而調此三若修根本乃至圓頓令文本意令至三德故云成聖人三法等是故此三是三學之由成於常住身息心三故轉凡身以成法身轉凡息以成慧命轉凡心以成菩提之心始此等者凡夫三法爲始初修圓觀名爲聖胎至初住位名出聖胎至妙覺位名身成就此即合調之位也次觀心調者亦爲三段初調食亦並約三諦三觀食中引法華經者無中道法食爲飢餓無功德萬行爲羸瘦未有清淨法身唯有塵沙無明諸惡莊嚴名瘡癬次三事合調文有三番一番約教二番約觀文雖摽合義必各釋義雖各釋理實不分初約教中身云六波羅蜜者調無作六度令滿足法身故大經師子吼云六波羅蜜滿足之身大品云樂說辯等者問何故將樂說辯以釋六度荅六度以般若爲本及禪進等並是樂說之相此三又與戒施忍三互相莊嚴是故六度皆名樂說大品文中復以說法爲樂說辯者亦是般若之相經云樂說卒起不卒起等者或有法師偃蹇或歌笑心亂論六十六釋云高座說法樂說不生聽者憂愁我故遠來法師不說或復思惟怖畏

故不説或不知不説問卒起何故復爲魔事沓法師求名生著自恣而説無有義理故亦是魔事大品云般若非利等者利鈍是空假中道種智不同二邊故非利非鈍非難非易者二乘出界由經八六四二故爲難三教菩薩雖未爭眞妙既云已發名之爲易圓人六即六故非易即故非難次約觀二番中初番三觀共三事各次番三觀各三事合初番之中調心在初者隨便而釋應無別意寄事顯理前後無妨行者下結位可見如即行人未有所獲者但勤行權智父實慧毋令成聖胎

○第五行五法者文義同前而不分事理標列可知前喩下牒前本喩先牒次合初文先反譬無五法則所作不成初不肯作譬無樂欲作不懇懃譬無精進不存作法譬無念也作不巧便譬無慧也作不專一譬無一心則事不成譬正行不成今亦如是下合無五法若無兩字總冠於下若無樂欲希慕合無樂欲若無身心苦策合無精進若無念想合無念若無方便合無巧慧若無一心合無一心止觀合正行不成者備上二十若無五法尚自不成況二十中闕或無五法耶若能下正合有五法亦以若能兩字冠下五句若能欣習無厭合有樂欲若能曉夜匪懈合有精進若能念念相續合有念若能善得其意合有巧慧若能一心無異合有一心此人下合正行成就次二譬者船游法性之水以至彼岸次烏如行者從初發心遊實相空至涅槃果若無五法諸行不成又以初住而爲所至無此五法下舉淺況深故初文云小事尚難即世禪也當知下結意也大即三教小即三藏事即世禪理即出世又世出世各有事理故前初文通約漸頓以釋方便次別約今文圓頓之教於五品之前以立二十五法爲遠方便準此爲例三教並應別於外凡之前並用二十五法爲遠方便但近方便所觀各別若修事禪則以七境爲近方便若兩教二乘則以八境爲近方便若通教二乘復以三藏爲所觀境亦用八境半爲近方便三藏菩薩專以前九境界爲近方便若通別菩薩亦以十境爲近方便據此意者託事生解隨其所爲立行不同今文顯圓亦須寄次以顯不次又復隨事先立於次若論元意專在不次又前四科寄事顯理則約事論轉今此五法即事論轉是故直約法相而説不須更爲事理二重是故但云爲大小事理而作方便隨爲何教而生樂欲乃至一心次正釋中先判定體方便不同次正釋方便初文先旁引成論瓔珞明方便不同瓔珞四禪各一默然支爲定體次毘曇下今家正用即此五法俱爲方便大論同毘曇故也初約初禪次約三觀初禪中云施戒忍世間常法如客主之法法應供給乃至畜生亦知布施或畏他故而持戒如畏王法等或畏他故行忍今欲知諸法實相行般若修禪定禪定爲智慧之門爲禪定故故須精進復次施戒忍是大福德更欲修妙定妙慧故加精進譬如穿井見溼土泥若無精進水不可得鑽火亦然此中云今欲求般若者且約遠論如向所論既求初禪五法並應盡爲初禪之方便般若亦應世智而已引

佛說者如瑞應云不得佛終不起等得是三事者精進定慧也因果合論則十二觀者初攀爲因至上爲果初厭爲因去下爲果若依此言下簡異也依此攀厭因果之言似不殊外道此是佛弟子暫用六行以修初禪用禪以爲實相方便或爲諸教方便並名正法準此文意雖云初禪此禪亦爲諸教之門如漸次修故列在三觀之初決定一心者決定爲求初禪乃至三觀非已入定若已入定即正修也何名方便次約三觀中初是空觀復次欲者欲化衆生下假觀復次欲者如薩陀波崙下中觀於中先約求般若即是求於中道之教次從復次重說下即是約觀初約求般若中云七日七夜等者七日七夜閑林悲泣不知何處聞般若七歲行立者至香城中值曇無竭菩薩入定待彼起定七歲行立不坐不臥賣身等者初聞空聲云香城中有菩薩名曇無竭爲辦供養以自賣身高聲唱令爲魔所蔽人無聞者雖蔽餘人並是不能爲我辦供養者有長者女於高樓上獨聞菩薩自賣身聲而爲菩薩廣辦供具故云魔不能蔽刺血等者在彼行立過七歲已菩薩定起求水灑地以散香華爲魔隱水更加精進自刺身血魔雖隱水增其善巧勇猛之念一心者常求般若不生餘想菩薩既求不共般若亦得是引證意也次約觀者初文是欲不雜下進繫緣下念修中下巧慧息於二邊下一心準義亦應更明一心三觀向約教明求於般若已是求於圓實般若也是故從略不復更明從此二十五法下結示二十五法功用一切者亦不出世間及以四教以世禪四教觀解導此二十五法則所爲皆別故云亦轉譬中云曲弄等者正曲之弄名爲曲弄調絃即正曲之序也細分無量者通舉世禪禪禪不同及以諸教四門門門不同故成無量今用下正明今文方便功深即爲圓頓遠方便也以對十境爲近爲內故也大品下證既見理已理無遠近即以遠方便爲外近方便爲內以此方便觀不思議見不思議誰復更論內外近遠雖非內外必假內外成於妙觀故云不以無觀得是智慧是智慧者中道種智以爲能觀今且下且寄未見理前須立此二十五外方便也然不可定執下破執若以解導事及觀境界不失觀意則俱成方便若失此意則內外俱非人不見之痛哉痛哉

止觀輔行傳弘決卷第四之四

音釋

懵莫風切惛也 嚬毗賓切嚬呻也 麂來侵切稟爲 貜居縛切大貜也

毱渠竹切皮毛之丸也 鰯烏紅切魚名 趾諸市切足也 觚攻乎切與

扱同 鷳何間切鳩也 鷲疾僦切大鵰也 撮麤括切取也 啜殊悅切歃

亡 綖私箭切與線同 䟆蒲蔑切 齶逆各切齒根也

止觀輔行傳弘決卷第五之一

唐毗陵沙門湛然述

初釋正觀中先明來意亦名結前生後於中初略次廣初文結前今依下生後問前五略中有行有解有因有果何故但云六重是解巻言大意者冠於行解自他因果意既難顯還作行解因果等釋非謂已有行果等也故大意是總餘八是別別是別釋行解因果如釋禪波羅蜜十章之初亦是大意總別等意意亦如是若復有人依前五略修行證果能利他等自是一途即如第三卷初記也若論文意但屬於解於屬解中恐解不周故須委明名體及攝法等方堪成下十境十乘如大意中雖云發心十種不同及四三昧明行差別但列頭數辨相未足是故都未涉於十境十觀方便望五稍似行始若望正觀全未論行亦歷二十五法約事生解方乃堪為正修方便是故前六皆屬於解並憑教立故云依修多羅為簡偏麤故云妙解又所憑教不簡大小偏圓之別以同共成一圓解故又偹多羅之名名該三藏如達磨欝多羅云論本亦名偹多羅故又十二中非局一部始終通名偹多羅故故前所引若論若律若大若小共成妙解故今通指云偹多羅言生後者用前諸解方堪進行如釋名中先待次絕絕秖是開通德會異共成絕義顯體四段並先偏後圓以為待絕體為所詮名既開顯體亦隨名用所開體偏攝諸法法相難明仍分六義偏於事理因果自他一一並通界內界外還以六義展轉相收復以五門判所攝法方曉體內所攝互融復了融中實權不濫更以權實四章互顯圓解稍利復以此解導於方便事理融即乃名妙解依此妙解以立正行如此解行取於妙理尚猶難當況欲偏指部內一文何由可階圓真妙位當知未見融通之意故須善曉前諸大章鉤鎖冠帶收攝文旨攪入一心仍須十法和合成乘一一調停境境研覈借使未悟可為妙因如諸聲聞位登極果方等彈斥般若被加來至法華三請四止猶須廣略五佛開權法譬因緣慇懃鄭重仍有未了來至涅槃豈有末代鈍根潛指一句能辨佛乘必隨句妙通若非六根應是五品故觀心論云能荅問者許是五品是則自心妙達何待他文若讀文尚迷請不自舉故前六重皆是妙解故一一文中並以次第顯不次第及開權等唯隨自意中略語觀心十界三諦者正意秖令一心權實而修妙觀故云依解立行膏明下廣明來意中先明人法之得於中先明自行得者並以正觀妙行對前六章妙解初譬解行相資膏堪續明以譬觀行明能然膏以譬觀解目能導足以譬止解足能達目以譬止行雙舉二喻同喻二法相之與更賴之與資綺文互異意必相通賴藉也資益也故知無前六章行無由備行解下因行障生明障生所以三障等者通束十境以為三四具如下九雙七隻中說由觀陰故諸境互生障於止觀令不明靜文從語便偶字為對謂重昏翳明明即觀也巨散動定定即止也重字平上二音並通頻眛從平深厚從上巨大也大無二聲義亦通兩𣪍起與厚

俱得名大謂魔障頻來來輙深重又從對便
置魔障名作昏散說昏散是能障重巨是障
相翳動是障用定明是所障所障雖本有定
明習猶微能障無始習故昏散力盛不可等
者觀魔障體性若魔障起必妨觀墮惡令欲
設觀令勿隨勿畏畏則一向妨於正修隨則
仍須甄簡進否若障起時並牽為惡則盡向
惡道障不純惡故墮惡道約多分說如煩惱
病等七境起時隨之並皆墮於生死後兩起
時墮於方便但後二境在初心中及前七境
本是流轉並有牽入惡道之義故云多分屬
於流轉又須分別病是無記或生善惡煩惱
一向增長於惡業中薮度自分善惡魔亦令
人墮善墮惡禪雖純善起謗故惡依見造行
亦有善惡慢一向惡是故惡邊則牢之墮惡
善邊則牢之墮善若約理觀論善惡者則後
二境亦名為惡何況前七故淨名中須菩提
章斥三無為為三惡道是以畏邊則同同妨
正修隨邊則異惡道義別當以下正明設觀
不以畏故能至菩提雖定明昏散體俱本有

二無二體體一名殊故昏散之名名無實體
還以寂照而為其性故知昏散其根雖盛當
修寂照以達昏散照此昏體一觀而三名即
昏而朗寂此散體三止而一名即散而寂此
即寂照病等九境成不思議止觀大綱也如
豬下為依解起行立譬譬向寂照之止觀也
上二譬止下二譬觀謂動散倍增彌益止寂
昏暗彌盛倍益觀明傳聞絕塵解云豬揩譬
止解眾流譬止行薪熾譬觀解風益譬觀行
一往似得仍乖文旨前以膏明譬解行竟此
但譬行即昏即散而照而寂但依二譬各對
止觀此解為正豬揩等譬止行者大論三十
釋忍度中云若人加惡如豬揩金山金體益
真今譬安忍三障四魔轉增其寂眾流等者
如大經云眾流入海失本名字萬流咸會體
無增損九境彌趣止體無虧止寂於動動增
於寂故以豬流而譬於動復以金海而譬於
寂所以豬彌多而金體不變流彌趣而海性
無增薪熾等譬觀行者多薪益猛猛不擇薪
魔障益明明不選境風益求羅者大論第七

釋佛放光中問足下乃至肉髻一一皆放六
萬億光此猶可數以此光照三千國土尚不
可滿何況十方沓身光是諸光之本從本流
出無量光明如迦羅求羅蟲其身微細得風
轉大乃至亦能吞噉一切光亦如是得可度
機轉增無限今亦如是觀力示成所照未暢
觸境成照其用轉明諸法生故般若生乃至
非生非不生故借求羅以喻能所觀照於闇
闇增於明故以薪風而譬於暗復以蟲火而
譬於明所以薪唯多而火相逾盛風唯猛而
蟲身越大此金剛下明觀成互益初文且譬
行解功深金剛等者歎解功深止觀解成劄
三惑陣牢彊等者歎行德遠止觀行積越二
死野文選甘泉賦云覽道德之精剛剛即金
石中堅也陣陳也謂布列也太公六韜中有
天地人雲鳥等陣也今金剛觀無陣不破既
三惑俱摧如五陣咸敗郭外曰郊郊外曰野
郭如三百郊如四百野如五百故破二死過
於五百名為越野若至初住行雖未極且以
中行破彼同居方便二死理雖無差然解藉

行滿得金剛名能割三惑行藉解進得牢彊稱能越二死且寄隨事得名不一文雖各說意實互資慧淨下明互資相慧止觀解也行止觀行也行得於解則行不惑解得於行則解有尅故云慧淨於行行進於慧照潤下續舉四譬以譬相資解如日照行如雨潤照潤均等萬物可成行解無偏衆德可備解如商主導行若商人達有導有達寶所可期行解具足實相非遠解淨於行行則無瑕義之如瑩行嚴於解解則可喜義之如飾彼此互資故云交絡一體下重以此譬譬前三譬雖曰互嚴不二而二恐疑行解如照潤等猶是異體故約一實而論行解互相匠導還顯於實如體二手秖是一體不二而二還能淨體二而不二非但下明化他得妙行既滿起教益他故云非但自行而已即初住位又精通下即是起教拓廣也大也遮謂遮止即如四魔障謂障礙即如三障三四皆實具如後說啓開也此約下根真出假位中上不爾如第六卷自匠等者匠者成物也器之工師也明自他功成若行解不周自他咸失故大師與吉藏書云若有解無行不能伏物有行無解外闕化他人師等者歎也行解具備堪爲人師是國之寶後漢靈帝崩後獻帝時有牟子深信佛宗譏斥莊老著論三卷三十七篇第二十一敘沙門譚是非中立問云老子曰知者不言言者不知又云大辯若訥又曰君子恥言過行設沙門知至道何不坐而行之空譚是非虛論曲直豈非德行之賊耶吾老亦有言如其不言吾何述焉知而不言不可也不知不言愚人也能言不能行國之師也能行不能言國之用也能行能言國之寶也三品之內唯不能言不能行爲國之賊今云自匠匠他故云國寶牟子又云懷金不現人誰知其內有瑋寶披繡不出戶孰知其內有文彩馬伏櫪而不食則駑與良同羣士含音而不譚則愚與智不分今之俗士智無毫俊而欲不言辭不說一夫而自若大辯若斯之徒坐而得道者如無目欲視無耳欲聽豈不難乎故今自行滿須以教利人譬能說行堪爲國寶如春秋中齊威王二十四年魏王問齊王曰王之有寶乎答無魏王曰寡人國雖爾乃有徑寸之珠十枚照車前後各十二乘何以萬乘之國而無寶乎威王曰寡人之謂寶與王寶異有臣如檀子等各守一隅則使楚趙燕等不敢輙前若守寇盜則路不拾遺以此爲將則照千里豈直十二乘車耶魏王慙而去此即能說能行之國寶也而復下正明以佛乘爲施即能化之心問圓頓學者元習無緣豈至初住方云學佛答仰慕極位云學佛耳又策勵中下令如行說如來亦以所證利人故勸說證以益於他即是下譬也若以權法化人法門雖開不名傾藏今於一心開利物門傾祕密藏示真實珠心既不窮藏亦無量藏既無量珠則無邊含一切法故名爲藏理體無缺譬之以珠是則開示衆生本有覺藏非餘外來此珠等者次重寄譬以歎體用先總約珠以歎於體次別約譬以歎於用初文者此珠可譬妙體之內行解因果一切具足放光譬慧雨寶譬定慧即智德定即斷德

即定慧體也此之二德即是自利利他二德智即自利斷即利他此之自他二而不二以此三德爲他說之令歎所說云此珠等也照暗等者歎用也言照暗者光之力也破他無明之暗言豐乏者雨之力也豐彼法財之乏言朗夜者轉釋照暗言濟窮者轉釋豐乏展轉相生以下釋上定慧相即破惑具德智斷俱時馳二輪下譬功成有至也二輪遠運譬定慧横周兩翅高升譬定慧豎極鼓者鼓翅飛也故雪山大士被帝釋試之看其堪任荷負菩提重擔以不如車有二輪則能運載焉有二翅堪任飛升雖見持戒未知其人有深智不經中本譬乘戒具足令借以譬定慧同時玉潤等者譬止觀行成功能外彰玉潤譬止德碧鮮譬觀德劉子云山抱玉而草木潤焉川著珠而岸不枯焉淮南子亦云泉有珠岸不枯碧者山海經云高山多青碧郭璞云碧者玉也說文云青者美色也鮮者好色也亦如松竹冬色青青並色鮮之貌有人云止觀解行如玉潤碧鮮此未善文旨此中意云

由前行解止觀成就功能外彰自他俱益若還祇作行解釋者文何煩雜香城下明法恩難報既行解成就知荷佛恩深如投身粉骨未足酬德香城者以波崙菩薩爲見無竭出髓賣身亦如雪山童子見於羅剎投身酬偈其癡鈍等者次明自他之失並闕前妙解妙行故也初明自行失者明無信故又如法華云諸子於後飲他毒藥失本心故飲他見思之毒五濁障重故云深入以毒深故失菩提心以無信故如象無鉤既無信鉤故聽不能解故大經二十三云譬如醉象狂逸暴惡多欲殺害有調象師以大鐵鉤鉤搨其鼻即時調順惡心都息衆生亦爾以煩惱故多造衆惡諸大菩薩以佛法鉤搨之令聞法者因之而住以是義故聽法因緣近大涅槃當知宿世有聞法鉤故令此生聽則可解乏智慧眼等者轉釋無解故大品云須以智慧眼觀知諸法實故知凡夫生盲二乘眇目外聽不解由內無智眼無智眼故聞亦不別舉身等者並譬無行無行故不能斷惑故云不前拜涇

病也及癩並譬不覺不解故不知宿謗大乘故行解全闕餘殃尚積名大罪人爲是等說還增謗罪則有損無益經云若但讚佛乘衆生沒在苦故云何勞爲說設下縱釋設謂假設借使厭世不能求大故經云非我備力得物之處攀附等者舉類證釋厭大習小如棄根本而附枝葉故大品云棄深般若波羅蜜如捨根本而習二乘所應行經如攀枝葉是爲魔事攀縁則墮捉幹則固執無常枝則墮二乘地捉大乘幹菩提心固狗狎作務者大品云善男子親近餘經不學般若如狗不從大家乞食反從作務者索是菩薩魔事菩薩亦爾捨深般若取二乘所應行經是爲魔事大論解云有人先於聲聞法中受戒後見深般若仍著先所學而捨般若又有聲聞弟子先學般若不解義趣不得滋味尚以聲聞經求道復有聲聞先學般若復欲信受餘聲聞經毀般若言是經先後無定義不相應故捨之去聲聞法中何法不有六足毗曇即是般若五部律藏即是尸羅阿毗曇中分別禪義

即是三昧本生經中讚忍進等即是六度足也今文䟽下之言並具論中諸意敬獼猴等者有人不識猴及帝釋曾聞人說天帝飛行後於林中見羣獼猴謂是帝釋而生敬重便爲作禮宗瓦礫等者亦是大經春池喻意又

攀附枝葉及宗瓦礫如不識法狗狎作務及敬獼猴如不識人又一種禪人下次明化他人法俱失容引慧間已前諸失顯得一往斥其不達障難尚失於小況復大耶於中先明人非不達等者以不能用化他安心六十四

畨是故成失況復九乘等耶體心等者明化他法非雖體達如空非體法實智雖推踏不受非無作捨覺雖調和融通非混同法界雖覺察求覔非反照心源雖泯然亡離非契理

寂滅雖了本無生非智鑒妙境如此等用非不一途故云一轍轍者車行迹也故知此等永迷十觀及所觀境障難萬途等者雙斥自他如下十境互發既其不了自判判他一切俱失盲跛等者無解如盲無行如跛師既若是弟子可知故俱墮落此借百論外人被破乃自救云若神無觸身不應到身神相假能有所到如盲跛相假能有遠至今一人具二一步不前次暫蹶者重釋前譬無目曰瞽足跛曰蹶既盲且跛而復夜遊無解無行失佛教日遊無明夜不應下總結非器不應對上

無行解人說妙解行高尚者如前有信有行解者即高尚此文卑劣者如向無信無解行者必輕劣斯教○開章可見所言止觀開爲十者應言止觀所觀開之爲十但是文略故但云止觀又此十境即是前文所顯之體前

約所顯能攝故立體名今對能觀所發故立境名又前從理說故體唯一今從事邊故境有十事即理故故一一境皆不思議理即事故故一一境相別不同此中文十義十意令所觀同成一實及顯能觀唯在一極亦可義

十如分別中亦可義三謂翻三障即三德故次生起中意者由觀陰入生下九境能所相扶次第出生而成十意然此生起且附文相一家著述凡立章門無不生起若依下文十境互發則無復次第此則從行文具二義十中居初大品云聲聞依念處等者引證次義故大品及大般若凡列法門無不皆以五陰爲首五陰秖是念處境耳又行人下是現前義下文料簡用此二義言重擔者五陰是擔生死重沓故名爲重凡夫不捨二乘不荷菩

薩之人能捨能荷以能捨故永棄生死以能荷故却入生死是故菩薩捨擔能擔行人亦爾爲捨爲荷是故須觀後發異相等者十境之中陰具二義必須在初餘九既因觀陰而生別爲次第如下所列今家用此十法爲境

不同常途別立清淨真如無生無漏如是觀者如離此空別更求空今依經準行以陰爲首下之九境隨發而觀一一皆用十乘觀法老子尚知觀身爲患而世間人保護穢身他求淨理失之甚矣夫五陰下明因陰後生於

煩惱言陰與四大合者恐此文誤應云陰與四分合也報法五陰無始時來未曾離染若不觀陰則順煩惱故云若不觀察等如閑舟下爲未觀舉譬譬兼兩意初爲不觀順流作譬若其下爲因觀陰動煩惱境逆流作譬迴

泝如觀陰始覺馳流如發煩惱舟者所以水載也奔者爾雅云大路曰奔中庭曰走奔是走之盛貌也隨之而不知去疾逆者散走也隨去速疾如散走也泝者逆流也既觀下合觀陰譬四大下明觀煩惱次生病患身病即是前之陰境心病即是前煩惱境無始常與病身相隨未曾違逆故名爲等亦是先述不觀故云情中不覺今大分下明因觀前二而動病患大謂四大且指色陰以餘四陰轉成煩惱稱爲四分故云大分分謂四分即前煩惱前已觀陰復觀煩惱故云俱觀由此二觀擊動於色故云衝擊脉藏具如第八卷釋以衝擊故令四時脉與五藏違亦是五行相尅名違故四毒蛇偏起成病無量諸業下因觀三境以生諸業亦初明不觀故不發故尋常散善不發業相今修下正明因觀以發業相健謂已觀大分病謂已觀病境三皆曾觀故云不虧因觀動業故云動生死輪業相是能運生死是所運載生死之輪名生死輪故大論云生死輪載人諸煩惱結雜曠野自在轉

無能禁止者先世業自作轉爲種種形業力爲最大世界中第一或善萌等者明業相起損益不同初句是善習因萌生相也惡壞下明惡習因壞滅相也善示下明善報果相也惡來下明惡報果相也以惡下明因觀於業而生魔事文中但作生後之相關於不觀不發因觀乃發之相若望前文應云無始時來但順有漏縱善生惡滅猶隨魔界今觀於業令惡滅故順於涅槃以善生故順於善提魔懼出境方作留難亦可由觀三境雖生事善亦順善提雖滅事惡亦順涅槃以惡動故雙牒前文習報二惡以善生故亦雙牒前文習報二善若善滅惡生順魔界故不爲留難若過下明由觀魔故出生諸禪亦應云若不觀察宿習不現由用觀故即是現在行力所致故動宿習有諸禪現味淨橫豎具如下禪境中明禪有下明禪後發見過者縱恣也若識下明見後生慢用觀觀見見心暫息故無智者謂得涅槃故增上慢人非全無法但是不了法門大小階位深淺濫生矜高名增上慢

於增上法未得謂得而慢於他此但通舉上慢之相從小乘下別出大小各有其相初小乘中横計四禪爲四果者已如前說大乘亦有魔來與記者明六乘中因記生慢故大品不和合品云魔作比丘到菩薩所作如是言若菩薩於般若作證得須陀洹乃至支佛論七十七同論八十又云魔語菩薩汝於諸佛受菩提記父母兄弟姊妹等名其若受著者成增上慢身子捨眼等者身子退大已後更經生死義如見慢小習若起先破見慢故云見慢若靜等也大品云等者並且引於習小而已次大品云有菩薩下明生謗者如大品云不久行者聞深般若起謗墮泥犂中隨喜品云若菩薩不久行六度不多供養佛不種善根不隨善友不善自性空等取相迴向不應爲如是菩薩說深般若乃至種智十八空等如是菩薩聞必起謗具如前信謗品等故三藏菩薩外凡及第二僧祇尚有謗義内凡之人及第三祇方乃不謗別教初心不謗者教詮中道中道理深知此深理故且免謗此

等下判三菩薩並屬於權此十下判境位也
前八在凡可見後二言在聖人方便者既是
圓教實道方便方便望實名實爲聖圓是聖
法令成極聖人得聖法故云聖人故知十境
位並在凡陰入下判境陰顯則陰入境顯餘
九境隱又餘之九境發者則顯未發者隱又
八下判境近遠煩惱等七轉觀猶難故名爲
遠後之二境借使未觀已成方便故名爲近
又煩惱等去眞猶遥何況中道故名爲遠後
二不爾是故名近又若不下欲明互發先述
其意恐後發得不知進否故須預說令識相
貌又此十發文雖標十義乃二十名十雙故
縱除第十亦有十八互發下正明互發先列
章門前九相對故云九雙後二不對但云七
隻七隻秖是三四一雙十中一一皆徧十境
又前之九雙正辨互發後一但是收攝十境
判屬魔障次第者下釋十雙也初次不次各
有三義然初二對即三止觀此不論於現在
修觀直是所發三相不同故不同前大意中
三並結現文成三種相今言不次法者皆是

法界名爲不次發修二種不名爲頓但爲相
對辨異如文又發修易見故在前釋法義稍
廣故在後釋初文法者舉文自爲十例亦應
更云陰入爲法界者也所言眼等爲寂靜門
者具如第四卷引何須捨此等者不同二乘
捨此生死求彼涅槃[囯九]篋謂笥也盛寶之篋[十六]故
云寶篋此經能盛實相寶故方丈託疾者淨
名自念寢疾于牀世尊大慈寧不垂愍佛知
其念夙鑒機緣命諸聲聞及諸菩薩咸述昔
屈皆辭不堪時會因茲聞被彈事復聞文殊
受命問疾雖承佛旨仍歎難酬大衆由斯欽
風慕德無數千萬隨從往觀已爲諸來國王
大臣因疾廣譚無常速朽文殊纔至述佛遣
命然後自問疾之生滅大士廣荅調伏慰諭
廣說菩薩不思議事及觀衆生爲畢竟空佛
道斯通不二門啓室納高座香飯普熏令招
去華之譏致受禮座之屈二大士縱辯非二
乘所知歎仰大乘成生酥益及諸大士咸會
醍醐斯教得興皆由託疾疾益既畢推功有
歸還詣菴園復宗印定以能因特觀已他疾

皆法界故至果能以疾益於他故使淨名疾
爲化道一切諸法悉在疾中如唐請菩提像
使王策親至其室既致敬已欲題壁記壁乃
目前久行不至息心欲出近遠如初歎不思
議蹤今猶未滅雙林現病者佛在雙林因告
背痛託純陀請住廣開常宗寄[囯九]斥奪三修[十七]敷
揚三點荅三十六問演五行十功德六師翻
邪十仙受道如是等教現病斯興業爲法界
中引法華者罪福是業由深達故故名法界
十方即十界由達十界即法界故見界理周
名爲深達初文眞也空業破諸業故云此業
能破業次若衆生下假業也即於空業徧達
諸業故以此業立於假業次業與不業下觀
業中道業即是假不業是空假業名縛空業
名脫雙非二邊皆不可得普門示現等者引
物偏好且對三文若現六界爲縛現二乘界
名脫佛菩薩界爲雙照縛脫自非證得法華
三昧不思議身自在之業安能現此三十三
身非縛非脫而現縛脫何啻等者啻者猶多
也方等師外其德猶多何者世方等師但秖

須判有漏業相尚不能達業空業假況復業中今達業法界何啻堪爲世方等師設有等者既觀法界魔亦本如設使於行猶有魔者如藥塗屣堪任乘御魔事如屣圓觀如塗觀魔即如名堪乘御能觀心性等者觀三毒性尚名上定況觀禪心爲法界耶以邪入正者邪即是正見即法界於見不動亦復如是經文猶總若分別者具如上文懺淨中說以見爲門結前以邪相也門名能通以邪入正即能通義以見爲侍結前於見不動淨名云菩薩於諸見而不動於生死而不捨即侍者義凡言侍者能隨順人見隨觀轉任觀所照見即法界無處不隨還是煩惱耳者略判同異別說則慢有八種此屬增上煩惱中利鈍不專增上今從通說亦屬煩惱無慢空也大慢假也真出假位現種種形調伏衆生故名大慢大經三十云菩薩若見衆生有憍慢者現爲大慢雙非屬中例應可見若但見於空等者但深觀空空體本妙衆生情隔謂空不空故今達空即是法界從空所現即是俗也對

空不空三諦義足底惡等者底惡即是陰等八境下劣二乘即二乘境尚是法界況三菩薩又菩薩下重寄權實以顯三諦權是俗實是真雙非顯中是一一下結如文雜不雜中言適發陰入者但發陰解亦名爲發交橫並沓者交互而起爲交橫雙雙俱起名之爲並相次而起名之爲沓又復並者必在同類如禪與見煩惱與禪不可並起餘例可知次不次雜不雜皆論具不具者次具可知不次具者雖見諸境無非法界所起亦有具不具故所起雖二義準知言總別者總謂總都都起十境故名總具雖具起十於一一中頭數不足名總不具總中欠一故名爲別別中又欠名別不具九中一一復頭數不足名別不具故下成不成中指此文云具不具中止明頭數今明體分始終者於頭數中皆有始終次明橫竪中云通名背捨名橫法者以禪望禪名之爲橫又初禪中具有根本味淨等法故名爲橫然以味望淨雖有淺深並在初禪故名爲橫言發七背捨名橫不具者滅受想中

闕此一故餘法例者從如發四禪下借禪例釋橫竪等相自餘九境準禪應知然餘境中雖有橫竪不及禪中最爲委悉欲略說者初陰入境既不論發不論橫竪具不具等次煩惱中利鈍使足名爲橫具利中單複訖至無言名爲竪具鈍中剎那至重三毒名爲竪具不具比說病中四大五藏及鬼魔等名之爲橫相生相尅名之爲竪具與不具比說可知業中蔽度相對名之爲竪蔽度彼彼各自相望名之爲橫魔中三種名之爲橫先惡後善及墮二乘名之爲竪見中具起外及佛法名之爲竪四句四門相望爲橫慢中謂得諸禪名之爲橫謂得初果乃至四果名之爲竪二乘中四諦相望名之爲橫因緣相望名之爲竪又二乘相望名之爲竪又四諦中二二相望及因緣中以智望境亦名爲橫菩薩中當位自行名之爲橫三教相望名之爲竪修不修者下文云作意不作意名異義同如下煩惱境中說者下煩惱境無修發句但有煩惱諸法及法身等各三十六今但指彼句法爲

例法則不同若欲分別三十六句先識修發各四句相一句各四成三十二修發二四各初二句意義可知各下二句應須略辨初修後不修名第三句一向緣理名第四句初修後不成名第三句發時緣理名第四句用此叅互成三十二同九問下之二十九境不發無修何故十境皆云修發荅此須分別若觀陰發陰是通修通發觀陰發九是通修別發若觀煩惱發下八境是別修別發若觀煩惱而生陰解是別修通發又若觀通途煩惱而發宿習煩惱亦名通修別發若觀宿習貪欲而發宿習瞋恚亦名別修別發又若觀陰入陰解未起是修而不發若發生陰解及下九境未能進觀名發而不修亦修亦發不修不發準此可知又若觀通途煩惱而發宿習煩惱亦名修發餘九亦爾故下九境名爲修發況復隨人作意欲修有發不發故亦九境通名修發修發既成十六句發修又成一十六句并根本四句合爲三十六句然須思擇使義不濫荅不益者問何故善惡俱論損益荅以隨宿習諸境輕重及現觀力純雜不同是故各有損益差別於中應須先判善惡次辨損益如陰入境體是無記不論善惡因觀無記發於善惡用觀不同則有損益若煩惱慢病通皆是惡禪及後二通皆是善業魔見境通善不善如業中六度同九爲善六蔽爲惡魔現惡相廿一及令隨惡即是惡攝若現善相及令隨善并二乘等即是善也見中外外以惡爲本亦能起善附佛法起以善爲本亦有於惡次明損益者照即是觀靜即是止雖具善惡然由觀力若觀善惡如衆流入海風益求難則一向爲益隨境而轉妨修止觀則一向爲損故卷初云隨之牽人向惡道等雖損止觀復宜以觀照其昏障或宜以止寂其散障故前文云以觀觀昏以止止散等此則諸境損復名益障而非障即此意也若諸境起不復修觀但倚此境以爲自得此則益復名損例之可知後之二境雖有損義觀道易正互損互益及俱損益例此可知難易中亦言善惡者如損益中說但須更辨難易相耳莫謬去取者即初文云不可隨不可畏也皆以止觀研之者即初文云以觀觀昏等也乃至十法出沒研覈次明三障中云二乘等是業障者有出世業且屬業攝又思力勝故亦得名業又二乘亦是無漏業成菩薩境者三人不同三藏有漏通初二地同於三藏三地已上同於學人八地已上同無學人成漏無漏業別教住行望通教說十向非漏非無漏業登地證同不名爲境分別雖爾若據爲障並在初心義通於後故此分別若爾前五是有漏應是有漏業亦是業障攝荅通論十境者無不具三障今且隨名便及隨增勝說若以餘境望自名爲報陰及以煩惱等是故今別以二乘及菩薩名爲業障攝又此無漏等並據宿因若先已證則應出界那更於今方復論發況復望圓名之爲同九障故云不至五品六根廿二次釋四魔中業禪二乘菩薩行陰攝者業中善業及以禪等並起善行故屬於行況行陰中所攝寬多故小乘中通大地十大善地十大煩惱地六大不善地二小煩惱地十及十四不相應行大

乘中徧行五別境五大善地十一隨煩惱二十不定四大小乘中諸心所法除受想已並行陰攝故善業等並爲大善及通大地不相應行等之所攝也餘者並在煩惱魔中之所攝也問俱舍中云蘊不攝無爲何以行陰攝於二乘菩薩兩境答彼明取陰不攝無爲今明未證實道之前仍屬於陰現在發習猶是有爲魔名等者奪慧命故破法身故問何以止屬於身答若福慧相對止即屬福福屬於身若智斷相對斷屬解脫解脫現身調伏衆生若爾但屬應身何關法身答止體寂故即是法身觀體用故即是般若況三身體一應即法故魔名磨訛等者古譯經論魔字從石自梁武來謂魔能惱人字宜從鬼故使近代釋字訓家釋從鬼者云釋典所出故今釋魔通存兩意若云奪者即從鬼義若云磨訛是從石義若準此義訛字從金謂去鈍也能摧止觀利用故也若從言者謂僞謬耳詩云人之訛言苟亦無信若存言義復順從鬼現無漏像而宣謬言由僞無信逸止暗觀又訛動也則通二義從石從鬼通皆動壞止觀二法次問下料簡問可見答中次出九雙即以初二對三止觀當知秖是望昔宿習非爲現修故現修文無復三義是則下七但是分別前二對耳皆有次及不次及以雜故昔因緣中雜毒等者問前句云昔因今緣此句何以因緣在昔答以今修行望昔習種故昔爲因今助發者故今爲緣若過現各論皆具因緣並以內心爲因知識教等以之爲緣故前後二文各隨一義意亦無殊若宿生來雖爲菩提雖有魔等名爲不雜若兼名利縱有二乘菩薩佛境亦名爲雜所因等者謂所依也宿依何境依者則久又所依中有彊有弱故依彊弱有久不久言麤細住乃至四禪者以四禪等階級多故故寄禪判言云云者乃至味淨及念佛等傳論彊弱又十境中見慢二乘菩薩多依於禪魔屬煩惱業慢或禪後發故得以禪判其彊弱善易發等者善惡亦準損益中判復以根遮四句判其難易惡欲滅等四句判更不更者初句表惡欲滅故云告謝如惡人共住今欲永去故云告謝次善欲下表善欲生故云相知如良客初來必先造主故云相知此善惡相一度來已不復更來即是惡滅善生之相次善欲下表善欲滅如過吉知凶應求勢助故云求救見此相已勤策身口次惡欲下表惡欲生如竊爲惡求私輕罰恕免官刑故云求受見此相已願今身償不惡道受此善惡相來已復來即是惡生善滅之相言四更者明數來不已盡去聲呼有人以第一第四平聲呼第二第三去聲呼甚失甚失此中皆須口決等者用道智法眼方可判他若闕自力亦須憑教如無文據仰推先達凡情輒判誤累後生故再誡云慎之勤之謂慎勿謬判勤加自行保重所受

止觀輔行傳弘決卷第五之一

止觀輔行傳弘決卷第五之二

唐毗陵沙門湛然述

次私料簡中都十六番問答初一問答總問諸境何故但十如陰入境諸陰不同煩惱種別亦復無量諸病諸業乃至兩教二乘方便正行三教菩薩諸位不同故云法若塵沙境何定十答意者實如所問法性如地種子如境觀行如雨發如抽芽略以數法且至於十次問十境下有九問答爲成通別四句故也初通問起次答中先答通句文自爲十於初陰境義亦通十但依二義陰必居初下文雖云別當其首此中文意且順於通行人通以陰身爲始諸經通以陰爲觀初陰色在初故云諸經皆從色起非但陰通於十乃至菩薩義並通十此中通者但據名通其義猶別且如十境通得名陰而從因果別陰等異故義本別陰境既爾餘九亦然初通名陰者以陰爲本陰境也煩惱及業名爲陰因病爲陰患魔爲陰主不欲令人出三界故禪爲善陰且對十境故禪爲善陰若通論者欲六人四乃至念處諸教伏位並善陰攝今以二乘爲別陰等故不依通見慢兩境名又陰因因義同前文在後列故云又耳二乘菩薩雖未出界義違生死内外不同異於前八故云別也又此境若發界外陰攝故名爲別十義雖殊通未離陰攝別從通故通名陰九境攝別意亦如之禪是無動等業者對欲界動故云無動業爲煩惱用者煩惱無業則無至於來果之用續無動業文乘便釋之故云業是煩惱用也文意正言禪是煩惱用也雖在界繫乃有長時受樂之用故云用也魔統欲界等者雖統欲界意欲令人增三界結釋梵二主並有統領皆佛弟子厭患生死故不得名煩惱主也言別煩惱者發出世心雖有煩惱不同前七故名爲別此從因判也若從果判前七有通惑後二有別惑義通因果文意從因又從果中復應須簡三種菩薩如三藏菩薩未破通惑亦名爲別是故應從初義爲正王今病重等者闍王意以身瘡爲病如來耆婆以逆爲病問闍王但有害父一逆云何言五答一在五攝故總云五逆即是業故業亦名病魔能作病者魔不疾人色身報命但妬有道化其民屬今言病者冀因身病退菩提道三災爲外病者明禪亦名病災患是病之別名訣範五行云凡有害者皆名爲災春秋傳曰天反時爲災又傳例曰天火曰災雖有此說然實不識天之所在災之分齊故知非彼儒宗所論俱舍云要七火一水七水火後風經七火災次一水災如是經於七七火災一七水災又更次第經七火災方一風災總成八七五十六火又一七水一箇風災何故爾耶火至初禪水至二禪風至三禪二禪壞時初禪必壞三禪壞時初二必壞是故劫劫皆壞初禪爲順初禪一劫壽故必經八劫方至二禪爲順二禪第三天中八劫壽故風災必經六十四劫方至三禪爲順三禪第三天壽是故初禪内覺觀患外有火災二禪内有喜患外有水災三禪内有樂患外有風災四禪無患故亦無災今云喘息喜樂者對第四禪無喘息故下三通有喘息等也文闕覺觀略云喜

樂二乘菩薩是空病者此三菩薩既未見中
故與二乘同有空病言空病亦空者引淨名
證空是病故故云空病空病須空故云亦空
即是中空空於偏空故云亦空煩惱見慢是
業本者本因也因於此三各能作業二乘菩
薩無漏業者亦如前簡餘者行陰魔攝者行
攝法寬是故餘者盡攝其中即是陰魔攝也
煩惱見慢等亦名禪者禪秖是定既通心數
亦有定名此定復通煩惱見慢故此等三俱
名禪也魔是未到定果者此未到地亦得名
定得此定已捨壽生彼故云定果二乘菩薩
淨禪者大經既以根本四禪名爲中定故今
將此以爲淨禪淨禪通屬上定所攝是故次
釋上定攝於二乘菩薩中下二定攝餘八境
然禪境中唯以根本屬中定攝特勝通明應
兩向攝九想已去並上定攝餘之七境並下
定攝言三定者大經二十五善男子一切衆
生具足三定謂上中下上定者謂佛性中定
者一切衆生具足初禪有因緣故則能修習
下定者十大地中心數定攝然下八境實𧫴
善惡今以八境望心數定通有定名故用大
地通心數攝以大地定通善通惡故經釋上
定雖云在佛中定既云在於初禪故今通將
二乘菩薩名爲上定陰入我見衆生見攝者
若通論者十六知見不離陰入今從別說故
總攬陰名爲衆生橫計陰者名之爲我所攬
所計名爲陰入煩惱具五見者如九十八使
中𢀺見具足此九十八通名煩惱故云煩惱
攝五見也病壽者命者見者命計連續壽計
一期尋常雖計病時最切恐連持斷恐一期
短從彊而說故對斯二業禪等作者戒取見
者計我能有所作及修禪定故名作者禪非
出道計爲出道故名戒取魔爲欲主謂驅策
由我名使作者苦樂由我名使受者令其後
世還在欲界名使起者又生死秖是邊見攝
者生死秖是陰入初後重釋屬邊故云又也
於生計常於死計斷故名爲邊慢即我見攝
者由我故慢故慢屬我二乘菩薩曲見攝者
非圓直道故名爲曲大經云若見菩薩從兜
率下納妃生子逾城出家乃至入滅是名二
乘曲見雖標二乘實兼教道如爲地前菩薩
現身名爲報身非自受用權示他身非真實
故義當於曲此十六知見文在大品大論廣
解今但對八餘未對者攝在八中謂生者見
計能生衆生如父毋生子二養育見計我能
養他三衆數見計我有五陰十二入十八界
四人見計我是行人五受者見計我後身當
受果報六起者見計我能造後世果報七知
者見計我五根能知五塵八見者見計我根
塵能見於色及起邪見列名次第具如經論
及法界次第中向隨義引不依次第前八外
者若將入前八見中者生者養育攝入魔境
魔雖不同梵王所計氣類大同衆數攝入陰
境受者起者攝入業境人及知者見者攝入
煩惱境陰入我慢攝者執我我所名爲我慢
俱舍文同陰即我所能計即我煩惱即慢慢
者俱舍云於他勝謂已等名爲過慢與煩惱
義同病不如慢者論云於多分勝謂已少劣
名爲卑慢如病不如他而猶生慢業禪憍慢
者論云於等謂等雖然齊等心高舉故故名

爲慢等皆得禪無不自舉故自矜曰憍陵他曰慢魔見大慢者論云於他勝謂已勝名慢過慢如來實勝於佛亦慢增上慢者論云未得謂得二乘菩薩位居未極此境起時未能用觀正當增上論七慢中唯闕邪慢謂於有德人中謂已有德亦可將入魔見二境以彼二境不尊他故通稱二乘中以四諦四念處攝九境者因緣四諦但是總別四諦攝法名義稍便故但語四諦不云因緣陰入全是四念處境是則苦諦四念攝陰入境又以四念處體別別對者病患即爲身受念攝亦屬苦諦禪即法念受念即屬集諦淨禪亦爲道諦所攝煩惱見慢禪及業相習因之中心王即心念處集諦攝諸心所及業習因中心所并魔並法念處集諦攝菩薩法念處道滅諦攝以法念中攝法寬多謂有爲無爲若論念處境屬蘊義邊念處即不攝於無爲法也故但在四諦之中苦諦所攝故云四念四諦攝也又總對者但以念處境苦諦攝觀念處智道諦攝如此對者念處但攝陰入禪定二乘菩薩四境具斯多意故開合解之若更約九念處中前七屬方便即後二境所用若攝前八應如前釋思之可見四弘攝九者四諦既爲四弘之境依前分別亦應可解問境法名俱通等者此下四問皆以別難通初問意者境法及名既並互通能觀行人爲亦通不法謂十境當體名謂法上之名以此十法通未離陰乃至通名菩薩之法是名法通文云通稱陰入乃至通稱菩薩是爲名通法名既通是故更問能行行人爲亦通不答意者即以俱通而爲答也何者前之九境未發心前尚名菩薩故菩薩境而得通餘是故文中且舉九境通稱菩薩是則當知行人亦通言未發心名菩薩者此據理性一切衆生皆當作佛豈非菩薩問境名容通法云何通答名召於法其名既通其法不隔通稱二乘等者法華論有四種聲聞謂住果應化退菩提增上慢今云佛道即是應化言增上慢攝下八者二乘正當住果故也今論境發非前八境復非菩薩義同住果退菩提心亦在下九若退爲二乘則二乘境攝若退圓入偏仍屬菩薩境也若大小都失方在下八禪中復應分漏無漏以對十境須審思之言佛道者且約發心終非圓極次一問答答中合字解義即以義別名通爲答初問云通是無常不者問前十境既得通稱二乘菩薩八非三乘得稱三乘二非無常是無常不答意者八非三乘三乘收盡二非無常有無常義故引寶性出三界外猶有無常菩薩尚爾況二乘耶故後二境通是無常次問答答中分字解義初問通是有漏不者復以前八重難後二若許無常無常即漏何故向引寶性論言住無漏界答意者通皆是漏有義不同降佛已來皆名爲漏有義異者十境別故陰至見慢有界內漏二乘菩薩有界外漏內外不同故云有異彼寶性論言無漏者望內得名若於界外仍名爲漏無常倒義亦復如是於彼是倒於此不倒若以大法形之則內外俱漏次一問答中初問通是偏真不者以二乘境難餘九境後二非有漏通得名有漏二乘是偏真餘九應偏真

荅中亦分字爲荅仍未會圓故通是偏真有差別故云真異二乘菩薩有界外真餘之八境有界內真次問荅者問中云通義可領者如前所釋境法名人乃至無常有漏偏真亦通十境爲一向通亦有別耶荅者不同本別何須更問故云十境即是別義此等三問爲成下三句也此即第二別句竟也次復有下即第三句不更別問於荅別中便即釋出故云復有亦通亦別於中復更分別亦通亦別與是通是別雖俱屬第三句而不無同異初陰入境具二義故名亦通亦別何者身本觀初二義異九故名亦別復使陰義通入餘九復令餘九通得名陰故名亦通餘之九境闕二義故但得諸境展轉相異名爲是別展轉互通故名是通是則一法自具二義故云亦通亦別一法兩向對他故二但云是通是別言二義者一者別當其首二者與九互通所言兩向及對他者異他故別通他故通陰境非無異他之別此別猶通獨有別當其首全異餘九故云亦別以此亦別對於互通故云

亦通餘九不然是故但云是通是別以無初之二義故也下之九境發可爲觀不發何所觀故闕初義諸教所列不以爲初闕第二義無此二義不名亦別既非亦別不成亦通若爾下將煩惱病患以難陰入此之二境亦具二義何獨陰入何者煩惱亦是諸法之本難同初義元爲治惑難同次義病境亦爾病身四大難同初義元爲治病難同次義荅意者初明煩惱無二義中遮用大經以伏難難云若也煩惱不得以爲諸法本者何故經云煩惱與身雖無先後要因煩惱而得有身當知煩惱定爲身本何關陰入爲觀本耶故令遮云言因煩惱而有身者煩惱已屬過去世攝云何更得以爲觀境雖元爲治惑豈可治於已謝之惑是故煩惱二義全闕況過去惑亦由身有是故諸教並初觀陰以現在惑計陰生故但令觀陰惑則不生病不恒起下荅病無二義可見此下無問便即釋出第四句相皆不思議者如不次第無非法界更復與誰以論通別一陰一切陰者具如不思議境說

文但舉陰不語餘九者陰既徧攝九從陰生例陰亦應一惑一切惑一切惑一惑非一非一切乃至菩薩一願一切願一切願一願非一非一切次一問荅獨問陰境餘之九境從發受名皆有別稱陰解起時亦是發得應別立名荅意者於陰生解雖是發得無九相故還屬於陰如煩惱起觀於煩惱而生圓解此解起時亦無別稱令亦如是此解生已生執起愛若病若業受別名者自由執等非關陰解是故陰解不受別名故云若解發等也此則下略判位次功能言氣分者即入五品之前相也但得下結判因於陰解而生別相雖亦陰攝而不得名亦通亦別言但得通別等者但得是通是別也此解起時義同後九同是發得故亦通九是通是別又非陰境故不同陰亦通亦別問條然別不等者如前荅問十境不同即別義也此別仍通故更問云亦有十境條然永別不互通耶荅文具出條然別相條謂條科即十科永異四念陰別者若但云陰陰名尚通若云四念觀陰乃至無我

觀界則不得名陰因別陰等也言空聚者淨
名云樂觀內入如空聚大經云如空聚落遠
望謂有近看則無入亦如是凡夫謂有智者
知無無我觀界者大經云著我多者則爲分
別十八界法一一界中求我叵得五停心煩
惱別者五停所治各各不同豈更得名煩惱
果等八念病別者修九想怖令修八念以怖
爲病尚不同於四大不調豈同逆病及禪病
等十善業別者十中三業所對各別尚非十
惡豈同無漏及無動等五繫魔別者四依所
誡及楞嚴力制不同陰魔行陰等魔故大經
四依品中四依菩薩驅逐魔云天魔波旬若
更來者當以五繫繫縛於汝章安釋云繫有
二種一者五屍繫二者繫五處五屍繫者如
不淨觀治於愛魔五處如理治於見魔故首
楞嚴中舍利子問佛說此三昧不爲諸魔之
所惱不佛言欲見諸魔衰滿事不唯然欲見
放眉間光見一切魔皆被五繫舍利弗言是
誰所作佛言是首楞嚴三昧之力但有說是
三昧之處魔欲爲障自見五繫佛滅度後說
三昧處亦復如是六妙門禪別者數等六門
前後不同豈同心數及上定等道品見別者
道品所治即界內見謂戒取等不同十六知
見及別見等無常苦空慢別者大小兩乘各
有上慢若大乘中未得佛果自謂究竟名增
上慢若小乘中未得四果謂得四果名增上
慢令小乘中因觀無常謂爲極理豈同世禪
謂四果耶又不同八慢及下八境四諦因緣
二乘別者自是三藏二乘豈同通中二乘及
以上慢佛道等耶六度菩薩別者三祇伏惑
豈得復同未發心等此之條然二義故別一
者依於能治別立此十如陰似同分三科異
餘九能治準此可知二者此十別別不同故
復名別問五陰下六番問答爲成不思議意
如前所明必先觀陰陰具色心爲即四陰以
爲能觀爲四陰外別有能觀若色心外別有
能觀則所觀境攝法不盡若秖四陰以爲能
觀如何以陰而能觀陰答中二意先約不思
議相即答次約思議舉況答初意云不可思
議等者無始色心本是理性妙境妙智而隨
妄轉不覺不知今既聞名知陰即是即四陰
心而能成觀亦可下約舉況答者引小乘中
有於善惡無記乃至法性無等等陰初心雖
以惡及無記以爲所觀別立善陰以爲能觀
觀之不已惡無記陰轉成善陰即成向來能
觀善陰當知初觀之時雖二而一陰轉之時
雖一而二乃至轉爲無等等陰亦復如是何
者所觀雖轉而復立能觀故雖一而二雖別
立能觀而所轉爲能故雖二而一雖展轉互
轉終成陰外別立能觀善惡等位在外凡方
便陰者位在內凡無漏陰者極在羅漢法性
陰者在方便土得法性陰陰中無等故以無
等等釋於法性豈非下結也小乘下況小乘尚
乃一中論二況不思議境智相即故不思議
即陰是觀而境智宛然次問者既云惡無記
陰轉爲善陰乃至轉爲無等等陰如是展轉
轉所爲能獨轉觀果陰亦轉答意者向立
問中以向小乘況答爲問今答直以初不思
議相即意答單約小乘不云報轉故依大品
法華二文並是圓觀報陰轉義報若不轉何

以父母所生諸根皆悉見聞三千大千大品色淨其意亦爾故至六根清淨位時亦得名爲報陰轉也次問十境與五分者此問別生非關向荅荅中先別次同言五分者自以此五判所得禪有進退等諸相不同令明十境明所觀境十發不同何得十境同於五分令當下彊會令同則有通別二會初以五分通判十境者前四可知達謂隨發皆以自境體達於境云云若於下別於境境自作五分者如判禪中亦有約禪約品通別兩判故令亦然若其約觀爲五分者藏通別圓四解起時從初至後爲進前三隨一爲住得一須持爲護得已又失爲退得已自了爲達若約品者三教皆有約品之義今且從圓者如圓解發始自初品終至無生進分也齊二品來乃至六根名住分也始從初品乃至十信作意矜持名護分也纔得初品得已即失名退也隨得一品即能體達所得未深即達分也若約境者煩惱起時以貪望瞋名之爲通約諸惑者貪中淺深名之爲別約諸品進及住可知防

不欲除名之爲護起已自滅名之爲退自知是惑名之爲達餘並如上判橫豎中橫則是通豎則是別兩番對義準上可知不能委記然約禪爲正九境旁通是故不可例禪委悉前之橫豎意亦如然然五分下更通伏難難云五分判禪與十境別既得相會亦可得與六即十地而相會耶故爲通云五分十境俱是法相義理雖別彊爲會通六即十地二俱是位故不可以五分判之如云進至妙覺不可更使退至六根餘護住等準此說之五品容有非文正意又亦不可以六即判地次問念性緣性等者此取隨自意中文意爲問此問正顯不思議境此中一問含於二意先問緣念性離次約此離以問十界法性離能念名爲念性離法性離所緣名爲緣性離既離於能所性亦非數量唯觀一法性性淨若虛空云何性空中而具十法界若具十法界即是有緣念若也有緣念何得名爲離荅中二意先略中難意次釋不思議初文含二先總標不思議無相下正荅二義初云無相而相

先荅十界無相而具十界之相觀智宛然者次荅緣念雖無能所觀智宛然觀爲能觀十界爲所點空論界界無界相雖曰能所緣念本無他解下次釋不思議義他解但云須彌及芥相容入等此事希奇世間罕有名不思議言須彌容芥者謂容入於芥芥容須彌者謂芥受須彌火出蓮華者大經云火中生蓮華是可謂希有人能度海者大經十六云若有人言我能度海可思議不佛言亦可思議亦不可思議若人能度則不可思議若修羅度則可思議如此釋者但是約事若但約事何能顯於不思議理如增一阿含云有四種不思議事謂世界衆生龍佛土華嚴亦云自在天王有寶女名善音於一語音出百千音樂一一樂聲復出百千音聲此等但是人所不測名不思議又有解須彌入芥等是神力能爾神力乃是本無今有非常住法有人云大小無相故能相入破曰若小自是小大自是大此自性大小不得相入若小是大小大是小大此是他性大小何能相入汝所立者

小無小相大無大相此是他性大小亦不相
入若云小是大小之小大是小大之大名共
性大小亦無相入若云小是非大小之小大
是非小大之大此是無因大小故無相入若
以理寄事如華嚴經譬一塵中有大千經卷
一念如微塵諸法如經卷芥子須彌取譬亦
爾若失今意理實難通從今解去即今家正
解秖約一念心性真如契此理故有難思用
理性雖無能緣所緣能所宛然修此理故名
曰能行契此理故名爲能到到故有用約證
理釋故云理則勝事今文語略應依淨名疏
解不思議品經云菩薩有解脱名不可思議
若菩薩住是解脱者以須彌之高廣内芥子
中乃至一品皆如是說以證解脱事用無窮
故云乃至窮劫說不能盡疏中但以三軌銷
此經文理無不盡諸佛菩薩有解脱即真性
軌亦名真性解脱若菩薩住是解脱者即觀
照軌亦名實慧解脱能以須彌之高廣等即
資成軌亦名方便淨解脱彼文具以前之三
教三軌比決方顯心性圓極三軌今置三教

直明心性以真性軌與實慧合名爲能到能
從理起用故云理則勝事問真性自與實慧
和合何關外境而云大小相入由於契理吞
然此真性徧於法界迷謂内外悟唯一心是
故四眼二智萬像森然佛眼種智真空冥寂
令雖初觀豈令順逑制心從理無非心性次
問者爲是一一因心具十界因爲復一一界
果具十界果吞中初總吞云俱相有者法爾
而然一念因心道理具十一界之果豈當一
界然言一果具於十果果既隔越徧顯似難
若知隨起十中一心一必通十是則一果具
十因一因具十因故曰因通理則易知文中
先明因通次明果隔初因通者但舉初後中
間比知初慈童女者如心論云慈童女長者
欲隨伴入海采寶從母求去母云吾唯有汝
何棄吾去母恐其去便抱其足童女便以手
捉母髮一莖髮落母乃放去至海洲上見熱
鐵輪從空中下臨其頂上便發誓言願法界
苦皆集我身以誓願力火輪遂落從茲捨命
生第六天違母損髮成地獄心發弘誓願即

屬佛界引未得記輕得記者雖未得記已屬
佛心輕得記者成地獄界故大品觀空不證
品云我證跂致餘人永無而輕弄餘人以是
事故遠離菩提遠善知識若即身悔久久還
依般若波羅蜜若不即悔當知是罪重於四
禁過於五逆當知是菩薩旃陀羅更引下略
明果隔示難顯相從事理說即十界果各具
十果故云凡聖皆具五陰陰即是果凡謂六
凡聖謂四聖雖復各具不可聖陰如凡陰也
言不可者意說凡陰不同聖陰又佛具下舉
一佛果具於十界然不可以聖陰同凡自是
佛果能具十界終不可以佛地獄界以爲凡
夫地獄界也佛果已滿從事而說已具十界
初地初住分具十界乃至凡夫但是理具是
則一一界果各各具十不相混濫一往從易
且云因通及以果隔理而言之一念因心實
具十界百界因果何者如云起一界心即具
十界十如十如秖是因果法耳相至因緣以
屬於因果報屬果當知一念恒具百界依正
因果故佛藏云佛見一切衆生心中皆有如

來結跏趺坐尚具佛果餘果亦然是故下地
雖具因果但是理性所以致有果隔之言次
問者一念具十爲復任運恒具十界爲待遇
緣作意現起名具十耶若準前荅因通易知
已明一心具十界竟然觀前荅狀似作念是
故更置此問釋疑荅中云法性自爾者凡聖
法性悉皆自爾自爾秪是自然異名問既云
自爾何殊外計荅前第三卷已略分別如法
華玄云外道已爲初教所破尚不同於通別
二教況以圓極比外自然若破性中云非自
然者爲破計故理必自然如第一卷釋四弘
中法性自天而然等小乘尚然況復實理問
一心既具但觀於心何須觀具荅一家觀門
永異諸說該攝一切十方三世若凡若聖一
切因果者良由觀具具即是假假即空中理
性雖具若不觀之但言觀心則不稱理小乘
奚嘗不觀心耶但迷一心具諸法耳問若不
觀具爲屬何教荅別教教道從初心來但云
次第生於十界斷亦次第故不觀具或稟通
教即空但理或稟三藏寂滅真空如此等人

何須觀具何者藏通但云心生六界觀有巧
拙即離不同是故此兩不須觀具尚不識具
況識空中若不爾者何名發心畢竟不別成
正覺已何能現於十界身土又復學者縱知
內心具三千法不知我心徧彼三千彼彼三
千互徧亦爾苟順凡情生內外見應照理體
本無四性心佛衆生三無差別能知此者依
佛識心又此十乘得名皆同並有能所相對
故也第一觀陰入下依章別解初解陰入中
先重明境次明修觀初文先附小宗略釋三
科辨境離合謂五陰下列名陰者下釋名今
文但以因果兩義釋名即以因果攝餘盡故
婆沙中云陰是何義荅聚義略義積義總義
如種種雜物以爲一聚色乃至識聚在一處
故名爲聚乃至舍於三世內外故名爲總中
間諸名準說可知問五取蘊與蘊有何差別
荅蘊通漏無漏取蘊唯有漏蘊之與陰新舊
異譯蘊謂蘊積與陰義同準俱舍中色攝五
根境及以二無作行攝諸心所唯除受想二
識即是心王爲今初觀境入者新名爲處婆

沙云入是何義荅輸門義輸道義藏義倉義
田義流義海義是爲入義隨名解釋亦應可
見今文涉入及以輸門並是道義然上釋義
初明根塵互相涉入次義者明根爲外塵之
所得便由心心所流入根境令塵得入名爲
輸道故彼論文門之與道並是能通使心心
所得流入也準俱舍中法入最寬界者婆沙
云界是何義分別是界義如山中有實種類
不同俱舍頌云聚生門種族是蘊處界義例
婆沙文可以意知俱舍中廣以族持性等三
義釋界餘根塵識如常可知法界攝四亦同
法入乃至廣以二十二門分別界義委悉列
名辨相出體非今文意唯依諸論以明開合
而爲觀境故次明之婆沙下明境開合與俱
舍同頌云愚根樂三故說蘊處界三愚謂迷
也根謂三品樂謂所欲今明觀境不須兩義
故但從迷言少分者以法入法界中具含心
色今文略界且從入說故云法入含於色心
成兩少分意但是心餘十唯色若約界者法
界亦二十界是色七界是心陰中四陰既純

是心故不須簡於法入法界中言二少分者以法入中有四類法謂無表色心所法不相應行三無爲法是則無表是色心所是心不相應行非色非心無爲法者非三聚攝無爲在下二乘境攝得非得者在下助道觀中無想二定復在禪境餘並在此若依經部大乘法相等同時意識緣現五塵及落謝塵法入所收少分屬色少分屬心今且觀心心即識也又有宗五識及五意識并第六識俱能引起受等三心若依成論五識定無起三心義雖此同異今初且觀諸識爲境問識陰是王有宗心王與數同起如何別於心王修觀荅此但宗計意則不然直爾觀心義當觀王數人下兼示二論不同之相數人即是薩婆多師破成論師云心聚是一何容前後論師復破薩婆多師云雖同心聚四心各別自有其體而共相應今並不從二論同別但且用心爲所觀境若就下且依空門以判前後若前若後皆不得使數涉於王故云不得以數隔王數在前後王在中央名爲數隔是故心王非前則後四念下釋疑疑云何故念處王在中央釋云就言說便非起次第亦非約行又分別下正示境相三科不同但論陰者以界入中心界心入則有少分全分不同五陰雖開無少分故故先約陰後例界入又此三科既開合異欲以識界而爲觀初何徃不得但識名多故陰在初故又名略故是故先用故依經論明陰不同皆從心造見愛是穢故兩所起名汙穢陰并起善惡並名造陰初兩唯是果報陰耳變化即是工巧故也五善根者總別念處但合爲一并燸等四名五方便亦名五善根五停但是對治五障是故不論念處等五能爲無漏作近方便次引大小教證又正法念中雖但列六華嚴既云種種五陰即通十界世間下次略示境相難思故舉況云寧可凡心知如世間陰人中一種尚叵窮盡況復六道陰六道陰尚爾況出世四聖此中預以報陰比決今識下文不思議陰凡眼下舉譬肉眼世智猶如凡眼三惑所障名之爲翳尚不見於真諦之近況能見於中道之遠彌生下合譬界內偏真名爲一隅界外圓中名爲邊表四角曰隅如渴鹿下重譬不知之人隨世色聲若偏小等終不聞見真妙之理縱令下與而言之但觀小法故大集下引證也佛世值聖猶尚住小各執一門異計不同依毗曇門用七方便名爲常見說異能斷依成實門但觀空心名爲斷見說一能斷當知滅後圓門不易況佛去世者舉佛滅後不知爲況故龍樹下明佛滅後造論破計一謂毗曇王數同時異謂成論王數前後四句三假皆如幻化然界內下欲示識心而爲觀境先且總攬心爲起由即前所引經論是也佛告下重引阿含大論以證心造若欲下雙舉二譬世出世陰如條如病一念識心如根如穴如華他治病湯不過一種兩種灸不過一穴兩穴若爾觀心即足何故第四破偏文末更例觀於餘陰界入荅欲融諸法示觀境徧是故下文例餘界入若示境體觀心即足以心徧故攝餘法故又非但心攝一切亦乃一切攝心故四念處云非但唯識亦乃唯聲唯

香味等今當下從廣之狹正示境體陰入界三並可爲境寬漫難示故促指的略二就陰如去丈就尺略四從識如去尺就寸以由界入所攝寬多陰唯有爲有爲之中義兼心色故置色存心心名復含心及心所今且觀心王置於心所故初觀識餘下例之問五識五意識及第六識並能生於受等三心何等識心及所生三心是今觀境荅五識五意識定是今境未屬煩惱在無記故於第六中取能招報者仍須發得乃屬煩惱境餘之分別方屬今境又此五識及五意識雖在今境仍在下文歷緣對境中明又若探取不思議意以對喻者則一念心十界三科如丈一界五陰如尺唯在識心如寸若達心具一切法已方能度入一切色心如一一尺無非是寸及一一丈無非是尺是故丈尺全體是寸觀心下次明能觀觀法觀法非十對根有殊雖復根殊但是一不思議觀觀不思議境乃至離愛不離境故故此十觀文十義十根三意二分遠近故近期初住遠在極果又次位下三雖

非觀法並由觀力相從名觀故名十觀又備此十令觀可成故名成觀亦名成乘思之可見既自達下生起次第今文可見四念處中以初四法皆共成於上求下化故彼文云上求不思議境觀於煩惱即是菩提於此煩惱上求菩提無別求也生死涅槃亦復如是爲欲下化應須發心即發弘誓我以何法上求下化應須安心莊嚴上求以此定慧能度衆生名爲下化若無上果下化不成故知果成由於破徧若破不徧須識通塞下去生起與今文同以此而觀前之四法用無前後通塞等三成就前四次位等三以判前七能善用者十如指掌譬如下舉譬眹首等者眹首是天家巧匠長阿含云天帝與脩羅戰勝更造一堂名爲最勝東西百由旬南北六十由旬堂有百間間有七支露臺一一臺上有七玉女一一玉女有七使人皆是天帝優給衣食莊嚴之具千世界中此堂無比故名最勝今云得勝者由戰得勝而造此堂先略銷譬下文自合周帀間隙皆容一縱十法無間如不

跦無混濫過如不容十法相別如容縱十法圓乘出諸觀上如峙上天謂居極理第一義天巍巍昂昂稱歎辭也巍高也昂舉也尚非別教教道所知況暗證拙匠能揆則耶揆度也則準也非是暗證能思度故言善畫者如張顧之徒並得筆墨之妙今家觀法亦復如是圖謂圖寫畫之所生依教修習得佛法大綱猶如匡郭匡郭者物之外圍得佛法意猶如逼真依教尋真猶如寫像窮教實體名爲骨法依實生解義如精靈十法所趣如生氣從因趣果名飛動豈誦文者所知如非塡彩等也此十觀下合譬以此一合通合兩譬最後結中同結二人然此合語文約意廣先對二譬次重釋文初合勝堂者横竪等合不跦不容等從初則下合巍巍等意圓下合非拙匠等若合後譬者横竪等合匡郭逼真微妙等合圖寫等從初則下合生氣等非誦文者合塡彩人次更委釋此合文者言横竪者此之十法有通有別別者如不思議境窮實相底名竪包十法界名横發心上求名竪下化

衆生名橫又上求下化名竪依境發菩名橫安心徹理名竪六十四番名橫破徧惑窮名竪諸門相望名橫通至實所名竪檢校塞著名橫道品至後名竪品品相望爲橫正助至後名竪法法相望爲橫次位至極名竪位位徧攝爲橫安忍進後爲竪違順相望爲橫無著入住爲竪離似三法爲橫此且單約圓乘爲解若望偏乘名橫名竪亦如橫竪顯非橫竪若不思議非橫非竪能作橫竪而云橫竪又總論者在一一位十自相望爲橫一一至極當法漸深爲竪又亦可前之七法名橫識次位去名爲竪又玄文對信復名別竪攝諸法盡故云收束十法理幽爲微開麤絕待爲妙不濫偏小名精安布次比名巧初則簡冏極境爲真以偏小等爲僞中則發心安心至識次位爲正唯有第七正助爲助以助添正名爲相添後則第九安忍第十無著令行不息得入初住若觀若說意在一乘名爲意圓所說之法不雜偏邪名爲法巧法徧諸教爲該咸收入十爲括以該故周以括故備徧於四教一十六門乃至五時八教一期始終今皆開顯束入一乘徧括諸教備入一實若當分者尚非偏教教主所知況復世間暗證者耶規圓矩方法有準則依理安心初有則也不次第破無通無塞而論通塞乃至正助中有則也無著不於相似起愛後有則也至於初住名爲薩雲薩雲雖即本在究竟初住分得亦可適用也蓋如來下稱難也十法既是法華所乘是故選用法華文歎若約迹說即指大通智勝佛時以爲積劫寂滅道場以爲妙悟若約本門指我本行菩薩道時以爲精劫本成佛時以爲妙悟迹本二門秖是求悟此之十法身子等者寂場欲說物機未宜恐其墮苦更施方便四十餘年種種調熟至法華會初略開權動執生疑殷勤三請五千起去方無枝葉點示四一演五佛章被上根人名爲法說中根未解猶希譬喻下根器劣復待因緣佛意懸緜在茲十法故十法文末皆譬大車今文所憑意在於此惑者未見尚指華嚴唯知華嚴圓頓之名而昧彼部兼帶之說全失法華絕待之意貶挫妙教獨顯之能驗迹本二文檢五時之說圓極不謬何須致疑是故結曰正在茲乎

止觀輔行傳弘決卷第五之二

止觀輔行傳弘決卷第五之三　　　横一

唐毘陵沙門湛然述

○一觀心下正解十法中初釋境者問前引諸文廣明境竟此中秪應明能觀觀何故復明不思議境答前雖示體但直指心心爲一切法之本故示體是心然未委示不思議相猶恐人迷如匠造物有能有所能所以殊是故今文妙觀觀之令成妙境境方稱理復以所觀顯於能觀妙境義成妙觀斯立爲是義故復明於境又爲知妙境爲九乘本稱本修九方堪入位是故名爲十乘妙觀於中先明可思議次明不思議初可思議中文十義十意但在於顯不思議於中先明思議意者令不思議易解故也言易解者已聞思議十界歷別示此十界同在一心則一心中十界可識故可思議中此是地獄乃至佛界無説而已説必次第十界歷歷麤細不違人見注云非今所用便棄思議別求不思議者遠矣如爲實施權權是實權開權顯實實是權實相待絶待次與不次悉皆如是故下諸文釋思議境或至九界而止或時至佛法界佛界實是不可思議在九界後亦云思議如此文中思議境後明佛界云觀此能度所度等究竟圓極豈過於此云思議者意如向説思議法者下明思議之由由大小乘皆云心生以教權故不云心具雖若六若十皆屬思議若觀下正明思議之相也佛法界中能度所度等皆是實相者無非法界亡泯故也誰善誰惡泯前界内三善三惡誰有誰無泯前三有及二乘無誰度不度泯前三教四弘能所雖泯諸法次第炳然若棄思議當知是人二法俱失所以大意五畧釋名四段顯體四科攝法六義偏圓五門次與不次意亦如是攬彼生解以導方便方乃成今十法妙觀下之九境還移此觀以觀諸境阿伽陀藥偏治衆病此之下結判既非一心且判似別故云所攝別則時長行遠此則借法顯圓不思議下正明不思議境文異義一意非一異以三諦法不出修性自他故也於中初引華嚴者重牒初引示境相文前云心造即是心具故引造文以證心具彼經第十八中如來林菩薩説偈云心如工畫師造種種五陰一切世界中無法而不造如心佛亦爾如佛衆生然心佛及衆生是三無差別若人欲求知三世一切佛應當如是觀心造諸如來不解今文如何銷偈心造一切三無差別言心造者不出二意一者約理造即是具二者約事不出三世三世又三一者過造於現過現造當如無始來及以現在乃至造於盡未來際一切諸業不出十界百界千如三千世間二者現造於現即是現在同業所感逐境心變名之爲造以心有故一切皆有以心空故一切皆空如世一官所見不同是畏是愛是親是冤三者聖人變化所造亦令衆生變心所見並由理具方有事用今欲修觀但觀理具俱破俱立俱是法界任運攝得權實所現如向引經雖復種種不出十界三世間等法界者下釋法界名問法界法性名義何別答名異義異而體是一言法界者法即諸法界謂界分相不同故一切諸法皆以三諦而爲界分爲明三諦

故須加十以顯相狀故釋三字離合不同備
成三諦言法性者亦是諸法具三諦性性亦
性分不可改故三諦性宜始終無變亦可界
法性法即是實相實相之體三諦具足故今
文中釋此三字初約眞諦作所依釋十數是
假所依是空能從於所十法皆空是故此十
以空法爲界故云十法界從又此下次約俗
諦作隔異釋十法差別名之爲界是故十法
各有界分故云十法界從又此下次約中道
作法界釋十法無非眞如法界故名十法界
若讀此中十法界三字隨義爲句初番十字
獨呼法界字合呼次番十法字合呼界字獨
呼後番十法界三字合呼依此讀文隨語思
之三諦義顯三諦無形俱不可見然即假法
可寄事辨即此假法即空即中空中二體二
無二也心性不動假立中名亡泯三千假立
空稱雖亡而存假立假號十法界下次釋境
中所攝法相先明三種世間次明一一世間
皆具十如三世間者秖是十界五陰實法假
名衆生及所依土於中先釋五陰世間初列

十種五陰釋論下次引一論二經釋佛法界
具五陰義初引大論意云涅槃是無上五陰
次引無量義經釋成大論云何得知涅槃猶
名無上五陰經言無者不可都無驗知但無
九界陰耳次引大經釋無量義云何得知涅
槃名陰大經既云色常受想等常當知涅槃
但無無常九界陰耳如俱舍中蘊與取蘊俱
名爲蘊今亦如是常與無常俱名爲陰攬五
陰下次釋衆生世間如攬五指假名爲拳大
論下次引一論證成佛界亦名衆生大經下
證成差別是世間義三十四云内色外色各
十時異内色異者一歌羅邏時異二阿浮陀
時異三閉手時異四皰時異五初生時異六
嬰孩時異七童子時異八年少時異九盛壯
時異十老死時異外色亦爾牙莖枝葉華果
時異故用此異以釋世間十種所居下次釋
國土世間初列四土爲十界陰衆生所居仁
王下次引經證佛有所居亦名爲土前之九
界名陰名生有所居土理在不疑恐不信佛
名陰名生猶有居土故但引證佛界三義此

三十種下總結從心問於不思議中但明四
聖何法不攝何必須明六道法邪答爲實施
權從實開出令欲示實何得不論總約一化
有五意說一者爲示人天路故二者爲令猒
輪迴故三者爲知菩薩自誓悲他境相故四
者爲知不可思議境所攝法故五者爲欲令
知性惡法門徧故令文正在第四第五兼用
第二第三問依何教門立三世間答依大論
釋百八三昧中至釋能照一切世間三昧云
得是三昧故能照三種世間謂衆生世間住
處世間五陰世間至釋一切住處三昧云得
是三昧者樂住世間不樂住非世間以世間
有無常過故世間有三種亦如前列非世間
者無一切法大可畏處且指有漏名爲世間
二乘所依名非世間故云可畏大經十六梵
行品釋十號中至釋世間解中云有六種世
間一者世間名五陰（五陰世間）又世間者十方阿
僧祇世界（國土世間）又世間者一切凡夫（六界衆生）又
世間者名蓮花（二乘）又世間者謂諸菩薩（亦攝二乘）
又世間者名爲五欲（更立四法世間）故知六種雖加

因法亦不出三以十如中含因法故今依義
開十界各三又十種下次釋十如十如秖是
法華實相權實正體亦是車體亦實所體今
境是體是故須明故經云諸法實相所謂諸
法如是相等既云諸法故實相即十既云實
相故十即實相故使令解不與他同於一念
心不約十界收事不徧不約三諦攝理不周
不語十如因果不備無三世間依正不盡言
十如者南嶽讀文皆以如爲句末故也天台
大師依義讀文凡爲三轉初以如爲句如即
空也次以相性等爲句相性不同即假也次
以是爲句如於中道實相之是即中也以一
一界具三諦故義雖若是常讀多依相性爲
句准偈文云性相義等先釋十界五陰十如
於中先且總釋次別釋先善總意以冠於別
則使別義泠然可見初釋相中有法譬合譬
中水火以譬別異攪而可別故名爲相如人
面色以先現故名之爲相言休否者爾雅云
休者喜也廣雅云慶也否者惡也十界相望
善惡可知昔孫劉等者引事以證先現之相

漢末三人俱詣相者相者見孫劉有社稷之
相即便語之曹公不蒙相者所記知相者不
逮褰衣示之相者見已舉聲大哭天下鼎峙
四海三分等荼苦菜也至後漢末此之三人
累據三方孫據吳劉據蜀曹據魏前後二漢
并王莽十八年劉玄一年合四百二十六年
後漢末獻帝時董卓作亂殺太后焚洛陽五
星失度五嶽崩裂天狗流行地數振動白虹
貫日赤氣穿宮穀一斛五十萬豆一斛二十
萬州縣各權羣臣餓死至建安元年操爲司
隸校尉操本沛人姓曹氏諱操字孟德漢曹
參之後少多機警有權數好飛鷹走狗遊蕩
無度世人未奇之唯南陽何顒等異之本傳
應別有相者不知顒謂曰吾見天下之士未
見若君者天下將亂非命世之士不能濟能
安者在君乎爲校尉時知尚書令事二年袁
紹稱天子八年操尚爲冀州牧十三年操爲
丞相十八年後操自稱爲魏公十九年劉備
劉章據益州備字玄德涿郡人備父事州郡
少孤母販履織爲生舍東南角籬上有桑

樹高五文餘常望氣罿罿如小車蓋往來者
異之或云此家出貴人備小時兒戲其下曰
吾必乘此羽葆車蓋叔父子驚曰勿妄言滅
吾門矣年長大不樂讀書希走狗馬奏音樂
美衣服長七尺五寸手過膝少語善下人喜
怒不形於色此即顯相之貌也至建安二十
年操殺皇后及皇太子二十一年自稱魏王
其年劉備自稱漢中王孫傳不能具記曹公
相隱如八界孫劉相顯如二界或已得無生
相彰於外即如彌勒遠近皆記者遠記如記
鴿雀成佛法師品中一句一偈我皆與記及
常不輕等近記者如彌勒及賢劫中九百九
十五佛法華跡本二門諸經會未得無生記
乃至一生等亦如楞嚴四種授記佛告堅意
是惡魔從今已往漸漸當得首楞嚴三昧乃
至成佛堅意語魔如來已與汝記魔言我不
淨心如來何故與記佛欲斷一切衆生疑故
告堅意言記有四種一者未發心記或有流
轉六道生於人間好樂佛法過百千萬億劫
當發心過百千萬億阿僧祇劫行菩薩道乃

至供養佛化衆生皆經若干劫當得菩提迦
葉白佛我今於一切衆生生世尊想佛言仁
者善哉不應妄稱量衆生唯有如來能量衆
生二適發心與記是人久劫種諸善根好樂
大法有慈悲心發心即住不退地故故發心
與記三密記者有菩薩未得記而行六度功
德滿是天龍八部皆作是念此菩薩幾時當
得菩提劫國弟子衆數如何佛斷此疑即與
授記舉衆皆知此菩薩獨不知四無生忍記
者於大衆中顯露與記經四記中未發心記
最遠密記次遠發心記次近無生記最近是
故今云遠近皆記令修觀者並隨實觀不隨
於權故照已他十界相足如是性者初正解
中有法譬合性既有三以相例此相亦應三
故本末文並作三諦如竹下譬中云燧人等
者燧者出火物也此土先古燧人能出火故
後名出火物名之爲燧字統云夜爲烽晝爲
燧非今正意鄭玄云金燧者火鏡也木燧者
火鑽等論語云鑽燧改火四時不同大經云
因燧因鑽因手因乾草四法和合故有火生

今文語略但云燧人止觀如鑽觀境如燧助
道如草運功如手斷惑性顯猶如火出自既
除惑亦能利他名燒一切世間下破他先總
破次別破此即總也自古共許涅槃爲常住
宗以法華經不明佛性則非常宗故今破之
又有師下別破判法華十如不應分之各明
權實又涅槃下引淨名文例破體力等餘意
可見恩之釋力中云煩惱病故等者且約四
聖力用以說若準通意凡有心者莫不堪任
十界用故吹類解者即別解也應約十界別
別明之相繁難見故束明也涅槃者即無餘
也其法蘊者名之爲相言解脫者謂法樂也
其法細著名之爲性得無餘者可表二乘得
法樂者性必無改五分爲體者亦是色心以
戒爲色餘者爲心分爲支分五法和合名爲
法身身即體也言五法者謂道俱戒事理諸
定無漏正慧二種解脫及了解脫智廣解如
論無繫爲力者擇滅離於三界繫也修二乘
者必有是力既後有田中不生者未來生陰
名爲後有陰復生陰名後有田若入無餘無

生處故故名不生論云本有中有當有當有
即後有也以無生故故名無報田是生義此
間古者以獵爲畋畋者取狩也則四時不同
春蒐夏苗秋獮冬狩今以能生五穀爲田擬
昔之畋故爾雅云田者地也即取五穀之處
也即是無復來報生處大經三十四云黑業
黑報白業白報雜業雜報非白非黑業非白
非黑報非白非黑名爲無漏迦葉難言世尊
先說無漏無報今云何言不白不黑報耶佛
言義有二種一者亦果亦報二者唯果無報
黑等三業亦果亦報黑等因生故得名果能
作因故故亦名報無漏因生故名爲果不作
他因故不名報果即是習果報即報果從習
因生故云從因至報方能爲他作因今此無
漏唯果無報是故無漏不受來報即不生義
也菩薩佛類中問總中既以色心爲體此中
但以正因爲體何故闕色答圓釋正因秖是
色心如苦道爲正因非全心也況修德性德
並不離色心因緣有逆順者重約因緣作逆
順釋以義便故可例餘法順界內法如四趣

等逆界內法如前二乘順界外法亦如二乘
但以無明為緣有異耳至界外時界內行息
則須界外無明潤生故也逆界外法如菩薩
佛及菩薩類多種不同如後說逆界外法既
以中道為因當知皆取破無明位言餘至準
此可知者相性體三但是總說因緣之意力
者但是因緣功能作者是預說因緣運用果
報秖是因緣習果及報果耳故知畧說即以
因緣為本廣說始終故須明十是故界外皆
取破無明位若依大乘三佛者佛有報身故
名為報具如玄文約現王後論九論十及以
斷惑盡義等也云又如人瓔珞第八慧眼菩
薩問文殊言如來相好為有報耶為無報耶
文殊言如來色身有報法身無報慧眼復問
去貪欲內心淨獲大果六度之沾非無相報
如何而得成法身耶文殊言如來法身有耶
無耶慧眼曰色身是有法身是無如我觀察
如來身者非報非無報摽此應以四句分別
謂色有報法無報事亦報亦無報理非報非
無報故不應以無報為定次明衆生世間但

假實異餘如前說次明國土者應以四土橫
竪銷釋具如淨名疏中彼明隨見不同此明
所依各異今論當分所居各別若如玄文用
教多少今所未論故淨名疏四土相望十種
差別以銷天器飯色不同前九正當今文世
間義也一同居自異二同居與方便不同三
方便自異四方便與實報不同五實報自異
六實報與下品寂光不同七與中品寂光不
同八與上品寂光不同九諸土總對寂光不
同十諸土非垢寂光非淨前九正明諸土不
同第十但明諸土體耳土雖差別不異寂光
寂光雖寂不異諸土今文不論諸土體者為
成世間差別義故於同居中別開善惡者今
文為明十界所依各各不同尚應須明十土
相別且合六道以為善惡如釋十如亦合四
趣及合人天無漏即是方便土也佛菩薩土
者義通三土佛則唯在上品寂光○夫一心
下結成理境如前所釋本在一心圓融三諦
既已開釋恐人生迷故重結之令入一念當
知身土一念三千故成道時稱此本理一身

一念徧於法界言無心不無言
介爾者謂剎那心無間相續未曾斷絕纔一
剎那三千具足準八相喻思之可知若具三
千即具三德故金光明第一云依於法身初
發心時顯現不退心金剛心如來心不退即
解脫心也金剛即般若心也如來即法身心
也故知因心果體具足又介爾者介者弱也
詩云介爾景福謂細念也但異無心三千具
足故大師於覺意三昧觀心食法及誦經法
小止觀等諸心觀文但以自他等觀推於三
假並未云一念三千具足乃至觀心論中亦
秖以三十六問責於四心亦不涉於一念三
千唯四念處中畧云觀心十界而已故至止
觀正明觀法並以三千而為指南乃是終窮
究竟極說故序中云說己心中所行法門良
有以也請尋讀者心無具緣問此三千為初
心觀後心亦觀答初後不二問凡夫心中具
有諸佛菩薩等性容可俱觀中心後心界如
漸減乃至成佛唯一佛界如何後心猶具三
千答一家圓義言法界者須云十界即空假

中初後不二方異諸教若見觀音玄文意者則事理凡聖自他始終修性等意一切可見彼文料簡緣了中云如來不斷性惡闡提不斷性善點此一意衆滯自銷以不斷性善故緣因本有彼文云了是顯了智慧莊嚴緣是資助福德莊嚴由二爲因佛具二果元此因果本是性德性德緣了本自有之令三千即空性了因也三千即假性緣因也三千即中性正因也是故他解唯知闡提不斷正因不知不斷性德緣了故知善惡不出三千彼又問云既有性德善亦有性德惡不答具有問闡提與佛斷何等善惡答闡提斷修善但有性善在如來斷修惡但有性惡在問性德善惡何以不斷答性德但是善惡法門故不可斷一切世間無能毀者如魔燒經卷豈能令於性法門盡縱燒惡譜亦不能令惡法門盡問闡提不斷性善故後時還起善如來不斷性惡故應當後時還起惡答闡提不達性惡故後時還起於修惡不了於性善故後時還爲修善染是故修善還得起即以修善治修惡則令修惡不得起佛雖不斷於性惡而能了達於性惡而於惡法得自在不爲修惡之所染是故修惡不得起故佛永無於修惡自在用於惡法門闡提若能達修惡則與如來無差別故知於善於惡善達修性於修照性

以性了修能知此者方可與論性德三因生死涅槃煩惱菩提十二因緣即是三德如是無量理無不通彼文又問闡提斷善盡爲黎耶所持一切諸種子爲內外所熏更能起善者此識既無記與眞如何別又此種子住在何處而不早熏故知權說非爲了義若有說言佛起神通現惡化物此作意通同彼外道及二乘通不同明鏡任運現像若大經三十二云或有佛性闡提人有善根人無古師謂是惡境界性或有佛性善根人有闡提人無古師謂爲緣因性也復有佛性二人俱有古師謂爲正因性也復有佛性二人俱無古師謂爲了因性也如此釋者亦別教意不了義說若了義者應云闡提善人俱有性德而闡提無修善善根人有闡提有修惡善根人無二人俱無無不退性未入似位故也舉例云如八相遷物者相爲能遷物爲所遷俱舍頌云此謂生生等於八一有能謂本四相及隨四相名之爲八大相名本小相名隨以此八故令一切法成有爲相言生生者所謂小生生大生等等謂等於餘之三相謂小住住大住小異異大異小滅滅大滅於八一有能者通無窮難所謂小相於一有能能相大相大相於八有能謂一大相起時必與三大相及四小相俱起幷一本法故云於八餘三大相各亦如是故此八相望於本法不前不後心具三千亦復如是三千如八相一心如本法今心下合譬一念尚無誰論橫竪當知一念心中此三千法實非橫竪非識是不思非言是不議故大經三十三云佛性者不名一法不名十法不名百法不名千法不名萬法未得善提時一切善惡無記皆名佛性經文既云非一乃至非萬復云善惡無記即是佛性善惡無記即三千也故知三千非三千具足三佛性也下文結成三諦等義並依理境若

無理境約誰論諦問此不思議還秖次第以釋十界與思議何別答其實無別思議乃作從心生說不思議作一心具說以生顯具何須更問○問下次明修德不思議境即是自行須明行相故以問答推檢而爲行體如前理性本無性過約修門說須明離計故約四性以爲徵問然此問中且約所起對理自具而爲研覈其實但推本具理心恐生計故故須此覈故下答文但離横等四句執竟還歸本理一念三千又此問答亦名料簡前云理性又云修具即名推檢而爲料簡無復別途又此理具變爲修具一一修具無非理具所以將理對修料簡令識修具全是理具乃達理具即空即中故妙境初文早安料簡云法性自爾非作所成如一塵中有大千經卷故知章安深領玄旨答者然此破性不同三教前之三教或約遠理或約事行或約俗諦推因緣法生即無生今此不爾約理本無四性計相凡情易執約執破性寄二論破者論隨教道順物機緣恐迷者執權即成性過故寄

破之令成圓極言無没無明者即阿黎耶識無始恒有故云無没没謂失没但不失故不同俱生及現行等若從下示各計人以成過相心成自性緣即他性若法性下以他破自法性非心非緣者還舉其所計准理破之法性之理既非心緣地人所計當於心法性非心若許心具法性非緣亦應緣具何得不許攝論黎耶此即破地師也若言下以自破他還以道理破其所計法性之外無別黎耶若許黎耶依持則許法性依持若不關者義理乖各是故不關義必不成若即是者何得不許法性依持此破攝師也又違下次引經論示計有過經論皆云非内非外等及非自他等二論師何得各計一邊經即大品文也更就下約譬檢過初文先定若依下徵責四句下結成無生心喻下合恐寫者誤喻中既以眠心相對今合應云心喻法性眠喻黎耶夢事則喻生一切法縱使眠人亦有不睡時者秖應改云睡喻黎耶若言睡人亦有不夢時者今文但取夢時爲喻四句推夢雖不可

得而夢事不無若爲他說還依四句不可順計言自他等此之三千亦復如是二師何得各計一邊然雖破計說必順機何但說爾觀亦隨宜故觀心論中觀於一句各生三十六法良由於此已明横破竟次約竪破初之横破但約黎耶法性以爲内外已異藏通藏通但約心境等生滅乃至非生非滅相望名竪此中則以三千四計爲生以四句推三千叵得爲滅故此生滅尚異於別豈況藏通故知若計黎耶及法性等乃成別義今欲明圓是故須破此之四句亦是爲防轉計故說推亦生亦滅者單生單滅被破不生故轉計雙共生諸法致須破之各既不生二不生合云何能生故云其性相違猶如水火水火和合二俱損壞何能生法破第四句者滅爲能生不滅爲所既云雙非即無能所云何更生三千法耶亦横亦竪者前兩四句單約横竪既被推破又恐雙計横竪能生故須更推言亦横亦竪者於竪四句一一計横初句計四即初文是滅句計四者云自滅生他滅生共滅生

無因滅生第三第四準此可解計杞既爾破亦準知此是以横縱竪而爲計相若總論者謂横及竪方生諸法破亦準知言非横非竪者單約雙計既皆被破便謂俱離生三千法俱合尚不能生三千俱離云何能生法耶問雙非心性其相如何答横既是生竪是生滅雙是秖是生是滅雙非秖是雙非生滅心體其實未契雙非但是計此謂爲能生是故須破既不可以横竪等生生即無生言語下結成不思議境前雖結成理性境竟若不推檢何殊烏空此即結成修德境也大經下引證也此生生等四不可說義意合故故總引證前兩四句皆不生也生生等文已成竪竟若證横者生生秖是自生不生秖是他不生生秖是共不生不生秖是離第三秖是俱計横竪第四秖是雙非横竪但證初二即證三四問前理性境及前章安料簡文中皆云一心任運具足今此何得對緣推耶答今此正推一念起心已具三千故推此具爲心爲緣若推此起起不可得念與三千並不可得不

得而得三諦宛然。當知下結前生後結前自行生後化他自行若滿必有化他故引多義結前生後初約二諦也第一義諦結前自行推法不生苦世諦者欲爲他說說必四句以生三千亦是舉況明有三千可爲他說如佛告下即大品中佛告德女世尊問德女答答文並是結前自行佛言如是有者生後化他次引龍樹及更引大經四不可說以結前有因緣故以生後即有利他因緣故也雖四句下釋前諸文結前生後四句冥寂釋前皆行以結前慈悲憐愍釋前化他以生後若聖若凡欲利他皆須四句横竪破執乃可四句慈悲爲他然此爲他與後起教其義不同彼唯實報八相被物發起權實施開廢等此唯初心依理生解無性執已爲他四說亦通後心仍在習果無生忍位四執實破赴物說四問前自行中具破四性今此化他何故各一受化之徒還成自行何故與前自行不同答聖人設化逗彼所宜受者成觀實離四執若其執自佛豈增執而爲說耶餘之三句準

此應知或作世界下正明逗物依四悉檀作四句說即十六番說化他境化他徧被故列十六若彼受者隨用一句或二三四觀心論中徧約四性各三十六問者爲徧責故徧生法故仍畧四悉直舉自等今但約四悉望彼仍總令初世界中四者若言心具心即是自善知識者即是他也以水銀他和眞金自即是共也自爾秖是無因異名此四皆須順徹喜義成世界悉爲人四中言推信者信即是自云但發心發心是自若云見佛佛即是他自珠待他水清即共也又他慈善根令我自見亦共也非内非自非外非他即無因也先尼者以證四句無著即屬於離離即無著若有著者如先尼梵志於小乘中生信尚難況復大乘大論四十七云若佛法中有微渋而可得者先尼於一切法中終不生信云何生信信般若波羅蜜不以有相不以無相不取相故住信行中論問此中何故引先尼耶答此經種種因緣說法空乃至無有微相可得人心疑怪不信此理難見是故須善提引小

乘中尚有法空況大乘法論文引意先𡰱有著信小乘法空尚難況信大乘法空小乘法空如阿含中是老死誰老死也餘二悉比知佛旨盡淨下明佛意體性即明自行化他相即不在因緣等即是第一義即化他心不乖自行故即世諦是第一義諦又四下化他中初法若為盲等者重約譬說體性相即為盲四說具等俱是如前四四一十六說皆契悉檀故云見乳即世諦者以法結譬當知下結意也不說即默即是終日說默相即終日雙非說默終日雙照說默破即不說立即四說又破即雙遮立即雙照經論者如前所引天親下重中二論本意先明失論主逗機各演一門論師各執偏弘成諍致使後學情見不同矢石者如箭失射石義非相入以各計故不入圓理如彼矢石次若得下明得若約二論論主元意及得今文悉檀之意四俱可說據理俱不可說雖不可說如前一十六番並是隨宜而說若隨下教門大體逗物雖用適時之變佛出世意教門大體皆是因緣和合

乃生諸法是則若自若他若無因等皆屬於共故今復依大體而說故云無明法法性無明是暗法來法於法性如丹是藥法來法於銅等因緣和合有成金用是則無明為緣法性為因明暗和合能生諸法自行猶觀染因緣生化他則以淨因緣生自他相對則以染淨和合因緣而生又自行染有內有外內謂無明外謂他境以內具故他境能熏故觀所熏唯見理具若觀理具則識真如常熏內具諸論教道不見此實雖內外熏以立種義不了新熏本有之意是故種子但同冥初故是教道非真實說今觀此等染淨雖殊即理無別秖約此因緣而推多種自他共等其理不殊故知凡推四句之法皆推諸法已和合性所以推一至理染淨緣起因邊緣邊各不能生二不生合故無生理和合尚無離二焉有不有而有三諦宛然一性下釋和合性一性雖少而不無者為緣成法生一切故無明雖多而不有者推此性故一法亦無不少不多妙理斯在何者下重釋上句指法性為無明

則多非多指無明為法性則一非少故名下結化他妙境若解下還依教體歷前三科三種世間及界如等專云妙境三諦之相雖先約識心至此且總結成三諦知其陰等皆具妙境初一心下正明歷前心造諸法一陰下歷前五陰一入下歷前十二入一界下歷前十八界三科即是五陰世間一眾生下歷前眾生世間一國土下歷前國土世間一相下歷前三處十如若法性下以教體意結前所歷成三諦等初文即是結成三諦如是下例若一法一切法下結成三觀一空一切空下釋向三觀成總相也非但空空亦空假中假中亦然若淨名疏亦明總相三觀之相與今意別故彼文云有三種三觀一者別相即別教也二者通相亦名總相語似今文其意則別彼但是方等部中通相之意如觀眾生品等三觀雖空三觀猶別如佛道為假入不二門為中其意亦然三一心三觀正當今總若因緣下結成三智例上下即以權實例於三觀亦應如前對三法竟次明總相故云一權

一切權等若隨下結成三語能說名語被物成教故以漸等三止觀教結之故云無非漸等故此三止觀即是三語隨他是漸隨自是頓隨自他是不定前大意中於一圓頓結示三種止觀之相令妙境中收三止觀同一圓頓故以此三會於三觀及三語等由有教故故令趣入故以三趣對於三教合不可得及趣非趣爲頓一切法中開對漸及不定是故屬假前一一文皆先正結次例諸法唯此三趣闕例諸法此等下會異此不思議秖是妙境何故乃云亦是三觀乃至三趣等耶故更會之妙境不殊得名處別名處雖別同歸一理軌秖是法以三軌則之使始終不改故名爲法法即所照故立諦名三軌所發以立觀名智望於觀因果乃殊同是所發所發成果故能教他教他亦嘗不與法俱教他既滿自他歸宗名之爲趣種種下誡勸如如意珠下舉譬以譬於境前文以三千等別明理性乃至十界別舍權實前文雖以八相爲譬別爲破於心法前後雖有夢譬別爲破於四句計

性故今正用珠譬妙境即總譬於前來理性自他橫竪及結成等今珠義者第一義天天然理體即勝寶也性無雜染名之爲淨無非佛法故名爲妙在一剎那故云芥粟大論云古佛舍利狀如芥粟能滿自他菩提妙果名大功能珠中所雨不增人欲生一切願從悕須邊故名爲欲欲不出五故總衆五又理爲四弘所緣之境故名悕須七寶者謂金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀寶不出七故並舉之即譬無作道品寶炬陀羅尼也真寶名琳似寶名琅有云琅玕璆琳皆石似玉今且依前真似二寶皆生於珠即正助二門不出於理非自性故非內畜非他性故非外入既離自他即無共離故但兩句不云三四從不諜去有化他用非縱故不諜前後非橫故不擇多少任運施化名爲不諜稱機設逗名爲不擇雖五味不同而祕密不定故縱而不縱雖諸教不同而適時增減故非　非少若機若應並非權非實故云不作麤妙觸緣斯現故云稱意豐儉多名爲豐少名爲儉益物不窮故

降雨穰穰穰穰福也乃至依正珠亦雨之雨字去聲吁自天而降曰上聲降之所被曰去聲大經云無上法雨雨汝身田非本無今有故不添非本有今無故不盡若自若他皆不出三諦下之二喻擬此可知單銷譬事意則可見故直對理以明體用珠是色法世福所感尚能如是況復心神不思議境故大論十一云此珠隨念能出四事及音樂等次約三毒爲譬中言定有定無等者定有謂已具定無謂永闕若謂已有如倉中盛物若謂永無如砂中無油故並不可次夢喻爲三初總舉夢事夢事如三千豁悟如一念未眠如法性法性非無如不覺法性非有如不夢不夢故不多不覺故不一無明眠故謂之爲多觀一念故謂之爲少無明與一念不出法性故非多非少莊周夢喻亦復如是無明如夢蝶三千如百年一念無實猶如非蝶三千亦無如非積歲翺小飛翔迴飛也郭璞云布翅翱翔無明下以譬帖合合文猶畧無明法法性合夢蝶一心一切心合百年達無明即法性合

悟知非蝶一切心一心合非積歲言云云者長非長故夢非夢短非短故悟非悟故以心性爲不思議境彼論齊物一夢爲短而非短百年爲長而非長今借喻妙境理稍可通若均山毫等凫鶴恐未可也具如論衡范贇與靜泰論於齊物贇屈於泰者以齊物無理故也次安樂行人夢喻此莊周夢意亦可知若信下勸信也言三喻者一如意珠二三毒三三夢非口爲不議非情爲不思信此三喻即信一念不思議境此不思議下明境功能依此發揞下明例餘九法皆滿足等良由於境說時下收入一心總爲觀境如前所明事理自他並在一念說必如上行無先後。次明發心初起大志造趣所期名之爲發不依教道爲眞依三諦理名正菩提即是所期之果妙境即是所行之路心即能行能趣有情以無始來隨逐塵染不知無緣體徧法界唯隨妄我處知之執今依聖教從迷反迷故名爲發制此處知令上求下化復名爲發此中文四義唯有二所謂慈悲意在極果若從利他

意在徧益問應先起揞後觀妙境何故境後方云發心答境前非不發心具如五畧中意今發重爲成觀故須緣理益他於中先悲次慈若從名便應先慈次悲今從行便故先悲次慈必先離苦方與樂故理無先後文且附事初釋悲中先明揞境於中先總牒前妙境故云一苦一切苦苦集二苦俱名爲苦義攝十界秪在一念故云一苦一切苦不明妙境一念三千如何可識一攝一切三千不出一念無明是故唯有苦因苦果由知無明秪是法性是故起悲自悲下歷境思惟爲起揞之由亦先寄次第方解妙境初文即是昔來所起三途因也輪環下明三途因招三惡果而今下今世復起三途之因三界之集亦不出於癡愛兩心恒爲所誤喻蠶喻蛾百千下驚歎設使下明無道滅但有人天設謂假設常在流轉假使欲捨但欣戒善不求無漏名爲相心如市易去並喻相福反更益罪若修相福得人天樂換三途苦復由此樂得三途苦易人天樂杜延業云福有五種一曰壽福二

曰富福三曰康寧福四曰攸好德福五曰考終命福此之俗儒但知有福而不辨所感亦不云須戒以爲受福之器以福多故招罪亦多名爲更益筍者取魚器也相心如魚如蛾相福如筍如燈相心感果如入如赴情想虛構名爲狂計非出世慧名爲邪黠逾猶越也甚也結集既厚名爲逾迷招苦必深名爲逾逮貪愛之心乏眞理水義之如渴文相心修福作五欲因如更飲鹹反增生死如渴更甚次明損道有相之福如龍須牛皮戒定慧三如身如體有相心修如縛如繫受人天果如入如向卻墮三途如彌堅轉痛故大論云夫利養者如龍須繩縛身入水初損戒皮次損定肉後損慧骨今由相福得人天利失於三學亦復如是無明如盲戒善如入所感果報如在棘林有相心修猶如不固所獲相福猶如溺墮生死難出猶如洄洑溺是墮水洄洑者逆旋流也把刃下歎無道滅一豪之善本趣菩提如操刀執炬得其要柄若以相心如把刃抱火觀前相心生死苦集如履虎尾蛇

頭等也悚謂驚懼悼者傷也慄謂戰慄以傷懼故所以起誓次自悲悲他文中斥於凡夫生死亦兼斥於六度二乘故下結云今則非僞非毒三藏菩薩名雜毒也二乘六道名之爲僞故前簡非九縛一脫皆名爲非非即是僞假令下明但有一脫二乘因果亦成誓境穌著死而更生守或作穌或作穌並不從草從草者菜也三藏觀境不能即事名爲隘路故大經第二云聲聞緣覺猶如隘路不受二人並行色空相即故名爲並滅色存空故云不並滅色之空名爲隘路修菩薩行義如公行背捨生死義如叛出煩惱生死損害涅槃是故如寃三界皆是生死住處名爲寃國周徧五道名爲備歷三界無安名爲辛苦失菩提願名之爲絕更發小志名爲復穌背大乘父名之爲徃五塵求解如至貧里除煩惱糞求智慧錢名爲傭賃生死爲夜涅槃爲日小果息處名爲草菴未發大心名不肯前進拙度破惑名爲鄙事不信等者悯傷之由由二乘人背大向小是故悯傷方等已前未免生謗名爲不信方等雖聞不解不行名爲不識故迦葉云猶如盲人不知別惑是故可悲不識別理是故可怪又可悲之甚名之曰怪思惟下正明悲傷自傷傷他思惟是弘誓之始鯁痛是悲願習成鯁者謂魚骨鯁喉如是傷痛至甚之相也

止觀輔行傳弘決卷第五之三

音釋

攬魯敢切　邏魯果切　炮披教切　褰苦堅切　涿竹角切地名　罿徒紅切　燧徐醉切　覈下革切考也　料連條切量度也　琳璆音求琳音林　穰如羊切　翾呼淵切　構古候切合也結也　黠胡八切　鯁古杏切

止觀輔行傳弘決卷第五之四

唐毘陵沙門湛然述

即起下正明起誓中初約衆生起於初誓次約煩惱起於次誓若已若他並緣無始經歷之境故並約事以辨悲心及論發誓並須緣理故下諸誓皆約三諦三諦復須寄別顯總下慈誓意比此可知次衆生下正明誓相亦寄次第以辨不次初文即是空觀誓相也次雖知下假觀誓相也次雖知下中觀誓相也一一觀相皆有兩誓誓願既廣苦集亦長何者下重釋誓相兼斥偏小初斥三藏次若偏下斥於通教鈍根菩薩次若偏見下斥別教教道亦兼通教出假菩薩未得眞應猶同見愛二觀猶爲無明所縛名非解脫今則下顯正中先法次譬法中正明中道故雙非毒僞毒僞者如前已釋次譬中飛空不住空譬即空而假雖不住去譬即假而空雖空而度下合譬也度即是假即是空假不二故也是故下更以鬪空帖合前譬次明慈誓者亦初明誓境境中亦初總牒前妙境不思議樂道滅

二諦俱名爲樂義攝四教秪在一念故云一樂一切樂不說妙境一念三千如何可識一攝一切三千不出一念法性是故唯有樂因樂果由知法性秪是無明是故起慈我及衆生下別明誓境明無道滅言菩薩等者但求人天二乘之樂明無滅也而不知發菩提之心習諸佛法爲究竟樂因明無道也前悲誓中明無道滅義兼於此故此文略但舉譬云如執瓦礫譬不識滅妄指螢光譬不識道妄謂世間及小因果以之爲實今方始解下正依境發誓初約道諦起於初誓次約滅諦起於次誓雖知下次明誓相亦寄次第以辨不次初文即是空觀誓相次雖知下假觀誓相次雖知下中觀誓相畫空種樹並思益文中觀文中法門是標初誓佛果是標次誓非修等者釋初誓也非證等者釋次誓也中道之體雖非修證亦可修證是故發誓自爲爲他是名下顯正也此中圓教具正發心應約三教以簡毒偽所謂非空及非愛見也三教菩薩未證中道通名爲毒兩教二乘及九非心通名爲偽兩教二乘及以通別入空菩薩俱名爲空三教出假通名愛見從初發心常觀中道故永不同毒偽空假如此下結束也初明誓願與境智相即次慈悲下明智慧與慈悲相即智秪是解依境生解依解起願境爲所緣誓爲能緣以無緣慈悲緣不思議境境名無緣誓名無念運此慈悲徧覆法界故能任運拔苦自然與樂不同下重總斥前次第慈悲也前二文後雖各斥竟今二文竟復更總斥是名下亦總結之義不異前故還指上

此中應具云慈悲單云悲者隨語便耳又此四弘更互相資一念具足無前無後具如第一及下諸文云云觀心者約一念心無作四諦寄於弘誓略明觀心亦應可解如前誓相即其相也○三明安心中初文釋名也善以法性自安其心故云安心上深達下結前生後既自達妙境結前正境深也故云淵奥次博運去結前弘誓廣也故云亘蓋博廣也國語曰東西曰廣南北曰運即橫徧也亘亦徧也境攝諸法非不橫廣依理發心非不竪深耳寄事理釋名爲便正境是理理深也慈悲爲事事廣也具如前說故云若此雖有事理但是空願從須行下即是生後若不安心無所尅獲故次正願而明安心初妙境中一念具足無作四諦故四弘中依無作諦而發弘誓令以能安安於所安能所相稱名爲妙行既安心已廣能利物填初誓也欲利衆生先須斷惑填次誓也欲利衆生復須習法填第三誓也分分證實填第四誓也至究竟位四誓方滿若爾從此安心乃至正助通名填願若

有解無行名枉死人如譬喻經云如一母二子一善習浮二不習浮不習浮者隨水而死其母不哭先習浮者隨水而死其母大哭人問其故答云習浮者死名爲枉死是故哭耳願如習浮無行如死大文有二於中先總明安心次別明安心總別俱是依於妙境以隨人故總別不同惑重觀微應須隨事故使行相若信若法四悉迴轉人不見之便於別安而生異計則失大師逐宜之能初總安中秪是止觀於中先重明法體以爲所安法體者

何即妙境也先法次譬初法文中但指無明即是法性但觀法性不觀無明故大論六十九云若以常無常等求之皆錯若入法性則無有錯九十一云法性即是實相秖是法性如寒來下爲體舉譬寒譬無明水譬法性無明法法性名寒結水眠覆於心準冰水說冰本是水夢不異心寄事引造云覆云結今當下次示能安止觀安於法性觀前無明秖是法性如融冰爲水覺無明眠於中先止次觀初正明用止如旋下舉譬但信其火不信於輪不信去合以法性念法性文似於觀但成止義繫之與念俱止法性故也體達下止成相觀者下次明用觀譬如下火空水三共譬於觀初劫火者劫如前釋三災者畧如通釋十境中說虛空藏海慧此二並是大集經中菩薩彼經廣集十方諸佛諸大菩薩於欲色二界大空亭中故云大集此菩薩欲來於衆會中先現此相凡諸菩薩皆從德立名故入衆現相亦隨其德所以空藏現空海慧現水並不見大衆唯見空水修觀亦爾法外

無法介爾下明觀成相并結二空亦先法次譬後合初法說中言介爾者非緣妄境但生一念謂我觀成名爲介爾介者助也助謂微弱之念此念起時念與念者隨念即亡名爲性空空無空相名不可得即是相空所念謂法性念者謂介爾此中且指觀行未論入眞如前下舉譬能所俱燒可以譬於亡能亡所能空亦空故也法界洞朗去合也不可得亦不可得止秖是下明止觀體一即不二而二寂照無殊故云止秖是智爲令下文別安可識故今預辨止觀別相故知此中別而不別下文別中不別而別不動下重釋相即初明止即是觀不動智下明觀秖是止不動智照法性下雙明止觀同照法性止觀得法性故方始名安故云觀智得安亦是止安不動於法性下更卻覆釋也上句觀安故止安此中止安故觀安並由法性故無二無別故金光明第一云依於法身大智大定法身者即法性智定者即止觀即是法界繫緣一念若俱不安下欲明別安先序別意俱謂止觀俱不

待安則總非其宜雖以法性自安其心彌增暗散既俱不安當復云何者問生後別夫心神下欲明別安先辨不定之相爲別安之由冥昧者是觀不安梭利者是止不安梭守應作迷疾也息和反泪爲筆反去貌亦疾亦流急也字從日于月反若從日是亡的反此音即是屈原所沈之水非今所用儵者駛也亦驚也亦可作倏楚辭云往來速疾也敵強下引事以況不安之相明須事安禮云知天文鳥也說文云水鳥能知天雨暗散如敵強觀微如力弱事在六國時六國者韓齊楚魏燕趙并秦以爲七雄趙將伐燕蘇代爲燕說趙王曰今者臣從外來遇小水蚌方出暴而鷸啄其肉蚌合而夾其喙鷸曰今日不雨明日不雨必見蚌腊蚌亦謂鷸曰今日不出明日不出必見死鷸兩者不捨漁父得而併擒之今趙且伐燕燕趙相支以弊其衆臣恐強秦爲漁父也故願大王熟計之趙王乃止出春秋後語今文但取相扼義邊不用強秦得便意也凡用俗書皆取少分非全其意如總修

止觀而非其宜但增暗散不可常與暗散相扼應揞以別安破其暗散如蘇說趙也當殉命等者總示事安之儀以生從死曰殉如魏時有人發周王塚得殉葬女子令以生從死不捨精進薦獻也肌皮也假使皮骨銷盡書命奉道岑修止觀揞死不休堅志別安以令入品故云揞巧乃至入位謂初住也安心下正明別安乃是望總名別不得以爲次第之別若望下文結會數中別仍成總總即是圓下之一心即指此圓也以於法性分於信法及四悉檀迴轉相資故別還用總中一止一觀對法對信自他並然於中先明教他者菩薩運懷利他爲本故先他後自聖師三力者中道空慧名爲慧眼慧眼鑒機名爲法眼任運返樂名爲化道此是不可思議之三力也故於一眼以分二名如毱多下次引毱多化弟子相以證聖師毱多雖在羅漢之位既在付法聖師之類故知即是四依人也教弟子上樹者如第四卷引以食悟者有一比丘性嗜飲食由此嗜欲不得聖果毱多請令就房

以香乳糜與之語言待冷可食比丘口吹尋冷白尊者曰糜已冷也尊者曰糜雖冷汝欲火熱應以觀水滅汝心火復以空器令吐食出還使食之比丘曰涎唾已合云何可食尊者語云一切飲食與此無異汝不觀察妄生貪著汝今當觀食不淨想即爲說法得阿羅漢應以訶責等者像者似也文選海賦云倣像其色毱多現者似女人故多弟子中有一比丘信心出家獲得四禪謂爲四果毱多方便令往他處於路化作羣賊復化作五百賈客賊劫賈客殺害狼藉比丘生怖即便自念我非羅漢應是第三果賈客亡後有長者女語比丘言唯願大德與我共去比丘答言佛不許我與女人行女言我望大德而隨其後比丘憐愍相望而行尊者次復變作大河女人言大德可共我渡比丘在下女在上流女便墮水白言大德濟我爾時比丘手接而出生細滑想起愛欲心即便自知非阿那含於此女人極生愛著將向屏處欲共交通方見是師生大慚愧低頭而立尊者語言汝昔自

謂是阿羅漢云何欲爲如此惡事將至僧中教其懺悔爲說法要得阿羅漢故知習聖教者薄知次位縱生逾濫亦易開解曾聞有人自謂成佛待天不曉謂爲魔障曉已不見梵王請說自知非佛仍便自謂是阿羅漢他人罵之心生異念自知非是阿羅漢仍謂是第三果也見女起欲知非聖人此亦良由知教相故不待不過者非未熟而化名不待時非機熟不化名不過時故金光明第一釋化身云以自在力隨衆生心行隨衆生界多種了別不待時不過時處相應時相應行相應說法相應現身而度今但引兩句攝經意盡故知聖師位在初住初住得法身之本能起應化也盲龜下譬聖師難遇如大海中有一盲龜爾時海中復有浮木木唯一孔可立龜身此龜三千年方得一出億百千出何由可值浮木之孔故大經第二云生世爲人難值佛生信難猶如大海中盲龜遇浮木亦如針鋒豎閻浮提以一芥子從忉利天投閻浮提何由可得貫針鋒上佛去世後非無四依衆生

薄德何由可值次明凡師施化劣於聖師無三力故譬如下譬有三力而亦無益故令凡師施化如世醫法上醫視色中醫聽聲下醫診脉猶如聖師觀諸衆生三業之機現三輪化視色如觀身業聽聲如觀口業診脉如觀意業障重無機雖是聖師亦不能化故云亦不能起死等也若不解下明無三術或亦有益但牒不能觀於意業但觀餘兩依語作方亦有得益則大師自斥我爲凡師衆生既無值聖之緣遇此凡師亦偶然得益故云挑脫即大師自謙被物不周也兼示後代勿廢化道皆問病者故云依語如下諸文皆云師應問言及其人若言等即是其相身子下舉小乘中善說法者轉法輪將智慧第一尚自差機大經三十四云雖有身子目連非眞知識生一闡提心因緣故如我昔於波羅柰時舍利弗教二弟子一令骨觀一令數息經歷多年皆不得定以是緣故皆生邪見言無涅槃無漏之法若其有者我應得之我能善持所受戒故我於爾時見是二人生邪見心喚舍

利弗而訶責之云何乃爲此二弟子顚倒說法汝二弟子其性各異一主浣衣一主金師金師之子應教數息浣衣之子應教骨觀以錯教令生邪見我即爲其如應說法二人聞已俱得羅漢是故我爲衆生眞善知識莊嚴論云浣衣漸淨白如骨能調鞴囊善知息凡夫具縛者若通論者六根五品皆屬凡師未破無明通皆具縛若別論者五品位也六根清淨離二縛故相似聖師準第一卷料簡文中通取六根以爲凡師前指聖師在初住故六根尚稱爲病道師況三藏菩薩一切未斷次結示如文他有下判行薩婆多下泛引二論以出同異非用論意彼在小宗各依一門未爲通方偏被之道如毘曇十五云鈍名信行利名法行信行者少觀察故法行者多觀察故與薩婆多同彼但判位在於見道少觀察者正當因門今引曇無德兩行俱在世第一前故云方便然數下從容和通數據行成故在見道論據根性故在方便若多論云所因不同即似今家一向根性德宗多少不同

即似今家相資根性是故爲會而復兩存又阿毘曇使揵度中云堅信人有如許慧堅法人有如許信何故一人但名堅信一人但名堅法答各隨所因從勝立名非不互有此亦似於相資意也毘曇又云定入名信慧入名法若據初文定慧並以內思爲法聞定慧者名之爲信是故今文止觀各立信法二行令師下正明令師二行之相則以久因爲現種子明現有者必藉久因久因異於德宗方便現在亦異多論行成是故今家但論由宿種故現堪修觀及以聞法驗今知昔得二行名大經二十云如有呪術若有一聞後二十年不中毒藥若有誦持乃至命終無有衆病是大乘法亦復如是若有衆生一經於耳却後七劫不墮惡道思惟其義必得菩提淨見佛性經耳即是信行種也思惟即是法行種也法華云若有聞解思惟修習又大經云一聽聞正法二思惟其義經論此類並是久遠信法種也若論下今家判利鈍也更互得名不同兩論一向判之已說下結前生後師應下

欲為說法先審根性定秖是止慧秖是觀汝於此二為志聞耶為志思耶其人下述彼根性所尚之相既知下既知根性病相定已於一人所依語作方止觀各四故且為八一一文中各有三意一示法相二指廣三結成悉檀初文初意𡇼男子下正為說法說法之相隨有相應即便引用或儒或小或偏或漸言近意遠且為助成圓教圓觀四悉信法止觀之相為後來者作於化他說法之式乃至據下結文於一一文有次與不次意且在圓文中所列四教及似次第三觀語者意在聞感歡喜是善並生惡無不破見一切理故徧列耳故知至下結文方開次第次第則歷於三諦不次唯約一心一一番中以後望前皆成四意謂次第三觀有三一心三觀為一一其意者老子曰天得一以清地得一以寧侯王得一以為天下正老意但以合陰陽之道以為天地得一合君臣之道為侯王得一今廢彼理但借彼名以證今理苦集得一謂滅諦因緣得一謂無明滅則行滅等六蔽得一謂至彼岸凡引俗典例皆如此一是三乘之最故云唯此為快快故適其樂欲如天亢旱等者亢亦旱也萬之與百並小數之極隨便互彰卉是草之總名舉彼不生欲顯降雨以成於生生即生善娑伽龍者華嚴文也長含又云阿耨達龍王身心降雨滿閻浮提今文云四方霔雨者是也言七日者是摩那斯龍王欲降雨時先七日布雲令一切眾生究竟諸業漸降微雨恐損物故人亦如是下合譬而不合七日及以四方但合通途霔雨意耳合河兼池加道品樹既非全出正經盈縮隨時初反合善根不生若能下正合善根生也可對三觀四教釋之發諸禪如雨者禪定若發無量善法一切法門並因禪發煖頂等三藏也眼智等見道中位也苦法忍為眼苦法智為智苦比忍為明苦比智為覺順忍等通教中諸善根也外凡為信內凡為順餘文並畧寂滅無生是別圓中善根也此等並因禪靜而生即生善義緣喻等者種種因緣種種譬喻因緣秖是廣引今昔共成此義下去例然酥象如卷初釋宂駞出大論三十三第七又引亦同無鉤意也五翳等皆經論大同成論云譬如天日月其性本明淨煙雲塵霧等五翳則不現等者等取阿脩羅手爾雅云陰而風曰翳翳謂障光令則通取五皆能障通名為翳又風動塵起曰埃煙雲霧起曰霿霿謂雲等掩也曜靈者日名也謂日被掩亦可曜謂七曜七曜圖云日月五星名為七曜日是陽精月是陰精五星者東歲南熒惑西太白北辰及中央鎮所言靈者大戴禮云陽之精氣曰神陰之精氣曰靈爾雅云八方神為八靈五翳翳於八方故也是故俗典凡釋神靈變化精微及道性等不出陰陽彼教未知出世道故又大經譬日月又為煙雲塵霧及脩羅手因緣故令諸眾生不能得見既為煩惱翳之所障故須對治睫近霄遠等者霄者近天赤氣也雲得日光雖赤色可見雲無實體而可見也中論大經大同小異大經二十六云有因緣不可見者如空中鳥迹近不可見者如眼睫壞不可見者如根敗亂不可見者

如不尊一細不可見者如微塵障不可見者如雲外月多不可見者如稻中麻相似不可見者如豆中豆中論加遠不可見者如霄則無根敗今文意者由煩惱故不可見遠不可見如不見中边不可見如不見俗從夫散心來至皆不可見者舉彼諸惡顯此修定以為所治故膜塵等皆是所破密室中燈除外風也破內暗也金錍等者大經第八如來性品迦葉問佛云何佛性難見難入佛言如百盲人為治眼故造詣良醫良醫即以金錍決其眼膜一指示之問言見不答言不見復以二指三指示之問言見不答言少見合喩云無量菩薩雖具足行六波羅蜜乃至十住猶未能見如來既說則便少見此乃別教十住故云未見疏引他釋一云三指譬三乘二云譬三慧三云譬三教初譬小乘初教為一般若至法華為一涅槃為一四云信順無生為三章安云既譬佛性不應餘解即以三諦而為三指初指如空觀故云不見三指如十住故云少見即圓十住也金錍如教故下文云如是菩薩位階十地尚不了了今從決膜除惑義邊故云對治心若等者世間是生滅法出世是不生不滅法由定能了故云也亦可世間生滅是界內俗出世不生不滅是界外真界內界真界外界俗內外真俗即三諦也三諦是理理即第一義意也如來成道即第一義意猶尚樂定入定復是第一義意況諸凡夫凡夫理合修第一義佛示凡故諸經中多處有文明佛入定有禪定者等者雷光者如第九卷釋見道即是第一義意也雖成論中本譬欲定今通用之凡初見諦理皆名雷光皆名見道破無數等者意以一切種智為第一義破惡之言因便來耳具人若言下信行約觀四悉前雙問故今但出答我開等者斥法行也三惡等者舉世間苦況出世苦燒然是地獄駝驢是畜生如是等苦苦有期限癡暗無明障三諦苦終至實報故云大苦方隅可譬權實理也四方曰方四維曰隅隅如權方如實爾雅曰西北隅謂之屋漏東北隅謂之宧宧音怡郭云未詳麻杲云養養萬物也東南隅謂之窔烏釣切西南隅謂之隩謂屋中隱隩之處亦可以生滅四諦如隅無生四諦如方界外兩教方隅亦然多聞分別等者撮此四句皆以樂為名初句云多聞等者樂即樂欲聞即信行可對世界攻惡等言相從來耳若盡一偈文意四悉義足四句次第以對四悉可見如教至道非道者四種道品名之為道分段變易名為非道界內以三途為坑坎界外以分段為坑坎若作陷字戶韱切非今所用分別苦樂道非道等間隔不同即世界意月開等者青蓮華因月而開赤蓮華因日而開有人云白蓮華因日並取開生是為人義大經第九云譬如蓮華為日所照無不開敷日與等者大經第九云譬如螢作王瞎皆息若未成就要待日明義同於月主膠火導並譬於觀商畫坯盲並譬於行行即善也從勝別舉一切種智亦推於觀種智即是善中之最故也自餘諸善但是莊嚴觀耳怨即是惡識即能治觀也武將有謀者如秦將王翦魏將吳起廉頗李牧張良樊噲之徒

善破陣故以譬破惡並須委釋破三惑惡次
雲熱大暗並譬所破之惡薪縛例之可以意
得井中七寶等者大經十九佛吉德王如暗
室中井種種七寶人亦知之暗故不見有善
方便然大明燈持往照了悉得見之是人終
不念言是水及寶本無今有涅槃亦爾不可
說言本無今有餠盆亦爾今云日明者舉明
中之盛衆生如井佛性如寶衆生如室佛性
如餠並以無明如暗燈日如智日照如見今
此文中以日替燈須以智慧去般若偈文能
見於實及觀法實即第一義意也等觀入者
至第一義故名爲入知諸法實及等觀入般
若爲最故須用觀入第一義默復默者明思
不移損之又損之等者周易云以至於無損
學公欧用今且依摩以真理極名爲無損煩
惱損盡亦名無損斥信行聞屬有爲故坐馳
等者莊周貴坐亡故云馳無益今借彼意忘
聞觀理隨文曰馳思理之外餘皆曰馳又外
篇云敬孝易愛孝難愛孝易亡親難亡親易
使親亡我難使親亡我易兼亡天下難兼亡

天下易使天下亡我難注云忘之使天下自
得安得不亡我耶以是而言秖是莊生無亡
他之智反斥他不亡而令天下亡已注家云
忘未足釋亡令之天下可由不忘忘若是亡
何曾不亡而展轉比云最後難耶故知汝之
所忘非他之亡他之所亡何關汝忘是則坐
亡有言無行今借語成理依理曰亡當爲下
諸句皆須知是諸法是止隨四悉意話坜夬
何法不備下止具十度一一度中一切法足
善雖無量不出此十故是生善中最前六可
見因止等者止爲雙非之方便故云也止
中具諸願亦遂衆生願是故云一切有除惑
功故名爲力此是中智故云無二止具一切
即總結也且約當機故云何用別修辟定者
室有四辟則八風不入若得止已離界内外
違順惡覺八風秖是四違四順書中八風者
爾雅曰南爲凱風東爲谷風北爲涼風西爲
泰風從上下爲頹風從下上爲飈風與火俱
爲庵風庵字徒昆切迴轉爲旋風室辟亦免此
之八風故以爲喻亦是四方四維之八風也

朝露見陽者露如散陽如止也晞乾也如定
止是大慈等者慈定治瞋大明呪如釋籤大
明呪是般若故能除惡覺貪婬恚怒癡疑朝
露之惡止即是佛等者念佛治障道令修於
止如法佛故治障妙道阿伽陀及妙良藥幷
呪枯起死之術等並舉能治之止止即體眞
等者用彼釋名中次第之名以成不思議理
止是佛母等者實母權父共生佛子父母相
即準上可知即淨名經意理體寂照是佛師
也止是佛身即法應二身也亦可三身具足
因名止果名眼定慧能嚴令止屬定故名相
好具一切法故名爲藏爲諸法依故名住處
何法不具牒前便宜何法不除牒前對治乃
是見理故惡滅善生正覺等者在因名觀在
果名覺正大徧等借用果上之稱能生等者
信戒等五即五分法身既能生於五分即生
善中最化道大行者即應病授藥也能照道
者亦取破暗之意能得寶者除貧苦之惡但
當勤觀開示悟入等者此四皆是無生觀也
具如疏中約觀心釋故第一義也次明迴轉

者先序二論中言始終者二論並以始鈍終利今言須臾故不同彼次明自行則止觀並說亦先標二行教他以說法爲本故先信後法自行多在於思惟故先法後信前教他中十六番各屬一人故止觀離明今自行中並在一人故止觀合明又前非不合今非不離云云次樂欲下正釋法行於四悉中各一止一觀樂欲中初是止若欲下觀並依世界以赴樂欲以在初故未論過生故但直舉一止一觀次其心下明爲人等三皆先明因前生過次用止觀初文是因世界中用觀生過過謂毫善不生次即當下用止若凝停下因止生過次當校計下用觀若念念下對治中一止一觀初文是因爲人中用觀生過過謂長惡即當下以止治之次若靜下用止生過即當下用觀治之修止下次第一義中一止一觀初文雖上治中用止用觀理不開發初文用止不開即是過也本爲見理理既不發故名爲過次即應下用觀令開次修觀下過生次宜更下用止令開信行下次信行中四悉各一止一觀初樂欲中亦如前意但直赴樂欲明一止一觀聽觀下次爲人中一止一觀先明生過等初文生過即應下聽止令益或聽下生過即應下聽觀令益或待下對治中一止一觀初聽觀生過即應下聽止治之或沈下聽止生過即當下聽觀治之或聽下第一義中一止一觀不語生過直云豁豁朗朗得益之相前之三悉如世醫治此第一義如如來治故不生過次迴轉可見復次下相資先標來意如法行下正示相資之相若法多信少名信資法若信多法少名法資信亦曰正助初明信資法既云相資乃是信法二行俱有益也初止中四悉言法行者既信資法以法爲正從法行立名故云如法行者初總明信以爲能資冠下四悉若具廣說應一一悉上皆云隨聞一句乃至皆遣爲避煩文故標初一句還坐下法行樂欲次下有三箇又聞即法行中爲人等三又聞下觀中四悉信資於法即初二悉有聞觀之言下二悉畧例止可知破惡即對治欲悟即第一義問何不云悟而云欲悟耶答此四悉中第一義者何必證理名第一義但取非前三悉之相附理氣分即屬第一義故前文但云豁豁朗朗等耳此乃下結信資法信行下法資信比前法行可以意知是爲下結法資信夫心地下結安心意以總安中唯止唯觀令以四悉等故云逐願加以飲食丸散陰陽三雙譬之一一雙中皆偏前意合成四悉意也隨其所願樂欲也飲食生善也丸散對治也陰陽云見性即第一義也一種下明偏修之失故知二師非但止觀偏用亦乃並無信法等中一止一觀故也二師引偈並未見正典各隨一門得入以自行所稟未遇通途便以偏門偏令他學致令學者彼彼相非若爾則人天之善尚無安冠至真之妙故引大經一向服乳經第三中佛告迦葉譬如長者(佛也)多有諸牛(教也)色雖種種(隨機)同共一羣(一理)付放牧人(弘教)令逐水草(扶機)唯爲醍醐(常住)不求乳酪(人天二乘)時放牧人犛已自食(弘者自益)長者命終(佛滅)所有諸牛悉爲群賊之所抄掠([illegible]佛教法)賊得牛已無有婦女(無慧)犛

已自食羣賊相謂長者畜牛唯為醍醐不求乳酪當設何計而得之耶我等無器雖復得乳無安置處復共相謂唯有皮囊可以盛之雖有盛處不知鑽搖漿猶難得況復酪酥爾時羣賊為醍醐故加之以水以水多故一切皆失今此二師偏執大理寂照定慧義當羣賊不知鑽搖等佛何故說種種耶者引諸四悉重斥偏迷若就下更歷三種止觀以結前數言若就者列立之辭文雖唯頓若更別約次第三觀則一一各有百二十八故著若就之言次第三合故立一心依前重舉故云又耳人見三番之後更云一心便謂頓等三止觀外更立一心謂此一心不關前頓今安心者依前妙境及前妙願故前文云須行填願則願行相稱故向安心若總若別並是圓頓填圓頓願更開對於次第三觀一一觀中皆具前來一百二十八對本一心乃成四番一百二十八合五百一十二人不見之妄生穿鑿況復空假中三不異頓漸

不定之三故前不思議未會異名中所發為三觀觀成為三智教他為三語歸宗為三趣三趣即是頓等三也以一部文共成一意尚恐疎漏豈有潛於結數之中秖云一心即令妙行成之於此此則上下諸文便為繁務具如卷初及第四第三中撮說文旨不見此意自失安心自安既無教他何在應從初已來鈎鎖相承橫竪高濬前後冠帶方成行儀豈有輒爾立斯異計如破徧中一一句見一一品思品品無知無明各六十四番橫竪不二即是一心故自他相對亦各須有一百二十八此云五百一十二番者且從合說隨諦言之若作相顯說者即以次第顯不次第具如前後諸文料簡又何但約於不次第義後立三箇一百二十八秖約不可思議一中之三以為三番三中之一而為一心三一共論亦有五百一十二也問圓人那得三觀別論有此信法相資等別答如後第六云多入空少入假中等既許偏入亦可偏觀又破徧初無生

為首無生即空空門既爾餘門亦然隨宜乃成七句不同尚成七番一百二十八何啻三耶故知自他皆有七句若次第觀唯得為三三悉下判前四悉雖復五百一十二番但語信法或以止觀無不攝盡為判權實須約四悉所言世醫等者借大論中文以成今意故但屬世諦判為世醫如世界後復須生善善若不生復須破惡惡去不去皆須見理故云三悉差已更生至第一義縱未無生於斯必契故云差已更不復發況復結云世出世法互相成顯故一一行皆歷四悉雖行三悉必須見理若入第一義見理未深遲須更以三悉成之況復三悉本為期於第一義故云相顯況開權顯實次第四悉尚皆入於不次第四況此本是不思議悉四中之三況不思議中三皆第一義若離下重示前妙境為所安處止觀四悉但是能安之方法耳若心安下釋疑疑云為一一行者必須如前諸句安耶故今擇曰若心安於諦一句即足如前總安但安法性如其不安則置總用別別中或

唯一悉即是以覩世界即第一義故或用二句乃至多句乃至具用六十四番乃至用多六十四番故云巧用方便令心得安一目下擧譬也爲逗多人或一人初後故須廣設若隨其得入則不須多故云得鳥羅之一目言一目者乃據最後入法之言一生行之豈唯一目是故或一人用多或多人用一況一人始末非一可辨故下合云如爲衆多一人亦爾羅者爾雅云鳥罟曰羅兎罟曰第亦曰罝衆生下合捕者陸獵也逐也四破法徧者初畧明來意中初徵起設問即約上不思議境正設問也故云法性清淨不合不散等即是境中一念三千離四性計是故畧云不合不散合謂一念散謂三千但衆生下答中意者約不思議理之與惑不當一異破不破等隨迷妄故事須設破衆生無始全體顚倒誰論多少但曾解境發心安心心既未安故云少耳全未破故故復云破前以定慧處於法性故名爲安今以準教四句推責不安之心故名爲破破非不安安非不破得名隨事心境

唯一上善巧下約上安心對辨破否若已安於諦定慧已發彼即是破何須至令更須論破次若未下正明破意由未安故若未破故令更論破故云若未相應等也言有定之慧等者然安心破徧並是絕待咸具定慧今據初心欲入未入隨事調熟用與不同或宜有慧之定如前安心或宜有定之慧如今破徧故從行立名名不虛說又前安中先推法性以多從定是故云安今此破中先準教門義多從慧是故云破二文兼具法體無偏故前信法莫非法性止觀故也今此無生亦由同體止觀故也然破法下欲明無生破法之門先且通擧諸門不同從廣之狹以指無生故先列經論所出諸門謂教行智理文字即是教爲門也大品四十二字大論廣釋南嶽大師分爲二解一通約三乘二別約圓頓今廢通從頓大品云菩薩摩訶衍所謂語等字等諸字入阿字門阿字門具一切法乃至荼字盡諸法邊究竟窮底不終不生過荼無字可說不可說不可盡一切法如虛空或觀行下

明行爲門三昧是行大論云菩薩修三三昧名諸三昧門能通至實相是故能爲實相作門若十六行爲三三昧門但爲眞諦作門云云今文意或智慧下以智慧爲門云云或理下以理爲門云云依教下且生起前所列教等四門次第教既居初故今依教復爲令知教有功能能通至於觀智理等是教光顯是故生起三門下明去取三藏下教中復簡藏等三教言三藏先破見等者若佛弟子必先破見或慧行欣猒或聞善來等成羅漢者或佛三十四心等並俱斷也通教大同但俱破之言不在佛耳別但次第從淺至深故云竪徧且守教道故云竪徧依實但斷一十二品竪尚未徧況復橫耶言橫不徧者如初觀見思具攝諸惑能觀之智攝一切智位位皆然故云橫徧別教不爾故須簡之今不思議下不圓門相一境一切境指前不思議境一心一切心指前發心安心依此論破故名破徧餘門下正明簡意正用圓門所謂下正列圓門今於圓門復論去取理雖相即初心從易及隨便

宜多用無生故於圓門去三存一無生門下正示無生橫竪破徧攝法功能於中先畧次廣初中先明竪門者初標能通光顯二意何者下釋通釋二意先釋到因淨名下引證也淨名大品皆以教門通行至因並以無生爲首故彼淨名三十二菩薩中初法自在云生滅爲二不生不滅爲不二不生不滅即圓無生大品四十二字亦無生居首故今亦然文列雖以有門居首依前諸意且用無生止觀下明止觀能顯雖有此教必須行顯故前生起云依教通行若無教者行無所託以有教故令行智門通至於理初住見理外用自在令無生門一重光顯故云縱橫無礙觸處皆通故生起中云雖無所通徧通一切譬如下舉譬也人謂行人位謂入住若空有其門教何所被空有其人行何所稟稟教行行得至於理故云有人有位如人入相門方榮顯次通果者初出所通之果即涅槃不生次定慧俱滿故名不生智斷俱滿故名不生故定慧二法至果方滿大品文者無生理滿故云不

來不去至佛方名無生故也法華文意例涅槃可知止觀下明能顯果由果滿故自他依正一切俱滿巍巍等者巍巍高出貌堂堂者爾雅云堂堂容也白虎通云堂堂明也如月高明即是果智諸明中最如月在星灌頂經云巍巍堂堂如星之月銷除生死之雲今明果滿能益他也照十寶山等者華嚴二十一云佛子菩薩十地因於佛智而有差別如因大地有十寶山謂雪香軻黎羅仙聖由乾陀馬耳尼民陀斫迦羅宿慧并及須彌山一一皆云王雪集一切藥香集一切香軻黎羅集華仙聖集五通由乾陀樂叉馬耳集妙果尼民陀集龍斫迦羅自在宿慧集脩羅須彌集諸天言自在者謂諸大力即以十山所集功能對於十地初地已上心證佛智階降不同唯佛能知此地亦爾故云因於佛智而有十地今文用喻與經稍別經以十山譬於十地十山依地地喻智果今亦以十山喻於十地月喻佛智下照十山譬佛果智起於諸地故合喻云功高十地影臨四海喻起應也果亦

下合也汲引四機者水如機影如應四教四門四悉並是垂應設教金光明經佛禮骨塔者新譯第十云爾時世尊爲諸大衆說十千天子本緣已於座上結跏趺坐告諸比丘汝等樂見菩薩本身已不諸比丘言我等樂見爾時世尊即以百福莊嚴手按地即便開裂有七寶制多忽然踊出衆寶莊嚴爾時世尊即從座起作禮右繞還就本座告阿難言汝開塔戶阿難如教開已見七寶函見有舍利白如珂雪告諸比丘汝等禮拜菩薩本身阿難白佛如來世尊出過一切爲諸有情之所恭敬何因緣故禮此身骨佛告阿難由此速能證得菩提爲報法恩我今敬禮因爲大衆說薩埵本緣彼薩埵者即我身是故知佛地因果由止觀教雖得佛果敬稟教身是故佛今而禮身骨無生下次明橫攝此即先結前生後大品下正示橫門隔前無生竪門亦是四十二字之初何故而今乃以字門爲橫答前於無生一門竪入故有因果相望淺深所以名竪今以四十二字各各相望已自成橫

又各各攝於四十二字則一一字中所攝又橫故知橫竪備攝其中此亦非橫非竪而論橫竪此意下欲廣示相釋義功能故先提起但云因果橫竪無生意猶難見是故更須約佛藏等今此文中釋佛藏義先事次觀事釋中先正引經以明外用次合無生門言外用者經上卷云無名相中假名相說皆是如來不思議力譬如有人嚼須彌山飛行虛空石筏渡海負四天下及須彌山蚊脚為梯登至梵宮劫盡燒時一唾劫火即滅一吹世界即成以藕絲懸須彌山手接四天下雨如來所說一切諸法無相無為無生無滅令人信解甚為難有甚為希有若少有所得與佛法僧諍入於邪道不聽出家受戒飲一杯水當知經明無生外用以顯妙理因果無生是則不了一體三寶常住不聽出家言不聽者若不解此戒不具足此即同前第三卷末勝鬘後解彼經下內合無生者吹唾秖是智斷之用智斷不二故吹唾同時若有自言得無生者請驗外用須識下次明觀心釋佛藏義觀心即是修智斷因是故更須約觀心釋一剎那起名一眾生即起即滅名為一期念念之中恒起三毒即當劫盡三災義也三毒貪為首三災火為端以不思議止觀觀此三毒云

止觀輔行傳弘決第五之四

音釋

蚌（步項切蛤屬）鷸（以作切大鳥）逗（大透切投也）賈（公土切坐販曰賈）韛（薄遥切韋囊吹火也）縮（所六切歛也）鉡（班切）坯（鋪杯切）噲（苦夬切人名）凱（可亥切）穨（徒回切）颷（卑遥切）磬（吾候切）掠（力灼切捎取也）嚼（疾雀切咀也）

止觀輔行傳弘決卷第五之五　橫三

唐毘陵沙門湛然述

大經下以涅槃釋義然無生義散在諸教名相委悉不過大經故引四句六句釋無生義不出自他智斷能所事理思議不思議悉無生也即是因果光揚能顯義也並在第十九經也初釋四句言不聞聞一句有種種義者經初列不聞聞等四句次以不生生等四句釋不聞聞等復以不至至等四句釋不生生等故云不聞聞等有種種義今處中說又順無生故用不生生等釋無生義然古人以不聞聞不生生等四句在前下一一但是轉釋而已故多釋不聞聞等四句餘句但例有云聞不聞即俗真不聞聞是即真而俗聞聞但俗不聞不聞但真又云不聞聞從真起應聞不聞攝應還本不聞不聞法身凝然聞聞是應迹不已不生生等古亦多解興皇以雪山偈銷不生生是諸行無常生不生是是生滅法生生是生滅滅已不生不生是寂滅為樂又將四出偈銷言四出者此偈四處出之

古人名爲涅槃四柱謂九十五二十五二十六不生生本無今有生不生本有今無生生三世有法不生不生無有是處又云如來證涅槃等四句對之章安云準下文云我因是事即得解於一句半句得見佛性入於涅槃當知並是見佛性句不聞聞不因性聞不聞緣因性不聞不聞正因性聞聞境界性例此以釋不生生等亦應可見雖古多釋未會經旨依章安解復是一途章安云並不如此智斷因果俱無生也但爲銷經別作一途彼經佛欲說此不聞聞等放光照於十方世界時東方有瑠璃光菩薩初來之時一切大衆非青見青乃至非白見白等諸菩薩等見此光明皆相問言此是何光皆默不答次問文殊文殊答言光明者即是智慧智慧者即是常住乃至即是如來即是大慈佛言汝今莫入甚深第一義定應以世俗而爲解釋文殊言東方去此二十恒沙有世界名滿月彼有菩薩名瑠璃光於彼見光而問彼佛彼佛答言西方去此二十恒沙有世界名娑婆佛名釋迦爲諸菩薩說不聞聞等彼菩薩而白彼佛欲來此聽不聞聞等從彼發來先現此相如古諸釋各自一途將何以表光召之旨將何以生十方大疑將無枉辱彼佛遣命何足以補遠來之情偈雖麁攝諸師意畧故知不可聊爾而釋欲了此文須曉大師用經文意若釋餘文及下爲他則以生生居初用對四教以隨生等義便故也此中銷經釋無生義是故具依經文次第初列四句次案此下畧舉攝相不生生者自行因也即初住位不生不生自行果也位在妙覺生不生者即化他能生生者即化他所若不爾者何名爲偏故破偏門義同一部一部秖是自他因果能所故也不生生者下次釋四句自爲四文然諸句中凡云經釋並是大經佛自釋也凡云今解即是大師釋佛所解皆引佛藏吹唾結之初句關結義亦應有初不生生者牒經初句安住下經解也今解下大師釋也欲明所安故先釋世諦次明能安故後釋安住理本不二非共非離約事且云無明共等能生所生能安所安亦復如是以止觀安故世諦方成不思議境安即觀也此觀初成名觀行位以圓觀解託於世諦觀是聖孕聖託胎故名託聖胎又聖種中生名託聖胎若入初住名出聖胎聖出胎故名出聖胎從聖生故名出聖胎契一分理故言不見不見即不生智德成也此釋不生獲佛知見下次釋生字論云下引論證者諸法即是無明世諦般若生是佛知見開此說下結示經釋不生不生下牒第二句也次不生不生下經解也名大涅槃總標也生相下釋兩不生生相盡故即智斷德滿修道得故明果由因契今解下大師釋二德已圓釋生相盡即指妙覺爲寂滅果因果下以佛藏結結謂結同經釋下列第三句世諦下經解也今解下大師釋也由無明故與法性合出生諸法故名無明以爲根本但破根本諸法不生死是不生之異名耳此釋下重明此句所用義旨以此斷德釋初智德若無斷德智不成就是故須以斷德釋智若初句中智德成即初句中下生字也若此句中斷

德成即此句中下不生字不生名同等者簡兩句中不生字也初句上不生字此句下不生字兩處不生其名雖同事理則異初句智德緣理名爲不生此句破事惑盡得不生名以理望事事則爲下故云下破以事望理理則是上故云上緣次初句下簡兩句中生字也初句下生字屬智此句上生字屬惑兩處生字其名雖同初句生字屬智智即是脫此句生字屬惑惑即是縛故云大異兩處俱有生與不生是故須簡名同義異智斷二德既無前後若以第三釋於第一亦可第一以釋第三以智斷同時故也體雖不二必先運智以斷於惑豈惑自斷而方智生是故且以第三釋初又假使第三列在於初亦可第一以釋第三言不累書且依文次又從義便是故爾耳初句下佛藏結此既釋初是故結中亦望初句相即而結文似前後用必同時故云一時不可前後經重釋下述經重釋第三句也此初牒經重釋也今解下大師釋經重釋義也經文但云一生不生經前後釋自分兩義故今大師判出兩文不同之相先謂前解既云斷德知是自行之惑滅也此中重釋既云四住菩薩即是菩薩斷四住已能自在生先斷四住即如通教菩薩尚能自在利益衆生況入初住眞因分開以通教人斷四住劣顯於圓人斷五住勝惑滅下亦以佛藏重結兩解惑滅顯喩以結初釋化興顯吹以結重釋經釋下牒第四句經也一切下經解也今解下大師釋菩薩何意下牒向重釋以爲能化有漏是生相續不斷故名生生生生即是所化之境是故下重牒能化亦生之意意在所化是爲下結成無生功能故也前之三句並是化他之能因果智斷此句即是化他所也四住下大師重以地持六住中之四住釋佛重釋四住菩薩也地持六住即當別義向佛尚以通劣而顯圓勝豈無以別顯於圓耶況復幸有地持別文是故引之以顯圓妙論六住者從十住去方受住名若人無有種性等者指十信菩薩故云雖生善道等不在六人數中者即六住所不攝故也以此六人皆不退故故名爲住復言究竟者乃是菩薩地窮非永究竟種性成就即十住滿已斷見思故云無退得在一人者六中初人也乃至行向並由住中斷見思已方能進行故云數數增進即第二住親爲初地方便故也前種性中已入空觀非不亦爲初地方便去地遙故至迴向中親修中觀故云方便淨心是初地者破同體見故云離我地前凡夫並未斷故即是別教見道位也行道迹者別修道位破同體思決定究竟並破思也經稱下以論判經至行道迹名眞出假帶教道說故立見思次第至此尚能大益況復圓敎五住盡耶況復一體智斷成耶經又下次釋六句經中所以重明六句者前之四句直明因果能所無生無生之名雖即是破未破無生是故今明皆不可說又前四句雖云無生未知爲是何等無生故六句中思議不思議生與無生一切俱破是故六句皆不可說乃顯今文破徧正意先正釋六句皆不可說以明自行於中初列經句案此下畧明句意若破下大師先

且銷經本句一一句下皆云不可説者即是破義初文是畧判也言思議不思議惑者應云思議不思議解惑文中存畧但云惑耳次第解惑即是思議不次第解惑是不思議解是能破惑是所破故解惑相從同名思議不思議也惑之與解俱須偏破尚不可作不思議説況思議耶故一一句下皆云不可説問思議須破不可思議何用破耶答理非偏圓故皆須破若破圓者破圓異偏不破圓理故云不破聖人心中所得涅槃爲未得者執成戲論是故破耳何者下釋先釋四句思議解惑於中先破惑次破解初惑中兩句初釋成可思議次釋成不可説初句云界外惑者理體不生而惑是生故云不生生界内之惑言枝末者界外之惑已是於生從生惑上復生於惑故云生生界外即是無明惑也界内即是見思惑也有麤細故有内外故是故判爲可思議惑此惑下示相待相初明生生是所化境所言並者凡是生生皆所化故因所有能故成相待所化既不可得下釋不可説明能化所化皆不可説猶如幻人爲幻人説法問能化既是別惑何故乃云自在答已斷通惑即於通惑名爲自在若於別惑仍是繫縛枝之與本並是法性即觀法性而亡於惑名不可説次若破下破思議解者亦初釋兩句成可思議次總釋成不可説也界外之解言雙遣者從前得名亦是異時相望名雙應言破惑今言破分段變易者因中説果以惑破故生死必破破界内惑令生不生故云生不生問界外之惑既是能化與界内解有何差別答界内之解破界内惑而得解名生界外已於彼具縛名界外惑雖當分名惑而能化於界内之惑體雖不別得名處殊此解下示相待相十六門異故云種種從淺至深皆屬自行前後次第及化他位望四教説乃成多種因果不同如第一卷四弘中説理尚下釋不可説四種道諦是能趣行滅理法性是所趣理理體尚無何得種種能趣所趣故皆不可説次破不思議中亦先惑次解此之解惑但點無明對於圓理不分内外枝本之殊是故名爲不思議也初破惑中先且釋成不可思議故云秖是無明無明不可得下明不可説不可得者秖是不可説耳次破不可思議解者亦先示於不思議相故云秖是圓解於此判出圓因圓果理不偏圓下明不可説理非偏故不可偏説理亦非圓何可圓説耶將彼下明用句意佛自下次明大師釋佛所釋故句句中皆先舉佛自釋次今解下明大師所釋意扶佛釋但小廣耳一一句中皆云依佛此旨者大師自云已申佛意重述佛旨以符已見生即顛倒下明不可説也次釋第二句亦先舉經釋令解下明大師釋又二先釋生生八相所遷全是有漏八相所遷具如前釋問八相中云小生生大此中何以大生生小答由有大生引起小生故令小生能生於大生生故不生等者明不可説有漏之生即是空中空中不可言思所得故不可説但云空中者且以法性空中對幻假説其實須云幻假即是不思議假何者今但以此假即是空中此假任運成不思議故不別説前第一

卷四弘文中意亦如之次釋第三句者亦先牒經釋次今解下明大師釋亦二先釋生不生生即名爲生者釋上生字般若生時由諸法不生生不自生下釋不生守即以四句推破諸法諸法破已尚無無句何有四句是故般若非四句生名爲不生又般若生時下重釋也反以不生生而釋生不生生即無生者良由般若生時世諦已死故得雖生而生自在即是生不生也若般若生下釋成不可說也若般若生牒上初解中第二解及次解中初解云般若生時若自在生牒上第二釋中後解也言而生三界也此之兩生皆不可作生而說者體非次第故也次釋第四句亦先牒佛解今解下大師釋亦二先釋不生不生尚非下明不可說據此下判句也既云極果知是界外解也次釋第五句亦先舉經今解下大師釋亦先釋於生界內外生秖是無明者覽前兩句思議之惑秖是一念從緣生惑此惑秖是障中無明緣生即空即中下明不可說界內外生生義雖殊今觀同是一念緣生即空即中何者以見一念即畢竟空即法性中前對生生是可思議見此思議是空是中今見一念即具三惑名不思議惑道理即是即空即中大意同前次釋第六句亦先牒經今解下大師釋也亦二先釋不生者亦覽前兩思議之解即是此中不思議解故云及界內外解並皆是得得即詣理理絕心口下明不可說不可復作圓理而說理無說故名不可說佛以下隨結破偏也偏圓解惑悉皆不生皆不可說故名爲偏依佛藏下總以佛藏通結前來四句六句言前四句亦吹亦唖者結初四句初四句中初句即吹而唖次第三句即唖而吹次第二句者吹唖成就第四句者吹唖所化當知前三句中句句之中有吹有唖第四句者若單約所化則義偏於吹吹不獨用義須即唖若以所顯能全是吹唖之功用也後兩句者謂六句中後兩句也以此兩句兩向用之在六句末同名爲唖唖秖是破破者秖是不可說耳故六句中句句皆云不可說也若將結前四句文者二句既是不思議之解惑解惑相即智斷不二與吹唖義同故用結前四句智斷此乃但用上生不生不論二句下不可說也故用生字以結前吹用不生字以結前唖若兼後二句下不可說亦結前者結前吹唖皆悉相即亦不可作相即而說又楞伽云下復以楞伽釋成六句先釋楞伽次結大經與楞伽同初釋楞伽義者彼經第四無常品云大慧白佛如佛所言我於某夜成最正覺某夜入般涅槃中間不說一字不已說不當說不今說是佛說世尊依何密語作如是說佛言依二密語謂自證法及本住法然一代施化豈無權智被物之教但約此二未曾有說故云不說耳今云自法但約自證耳自法者下釋向經中所列二法亦先列經釋也初釋自法中云彼如來者謂過去諸佛及以現在十方諸佛與彼佛證一體無殊不多不少名不增減離言說等者重釋自證所離之法釋曰下今釋經意離言說等者彼經第七云離言說者不可議也離妄想者不可思也離文字者離假名文字也

凡能詮教無非假名約自證法有何文字言二趣者複踈釋前言說假名恐情妄計但離能說能思能名即以所說所思所名謂爲眞體故複踈云二趣俱離何者於自證中不見能所名離二趣本住下次釋本住法也謂佛自行所行之道及佛本若實相之理並非修成非作法故徧一切處不可改易故名爲住理是所至道是所行故舉譬云並非行者至者所作故本有道爲人所行豈行者作本有理城由本道至亦由行人而能至理故並不由至者能作經初又云本住法者如金在鑛及所至城鑛似兼別城必從罔經曰下引彼經助釋也彼經次文即以古城爲喻佛問大慧彼城及道并城中物是彼入者之所作耶答曰不也士夫行人但隨本有常住之道至實相城得於萬德祕藏之物以受如意涅槃之樂本期涅槃故云如意當知下總結前意非口言者不可議也非分別者不可思也稱本法故不可變異此義下會同中乃以生生爲本法者前釋生生指有漏法今指有漏體

全是理問前釋何故云是所化今何故云是本法耶答一切所化無非本法故曉法師云水窮波末波徹水源生隨順緣生不可說者結前生生不可說故前文釋云生即空中故不可說今亦如是隨順緣生不可說生即空中故第二三句準前可知不生不生即究竟者智斷究竟也餘並同前大經云十因緣下次明可說凡諸文中不可說後必明可說者先自證已必化他故十二因緣中不云生死者此屬未來今明從過至現以成機緣故不取也故大經中續前不可說文後即云十因緣法爲生作因所言十因爲生作因者以宿種子在無明行中來至今世復依本習起愛取有復由現在聞法發習此中因緣且語衆生十因緣邊亦應義兼感應因緣謂感佛四說即因緣義彼地持文立四種性於中聲聞種性謂永入滅者非今所用然瑜伽論解深密經等並方等部攝挫云永入策發令起如淨名中迦葉自敘云於此大乘已如敗種敗種豈有更生之理至法華會中根獲記是故

今文且附方等但以四性對於四教義味泯合問下料簡中初文令立第四句也赴機是立六句是破前四句中有智有斷即是義當亦破亦立答中亦以大經文答彼文釋五行竟次明十功德云十事功德不可思議非難非易等當知十德皆證中道此五行十德自古多釋瑤亮云五行是畧十德是廣各以二德對於一行宗師破云初六對三相貌可爾後四對行全不相應光宅云行與功德一體異名並從因以至果開善云五行淺十德深五行者始從初心終至地前十德者始從初地至金剛心若作別義開善最親若依圓義光宅似當具如玄文明圓五行然亦不是全用彼經但彼經文兼圓帶別十地證道雖與圓同地前教道未曾聞故云不可思議聞者驚怪河西云若準梵本應云希有奇特鈍根小智聞則驚怪譯者畧之但云不可思議等章安釋云深無底故驚廣無邊故怪非分別智能知故非難泥洹智不泊故非易非眞故非內非俗故非外非色故非相非心故非

非相無去來今故非是世法無中邊故無有相貌絕四離百故世間所無蹤中不釋非方圓夫邪今助釋曰非別故非方非通故非圓非空故非尖非有故非邪若作非破非立爲言者非破故非難非立故非易非破故非內非立故非外非立故非相非破故非非相非破故非圓非立故非方非立故非尖非破故非邪次問者圓有四門若無生攝盡何用諸門答意者今說無生則云無生攝盡若說餘門則應一一各云攝盡今從行便且云無生乃至開爲三十二門何但四耶既云從於智斷二德以立門名三十二門未嘗別異隨舉一門攝三十一月無增減等者譬不異而異約惑智邊說有增減見有增減月體常圓諸門依於智斷二德但從能入差別不同而其理體未嘗生滅大經云因須彌山故有虧盈俱舍復云近日自影覆諸小乘經多云白銀瑠璃漸漸互現故有增減今取此意譬無增減意甚便也若無生下以門結徧問無生門門稱無生等者門稱無生則應一切悉稱無生前諸句中何故復云無生生等無生生是初四句中第一句生生是第四句生自在故是第三句引三生句以難無生答意者三句明生並是無生功能故也次正明破法徧中初列三章一一章門皆云從始至終盡其源底者標中探說章中之意盡源故橫周盡底故豎窮豎破灼然有始有終於一一見一一品思無非法界故也橫門一一亦各復有從始至終不二門中不無橫豎如是皆悉橫豎不二若欲且從三章各說者三惑各徧名爲橫周通至實相名爲深窮一一惑智理非橫豎橫中一一亦復如是又橫攝一切名爲橫周一一至極名爲豎深不二門中具攝諸橫名爲橫周無不圓極故云豎深雖有三文但成二義謂次不次橫豎但成次第故也雖有二義共成一心當知豎中具足有橫及以不二餘二類之故云豎則論高乃至無豎而不廣也法華大車意亦如是當知秖是高廣大車故知橫豎但論相入不得不二未免縱橫雖橫豎皆徧須識不二故次釋云非橫非豎隨文見者柰何迷深故一家釋義前總次別後還結撮歸於元意意雖若是爲顯不二還依章門橫豎解釋則於一中橫豎甄分淺深不亂一無生門下先列豎章亦先列竟次如此下述豎章意此文分明寄三顯一如何棄此漫指徧文大論下引論證於寄三顯一意也是故此中文三義三意在度入歸於不二一心中破故知下文句句之中皆有一文一義一意不煩文故且立六處華嚴下重引華嚴意以顯今文彼經二根而分兩意者此亦先次後論不次故似於彼彼說次者意亦爲成圓頓不次與今似同若論今文約觀但是借別顯總全非別教意復成異法華唯一則開鈍成利人無不開法亦無二正當今意今欲下顯文元意諸教既爾今亦依之故示讀者預於文前遥點六處結撮要意一破見位後二破思位後三四門料簡中四出假利益位五結破法徧文後六修中觀文初類此六文慇懃指的顯露彰灼讀者尚昏儻沈塞隱映如何取解故逆提綱領至文重示此仍不

論標章指意等直指文內有此六重初釋從見假入空中先明從解得名次釋當體受稱初文中且通釋云見惑等者明見所從而生及以能障功能如啖下舉譬啖夢者見惑也空覺者真體也此惑下合然見則見理下釋從解得名見惑下列釋單四見中亦先列四見於一下先明有見中利鈍十使初利中謂有於我著外人計我或如麻豆及毋指等或計徧身神身四句及一異等計我不忘名為我見計我斷常名為邊見由計斷常不信因果復計此我以為自然冥初世性世性即是二十五諦及六諦等或計從於父母微塵梵天等生皆名邪見執邪為道名非因計因名戒取見謂因此見道至非想信此非餘名為見取是已法者愛下明因見惑起於鈍使如是下歷三界四諦結八十八使如文可見三界合有五十二鈍三十六利鈍五十二者謂欲界二十四諦各五上界無瞋但一十六上二界合成三十二并欲二十合五十二利三十六者三界各十二故也如欲界中苦下具

五道下有三除身邊集滅各二除身邊戒取合十二也上二界亦然三十六及五十二合八十八問四諦下惑依何理教滅不同耶答依阿毘曇上界不行恚問何故身邊唯在苦耶答此見依身故名身見依於身見而起邊見餘三非身故無此見又見苦斷故故在苦下問戒取何故唯在苦道答唯彼所起問戒取計因苦諦是果何故在苦答計多苦行望為實因故在苦下非出道故妄謂出道是故復於道處能起集滅異此故無身見無身見故亦無邊見集滅非道不生戒取又復戒取在於苦道二諦下者本是內道見苦能斷本外道者見道能斷故唯在二問八十八中初果所斷既唯見惑何故中有五十二思答此思依見見為根本但斷於見根壞條枯若迷事思此中不攝故文云是已法者愛即指五見為已法也問修所斷中何故無疑答見道已斷理合無疑餘三見下但例於有則三見可解但以無等而為根本如計我是無乃至非有非無也若歷下明歷六十二各生八十

八濶(力但反)又瀾漫遊波也漫亦散漫縱逸也言此倒惑如波之逸五十校計下明生百八也此經是後漢安世高譯所立法相稍異諸經經云佛在王舍十方菩薩問佛何故諸行因緣不同佛言校計五根及以意識為一切法本得十方佛智問云何具足行道謂常守根識修校計者為黠菩薩若不修校計者為癡菩薩問云何不修校計為癡修校計為黠佛以五十法答一一法中皆云校計故云五十校計一一法中皆有百八初盡百八癡次盡百八欲乃至得百八真證百八盡力諸菩薩問云何百八佛言有所念不自知心生心滅中有陰有集不知為癡轉入意地亦如是識亦如是是為意三見好色中色惡色不自知著不自知滅有陰有集乃至觸亦如是彼經但列六根各六雖無三世之語而結云百八故知是約剎那而為三世也既以心意識三為意地三故通三世如云集起名心籌量名意別知名識意三既爾故使所依五根亦爾三世三個三十六故故有百八經又問

云我設知百八癡滅爲癡爲黠佛言未黠諸菩薩言何故爾耶佛言猶有百八疑乃至未得百八盡力以念念中不離六根剎那三世故一一見皆一百八乃至五十個百八煩惱故彼經云舉心動念生死無盡若準大論六根各三受三受對三塵三世爲百八此則約果報以論三世若諸論中復以十纏加八十八爲九十八加十思惟合一百八言十纏者論云纏八兼慚愧嫉慳并悔眠及掉舉昏沈或十加忿覆故知念念有多百八理合義別大論又總以十四難而攝六十二見謂三世各四句并根本二句有此難者不應爲答當知下結也心昏眼盲盲故不見昏故不覺即是無明心昏智慧眼盲故不見不覺眞諦之理世講者下斥謬也以彼不知俱是見故謬生去取講者私解也（稿三）此語下明其（十九）謬見違經負心世人但云初三是見二四非見則六十二中但有其半故云欠少是故違經言負心者若實作此見但有違經之失若隱知虛說則有負心之過中論下且證有無俱是性計

計即是見也無既成見當知第四句悉亦是見又此下驗無非證故知屬見諸外道下是邪人所得驗知是見初文通舉外道所計以辨人非言本劫本見等者長阿含十三云佛告善念梵志此本末見不出六十二也本劫本見一十八末劫末見四十四合六十二言十八者有四四句及根本二初四句者一見二十劫成敗二見四十劫三見八十劫四以捷疾智說（一一句皆云神及世間常）第二四句者一我及世間半常半無常二計由戲笑三計失意生四以捷疾智說（廣如初句缺）第三四句者一神及世間有邊二無邊三上下方有邊四方無邊四以捷疾智說（廣如初句此三四句初皆云或有沙門婆羅門以種種方便定意觀見二十劫等）第四四句者一我不知不見善惡有報無報耶二我不知不見有他世無他世耶三我不知不見何者善何者惡耶四愚癡暗鈍隨他問答（此四句頭皆說異問異答）根本二句者一定意知衆生未來無因緣而有二者捷疾智說次末劫末見四十四句者初四四句中第一有想四句一我此終後生有色有想二生

無色有想三生有色無色有想四非有色非無色有想（廣如初句缺）第二四句者以有邊無邊對有想作四句第三四句者以有樂無樂對有想作四句第四四句者一有想二若干想三少想四無量想第二有二四句初四句者以有色無色對無想作四句如初四句唯以無（稿三）（二十）想替有想次四句者以有邊無邊對無想爲四句如初文中次四句說但改無想以替有想第三有二四句初四句者有色無色對非有想非無想爲四次四句者有邊無邊對非有想非無想爲四句此兩二四并前四四合三十二句復有斷見七句一若沙門婆羅門作是論我身從父母乳哺衣食長養而生終歸磨滅二者欲界諸天生具足斷滅三者色界諸天生具足斷滅四者空處五者識處六者不用處七者非想非非想處（廣如欲界句說）次常見有五句計一切衆生現在涅槃一計現在五欲自恣得涅槃二初禪三二禪四三禪五四禪（至計得涅槃）合十二句并前三十二句合四十四句經釋甚廣數雖六十二不出單四句

見也捉頭拔髮者即六十二見中有無等見互相是非如大經十八着婆為闍王作外道譬中云見二小兒相牽鬪諍捉頭拔髮萱安釋云二小兒者斷常有無互相是非如捉頭拔髮因既不善果苦無邊故生死浩然如長爪等者次舉長爪亦不出四句大論第一云有外道梵志名長爪亦名先尼亦名婆蹉亦名薩遮迦亦名摩揵提是大論師計一切論可破一切語可壞一切執可轉故無實法可信可敬如舍利弗本末經中說舍利弗母即是其姊姊夢見一人具如法華疏舍利弗緣中云學訖還國見甥不見往難世尊云一切論可破等佛以一句責云汝見是忍不思惟子久不得一法入心乃云沙門瞿曇著我置二負門中若我答忍是負門麤衆人皆知云何自言不忍而今言忍現見妄語若答言我見不忍是負門細無人知者即便答言是見亦不忍佛言不忍是見將何破他衆人無異何用自高而生慢為長爪於是不能答佛自知墮負世尊不彰我過不言是非心調柔輭

得法眼淨即屬單四句中非有非無見攝若準下文并此中意長爪義當單四見中後之三見及無言見若言一切不受即似無見高著下舉況釋也即指長爪為外道中高流上輩所學已著尚未出單況餘暗鈍隨時問答者即今判下今家判前本末見等並不出單次明複見句別具二故名為複一一並緣法塵而起云於一一下明複見生惑具足下明具足句句法至四令一中具四故名具足雖復單複不同並以四為句法故並云四但三四中單複具異得三四句名耳單則四人複則八人具十六人複中一往列句雖似單四句上各加有無然有有同單有無無同單無但於有上加無無上加有第三第四各加兩句句法應云亦有亦無有亦有亦無無非有非無有非有非無無今文開於兩亦雙非合有無也此開合者或寫誤或別有意第二本中都不列句但直標云複具而已此乃修補時添應是元聽具聞列釋今加不云私謂故也是則四單之上更加六句以為複句具足

四句一往亦似於單四上各加四句然亦有有同單有無無同單無兩亦之上雖加兩亦同單兩亦雙非之上雖加雙非同單雙非是則於前單上成加一十二句於前複上但更加六并前單複則成十六是則於一四句之上離之乃為二十八人計但成於十六句耳故六十二中並無複具次一一句下具所生惑次明絕言見一一下諸四句後各有絕言各生若干諸惑不已故云一一又約下次明依於佛法生見亦有絕言并所生惑餘並如文復次下當體名見見秖是假假者秖是不實為義得名雖殊見體不別所以重於當體立假名者欲於一一立三假義知見體是假是故先云見體是假假謂三假又前文云從解得名見理方斷云何見理必推三假是故復云當體名假應以四句破假假破故見理亦應合云假所生惑此釋三假為破惑故不應生惑若無四句及性相空還生於惑故此未明出在後文法塵下釋三假相中先約心釋因內因外和合方成故所生法名因成假念

不實故故前念滅滅已復生生者必滅計能相續名相續假他待於已故立他名已待於他假立於己相待不實名相待假若竪待者意亦如是言三無爲者一虛空二擇滅三非擇滅舊名數緣非數緣也俱舍頌云此中空無礙謂太虛空無礙爲性非謂所見空一顯色及竅隙等頌云擇滅謂離繫隨繫事各別隨三界繫見見品品皆名爲繫所繫不同名爲隨事離一繫故得一擇滅擇力所得滅名爲擇滅擇謂斷智推度令滅故名擇滅非擇滅者頌云畢竟礙當生別得非擇滅此非擇滅二類不同謂根塵闕緣及所證位諸無知惑不得續起名礙當生如緣一色時於餘諸色及餘四塵得非擇滅爲正緣色礙餘色等當不生故名礙當生三皆無心待我爲有故有是假開善下此明他解後文當破次約色者四大色身體全不實是三假故前念滅時假後念續故名爲假待中亦應具有横竪待往滅身名爲不身竪待也他非我身名爲不身横待也夫相待文皆有二義並須思知次約依報者正報既假依報亦然依必隨正如影隨形委釋如論師者如成論師委明三假今文雖釋義猶似畧已明色心依正三假足曉破見故無旁及但此下明隨理三假言大乘者即衍門三教無明幻化其名並通外四大柱既從四微和合所成外四大柱復現鏡中鏡中豈有能成四微能成尚無豈有所成鏡中幻柱鏡柱如幻故云幻柱以幻喻像故復云幻鏡柱無者本是外柱由鏡明故像現其中鏡是外柱現像之緣若爾外柱亦爾柱體則由外四大種而令木現復由工匠假立柱名當知外柱亦復如是云云言四微者色香味觸由四大和合造此色柱於外即是所造之柱於像即是能成之柱由有四微所造柱故而令鏡中所成柱現故於鏡中推能造微及所成柱永不可得因成既無安有續待故但況云況歷時節者即以相續況也以幻化長短者即以相待況也故總結云寧復可得以一況字冠下二句大論四十六廣明衍門三假之相雖云隨理理有權實通教隨權理別圓隨實理今云三假附無明起故知無明亦通深淺今既破見且從竪義即通教三假也別圓三假在第六卷修中觀中三番是也故有次第三不次第三等云云又通論雖爾若別論者如章安云聲聞觀因成緣覺觀相續菩薩觀相待雖此爲首後必具三舉易況難者如向鏡柱以例外柱即其相也言不實者但以諸法從因緣故念念不住故待他假設故當知鏡柱與外柱等無非三假不實義同雖同不實像等易解外柱難解故大乘經共立十喻言十喻者大論第七云如幻者譬如幻師幻作種種雖無有實然是色法而可見聞諸法亦爾無明幻化而可見聞二如燄者以日光風動塵故曠野中猶如野馬無智謂水諸法亦爾結使光諸行塵憶想風生死曠野中轉無智之人謂之爲實三水月者月在空影在水實相之月在實際空於凡夫人心水之中我所相現四虛空者空但有名而無眞實空不可見遠視光轉令見縹色諸法本無遠無漏智故見諸相五如響者深山中語

及打木聲從聲有聲無智謂有一切語言亦
復如是但是口中優陀那風觸於七處和合
有聲六如城者日初出時見城樓櫓行人去
來日高則滅無智謂實諸法亦爾妄計吾我
七如夢者夢中無實謂之爲實覺已知無而
還自笑諸結眠中無而生著得道覺已乃知
無實八如影者見不可捉諸法亦爾雖情謂
實求不可得九如鏡像者非鏡非面四句叵
得但有名字諸法亦爾非自等四但有名字
十如化者諸天聖人能有所化所化無實諸
法亦爾皆無生滅猶如化人本自無生何有
老死又釋論下會異也謂會三有及三聶提
與三假同大論四十六廣釋三有三聶提義
垂在三假品中明之故得會同然論文三有
與三假名義有同有異則相待名同餘二名
異二異名中法同因成假名但覽法假而立
故不同相續文中但釋而不見會今文列釋
意者本在會同故須會之假名即當相續假
也何者以於法上假立名故則謂諸法相續
名住今文初釋相待有中全用彼文如五寸
之物待一尺爲短待三寸爲長彼此亦爾者
在此則以彼爲彼在彼則以此爲彼物東等
者如彼人在物東則以此物爲西故云則以
此爲西在西則東者我在物西則以此物爲
東一物未嘗異由人在於物之東西郤謂物
之在我東西當知物上假名東西次釋假名
有中云雖有不同因緣等者和合法上立一
假名此之假名是有是無能詮故有不實故
無是故不同因緣實有及兔角無何者如酪
四微非酥四微方有酪名故知酪名不同兔
角如餠等名下則有實餠兔角名下無實兔
角龜毛亦爾雖有復不同於實法之體體則
有實名則假立是故假有不同實有言色等
四事因緣和合者此非和合造酪因緣造酪
應以乳因人緣方名爲酪因緣所成必具四
事故名四事爲和合法和合具四假立酪名
又如下重約端氎立重重實法重重假名釋
假名有論中廣破端氎無常無我如坐禪人
觀於端氎作地水火風青黃赤白等或復都
空是故端氎但有名字今文畧撮論文甚廣
從一極微色香味觸以爲實法假名毛分毛
分者毛中小分名爲毛分故極微微等皆名
毛分合聚故名爲毳毳即細毛尚書云皆生
濡毳細毛以自溫也故知七水爲一兔兔亦
細毛之類也乃至成衣衣是假名氎是實法
如是展轉迭爲假實假名有無例如前說論
又云下次會三聶提聶提西音翻假施設欲
會令同故先問起答下先會名次釋義法中
既云五衆和合故與因成義同次受假中受
謂領納由根莖枝葉故樹可領納領納樹故
有樹始終即名相續是故與前假名有同用
是名字下會相待假用於樹名及枝葉名取
二名下二種之法樹名之下枝葉爲法枝葉
名下四大爲法二名二法若待非樹有樹名
生一切諸法乃至心所亦復如是論云行者
先壞名至受次壞受至法以壞法故得諸法
實相依論次第即先破相待以至相續後破
因成若論三假起之次第則必先因成乃至
相待展轉生計展轉破之故破相待以至因
成得實相空次第稍異文意各別善須思擇

瓔珞下引證三假初引瓔珞者彼經具有故總證也彼本業下卷云諸法緣成假法無我有法相待一切相虛相續名一空不可得皆上句明其假相次句明其總破以破因成故求我叵得破相待故一切相虛破相續故空不可得次第復不與大論文同佛旨深遠義別有意大品下別引三經各證一假此即行門三假義也大品者有外緣故令內思生思生即是所生之法大經文者第十二釋外道計常中云如讀誦法從一阿含至一阿含者如人欲誦四阿含經能從一部以至一部者由相續故阿含此云無比法也食法亦爾相續故飽外計實故謂相續常故今破之相續是假具如後破淨名等者從破邊說云不相待四句破已待不可得無一念住引此行文者為欲顯於小行同有故也所謂下具列小行各具三假前文雖明小門三假末云四門各具三假及所生惑今對衍門故重列之如來下明生惑之由由生著故佛教本意示人無諍諍者人過何關法非但三藏門拙易生諍耳然大論文本斥三藏以為諍法即以行門為無諍法故論云佛法有二一者諍處二無諍處餘經已說諍處今欲示人無諍法故說摩訶般若波羅密經乃至有相無相有依無依有對無對有上無上以分二門亦復如是今則通以佛法大小皆本示人無諍之法故云生語見故於十六門而起假也如天甘露本令長生過食不消反令壽促佛教亦爾本令通至常住涅槃以生諍故反入三途言語見者語謂言教依門各計隨生一見既不能達語下之旨名為語見

止觀輔行傳弘決卷第五之五

音釋

複方六切重也
儻他朗切或然之辭
鑛古猛切金朴也
謬靡幼切
策而格切勸使進也
捷疾葉切敏疾也
虧去為切缺也
甥師庚切姊妹之子也
竅苦弔切穴也
縹普沼切青白色也
櫓郎古切城上望樓也
㲲音疊

止觀輔行傳弘決卷第五之六

唐毘陵沙門湛然述

次明破假觀中文自為兩謂畧廣二破初畧破者畧秖是總先序畧境次明畧觀境四觀二合為六畧言境四者一者見畧不列有等四句但云必屬一見二者假畧不明三假之相但云虛妄無實三者所生惑畧不列八十八等但云浩浩如前四者所防過畧不出生過之相但云具如後說言觀二者一止觀畧不云推至性相二空但云雙寂不二二者結畧不云眼智無生但云從假入空此六畧意並通此下四見首也後廣此六故名為廣言如前者具如五十校計所明言如後者如此卷末得失中說前之四畧次第在文可以意得應當下明止觀畧初文是止從又觀去是觀此中亦是止觀總用亦是別而不別乃至為成下文六十四番不別而別故知直用四性以推三假具含止觀初文云颺依颷者颺字弋障弋彰二反並通風飄曰颺即颷之動轉也必依於颷方有動故颷必依空實處無

故餤颺俱是動轉之法如見及無明俱是動法如動依餤餤依於空空無所依如見依無明無明依法性法性無所依何者法性無體全是無明故云空無所依眠喻同餤何者眠心如法性昏眠如無明夢事如諸見無明為本諸見為末無明無依諸見無住故云雙寂次釋觀中云無明既即是法性不二秖是不異亦可不二從性不異從相法性本來下釋上不二不異無明既其即是法性法性不為無明所染名本清淨在無明時法性不滅出無明時法性不起又在無明時法性不起無明破時法性不滅無明與法性其體一故故無明體亦不生滅故云無明亦復如是故知無明無始不起今即法性亦復無滅無人計人故並云誰若謂此下重釋無明同法性故法性無起下重以法性之體以釋無明能觀等者無明法性並是所觀即空之觀即是能觀非但所觀無明法性體性不二能觀觀智即無明是無明如空故觀智亦空如此下畧結以明通故共立無明法性之名今依次第

且約破見之無明真諦之法性故云從假入空次廣釋中先破有見者雖對四見離總名別據未分信法迴轉等別仍名為總初立利根信法兩行如前畧破其文已足為未解者更須後廣其鈍根下欲明廣觀先述廣意及用廣法若不用廣則增衆失故云今依中論廣觀之法中論正被末代之人世觀心者何為棄之龍樹不任為師知復師於誰乎故此下文並是龍樹中論觀法故云今亦如是今亦下依論立觀若一念下重述前來所明三假為所破之假當觀下正明用觀初文先以四句破因成假於中先列四句若心下次正推破初破自生中云前念為根後念為識者根無別體還指無間滅意為體根名能生由前意滅生後意識故俱舍云由即六識身無間滅為意身者體也無間滅時為意根體爾時五識亦依無間滅意以為親緣用五色根以為疎緣而生五識五識無間分別生時即名意識今此文意不是五識是第六識緣於有見以為法塵即名為識即以此識對根研

責故云根為有識故生識根為無識故生識大論問曰前念若滅何能生後答有二義一念念滅二念念生有此二故故滅得生恐生斷見是故須立今為破故是故須責生滅雖殊根之與識俱是自心從根從識俱屬自性於自性中根識互責求不可得又心之與識俱對於塵以立心名是故文中兩名互用終不得以法相分別心意識異而拘此文故此初立皆云生心下句難中並云生識故此文意兩名無在為從根生問滅生也為從識生問生生也若根生下先破上句小宗雖許根能生識今破滅生是故須責若從識生則前識不滅復生一識為妨最大故不俟責是故文中但破根生從根為下先雙定之根若有下雙責也初責有識根若有識則有二妨謂根識並及能所並則有生生無窮之過若無能所生義不成云何言生又無間滅方名生識根若有識生滅相違故並有過根若無識下責下句也即類無識能生識也根雖下責有識性此是縱破亦先立二句有已是下責

也有還同有亦成並生無還同無同無情生又識性下作一異責若一者先責一句凡言性者後方能生識與性一故無能所若異者責異句性若異識則同外境外境能生識即同他如何計自若言下次破他性如前責已畢定知心不從自生故許不自生云雖言心不自生由有外塵而來發心塵望於根塵名爲他引經云下引大品文證他性者塵是外緣來發內根生思即是所生之法佛赴一機作他性說計者不了引經助執若爾下判屬他生今推下用觀也亦先定兩句塵若是下責也先責是心則有三妨一塵非心妨則心不名塵二塵非意外同自生妨三並生妨塵若非心容計塵生塵若是心還成心處生心即名並生子若生苗則有能所子還生子則二子並生有何能所塵若非心下次責非心句也與前根中無識義同責意亦爾故云如前破塵有識性例前可知若根下責合生也單計自他既並推破故計合生擬免自他亦先立兩句若各各下責也若各各有還同前文兩句中有故云墮自他性何名共生若各各無如二砂無油和合亦無亦不名共譬如下舉譬亦先立兩句若各有下次責兩句具如法中若鏡面合一者各有各無恐計異方不能生像和合同處方能生像故結責云實不合一若鏡至面方名合一今取像法不近不遠則能見像若爾自是不近不遠而能生像何關鏡面離復不可故知無像根塵離合下但合若鏡面合已下文耳已上文者法中已具故也應一一更將根塵合鏡面合爲一已上文也又根塵下責性及一異並如前自生中說若根塵下責計離生前三被推既不得生故於三外別計於離於中先判屬無因緣無因不生次亦先定兩句若有下責先責有離離即是緣即同他生何謂爲離若無下責同無心若言下責性也亦先定二句次難二句有亦同他無同無心中論下次引中論總證四句總不應生何故各計若推下結成性相二空此中初示二空相但無性計名爲性空亦不不住下性既破已但有色心內外之相既不住於無四句中故相亦叵得名爲相空言不在內外等者內秖是因外秖是緣中間是共常自有者秖是無因無此計故即無四性此之二空言雖前後意不異時若四句下復以二諦結成二空若有性執世而非諦破性執已乃名世諦故云世諦破性性執破已但有名字名之爲假假即是相爲空相故觀於法性觀理諦眞名眞諦破相空非前後二諦同時爲辨性相前後說耳思之思之不見此意徒謂即空故大品中歷一一法皆云不在內外中間等此則三乘通觀二空次勸學品中云菩薩摩訶薩等皆應修學此之三假即是空所破假次集散品一一句中皆云但有名字是字不住亦不不住言集散者散所集故名性相二空是則諸菩薩等皆學此二空得是二空具十八空性相俱空等者總結示於總別空相也此中言總但指二空名之爲總以此二空徧空一切故名爲總若望初文此總仍別以於四句句句破故若一句得入亦具二空非必四句方名二空文言

四者為轉計者極至無因故云破四名性相空耳此中總者望下六十四句復名為總故中論等者前引此文證四俱性性並須破破已名空即是性空此中引者證無自性乃至無無因性亦復無名名為二空故云用觀與中論同若根檢下具二空故即具十八此內外等並是所空空十八事得十八名若歷一一空皆識能所銷之可見法界次第中亦畧銷釋意甚分明以此望彼言雖小異意亦大同問從有法至無法有法空既對三句何故不空非有非無句耶答前畢竟空破不生不滅即是破第四句也故下文無問前之六空已明二空何須更說次七空耶答以向性相重歷諸法故更明七問內至畢竟破諸法盡何須後五答大論云十三破盡後五重說耳此十八空大論三十四廣釋相狀又九十二云是十八空性亦自空即是能空亦復皆空大經十一空及二十空亦何出此十八空耶楞伽但列七空一者相空分析自他共不生故二者自性空空於諸法自性不生故三者

無行空陰本涅槃故四者行空陰入和合離我我所故五者不可得空諸法妄計無可說故六者第一義空自證聖智離過習故七者彼彼空空中最下無復彼此亦是合十八為七空耳然彼經意與大論不無小異故知楞伽七空多在藏通以自證中云離過習故從容取之稍通圓別如大品十八亦通三教次明相續此因成說亦應可見然須細銷以出相狀此中云墮斷常者即定有定無也於相待中先辯相待與二假異初若不得下明異之由由計有心待無心故因成下正明異相指相續中為別滅者別在有情心所滅故異於虛空在生滅故異於擇滅是有為故於非擇中又不與彼闕緣義同於所緣處心生滅故故但與彼生滅義同唯對此滅後念心生名為相續若相待中言對通著三無為法通是無生無生之名義同於滅對彼三滅知我有心言雖不併是者謂三無為雖不併是生滅之滅而得是無生者三無為法同是無生故也生滅之滅義似無生彼三無為是無生

故無生是滅故對滅知生言虛空等者舉一例二上既下借於開善因兼之名以釋相待初牒開善舊解者舊是開善寺藏法師所立因上兼此故云因兼上但二重今至第三故曰過之又因兼下今解異舊上因成中及相續中惑雖未破緣無生解以此無生對意根生即相待中因成相也因上假心來續相待即相待中相續相也因上至此故名為因此具上二故名為兼是則釋因大意同舊兼與過之與舊釋殊開善但以共起名兼不云具二上惑不除復起此惑是故名兼不云通滅名為過之釋既下結斥雖用他名義與彼異但借舊名頭相待義即以今義還破於彼今檢下正釋如是四下結成二空十八空等上文闕於慧眼言者畧也又亦應云一切智等文無者畧非但下例破諸見而此見惑由見理故破有見見理之時草中餘三復具絕言一切俱破是名下結也止觀能顯光揚並由見破故教門光顯但破於見尚是光揚況破諸思塵沙無明況一心破具如前說但前約

圓門此寄破見得意何別妙旨如初於此有見亦名總修若不悟下對於信法六十四番復名為別還離前來初總止觀以對四悉二行故也下去例然具如前文安心中說於一一見並作此結故知前文離開三諦及以一心猶名為總用此總別有見即伏埋小同於四善根位故且結為善有漏陰以被下見度計轉以不起故便起無見有見猶在謂心起無亦成見也夫破見下欲破無見先明破由即二行三根依無起計已成下根如前總後亦判利鈍二行不同下去亦爾或但文略明三根中間觀於生等者生即有見謂有為無謂無為實是故此見應須柔破又當下正破先標也總謂直修觀破別謂三假四句故此等總即同初文前於單見名之為總雖對四見名總今文重述故於一見對別名總又亦不同有見因成末文總別若對信法六十四番此之總別復成於總總破者下正明破無先引二經明破之相初引大品者以識了別於生即有見無生即無見有無俱破故互相況皆云不可得即是舉深況淺舉淺況深也思之思之次引楞伽者彼經第四云若起空見名為壞者隨於自共彼前後文破見非一次然無生下斥奪也捨有著無何殊步屈次別破者亦先序見由由前有見三假惑伏成今無見所執之境總別二破名用止觀不見三假似性相空故云泯然入定不見內外似因成破亦無前後似相續破無相形待似相待破寂然下正明無見所計之相而起見著下責見過相故論偈云諸佛說空法為破諸見故而復著於空諸佛所不化釋論下此決簡異大論十八云外道愛慢多故不捨一切法論問云外道觀空則捨一切云何不捨答外道雖觀空而取空相雖知諸法空不知我空愛著觀空智慧故若愛著者便成我見我見即具八十八使論又問云外道既有無想等定滅心所法應無取著觀空智慧答無想定力非智慧力如是下出見過由結成空見佛弟子下顯正辨異明知過由由謂著心著心若生知過故離離即修觀豈更謂此為真無生云何下示無見中三假具足良由有見來入此中無生法塵下出無見中三假之相當推下次正用觀先破因成當知下結成二空十八空等非但下例破諸見意如前說若未下別約六十四番如前說勤修下見度計轉次破亦有亦無見亦先牒前見為此見體或進下辨此見相如長爪下引例也一切能破是亦無見計有此見是亦有見又見心謂無破他成有言得悟者示計是見因示得悟若非見者云何被破發見下指同云何下廣示見心是苦集之相言五不受者第三行相品云菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時行亦不受不行亦不受亦行亦不行亦不受非行非不行亦不受不受亦不受舍利弗問須菩提何故不受答般若波羅蜜空故自性不受不受尚不受汝受是亦有亦無即受第二句也汝云何下示見心中苦即汙穢五陰又我下示見心中集又此下點示此亦有亦無見心中三假令破下正破也如是下亦結成二空等即是下結成眼智若不入者下別明六十

四番此見初文亦應有總文無者畧亦有下
見度計轉次破下畧示見由所以者何下畧
釋見由由惑不破故成此見若不定下正示
見體何以故下見者引論以證已執法正人
邪名同義異堅著下見成起計即見相也亦
是責過畧以四德證法責之世人誰不自云
常等咸計所得起愛恚癡雖非六師定屬見
計若不云證粗免夷愆自謂高深眞爲上慢
我心生故下示見所生苦集之過言寧起等
者楞伽第四無常品云寧起我見如須彌山
不惡取見懷增上慢此乃少分與而言之乃
至應云寧起我見徧於法界不惡取空如微
塵許不識此見毒草藥王者毒草譬苦集藥
王譬道滅世有草木可治病者於中爲最稱
爲藥王如耆婆經云耆婆童子於貨柴人所
大柴束中見有一木光明徹照名爲藥王倚
病人身照見身中一切諸病道滅亦爾能照
衆生煩惱諸病畧過有十者如向所列十使
是也廣不可盡謂由十使生一切過又一一
等者此一切過各具三假用觀如文復次下

結示向文不出四諦夫一切下明示四諦所
以如來下引證謂初轉法輪正在破見初轉
雖未盡具四含四含並是生滅四諦義同初
轉故云阿含四諦之力如中含云舍利子問
拘絺羅言頗有事因此得見諦耶拘絺羅言
有謂知食知食集知食滅知食滅道迹等具
如釋籤中引生滅尚爾況後三番三種四諦
何所不破若非有下例破諸惑兼結成眼智
故云發正智慧名從假下結成空觀若不下
六十四番別破此見下見度計轉所以下結
勸言不雜者見見之中俱云三假所計不同
一一假異皆四句破破體各別四句之後並
結二空所空義殊復皆各修六十四番番番
顯異一往似雜章節自分能了等者深勸深
識若能了者則可與論觀行之道不識一句
如何能識眞諦之乳況横竪不二一心諸番
次破無言亦初明見由由用觀破上之四句
復起下正明見體謂出下責過畧有下復以
衆多絶言通責若謂下別判判其不出複具
四句何謂絶言所言不出複見第二句者謂

無無句汝此絶言與無無不別所言不出具
足見初句者即初四句中第四句也謂有非
有非無及第四句中初句也謂非有非無有
故知下結其見惑難出故也法華云下引證
也此文通譬見網蒙蔓經中鳩槃茶下別譬
見惑玉篇云山神爲魑魅水神爲魍魎西京
賦云山神虎形爲魑宅神豬頭人形爲魅通
俗文云木石變怪爲魍魎以向二例攝鬼神
盡故以此鬼譬一切見次複具中亦應複具
各各先明畧境畧觀次廣以四句一一責之
乃至亦以二空之總以對四句之別一一結
成二空十八空等但例前可知故不煩文下
絶言見雖無別相可對爲總應但用別具如
有見乃至先出見相次出絶言今文存畧亦
先畧出複具之見於中畧出見由見體見相
正破結成轉計等又復下出複具下絶言之
相亦畧出見由見體如此下正判屬見何以
故下釋判也何故判此而屬見耶待對生故
言不絶故四句本絶何須避句別求於絶空
譬可知又竪下更復竪破絶言之計前以諸

絶相望故橫又以不絶對破於絶絶還不絶故名爲橫今以因果前後相望故名爲竪因不絶故果亦不絶上來下重判前來單複等見所破橫竪也如一有見中三假四句相望成橫展轉度入至四名竪於一見中因成内外相望故橫相續念念相望故竪相待待於前滅名竪待三無爲名橫一一見初皆有總破直以空破未分橫竪大途秖是橫破者若曲分委判如向所説大槩而言但成橫破何者諸見體橫還以三假四句破之是故大判能所俱橫今當下次明竪破者以竪法責故云竪破言竪法者有淺深故始自三藏五停終訖圓教妙覺此等位發名之爲生汝若言生爲何等生又此竪破不同次第三諦之竪次第三諦依諦破惑前後不同故名爲竪此中但以竪法往責責其成見見故須破故云竪破如前釋假還約佛法四教明假假皆須破今明破假還約佛法四教辨位責其見心諸教全無非見何謂定屬有見終非位生爲是五停下三藏位生言苦忍等者無漏十六

心此居其首乃至道比第十六也爲是乾慧下通教位生爲是三賢下別教位生爲是鐵輪下圓教位生別無信位圓無五品者秖是名耳言重慮者慮謂思慮見道觀真已發無漏今復重觀故云重慮言神通等者入位菩薩道種智明遊戲神通淨佛國土大論九十三問云神通所作何名遊戲答猶如幻師種種變現菩薩亦爾故名爲戲復次三三昧中空名爲上諸餘行法皆名爲下下如兒戲故名爲戲論第七又問云菩薩但當出生三昧何須遊戲答菩薩心已出生三昧欣樂出入亦名遊戲既不同於結使遊樂欣樂出入即是出假言誓扶習者六品云留餘殘習以誓願力及扶餘習而生三界利樂有情若計下竪破無生初文正約無生以破次從有人下難中論師寄非辨異初文徵起爲是下正責也於中初約三障以明不生見思等三屬煩惱障爲行下約事理破爲破三障須約行理是故次明行窮理滿名爲不生世人下約三佛破於中先破世人誤釋言不生者即是法

佛雖甚會理若唯法佛未是通方然此中不生不得作重語讀之應須間書上不生字爲上句末下不生字爲下句頭今解下正釋文存四解初約事理隱顯釋法身本有名之爲隱報應二身破惑方顯故以三惑併對二身破無明盡究竟智滿故名報身塵沙障法門見思障化道此惑俱爲應身家障故二惑不生名爲應身二者對治三惑釋故將三身以對三惑無明障中理中顯法身現見思障空理空顯報身現塵沙障俗理俗顯能垂化三約能治所顯釋業行位智以爲能治眞如實相以爲所顯復由業行及位智故三煩惱盡煩惱盡故報應成就報應成故本有理顯此則法身本有報應修成四者別對三因釋修性皆爾故用對之此之四解義通圓別意唯在圓故初三兩解義扶於別二四兩解義扶於圓以別助圓共成責義又初之三解皆約諸法不生而三佛生第四一釋約諸法生而三佛生三佛下約理結當知四釋總論諸法不生而三佛生故總結云生即無生無

生即生他解不生唯在法佛尚不見法佛不生即生況見四重三佛生無生耶然今文意本責無生解三佛義因破他解故論相即故知三佛生則俱生若也無生悉皆無生是故須立相即義也若聞阿字下引證也聞一不生解一切義如聞不生即知三佛皆生無生乃至四解三佛無生云何秖作法身一解若如今解三佛體徧不生亦徧將諸下結責青汝執心並不入此諸不生中非見是何有人下約中論師被破之義而廣辨非初述他人破中論師論師轉釋不生不滅雖作多意而不明破深淺分齊故被他人約破惑責但成入空言秖不者不者破也非也中論下論師不曉被他破已便加不字令使會中若爾非向煩惱之生非向還滅之滅似顯中道何殊見真此解下正破初畧斥今且與其不不生邊故云此解扶中責其不周故云傷文失義何者下釋也先釋失義次釋傷文初言失義者謂失兼通含別之義論之圓宗有此兼含如何被破伏無中道如汝被破正當論文所

兼通藏即此初文是也若生若滅下爲出論文含別之義若生滅下正顯論文圓宗本意初言破二十身見等者此果破見經論列數多少不同毘曇云如須陀洹喻經說斷無量惑名須陀洹何故大經但斷三結或隨病故或隨根故爲鈍根者說八十八爲利根者說斷三結令此即是大論之文約處中說言破二十又或時爲鈍但說斷三婆沙云如昔一時有毘黎子佛法出家時佛已制二百五十戒令族姓子隨所樂行彼人聞已乃生憂慮誰能守護如是諸戒便詣佛所頭面禮佛白佛言我不堪護如是諸戒爾時世尊現說善相而不訶責以輭美語而慰喻之善哉善哉爲能善持三戒不耶謂戒心慧彼人聞已即大歡喜我能善持如是三戒斷惑亦爾若世尊說斷八十八使及無量苦名須陀洹則受化者心生憂慮何能拔除八十八樹度八十八大河竭八十八大海推八十八大山修八十八對治若佛但說斷三結者則受化者生大歡喜言二十者五陰各四謂色大我小我

在色中我大色小色在我中即色是我離色有我四陰亦爾故此二十名爲身見八十八使具如前釋案文下結也兼二謂通藏龍樹下推功論主解釋自我論意本然如何弘論受他暗破自惟無中若開脣下釋傷文也吃、者不利也寄事以斥論師如吃即論語第九有楚狂接輿見孔子領徒而行乃爲歌曰鳳兮鳳兮何德之衰爾雅云雄曰鳳雌曰凰意斥孔子秖如鳳兮出不遇時周道若斯欲行禮教亦如鳳兮出非時也故鄧艾對魏主以此爲譏譬魏主令其破蜀艾爲性吃對魏主時頻稱艾艾魏主戲曰艾艾爲有幾艾答曰鳳兮鳳兮秖是一鳳今以此意斥彼論師秖如鄧艾以鳳兮鳳兮酬於吃譏當知不下加不如重吃聲雖云不不秖是一不縱欲顯中失論兼意此則斥其所說傷文抽筆下正斥著述傷文傷者損也已損圓文徒加點涂既能著述從鍇抽筆染毫於硯不能開拓演其深致而於不下加點涂乎徒增不不之聲卻失兼含之富秖得雙非但中一意全失通藏

及論圓宗懸疣下重約瘉責疣者肉之餘也横生一肉著體爲贅贅又生疣不字加點如贅生疣被破無中意欲補助還成卻失圓及藏通今解下兼約彼非以顯今是爲扶含顯存本不生依汝加不亦有多種不生不不生也故今責彼見心爲是何等不生不不生耶故初標云且畧出其十種於中分爲三意第一第二明非但破生不生不生須破故更加不不不生此乃以正而破於邪第三至第九皆以兩不破兩惑生故云不不生即是以一生字對上兩不義而言之開爲兩生故上不生是一不不見生次一不生是一不不思生及論結句一一但云不不生者還存畧故故以下句不字次前不下故云不不下去諸句準此可知故云正習乃至別圓第十約妙覺位智斷永滿兩生不生名不不生此中三釋同在妙覺初但標十意在於此又從第三至第九一一文中皆釋前竟次生後句前雖不生望後猶生如釋三藏二乘不見不思兩不生竟即生後云習氣猶生若不爾者後何所破

初文長不成第四句及絶言者一切能破義似雙非語皆可轉義似絶言是則一計前後四出謂無見亦有亦無非有非無及以絶言今總判之似一不生不生邪見是故須破名不不生如非想下復引須跋非想無生無生須破名不不生犢子例此言第五不可說藏者大論第一云佛法中亦有犢子道人說四大和合故有眼五眾和合故有人如犢子阿毘曇中說五眾不離人人不離五眾五眾不是人人不是五眾人在第五不可說藏中所攝故一切有道人皆言一切種一切時一切法門中求不可得如龜毛兔角其體常無陰界入等無有自性此是一不生犢子所計猶違小宗故此不生猶更須破故云不生亦不生次意中三藏菩薩未得不生是故不論緣覺侵習習未都盡非不不生故亦不論言體不見思者巧智所觀故云體不通教菩薩空同二乘假同別教故今文中亦不說之別人兩不不通不別而上地猶生者別惑未窮故也別佛約教且云究竟故大論第九云小小

因緣能感大果況聞般若波羅蜜實相不生不滅不不生不不滅言小小因緣者謂如少施少戒之流遠領導之尚感大果況聞圓中不不生等第三意及結斥如文竪破第三第四句如上菩提心中者第一卷發大心中非九縛故非有非一脫故非無若爾第三句云何答雙非即第四雙照即第三若歷推理乃至起過闡法開四是則五十六重雙非雙照更加四弘六即是則六十六重雙非雙照況復通教八地已上及以別圓地住已上位位無不雙非雙照故也我今將諸第三四句勘汝執心決是何等第三第四耶釋名絶待者先破横竪中各有第三第四句及絶待與絶體體是雙非雙照句也雖即畧指復更歷教一一委釋二文各三初徵起次正釋三結壓沙不生通用生者破一一惑即得無量俗諦三昧利物自在名通用生內外業報者秖是約界論內外也析斷常者二乘亦得不名雙非雙非之義具如第三卷中通教二乘亦離斷常意如三藏通教菩薩八地已上道謂化

道觀謂空觀帶空出假故曰雙流入空非有
入假非空故名雙非別圓地住妙中雙非初
地去是別文中應剩得字雙遮之言順第四
句理不異時次竪破絕者初列外外等六絕
責之言婆羅門受瘂法者彼外道中有計瘂
法不共言說以為至道三藏去復以佛法多
絕責之初正責四教皆以四門通理得理方
絕杜者如前解不可說衆多下況責為此下
明過患更重下復以十種四句外責初標也
十種者下列句也一徃者下釋也直立四句
故云一徃四上復四故曰無窮如前四見一
一見上復以三假四句破之見各十二成四
十八見復起見乃至複具無言等見皆以四
句三假破之故曰無窮從門得悟門有四故
名得悟四句言攝屬者如諸四門皆名有等
隨八修習為入何法若真若中以法攝門門
屬於法問攝屬與攝藝何別答攝藝則攝法
入句攝屬則攝句入法權實者權實各四為
是何等四句外耶開顯者一切皆實汝為出
此實四句耶若實若開句外無法云何言出

一期佛教畢於法華故云齊此今依法華亦
但齊此滅後起諍是故失意作論通經故云
待意若不下結責慱者伏也前橫破等者判
橫竪文具如前廣約外外及附佛法乃至佛
法一徃成十既從外外至佛滅後故名為竪
今世多有下斥偽釋疑初邪人邪教邪正相
濫初約人釋以正濫邪言惡魔比丘者謂曾
出家還家破戒復作道士破滅佛法者是又
何但比丘越濟名為惡魔如大品十六天魔
波旬亦作比丘為菩薩說相似道所謂骨想
乃至亦說阿羅漢法語菩薩言汝用此道盡
苦何用於生死受種種諸苦今四大身尚不
欲受況當來身又大經第九云有一闡提作
羅漢像住空閑處誹謗方等凡夫見之謂真
羅漢此等即是作比丘身破滅佛法若退戒
還家如衛元嵩等即以在家身破壞佛法言
越濟者報恩經第六云賊住越濟斷善根人
五逆等人受戒不得此即正以破內外道名
為越濟濟者道也越謂違越即當破義先破
外道來投出家中途背此卻復邪宗若更重

來成難障戒今文不論重來成難且以彼此
俱破義故名為越濟此人偷竊正教助添邪
典淮南子云偷者天下之大賊邀者(古迠反)要
也遮截也不可固勝且求平等押高等者平
干之木曰槩以道士心為二教槩使邪正等
義無是理曾入佛法偷正助邪押八萬十二
之高就五千二篇之下用釋彼典邪鄙之教
名權尊入卑如安法師著二教論引班固九
流道教則是九中之一謂道流也若使道流
立為一教則餘之八流法爾分源若其九流
合為一儒是則對釋唯存二教尚不合獨為
教主況復翻欲混和自古先賢久判真偽近
代名德仍因是非不如儒俗猶分清濁如李
思慎十異等文又牟子曰堯事尹壽舜事務
成丘學老聃旦師呂望四師雖聖比之於佛
猶白鹿之比麒麟比其教也猶烏鵲之與鸞
鳳比其形也猶丘垤(徒結反蛈封也)之與華恒他又
問曰蓋諸道叢殘凡九十六懀怕無為莫尚
於佛神仙之術僕以為尊殆佛法之不如乎
牟子曰指南為北自謂不惑引東為西自謂

不迷如汝所言似以鴟梟而笑鳳凰執蝘蜓
而嘲龜龍然世人有背日月而向燈燭深瀟
瀆而浅江河豈不謬乎汝背佛法而尊神仙
者此之謂也以道可道下斥其以邪濫正如
新注云若稱可眞常之道非世常人所行之
道舊注云可説之道非眞常之道名可名例
之可知雖有二解望理惑智行位因果無可
以擬別圓四德常樂之道故云不可均齊佛
法不可説等何者下引例結責諸法下重廣
解釋不齊之相如道士李仲卿著十異論琳
法師立十喩論以喩其異而異於彼喩猶曉
也曉彼迷故以今文望彼似彼七異復加威
儀及族位不齊合爲九異一者理本不齊亦
指向來所濫之法道可道等將眞如常住之
法望之云何得齊然聃雖有無爲無欲之語
語下無旨雖有常名常道之説説無所歸若
言常無欲觀其妙妙理衆多欲非一揆爲是
何等欲妙者乎故不可以常道之名均於實
相教相下二明教相不齊今文但畧舉一不
齊之言然五千之文但去奢去泰自約自儉

守雌守弱患智患身是故聃化以虚無爲本
憺怕爲先豈與八萬法藏十二分教逗大逗
小若偏若圓四悉赴機五乘接物冥益顯益
逆化順化欲校優劣安可同耶況以下三以
苦集不齊況之老雖患身去欲未達患原弊
智劣形不窮弊本苦集增長去道彌遥豈與
夫捨三界繫離六趣果同耶況三惑二死四
智五眼彼無其名安知其義苦集彰露具如
前説況將下四以道滅不齊況之故三十七
品彼典無名四德涅槃歸乎釋教徒施患身
之説信無不淨初門身念既無道品安在生
滅道品尚已天隔況復行門彼無毫釐本既
下五示迹不齊滅理爲本應化爲迹俗以三
十年爲一世今但以前王後王而爲一世居
五天中故云正也天竺身毒印度並是梵音
輕重三世諸佛皆降迦維是故名正言金輪
者王四天下故倶舍頌云金銀銅鐵輪一二
三四洲律中從劫初來次第相承八萬四千
二百五十二帝有十輪王餘皆粟散悉王天
竺悉達生彼淨飯王宮當此周昭王甲寅之

歲若不出家當爲輪王不紹王位夜半逾城
志求大道既成道已現勝劣應説權實法乃
至入滅利益無疆老在桓王之年託牧母之
野合居陳州之苦縣厲鄉曲仁之里字伯陽
謚老聃吝柱史處小臣莊任漆園德位可識
言邊地者望彼五天此居邊地也即如嚴觀
法師與何承天論中邊事具如釋籤佛以下
六相好不齊如來聚日融金之色既彰希有
之徵卍字千輻之奇誠標聖人之相況分身
百億光照十方化及泥黎聲振尼吒李氏之
形凡庸醜蔑手把十文足蹈二五語其同年
終不可得佛説下七化境不齊先老次莊老
子竊説説字音稅述也宣意也非私曰公灼
明也隱竊私説尹喜一人是故非爲彰灼公
道列傳云喜爲周大夫善星象因見異氣而
東迎之果得老子請著書五千有言喜亦自
著書九篇名關令子準化胡經老過關西喜
欲從聃求去聃云若欲志心求去當將父母
等七人頭來乃可得去喜乃從教七頭皆變
爲豬頭然俗典孝儒尚尊木像老聃設化令

喜害親如來教門大慈爲本如何老氏逆爲化原又漆園下述莊莊子蒙人也名周梁惠王同學著書十餘萬言而皆寓言今宋州北故蒙城是其處也現有漆園鄉於彼著述改足勾治點筆題簡豈同衆聖結集軌軌若抽豈同圓音梵響自規顯達豈同無緣大悲無閧無得豈同塵界獲記軌軌車聲遅貌也復次下第八威儀不齊九族位不齊顒顒仰也爾雅云顒顒昻昻君德也詩云萬人顒顒盲人下結斥復次下單明所濫之法先辨同異前既已明多種絶言絶言之前應有多種四句中論不生不滅乃是別圓第四句相即眞中道正絶言也故正絶言句外無法如何以外外絶言破他圓別外外尚爲三藏所破何容此見輒破衍門次問答料簡中初問意者既不許以外見而破中論不生不滅若於中論不生不滅起見如何答中更開六句分別判釋釋中意者本以中論不生不滅而爲難辭故今還以中論意答中論兼含既具四意亦以四意不生不滅對彼外人絶言之見復

以四種不生滅見對四教下四正絶言故有相破相修相即且如三藏對外簡者三藏不生不滅破絶言見三藏絶言破不生不滅見絶言見更修三藏不生不滅不生不滅見更修三藏絶言三藏絶言即三藏不生不滅翻對亦爾次以外外對衍說之是則復成三個六句又除外外但於教教自以絶言破不生不滅等復成四個六句又以藏對通對別對圓復成三個六句復以通對別圓復成兩個六句復以別對圓復成一個六句如是都成十四六句若論答問一個破邪六句即足準楞伽文中廣明破見及以此文依教起見是故須此委悉論之故楞伽第四大慧白佛外道亦說不生不滅與佛法何別佛言不同如幻而生如幻而滅名不生滅此即通以大乘不生不滅破外不生不滅舉一例諸他皆準此又如向所說相破相修破中皆以大破於小若準起見皆以藏破之復應以藏對三以藏破三修中亦以小修於大助中亦以大修於小次約一切凡夫無非見也魚王等者此

二行時衆魚衆且皆悉隨從爾雅云貝居陸者曰贆卑遙切在水者曰蜬古含切大經十一云如轉輪王主兵大臣常在前導王隨後行亦如魚王蟻王螺王商主牛王在前行時諸衆隨逐蕪蔓者草滋長曰蕪蘇滋長曰蔓又曰不藤草蔓當知下亦見過患勸勤修觀且約外外故云避具入絶若約佛法亦應云乃至避別入圓皆以止觀逐而破之具足如向一十四番六句故云無遠不届乃至如金剛刀等此約破見以成伏道若得下明成斷道以見埋思名之爲多故云從多爲言且約破見竪論名徧望横望後及以一心不名爲徧下去例然言三結者問見惑既有八十八使如何但說斷三結已即令得果答論云此三種結是三三昧近對治法身見是空近對治法戒取是無願近對治法疑是無相近對治法復次三結生惑增上身見生六十二戒取生一切苦行疑於過未一切處生猶豫是故經中但說三結大經三十三云須陀洹人所斷煩惱猶如縱廣四十里水略言三結此三重

故譬如大王出遊巡時雖有四兵世人但言王去王來問下釋疑先釋能破疑初問意者能破止觀既有三種空觀已云破無量見後之二觀更何所破言無量見若如前所列單複乃至圓門絕言圓絕尚破況復餘耶當知後觀無所復破答中意者初觀所破謂見及思束此二破但成破有見雖無量尚未破思且言見徧耳若其通途以見爲名後之二觀破於無見及以雙非各有所以何慮無破故釋論下引證者中道雙非方盡二見故知諸見下結意也通以諸惑同作見名界內諸見雖復縱橫但爲初觀之所破耳故云尚不爲第二觀所破云何而言第三觀無所破耶云何下兼責前諸見橫計也諸見尚在未得初觀況第二第三云何諸計自謂眞道故大論中若有若無通皆是見汝尚未出有見況復無耶即大論序中歸敬偈文也又通以謗見而名有者爲斥二乘爲無見故次問者有之與無同斥爲見有既無量無豈不然答意者大論頌文一往斥小且通名見妄計已斷故不縱橫大段第二得失中問意者所破之見是失非得能破止觀從單至具乃至圓門隨逐不捨爲唯是得有失不耶答中分爲四句先列四句次舉譬前二下判且從末說所以下釋初之兩句外道得失亦言修止觀者本是佛弟子因觀起見過同於外於中復辨事惑伏者且名爲得事惑未伏者唯起諸惡名之爲失又以外道中有斷常二見常見之人斷鈍使者名之爲得斷見之人撥因果故名之爲失此且寄外論得失也次佛弟子兩句論得失中雖復用觀見惑未斷位在方便名之爲失惑斷入眞方名爲得若望外道失卻成得何者外道雖得仍起見故是故外道得翻成失以此四種判前破假觀者得失異耳即如前文破一一見三根不同上根是佛弟子中得者是也中根是佛弟子中失者是也下根即同外計得失者是也若成外得失及佛法得失並應更觀云云三明位者列位可見文雖具列四破見位今文所用既觀三假四句不生即是次第行門之初爲欲徧知存文旨故斷伏下判同異次料簡中次問意者若兼示文旨須存次第以顯不次即應直明別圓之位以次第意似別位故故雙爲問若直論文旨何不直明圓破見位何須用前三教位耶若單存次第秖應明別何用三耶此是止觀正文讀者尚暗或銷文者唯云次第或修觀者別求圓融但觀答文義理自顯前第一卷發心文末已約四悉料簡三教菩薩發心今於此中復申四意一從上明下恐修觀時發宿習故須識諸教斷見次位二從又欲下爲令行者識半滿位如其不識權實互濫三從又半下明識前三教並爲圓頓助道法故若不識者圓乘傾覆侍者承事也衛者護也四從又豈下顯同見爲法界無位不實若畏分別何異避空言是菩薩無生忍者借大品語語通意圓善須得意體假下次以止觀結之見息入空名止達見二空名觀通結前來一切諸見悉達即空此是第一節示妙旨也

止觀輔行傳弘決卷第五之六

音釋

粗坐伍切咯也 絺抽知切 吃居乙切言蹇也 淊式荏切溺也 錔託合切器物冒也 疣鼓求切瘤也 贅之瑞切 攝質涉切揩摺也 蝘蜓蝘於幰切蜓徒典切蝘蜓守宮異名 聃都含切老子名 軋乙黠切

止觀輔行傳弘決卷第六之一

唐毘陵沙門湛然述

次明破思假初列思假名云亦名正三毒者思惑有四慢入癡攝故但云三一非背使二非習氣故名爲正歷三下頭數也三界九地下品數也欲四上二各三上界無瞋故三界但十欲界六天地獄洲異同是散地故但爲一四禪合處大意亦爾無色無處由生有四言九品者以智斷惑智分分明惑漸漸盡何啻有九立教判果且畧爲九如判往生據行優劣何啻九品亦爲接凡大畧而說皆能等者明惑功能於未斷位一一皆能與力潤生隨其何果斷盡不生初果七反者與見辨異極至於七定不至八故名七反不必一切盡至於七故楞伽第三云下者至七中者三五上者即生入般涅槃成論云於七世中無漏智熟如服酥法七日病銷如迦羅邏等七日一變如親族法限至七代如七步蛇四大力故行至七步蛇毒力故不至八步惑力至七道力非八婆沙云應云十四何故云七答中有本有數不出七故但云七又七處生故人及六天又修七道故斷七使故言七使者一欲愛二恚三有愛四慢五無明六見七疑又總論生應云七人七天十四中有合二十八生且依前說不出七故故但云七如燈滅方盛者如前隨自意中引出曜經雖復有欲等者道共戒力性離邪行他境自妻一切不犯以於自妻亦離非時非處等故蟲常任運離刃四寸已斷見惑得人空智雖有事中獨頭相應了法從緣不計性實以於三毒無邪曰正雖能潤生不招四趣不同下簡異見惑見是著心隨境生著以能造四趣因故故正三毒在於具縛聖者身中非但不爲四趣作因起亦難合有取有捨故不同見瀾漫生著稱思惟下釋名也此惑因於重慮思惟方能斷故故名思惟教人下明二部同異成論難數人者初以上貪下愛相對並難次若言下以名異義同爲難不應輕重而分貪愛言一並者準彼論師復應更以瞋恚爲並上界既以輕貪名愛何不上界輕瞋名恚而言上界不

行恚耶故彼阿毘曇心使品中亦列七使如前所列唯改第一名貪此之七使界行分別有九十八貪恚二使界種分別各有五使謂欲界五部各有一故（貪不通上）愛以界種分別有十謂上二界五部各五（愛不通下）慢及無明界種分別各有十五謂三界五部各一故也見使種有五謂五利也四諦分別合有十二謂苦下具五集滅各一道下有三合有十二三界合三十六疑四諦各一三界有十二都成九十八以明貪愛上下互不相通故招論師二

並難也但佛有時下和通但令下明立名之意爲令識境何勞苦諍舉譬示本論結本意並如文○二明體觀者空兼析體故須標列破見亦爾行門初故今復更明析門用智者明彼始終俱是析故辯異故來非正用也正明觀法中初標欲惑下且總標一品各有三假初釋因成引女六欲以爲外緣對心爲因所起欲想名所生法六欲境者大論二十一釋九想中云此九種者能治行人七種染欲一或有人染著於色謂青黃赤白二或有人縱不著色但染形容細膚纖指修目高眉三或有人不著形容著於威儀進止坐起行住禮拜俯仰屈伸揚眉頓睫親近案摩言姿態者美容貌善進止四或有人不著威儀但著言語軟美辯捷隨時而說應意承旨能動人心五或有人都不著此但著細滑柔膚軟肌熱時體涼寒時體溫六或有人皆不著如上但著人相若男若女七若有人雖得上六無所著人猶無所解捨世所重五種欲樂而隨其死此中第七所著人欲既總於六求所著人令置總存別故但云六以九治七具如禪門此六下至貪相外現即是向六對內意根成所生法舉初果況及無學況如文難陀欲習如前所引法華欲想等者爲欲深防欲過故也尚不起想況復形交言欲相者俱舍云六受欲交抱執手笑視婬地居形交但怮利天以風爲事夜摩抱持兜率執手化樂視笑他化但視尚不生想況復視笑乃至婆沙又辨四洲人欲輕重此洲最多不復可數東洲極至十二度中下或十西洲多至七八少者四五北洲極多至五少者三四亦有修梵行者故多欲者不及畜生此洲亦有少欲之人乃至梵行如是多少麤細想相若取下正明因成取前六相內動意根即是所生相續中云致行事者爲防行事制內相續非謂相續已有行事假虛下總知不實言道理者對境生心尚知虛假豈更計於以禮婚聘還精益壽一月二時通神養生西方外道爲求非想無想等定尚除下界一切貪欲況計此理以爲正道次正修觀推因成中亦先例四句若從下用觀推四句下斷惑證眞結成二空無欲性空無句相空利根下結利鈍根二行不同利根二行如上破見中說上根之人破有見竟即得入眞若未相應亦須用於六十四番從設未下明六十四番若鈍下標相續示觀法例因成說次二空中云四句無欲即性空亦無於四即相空前破見中破三假後各結二空此中一一假後亦皆結無生及以二空文異意同初品下明餘品亦有三假例初品說破貪下餘使亦例九品下結成無生破

偏也問下料簡初問如文答中明兩論判品由用道異故品不同故阿毘曇造論緣起中云問何故名阿毘曇答謂分別未分別者故也是方便道是勝進道是無礙道是解脫道下諸揵度文中但云兩道伏兩道斷若從下判兩道不同次破色界思中先明所用智不同言世智者依於世禪六行欣猒依無漏理名無漏智俱解脫人俱得二智斷惑之時隨用一智若初習下判事性兩障如欲入初禪若猶見有欲界定中𦯬鋪等事名為事障欲惑未除性障仍在此惑若破即發初禪二禪亦爾覺觀未除不發中間初禪惑破方發二禪三四兩障準說可解於初禪中初文即是初禪發相次其中下明初禪惑相次品品下明初禪中三假之相若不下明破意今用下亦明六十四番次二禪去明因成者並以下地定體為因相續相待比初禪說第三禪中云此樂乃至為難者聖人及佛弟子修此禪時於地地中有聖種觀故捨為易凡夫以於諸地生愛故捨為難無想定至禪境中略釋

五那含者若以地為名但名第四禪此禪九處五是聖居名五含天無想唯凡三通凡聖生五含者然由修熏禪有五階差大品九定通熏九地此中唯熏第四禪地先修得已更以多念無漏相續現起從此引生多念有漏從此復生多念無漏如是後後漸漸減少乃至最後二念無漏次復引生二念有漏無間復生二念無漏名熏加行成相次唯一念無漏次復唯有一念有漏無間復生一念無漏名根本成故俱舍云成由一念雜言五差者謂下中上上勝上極一品有三後品兼前故第五品合成十五如是五品如其次第三六九等生五淨居言夾熏者謂前後無漏中間有漏使多念等漏俱成一念無漏故名夾熏言五天者謂無煩無熱善現善見色究竟從此已上皆無煩雜無煩之始得無煩名伏煩惱故名為無熱果易彰故名為善現見清徹故名為善見色中無上名色究竟下之三禪復各三天若依有宗但十六處於初禪中高勝之處名為梵王故不別立次破無色中言

有對等三種色者從第四禪欲入空處必作方便滅三種色大論二十一四十一云三種色者一可見有對二不可見有對三不可見無對大品云為過一切色相滅有對色相不念種種相入無邊空處過一切色滅可見有對色滅有對色滅不可見有對色不念種種色相滅不可見無對色一切色法唯十一種謂五根塵法入少分少分者無表色也阿毘曇云一可見謂色是二有對有十謂五根塵若云不可見有對應但云五根四塵三不可見無對謂法入少分大經二十一云眼見色壞名為過色五根塵壞名過有對於二種餘及無教壞名過異相此之三色並在色界欲入無色故滅此三今此應云及背捨勝處一切處中八色等也若無表色雖非今文空觀所過得空觀時必定離於表無表色又於可見有對等中復應明於三有對義非今正意是故不論滅色方便具如禪門先想此身如甑如籠如網乃至漸空大論十九云如鳥在缾缾破得出問無色界中為定有色為定無

色具如釋籤又曾聞有一比丘得無色定定起摸空他問何求答覓我身旁人語言身在牀上於此得定尚不見身故生彼界於小乘定判為無色若大乘中如大經諍論中云無色界色非諸聲聞緣覺所知今且依小是時下正修觀以入空處識處次無所有處中先破古謬如禪門中問彼無所有處取少許識緣之入定此事云何答不然應云一切時中但緣無所有處說有少識者但以意根對無所有法塵生少識想非取少識緣之入定今文因此便破所有及有用等先識處下次明非想非非想處依八聖種此中文畧應云空處如病識處無所有處如文非想非非想處如刺今不云者且寄有漏謂此為極故云勝定若其通途依聖種觀用病等四及無常等四前四對治後四緣諦故以此八緣於無色有總有別總者總以八觀觀彼四陰和合不實別者前之四種治四陰事受如病想如癰行如瘡識如刺以無常等治四陰理無常觀識苦觀於受空觀於想無我觀行以有此八

心易生猒疾能捨離修習無漏問四禪但以苦麤障三而為方便空等四處何須用八答空處定細不說八過過患難識凡夫亦有依六行者不及聖種離之速疾阿毘曇下釋非想名引文存畧立世云非如四色及以三空故名非想非無想天及無心定名非非想文引婆沙仍不盡語四禪人師尚不許引色無想天況總引四禪既是論文取亦無失人師釋義亦未全非今家俱存故無破斥埋前三空展轉離患以為釋名故知非想依同界釋不無其義不破人師意在於此大論云一常有漏者小乘經論非想一地並唯有漏故婆沙云漏是何義答住是漏義凡夫至此被留住故浸漬是漏義至三有頂常浸漬故流出是漏義無盡三有還出下故持義醉義在內義放逸義並是漏義準初意釋是故有頂專受漏名論云何故非想及以欲界無無漏耶答非由器故無漏之法住中道故又欲地不定非想愚騃聖法反此故二處無若準大論成論非想同無欲界則有此定下明非想具

惑言細法者彼地猶有四陰二入三界故也所言十種者受乃至慧受謂識之所受想謂識之所想行謂法行觸謂意觸思謂法思欲謂欲入定解謂法勝解念謂念三昧定謂心如法住慧根慧力此之十法及無色愛無明掉慢心不相應諸行苦集因緣和合得生於彼欲入滅定先滅此等應知下明用觀意既知彼地具細煩惱即有三假用觀破之使入無生煩惱盡故名事無生眞諦理窮名理無生故不由地而住有漏若用下次判二智得名不同是名下結徧也此即破思假徧也。三明破假位中初明三藏位先出異部者成論之外並屬異部諸阿毘曇並明見道在十五心次正釋中先釋聲聞且依修道至盡等者若釋家家應須先辨欲惑九品能潤七生斷品多少對果高下謂上上能潤二生上中上下中上各潤一生中中中下共潤一生下之三品共潤一生斷多少者俱舍云斷欲三四品三二生家家斷至五二向斷六一來果釋曰斷上三品則損四生餘三生在為六品

潤名三生家家進斷中上又損一生并前損五餘二生在名二生家家更斷中中未損一生但名二向更斷中下兼前中中成損六生餘下三品但潤一生名爲一來問何緣無斷一品二品及斷五品名家家耶答必無斷二不至第三而命終者亦無斷五不至斷六而命終者謂由聖者起大加行必無不斷大品惑盡而命終者言大品者謂三品也離三成九故三名大若斷至二必至於三是斷初大品也若斷至五必至六者是第二大品又無一品能障於果是故斷五必至於六此次斷義與今文同問若無不斷大品而命終者何故斷八不至於九而有命終答斷九二義故異三品一者得果二者越界第九一品以有障果及能越界故斷至八有命終者六唯得果無越界義是故斷五必至於六二三品中全無二義斷二必三於理不疑今文中言超斷者即是下文小超之人本在凡地未得色定或修欲定欲惑未斷此人至十六心超斷五品名爲家家此之五品同四品故隨其本

斷品之多少而得名爲家家種子及以無學向果等名然大師所用並準舊婆沙若欲知者更檢彼文又家家者有二不同謂人及天天謂欲天二三家生而證圓寂人謂人處或三二家或三二洲而證圓寂若天三生天三人二若天二生天二人一人生三二反此可知故天家家先於人中得見道已若超若次進斷三四後於天中三二處生人中反此天家家者於最後生天中餘殘結斷名得圓寂人中家家準此說之六種那含位在其中者大論三十三云五那含者謂中生行不行上流復有六種五如上加現復有七種六如上加無色俱舍不立現般但取無色般并五爲六頌曰此中生有行無行般涅槃上流若雜修能往色究竟超半超徧沒餘能往有頂行無色有四住此般涅槃釋曰不還有五一中謂欲界沒於色中陰而般涅槃二者生般生色界已而般涅槃三者有行生色界已長時修行方般涅槃但有勤修無速進道四者無行生色界已不經久修無功用行而般涅槃

勤修速進二道俱無五者上流於色界中要轉經於四禪天處方般涅槃上流又二一者雜修即樂慧是二無雜修即樂定是有雜修者往色究竟無雜修者往於有頂頌中餘字是不雜修又有三種一全超者謂在欲界於四禪中已徧雜修遇緣退失從梵衆沒生色究竟中間盡越故名全超二者半超梵衆沒已中間漸受十四天處或超一二乃至十三後乃方生色究竟天皆名半超非全超故通受半名全不能超名爲徧沒無雜修者生無色界唯不能生五淨居天從廣果沒生三無色後生有頂方般涅槃故此那含縱生無色猶屬色攝若欲界沒生無色天即無色攝復有九種中生上流各三種故如釋籤引此六九中未入般前或得名爲羅漢向攝在色界特或有勤修速進故也第九無礙等者從斷九惑各一無礙及一解脫斷名無礙證名解脫阿毘曇中加二如前三界下結成無生言盡無生者毘曇云盡智者謂我知苦乃至知道無生智者言我知苦已不復更知乃至我

修道已不復更修又云我漏已盡不復更生又云世智無漏智斷又云慧解脫人俱解脫人並從此等得二智名分別相狀等廣如諸論次釋通位中初列經正判言共聲聞等者通教二乘七地已前與菩薩共名共聲聞若爾八地已上過二乘地何故亦名共菩薩耶答以初名後從本立名不同別圓始終別故三藏教中雖有二乘菩薩行遠始終伏惑永異二乘故不名共不聞別理復非不共問七地思盡何故六地名共聲聞八名支佛地何故七地名共支佛答通位從容具如後簡所言下畧釋也此意正言三乘共地何故諸教判斷惑位高下差別何故三乘惑斷前後智行不同雖復不同而涉共位以由此故而得共名乾慧下正釋也初釋聲聞中五停四念畧如玄文及釋籤引並望三藏立內外凡若論觀行巧拙雖別總別等相何妨稚同未有理水故名為乾薄有理解故名為性忍者因也見謂見諦欲惑稍輕故名為薄欲惑全亡故名為離智斷功畢故名為辦三別名名通

位中先破立序舊明斷見思位皆不同今聚下先總破其斷見位殊秖是不解通教義耳何者下別責也通位斷見兩地不同斷見復應不出入觀人師下人師不曉推過與經故令折言不解經意今言下畧示別見下畧釋然名下判斷例如下引例此十六心同是一位尚判兩道何妨斷見二地不同問當通教中判斷見位自分二地何須破他自立借別立斷見位還同通教答秖緣同通故得名通通雖二地斷時仍促三乘共故雖促復長是故須分三地四地或時借別別見更長仍有二意若約理說通至佛地若約教道云三四地雖二意各別見義並長以別長故故借教道用判兩地斷見無異若依通義云不出觀若依別義但云地地皆能破見以此為異以別長故故後兩番通用四地皆斷見位人多不見謂通義足何須借別此是大師通申經論有此判者屬借別名名通位也何者若定屬通不應地前而立伏位若定屬別不應行向屬四善根乃至四地共斷見惑亦復如是

故立此式示後學者茂古今異說泠然可見言借別下正明借位先借別教始終名通通教地前無位可論故借別教內外凡位但名通教初地二地通教地後亦無復位故但以別教法雲佛地以名通教九地十地從容不定故有或言大品既云十地如佛當知即是別名名通故楞伽第七偈頌品云遠行善慧法雲地是佛種性餘者悉是二乘種性此亦別名名通位也若是別位豈遠行已前屬二乘耶 近代釋位地前伏惑正是斯劍若借下次單借別十地名通十地則彼此地前通為伏惑通雖無位即未斷惑不入地故四別名名通菩薩位者此單約菩薩故修觀斷見不定如此下畧以菩薩斷見之位斥前舊師三地四地斷見義也薄即去菩薩斷思位舊云下重序舊師六七兩地為斷思位但六地下今家難也先難六地六地雖欲上離欲惑如何即云與羅漢齊次縱云縱帶三果行四果向餘一品在亦名為向如何復得與羅漢齊若七地下次難第七地若最後品盡名第七

者此則可然前六地中既但名離欲將向來屬果初禪初品亦屬已辦斷初一品實未辦故故亦不可與羅漢齊令若下令爲申之則不取通十地之名但用十度對果名便以別教義多以十度對於十地故亦依此以申令意立此意者亦恐後人不曉經論對果高低不識別教名通之意次此皆下謙退推功次問者三乘共位借義已成別立菩薩恐無誠證次答意者經論各有兩處明文意並獨語菩薩智斷初引大論三處炷者意引乾慧別在菩薩斷惑之位若共二乘不名初歡初歡即是斷位故也論別立菩薩故以初地而爲斷位故大論七十八燈炷品云十地有二一菩薩初地爲初歡二聲聞見地爲初歡若獨菩薩地即歡喜地爲初歡論文既以菩薩

初五 十五

初地而爲初歡故令取之以爲況釋於共伏道尚得以爲菩薩初歡令但退取共斷位者爲獨菩薩初歡有何不可故知此文別判通教菩薩位也下文自有獨菩薩位即別菩薩位也所言三種菩薩者即共地菩薩中根之

人亦同二乘三四地斷又大品下次引大品況釋也第十佛地尚名菩薩況前諸位無菩薩耶故云豈得無中及以初耶言鄰極者以別佛地過十地故令借別名乃云十地鄰極故也若無下重引大品從初地來皆云菩薩修治地業故大品云初十二有八三五四有十五十二六六七二十八五九十二十佛令略爲頌彼文一一具列釋之當知此亦獨開菩薩次引大論於菩薩邊別得忍名乃至遊戲神通等名故知此名別屬菩薩大品忍名亦復如是如此下正申令意依向所引尚得別開菩薩地位準此以爲借別名通別對菩薩何咎次問者斷欲九品那制兩果答意者聖制果名休息疲怠散地惑重名爲多難恐爲難退立兩果名次問者凡禪爲治散欲散既多應多立治答意者禪從地立定散相違豈可於欲而多立禪次問意者前別爲菩薩立忍名者六七地前所有智斷與二乘同何故菩薩別立忍稱答中有三義故菩薩名忍初引十五十六心例如十五心雖已有於七智八

忍未入果位故道比忍猶名爲因菩薩雖斷諸地見思習未盡故位未滿故但名忍餘二意可見次約別教破思假者前借別名但顯通義令正在別復顯竪義故次明之問開章之初不列別圓何故至此便釋別圓答但論空位正在藏通爲顯通義更借別名若論

初五 十六

始終竪義似別若論文旨須知圓融故於此中明別圓位言十行出假不復關前者此中竪意從假入空故別十行不關前空但列藏通意在於此故顯體中云若論三人則有諸位大小次圓位中但云八信至第十信斷習盡若習通界外塵沙無明例亦應云不復關前此不云者從初已來三諦圓修與次第義永不相關此論麁惑任運斷處與次第齊是故不須云不相關引華嚴者恐人不了麁惑先除初證初住卻望十信故云界內習盡次華嚴下證初住位近代釋義地前咸伏云何銷通住過牟尼此是第二番示文圓旨云何下釋華嚴意初文略釋若爾下徵難既有菩薩過佛豈無聲聞過菩薩耶然以下答佛道

屬於別圓地住尚能過於藏通年尼灼然過於藏通菩薩此約當分作此比決復次下辨同異同斷見思得名功用巧拙不同此雖辨前破思假位智用各別亦是逆判諸經論中智斷異同初文且列四教斷思智用各別次

若言下判向所辨同異文也初文是當通教三乘自相比望次若言下即以別圓菩薩比望通藏二乘同斷見思而智各異亦可云智斷俱異即是通教不斷別惑此中未論斷於別惑故不論也又通三乘自相望者亦可云

智同斷異習有盡與不盡異也次問下料簡超果等四初問可解答中初明有超雖不下明果雖超而品數不失如神通人及常人行遲疾不同豈無里數次問若夫論超者應是利根身子利根何不超耶初聞三諦但得初

果答中言七日或十五日者大論三十八云身子見舅與佛論議有云聞頞鞞說三諦或云經七日或云經十五日得無學果阿難爲侍者者大論云佛求侍者心在阿難如東日照西壁至結集時至法會中迦葉訶云汝如

驢入馬羣阿難聞已於閑靜處精勤修習未得無學放身欲臥將頭就枕未至枕間得阿羅漢故知爾前非無智力以阿羅漢不合爲侍故不取證如羅什入天竺國人敬重以沙彌五人爲侍據此降佛已還並不應以大僧

爲侍通教菩薩下一往且明不超之義故云亦應有超菩薩無不荷負衆生故不論超論超自約人行不同思假不得不破故也超果下四種論超言本斷者本在外道修世禪時已斷思惑名爲本斷隨本時斷品數多少故

使於今入十六心超果不同未得非想即是已斷下八地思至十六心應名阿羅漢向但名那含者以凡地時用有漏智智力弱故但名那含得那含時此十六心起無漏得替前有漏名印持定本得初禪至二三四比說可知欲界九品隨以世智斷之多少者若本斷九今名三向若七八品得名二果斷六品等名二果向斷五四等但名初果不同次斷意如向說或三兩品名家家者應云三四品或恐文誤或婆沙不同善來者如第四說正習

盡者秖是三藏佛耳圓人云最超者問前云荷負是故不超云何不同答此言超者以圓望別故得超名故引瓔珞證超不超彼本業經敬首菩薩白佛言諸佛菩薩以大方便平等大慧照諸法界爲頓等覺爲漸漸覺佛言

我昔法會有一億八千無垢大士即於法會達法性源頓覺無二一切諸法皆一合相各於十方說此瓔珞大衆皆見一億八千頓覺知來故知彼經唯有頓覺玄文第五判爲初住龍女亦爾並名頓覺言無垢者且約六即

以明無垢淨名者雖成佛道明初住超行菩薩道此即不超實相理下即第四句○三四門料簡者初文者明須門意爲通理故故十六門並破見思令明入空破見思竟應須更簡能入之門爲是義故須明諸門諸門雖即俱有智斷有次不次見思並障故須明門若即門通中是今文正意餘三能所爲顯圓極彼此乃成一十六門觀於見思又若識諸門觀諸經論泠然可見以諸經論不出十六故也初釋三藏四門初明有門中初引論起觀

如此下用觀破惑鹿苑下明得益之人言俱
鄰五人者謂陳如頞鞞跋提十力迦葉拘利
太子佛初成道欲度二仙以初出家於二仙
所習世間定欲報往恩故欲先度空聲報曰
二仙已死次思度五人往到其所五人立制
佛到制破五人恭敬爲敷具等聞法得道閻
浮提中五人得道最在一切人天之前並是
有門之力故也又頞鞞說三諦者如論偈曰
一切衆生智唯除佛世尊欲比舍利弗智慧
及多聞於十六分中猶尚不及一因見頞鞞
威儀庠序而就問之汝師是誰誰之弟子頞
鞞答曰悉達太子捨生老病死出家修道得
三菩提是吾師也身子又問師說何法答我
年尚幼稚學戒日初淺豈能演至眞廣說第
一義身子言畧說其要頞鞞曰諸法從緣生
是法說因緣是法緣及盡我師如是說身子
聞已而得初果初頞鞞晨出佛已告之今日
所見必是利人應畧說法是故畧說四諦中
三諦法從緣生苦諦也是法說因緣集諦也
是法緣及盡滅諦也身子聞已還其所止目

連見之先起迎逆而謂之曰汝得甘露應可
共嘗身子便爲如聞而說目連聞之亦得初
果二人見佛佛命善來並得羅漢千二百人
者三迦葉千人優樓迦葉五百二弟各二百
五十目連身子二百五十今文闕五十大論
問曰此諸比丘證五何故常隨世尊答二十如病者得
差常隨大醫如衆星繞月顯佛德尊高大論
下明用門者善須方便言方便者般若以無
著爲宗若無方便於門起著用有則墮有中
乃至諸門亦復如是大集下引佛世人依門
得益次明空門故彼下證門體云是老死誰
老死者大論引雜含云十二因緣從無明至
老死若有人言是老死若言誰老死皆生邪
見乃至無明亦復如是若說無誰老死當知
虛妄是名生空若說無是老死當知虛妄是
名法空乃至無明亦復如是彼經佛在調牛
聚落告諸比丘初中後善乃至梵行清淨所
謂大空經若有問言彼誰老死老死屬誰彼
即言我即老死今老死屬我老死是我所若
無明離而生明者彼誰老死老死屬誰老死

則斷斷其根本則無明滅無明滅則諸行滅
具二空故名爲大空故知小乘空於我我所名
爲法空空於我人名衆生空若諸菩薩以空
涅槃恒沙佛法名爲法空人謂小乘不明法
空者未曉經意縱有誠教云聲聞人但得生
空且讓菩薩攝五與奪之言須菩提廿一空智偏明等
者雖得羅漢何癈偏長石室觀空者佛在忉
利一夏安居佛以神力制諸人天不知處所
夏受歲已佛攝神足欲還閻浮爾時須菩提
於石室中住自思惟言佛忉利下當至佛所
禮佛耶爲不至耶復自思惟佛常說法若人
以智慧力觀佛法身是名見佛中最佛時已
從忉利下閻浮提四衆皆集人天相見座中
有佛及轉輪王諸天大集衆會莊嚴先未曾
有須菩提念今此大衆雖復殊特勢不久停
磨滅之法皆歸無常因此無常觀之初門悉
知諸法空無有實作是觀時即得道證時一
切衆皆欲先見如來禮拜供養有蓮華色比
丘尼常爲他人呼爲婬女欲除惡名便化爲
輪王七寶千子衆人見之皆悉避座化王見

佛還復本身爲比丘尼最先禮佛佛告尼言非汝先禮我唯須菩提最初禮我所以者何須菩提觀諸法空爲見法身得真供養供養中最非供養生身名供養也

止觀輔行傳弘決卷第六之

止觀輔行傳弘決卷第六之二　橫六

唐毘陵沙門湛然述

大品被加等者凡言加者加於可加以須菩提空與般若空相應相似是故佛加令其說空般若是智故亦加身子所以但加此二人也故云欲以大空並小空等以般若中盛明此二是故但加此二人也法華云我等雖爲諸佛子等說菩薩法大品中佛告須菩提汝當爲諸菩薩說般若波羅蜜如諸菩薩所應成就須菩提說已時諸菩薩聲聞四衆天龍八部作是念言爲須菩提自力爲是佛力須菩提知大衆心念語身子言豈佛弟子有所說法皆是佛力佛說法相不相違背二乘之人無力能說大論五十三云爾時須菩提作是念三世諸佛從般若波羅蜜生須菩提小人佛云何讚言欲說般若當如汝所說答須菩提說皆承佛旨正使諸大菩薩大梵王等不承佛意尚不能說況須菩提在於佛前能自恣說身子有說亦復如是大論下善用方便意亦同前有門中說斥非中濫（伙朋切）第三門比說可見第四門中言車匿者引人簡濫佛臨涅槃阿難心沒憂海阿泥樓豆言如來不久當入涅槃若有所疑今悉可問何以憂愁以失法利阿難因是前白佛言一切經初安何等字乃至惡口車匿云何擯治佛言一切經初皆安如是我聞等字惡口車匿依梵法治若心調柔輭當爲說那陀迦旃延經離有離無乃可得道言離有無者即是雙非若觀境者亦應云假無同前非前實法有無俱是是故雙非此即境也作此觀者即名爲觀如此下明門中得益之位言溝港者古來翻譯方言未通便以預流譯爲溝港通水曰溝限水曰港四門下明門異理同初正明門異理同有法譬證依理通諍中初正通跋摩者宋文帝時來至此土勅住祇洹臨終遺書自說已證傳與此土及外國僧衆偈有四十六行先歸敬三寶已次說不淨觀後說得二果末後云那彼阿毘曇說五因緣法實義修於智名者莫能見諸論各異端修行理無二等求那依毘曇得道故斥成論不得道者但計

異端無行契理然眞諦寂寥等非偈文也寂安也寥空無人也扶者去惑也論主者訶黎跋摩造成實論何故下辨諍有無論文雖分大小辨諍令通用之順理必無失理故諍菩薩無諍中釋迦初值至三祇等者俱舍云於三無數劫各供養七萬又如次供養五六七千佛釋曰初僧祇初供養七萬五千佛二僧祇七萬六千三僧祇七萬七千頌曰三無數劫滿逆次逢勝觀然燈寶髻佛初釋迦牟尼釋曰第一僧祇初值釋迦牟尼第一僧祇滿值寶髻佛第二滿值然燈佛第三滿值勝觀佛大論第二僧祇名罽那尸棄第三名毘婆尸者彼此音異六度具如第三卷引論因則指釋迦等者彼婆沙中釋菩薩義明因則指釋迦三祇百劫明果則指彌勒當成何故爾耶釋迦果已成是故指因行爲令慕果而行因故彌勒因已滿是故指當果皆使觀因以知果故故諸聖教並明釋迦之因如說菩薩昔苦行等並明彌勒之果如說彌勒下生經等龍樹難云等者大論二十七問觀諸法實相及修慈

悲令三毒薄薄故能集清淨功德者如離欲人斷下地結猶有上惑故名爲薄又如初果見盡思存尚未名薄如佛所說斷淫怒癡名斯陀含故名爲薄如是等義薄卽是斷汝何未斷而名爲薄論云若得無生忍時斷正煩惱得佛果時斷餘殘習是眞實說此仍存通以破於藏又大論第五廣斥六度菩薩云是迦旃延子輩不讀衍經非大菩薩不知實相自以利根於佛法中作諸論議作結使智根等揵度尚處處失況菩薩論故此初文云釋論引迦旃延子明菩薩義當知大論爲破故引故論斥云如小人尚不能跳小渠況度大河豈不沒失云何沒失如云昔菩薩爲大薩他婆度大海水惡風吹船語買人言汝捉我髮我當度汝諸人捉已以刀自殺大海水法不宿死屍卽時疾風吹至岸邊大慈如是而言不是菩薩受然燈記身升虛空見十方佛於空立讚然燈記言汝於來世作佛號釋迦牟尼得記如是如何言未是菩薩三僧祇未有相好亦無種相因緣見然燈佛身升虛空

見十方佛豈非大相爲佛所記當得作佛亦是大相捨此大相而取三十二相三十二相輪王魔羅亦能作之調達亦有三十相餘人各有少多如青目長臂等汝何以重相何經說三祇菩薩不種相好因如難陀因浴毘婆尸佛以青黛塗支佛塔作支佛像願得端正金色之身世世受樂處處受生恒得端正是福之餘生迦毘羅釋種之中得三十相出家得無學佛說五百比丘中難陀第一是相易得云何九十一劫中種餘一生中得是爲大失又初僧祇不知作佛不作等者若藏若衍何處說是語耶迦旃延子言佛口雖三藏中不說義理應然毘曇婆沙作是說耳如首楞嚴說四授記中有未發心與記有適發心與記他人盡知已不知有他已盡知云何二僧祇不知作佛又云種相好唯在欲界色界何故不得種耶如諸梵王常請佛轉法輪云何言上界不得又不惜身命名檀不知三空故不名淨乃至般若亦須知三事皆空言分地息諍者云二乘及菩薩尚不能分分地爲七

分是筭數法是世俗般若中少許耳又云耍在人中種相因者如婆伽度龍十住菩薩阿那婆跋達多龍王七住菩薩羅睺阿修羅王亦是大菩薩何故云餘道不種相耶言一思一相者是心彈指頃六十生滅一心不住不能分別云何能種大相不應不了心中種多心和合乃能種猶如重物多人能擔一人不能擔若云釋迦弟子機熟者藏衍等經亦無此說出自汝心如是種種破三藏相好若爾衍相云何答大論二十九云云何名為衍中相好十方三世諸佛皆悉無相何故說相一相尚無何故說三十二相答佛法二種世諦第一義諦世諦有相第一義諦無相又福道慧道又生法二身又相好嚴身無畏不共嚴眾生又為二種眾生故現二身著名字者為說相好知法假名不為說三十二相問力無畏亦有相好云何說法身無相答一切諸法悉皆無相現色身者為見色生喜發道心者說相無咎於前多解一一皆開為三教意以斥三藏方稱經旨問何故不多不少唯說三

十二相耶答丈六身邊少則莊嚴不周多則雜亂問何名為好答相大莊嚴身好小莊嚴身若說大者則已說小復次相麤好細眾生見佛則見佛相好則難見問佛斷眾生喜我何故相好自嚴其身答既有妙法莊嚴其心身無相好或恐度者心生憍慢謂佛身相不具不能一心受道如器不淨盛好美食人所不喜如臭皮囊盛好寶物取者不樂是故相好自嚴其身又心莊嚴開涅槃道相好莊嚴開人天路又心莊嚴三界心息身莊嚴者三惡心息然此中明三祇百劫與俱舍小異俱舍則道樹已前四波羅蜜滿至佛果位二波羅蜜滿故頌云但由悲普施被析身無忿讚歎底迦佛次無上菩提六波羅蜜多於如是四位一二又一二如次修圓滿初一謂布施次二謂戒忍次一謂精進次二謂禪智如次對四句由讚歎底迦其超九劫故從毘婆尸佛九十一劫禪智二波羅蜜滿若準大論三阿僧祇六波羅蜜滿不相違耶亦無相違大論三僧祇但是事禪事智滿耳若至樹王下

亦是緣理禪智始滿俱舍云因時已斷八地惑者既未斷有頂但用有漏故大論沒前有漏之名至樹王下方云用三十四心斷三界見修之惑故知爾時方得無漏今文且以大論所斥立三藏菩薩義故且存之名為伏道半字者引證唯小第五云譬如長者唯有一子心常愛念將詣明師懼不速成尋便將還以愛念故晝夜慇懃教其半字而不教誨毘伽羅論力未堪故合喻云言半字者謂九部經毘伽羅論謂方等典釋云此論是字本河西云世間文字之根本也典籍音辭之論宣通四辯訶責世法讚出家法言辭清雅義理深邃雖是外論而無邪法將是善權大士之所為也故以此論喻方等經法華稱二十年等者約人即權同二乘約理即真俗二諦約惑則見思俱破問二義可爾二十云何答二乘各有十智又斷見一無礙一解脫斷思九無礙九解脫貧所樂法等者如耕夫無帝王之念織婦絕皇后之窺二乘亦爾法華已前雖聞雖說自鄙絕分而無希取次通教四門

初是有門云而有幻化即有門正體如是下破惑結成若言假實下空門正體如此下破惑結成若明一切法下空有門體如是下破惑結成既言下非空非有門體如此下破惑結成初有門中云諸法不生而般若生者大論六十二先引經云身子白佛言云何生般若波羅蜜佛言色不生般若波羅蜜生乃至一切種智不生般若波羅蜜生身子問云何色不生等佛言色不起不生不得不失乃至種智亦如是是爲般若生生即是有故證有門雖具三教今意在通空門中云乃至涅槃亦如幻化者大論五十三引經云諸天子念誰應聞須菩提說須菩提知諸天子念語諸天子云如幻如化如是聞法乃至涅槃亦如幻化論釋云佛於一切衆生中第一涅槃於一切法中第一以二法名字從因緣生故假令有法勝涅槃者能令如幻何況涅槃以無有法勝涅槃故假設言之斥三藏如文體而論破者此通伏難難云通人既觀諸法如幻幻本不生今無所滅名之爲體體則非破今

何故云體破見思名破法徧答此約即體而論破也不破而破故云體破次引證中云火焰等者並證四門不可取也乃至釋第一義中云一切實等四句四門入池等並此意也故讚般若偈云般若波羅蜜譬如大火聚四邊不可取無取亦不取一切取悉捨是名不可取不可取而取是即名爲取釋曰初句明實相般若即是所通次句譬所通也第三句譬能通不可取也第四句門觀俱亡第五句能所俱亡第六句總結第七八句明無取故名爲得八義亦兼三且釋成通若不下明門體雖諍問答下與三藏辨異擋字切朋謂朋擋也有門擋有而撥空空門擋空而撥有亦名如實巧度等者大論第七作巧拙二醫譬云如用針藥名爲拙度用呪術者名爲巧度亦如二渡若用草筏名爲拙渡用方舟者名之爲巧雙舟曰方聲聞化人苦行頭陀初中後夜勤心禪觀苦而行道名爲拙度菩薩化人觀諸法實無縛無解心得清淨名爲巧度巧如喜根拙如勝意巧拙相形雖復若是揣

心量行無令濫非此斥小宗事相頭陀專根本禪無常等觀苦勵身口不知諸法畢竟清淨此以衍教用斥拙度行道之人善自斟酌三獸渡河者大經譬也三人如獸負如水底象雖得底仍分二別小象得泥通菩薩也大象得實即見不空見不空者復有二種謂但不但今文且用得泥菩薩以共二乘次別四門中初略辨異大經下辨行相經云聞大涅槃有無上道等具如釋籤明聖行中今云事相次第不殊三藏者且如戒定及生滅慧此三聖行全如三藏若無生等三慧聖行則異三藏今從初說故云不殊復約教道初不知圓餘如釋籤次第五行也初門中云解脫者即是不空等者是大經第五百句解脫中文彼百解脫總而言之不出四門而多明非有非無當知百句是能通門三德涅槃是所通理以彼百句義兼圓別故使今在別門引之如來藏十喻者二文不同諸文引用或云佛藏若隨語便耳文在方等如來藏經中彼經一卷佛爲金剛藏菩薩說文雖有十義但似

九以初二文同一義故初文云我以佛眼觀一切衆生諸煩惱中有佛智眼有如來身結跏趺坐儼然不動善男子譬如天眼觀未敷華中有如來除却華已便得顯現佛見衆生亦復如是已下九譬總有九番長行偈頌各四五行今畧從要各取一行令知喻相初云譬如萎變華其華未開敷天眼者觀見如來身無染二云譬如巖樹蜜無量蜂圍遶善方便取者先除彼羣蜂三云譬一切秔糧皮糩未除蕩貧者猶賤之謂爲可棄物四云如金在不淨隱沒莫能見天眼者乃見即以告衆人五云譬如貧人家內有珍寶藏主既不知見寶復不能〻六云譬如菴羅果內實不毀壞種之於大地必成大樹王七云譬如持金像行詣於他方裹以弊穢物棄之於曠野八云譬如貧女人色貌甚醜陋而懷貴相子當爲轉輪王九云譬如大冶鑄無量眞金像愚者自外觀但見焦黒土文中各以佛性合喻若尼揵經云有城名鬱闍延王名嚴熾有大薩遮來入其國王出遠迎其見王已坐一樹

下王見致敬因爲王說治國之法乃至爲王說佛身相及種性等乃至令王觀如來身云大王當知依煩惱身觀如來身依陰界入觀如來身何以故此身即是如來藏故一切煩惱諸垢藏中佛性滿足如石中金木中火地中水乳中酪麻中油子中禾藏中金模中像孕中胎雲中日是故我言煩惱之中有如來藏尼揵經中雖亦有於如來藏名十喻亦與今文大同然既引弊帛薩遮中無故知應是引方等經也涅槃非有等者涅槃非是能名所名故云非有因俗施設名涅槃有既非色聲云何而言見妙有色聞涅槃名如水酒酪缾等者亦百句文彼文云又解脫者名曰不空如水酒酪蘇蜜等缾無水等時猶故得名爲水等缾如是等缾不可說空及以不空若說空者則不得有色香味觸若說不空而實無有水酒酪等非有非無門中言絕四等者意指中爲所證之理理無四故尚無四句焉有百非此第四門雖四句揀令約理說故云絕四乃至有門亦復如是故引大經非常非

斷名爲中道以證於理復是雙非如此下判得失也若得意者得八初地名爲見實若不得意但成地前方便位耳若準前明三藏四門一一門後各明得失爲離煩文於此總明次明圓四門中初辨同異云何下總徵起觀見思下正釋也初明有門即指見思爲不思議因緣生法生法即假假是有門以無空中而不假故故云乃至第一義亦是因緣大經下引證也三菩提法尚是因緣故知一切無非有也次空門中云三諦者亦是三諦皆空故也亦是假中皆空故也言我及涅槃此二皆空者我即是俗涅槃即眞二諦俱空唯有中空中空亦空故云空病亦空此即三諦俱空故也次亦空亦有門者一中一切中約雙照說名第三門無有眞實亦空也分別不盡亦有也次引多文以爲證也一微塵中亦空也大千卷亦有也第一義亦空也善分別亦有也大地一亦空也種種芽亦有也無名相亦空也假名相亦有也乃至佛亦空也但有字亦有也既約中道雙照二諦一切無非亦

空亦有次非空非有門者亦是一中一切中約雙非說名第四門空有乃至非空非有餘三門中皆云一有一切有等唯第三門言雖稍隱意實周具云何下明門互融且寄四門別說其相三諦之理一一無虧所以者何下釋也何以故一門即是三門故也初舉因緣因緣即空空即是假假即法界令論行相四悉隨便根性各別隨依一門初依教門途轍大體一切且以無生為首今明教旨辨十六門俱斷見思故料簡之出其元意意在圓門故通列四又教教雖四隨教曲論一一教中初入復別故四念處云藏多用有通多用空別教多用亦空亦有圓教多用非空非有又但以空有相對說者藏別兩教多依有門通圓兩教多依空門但須分別界內界外偏用雖爾復順大途是故今文無生為首文中復須具足列四為偏簡故是故通列如上下結成無生若爾下開權也先徵起次正開三引證若爾祇應引法華文以證顯實何須復引大品淨名答彼部中實不殊法華所顯實同

故得為證既引法華開諸權已淨名大品何權不開故開彼權還入彼實即是法華權意本實他人不說此十六門將何以為能通之路破假不同混然難曉將何以簡諸空諸有乃至諸教非空非有如上所說且寄一法以之為式若觀諸教準例可從又此十六門藏通圓三隨所列門即可為觀唯別聞門稍異前後如今所列但是且論初心斷見思異若論遠理直在淡道期心極果緣理生信即以所信立為四門眾生理具為惑所纏初心頓聞而修漸行至十行後方始造修向未地初聲證少分信後習觀初斷見思具如藏通故云次第不殊三藏從初至後歷十六門自行化他或橫或豎若得下開說即理以結門意引證如文上無生下總結用門本意此言依無生門者即前大經圓無生門豎破見思即豎而非橫豎皆攝一切若祇豎破未涉餘惑若得元意本在圓融故於此中具列諸門破見思位先簡後會故圓四門皆達見思即是法界並具三諦恐人迷旨故於此中即示門

意若得意者終日次第意非次第故云非方便門此即第三示文旨歸若銷文勢不可於一一句見一一品思頻論文旨若修觀者及尋文旨不可一句迷於妙體故四念處中問曰若爾應直說大何故先小答經具二意若先大者如照高山純被於大仍兼利鈍二機不同若先小者如初鹿苑然今先小其意有十一為用故亦如淨名中先為俗眾二為破故先弟子之砧後淨名之椎三為攝故如淨名室內先說無常四為會故大品會宗皆摩訶衍五為開故如法華中決了諸法六為學者識內外典離邪曲誤七為知故知佛方便不應輒破八示末代坐禪內證邪正空別九為學者識於內外孟浪行說十為學者識大小門成偏習故今約自行似闕前三兼於利他全須十意為此意故應偏立門應以此意該通上下○次明入假破偏初文意者大悲利物是故二乘但住於空不能從空出假利物簡小正明出假意如文善巧下示假觀相空中種樹者譬出假相既以大悲為利眾生

應於生死善巧方便如空中種樹知病識藥大論二十八引網明菩薩經云舍利弗白佛是菩薩所說有能解者得大功德何以故是菩薩乃至得聞其名得大利益何況聞其所說法耶世尊如人種樹不依於地而欲令其華果枝葉成果實者是難可得諸法行相亦復如是不著一切而得菩提今亦如是菩薩證空而不住空能於空中分別藥病雖知不實而常運懷筈筈相拄者大論云菩薩雖行諸法未具佛法故不取證不取證者謂不住空如佛所說譬如仰射虛空箭箭相拄不令墮地菩薩摩訶薩以般若箭射三空門後以方便箭射般若箭不令墮於涅槃之地大悲心厚為利眾生此即入假之本意也若住下結意○次入假緣中初云同體哀傷者且約出假見眾生苦同於己苦名為同體非謂無緣同實體也憶本誓者本擬利生策發令憶故引二乘以勵先志利智者應知住空有無他過不習法過善巧者既出假已不為假污令假智牢強精進者誓填本願無使一念生

畏悍想次引淨名三憫喻者此是大師判釋淨名問疾品中為三憫喻所言三者亦名三觀亦名三教言入空者彼經云說身有苦等此約通教亦以三藏助成於通於兩教中但在菩薩二乘無悲將何憫喻於彼文中初約果次約因初約果中謂苦下四行說身無常不同凡夫計之為常不說厭離不同二乘自謂滿足於身生厭說身有苦不說樂於涅槃說身無我而說教導眾生說身空寂不說畢竟寂滅並如初釋次約因者即約集諦說悔先罪者菩薩為他理須悔罪二乘抵債不同凡夫順罪不悔不同有部計於罪性從現入過故云不說入於過去令諸眾生觀此因果並是三假俱順入空下入中文云令我病者非真非有眾生病亦非真非有入假文在空中中間故云中間即是入假憫喻亦名別教憫喻彼入假文五意具足故引別教證次第假彼文三觀並約利他是故三觀皆云憫喻令入空即屬自行雖不引彼意亦大同言入假五意者經云以己之疾憫於彼疾證今文

中同體大悲等者自悲悲他我昔有惑生死輪迴是故起悲利彼含識同體義者具如前釋若以文旨釋同體者見諸眾生體性同己與十方佛體性無殊我既知已眾生不知悲誓而誓觀已利彼下之四意準此應知問以己之疾憫於彼疾自既有疾何能利他既先入空復不應有如其無者以己憫彼義云何通答有二意一四住已斷猶有無明故生念云我無明尚爾況眾生見思四輕憫重是故出假二者無明輕四住重何得以輕而憫於重但以昔苦憫彼今苦故第二意引經云當識宿世無數劫苦第二意者如布衣登極知人苦樂憶昔四弘以饒益彼故第二意正當今義次引經云當念饒益諸眾生者入空則棄他入假則念彼次引經云憶所修福念淨命者此語明具福慧二嚴福是福嚴淨命是慧言淨命者無四邪五邪乃至不見中理皆名邪命故以慧嚴判屬淨命當念於慧憶福利生次引經云勿生憂惱等者勸起勇健心也應如經云菩薩於生死而有勇若有憂惱

或墮二地故勸勿憂常起精進若無精進則
生退沒從空下料簡也有法譬合初法中云
利根鈍根住空出假等四句不同譬與法文
前後互列法中利鈍兩根入空在前入假在
後譬中入假在前入空在後又法說中入空
入假並利前鈍後譬中入空利前鈍後入假
鈍前利後隨文語便應無別意又法說中乃
以利根對於住空而料簡五事者利根即是
利智住空即無四事故將利根以對四事而
爲料簡有闕四事未必鈍根具四事者未必
利根次譬中身力譬利智膽勇譬精進餘之
三事並須有進故且舉進以攝餘三亦可膽
勇總譬四事以對身力五譬具足何能有功
者秖是鈍根聲聞五事都無何能有利他之
功今住空下合五緣也還牒向譬來此帖合
初文總云住空出假各兩種者具如法譬即
以利智對四事說次具五緣者釋第二句五
事具足若對前五少不次第有親如天性即
同體也有約謂要約即本誓也有策謂奇謀
即善巧也有力謂勇健即利智也有膽謂勇

捍即精進也々次入假觀中列三法者闕一
不可如大經二十三釋第七功德中云善男
子佛及菩薩爲大醫故名善知識何以故知
病知藥應病授藥譬如良醫善八種術先觀
病相後授以藥大經教道眞位故在七地今
論似位故在地前釋知病中初列次釋釋初
根本先起次息初又三初明見根本次從此
下明從本起見三從爲此下起成苦集自上
沈下名爲隋墜升沈更互名之爲迴結業爲
集隋墜爲苦苦集更互如旋火輪如旋火輪
下明息先譬知心下合知起因緣中初標次
釋中先以能辨所所謂內外相次正釋先釋
外相產者養也育者收也蓄字應作稸謂積
也散棄也貧者無福無財也富者福也周禮
云豐財也形貌下內相偉大肥也忽榮棄位
者如諸經中捨國城妻子及此方先代若莊
子云古之所謂得志者非軒冕之謂也今之
所謂得志者軒冕之謂也軒冕在身非性命
之有物儻來寄不可卻其去也不可止故不
可以軒冕肆其意破曰莊斥今人莊豈非今

猶云來寄而不可卻雖似斥彼意在苟求求
之未曾反斥求者與負鼎等曲直天別與忽
榮等是非倍隔樵漁自樂者樵如鄭弘漁如
漁父此則安貧以自處也叩牛干相者非理
造求爲干輔佐王者曰相如甯戚邀齊桓公
乃於城旁飯牛至夜叩牛角而歌曰南山岸
白石璨下有寒泉文章煥中有鯉魚長尺半
生不逢堯與舜禪短褐樸衣裁至骭故旦切亦下晏
切也從朝守牛至夜半長夜漫漫何時旦黃
犢黃犢伍官何時用汝爲國相桓公夜聞之
名爲國相負鼎等者指事求利曰邀亦古堯
反伊尹邀相常負鼎而語曰若使以我爲國
相者如鼎調味鼎者說文云三足兩耳調五
味之寶器也爾雅云絕大者曰鼐奴戴切漢書
郊祀志云昔太昊興一目鼎象一統黃帝作三
鼎象三才夏禹作九鼎以象九州故伊尹負之
以邀湯也太公亦以釣而邀文王專文專武
等者嗜好不同俗古賢良偏嗜非一文武可
知如尼乾經云有黑王子多財疾妒有勝仙
王子爲性多殺有無畏王子大悲太過有婆

藪天子行事太邏有天王子輕蹉戲笑波斯
匿王為性貪食有嚴熾王子為性大暴嚴熾
問尼乾子云有誰無偏過耶答唯佛無過出
假菩薩應須漸習使知衆生偏病不同設藥
治之如此下結意如文久近如文知重數中
本文多有不同但依筭法合之應知文中有
直爾合數有帶根本數合尋之可知派者別
水也如於大水派為小流今亦如是此見思
重數文文皆有止觀信法等者正是出假六
十四番但文存畧無相資耳病相下結苦集
言此彼者以有望無乃至無言言深淺等者
從有乃至非有非無單複乃至絕言故也言
輕重者於一一見皆有輕重又諸重中皆由
能治治於所治所治未破破法未盡有諸重
生又入空下於成入假方便初正示言薄修
則明者由初有方便及見思已破下諸意例
然二乘下斥小而菩薩下觀成破偏知思病
中初列次畧例釋重數中初正釋次舉廣況
畧三乘例並如文此緣一諦諦字應從言四
十里水既是四諦下惑斷思但直緣一真諦

或四諦中隨緣一諦如十里水故稱之一諦
者字應從水故大經云須陀洹所斷如四十
里水其餘在者如一毛渧思惑雖多不橫起
故二乘直入等者次明入假方便並須先預
分別以作後時出假方便諸教皆爾但要期
備大
二十
剋果長短不同而分教異如此習者豈與習
法相者意同故先總知之後以觀助發別修
各有方法者修觀結成於一一法通以止觀
研之況復俗諦恒沙三昧修各不同如此修
習助開法眼豈與扶順宿惑苟遂現情讀者
秋誦左傳終朝心遊戰陣口演詐謀云助佛
法者遠矣又如向說者仍順教道若從實義
畧此預知但専三昧至六根淨則偏見聞三
千色聲欲說一偈不可窮盡況至初住不思
議發上見思下結勸五部不塡胷者勸令預
作助法眼因舉知五部以為況喻言五部者
若遺教三昧經因羅句喻比丘乞食不得佛
令分僧五部以驗僧福與佛滅後五部名同
其事則別一曇無德部法名四分二薩婆多
部法名十誦三彌沙塞部法名五分四婆麤

富羅部律本未來五迦葉遺部法名解脫僧
祇為根本部分出前五如是五部習之在心
豈塡胷臆習止觀者亦復如是廣習諸句作
不思議開發之由於理彌明於智彌顯〇次
明識法藥者楞伽亦云智有三種第五又云
廿一
五度有三並云世間乃至上上但彼經分屬
三人大品明逗機設藥即如下文授藥是也
此中令習之在心故與二經為異初明世間
法藥中初引大論次引大經金光明並云世
法即出世法然兩經語同而有顯密大經在
法華後已開權竟是故顯說金光明中但云
世間皆因此經此乃密示又大經雖云是佛
所說仍不云所說即是妙理顯密雖爾順次
第意宜引文證世法是藥亦為治於衆生世
病以為出世之梯漸也深識世法即出世法
一一世法無不為令衆生出世以五戒為出
世法者以佛出世方制此戒世即出世故引
五行五常及十善法即是五戒問知病中但
云見思不說塵沙無明之病次識藥中何故
乃云出世及以出世上上法耶上上法藥應

治塵沙無明之病何故藥病不相對耶荅通論藥病應如所問今明知病識藥及授藥法並是菩薩從空出假破塵沙惑應須徧識世法等三故此菩薩初入空時先用一門破見思病後出假時亦先分別衆生見思令其先破破已亦令廣習法藥後入中道方復自以上上法藥治無明病故無明病非入假正意若衆生有宜用上上藥亦應爲說此上上法今修假中二種觀法中道亦屬假觀攝也言五常似五戒者如提謂經中長者問佛何故但五不說四六佛言但說五者是天地之根太乙之初神氣之始以治天地制御陰陽成就萬物衆生之靈天持之和陰陽地持之萬物生人持之五藏安天地之神萬物之祖是故但五又云所持五戒者令成當來五體順世五常五德之法殺乖仁盜乖義淫乖禮酒乖智妄乖信惻傷不殺曰仁清察不盜曰義防害不淫曰禮持心禁酒曰智非法不言曰信此五不可造次而虧不可須臾而廢君子奉之以立身用無暫替故云五戒又云不殺過於二儀不盜如太素不邪行如虛空不妄語如四時又五行似五戒者畧以白虎通博物誌意會釋其相木主東方東方主肝肝主眼眼主春春主生生存則亦安故云不殺以防木金主西方西方主肺肺主鼻鼻主秋秋主收收藏則金安故不盜以防金水主北方北方主腎腎主耳耳主冬淫盛則水增故不淫以禁水土主中央中央主脾脾主身土王四季故提謂經云不妄語如四時身徧四根妄語亦爾徧於諸根違心說故火主南方南方主心心主舌舌主夏酒亂增火故不飲酒以防於火五經似五戒者已畧如前釋此中開禮樂爲二不語春秋又與提謂對義少別以五行名與五經不同故使爾也禮云酒者因祭祀而用之非謂常飲非祭而飲尚違世禮況佛制耶古制禮樂以防淫亂今習鄭衛反增邪濁故古樂器但吹匏擊缶叩磬鳴鐘而已故魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐臥聽鄭衛之音則不知倦敢問古樂於彼如何新樂於此如何子夏曰夫古樂者始奏以文復亂以武修身及家均平天下此古樂之發也夫新樂者獶雜子女不知子父此新樂之發也夫樂者天地順而四時當民有德而五穀昌疾疹不作而無妖祥故曰樂以防淫詩防殺者謂毛詩刺上專防暴殺謂上以風化下下以風刺上尚書防盜者典明帝王義讓之德故防於盜易測陰陽等者如孔子有三備卜經上知天文中知人事下知地理使詐者不行如是下結勸入假下亦修觀處欲知此法等者如向所對未爲番修若通明觀以三昧力知此身中具倣天地知頭圓像天足方像地身內空種即是虛空腹溫法春夏背剛法秋冬四體法四時大節十二法十二月小節三百六十法三百六十日鼻息出入法山澤谿谷中風口息出入法虛空中風眼法日月開閉法晝夜髮法星辰眉法北斗脉法江河骨法玉石肉法地土毛法叢林五藏在天法五星在地法五嶽在陰陽法五行在世法五常在內法五神修行法五德治罪法五刑謂墨劓剕宮大辟主須爲

五官五官如下第八卷引博物誌謂句芒等升天曰五雲化爲五龍心爲朱雀腎爲玄武肝爲青龍肺爲白虎脾爲句陳又云五音五明六藝皆從此起亦復當識内治之法覺心内爲大王居百重之内出則爲五官侍衛肺爲司馬肝爲司徒脾爲司空四支爲民子左爲司命右爲司錄主司人命乃至臍爲太一君等禪門中廣明其相大悲下明眼智開發然世下次判淺深中云漏器等者禪法如水心性如器心行如漏世禪如綵衣心行如雨雨退失如色脫次識出世法藥者初通列諸法意通兩教次又如下約增數具如玄文約教增數中前二教數即其相也今文無約教但有通途以教判之便同約教此中人天亦可三藏攝如增一中亦以增數明人天教今且不論今增數法徧大小教且如增一阿含偈云以此方便了一法二從二法三從三四五六七八九十十一之法無不了從一增一至諸法義豐慧富不可盡一一契經義亦深是故名爲增一含三藏教化無差別乃至一

切諸大乘經亦從一法增至無量又如大經二十八文亦從二法乃至十法是一一下明習法藥意爲欲下破惑結成次出世上上法藥中有法譬合初明法中凡約增數者欲徧攝故一一數中雖至無量該攝行要莫過二法如即行人若能總識十重二法始終無闕方可論道謂眞俗教行信法乘戒福慧權實智斷定慧悲智正助此之十雙闕一不可以攝一切諸增數盡應細思之以爲行相然此法藥文相名目雖與出世法藥名同釋義皆須歸於圓別如四念處六念等文文相自顯自餘諸文名猶兼含如八正九想十智等文不可聊爾遂於深致如九想中即以四見爲污穢陰等如是四見凡夫之人謂之爲淨得觀而變名爲不淨乃至白骨即是見眞進至燒想實相無相初後既然中間比說十智亦爾必不可依小乘十智而銷此文云譬如下譬知法藥之相初總譬增數也爲病用藥故有增減又世出世莫不皆爲治見思病故言近而意遠入假下合如文又如下別譬也初

譬依於佛經以明法藥皮肉汁果如其次第以對四悉根莖枝葉如次以對信戒定慧山海水陸以譬四門以四門中各有四悉及信等故四方土地以譬四教於一一教各四門故如一一方各有山等采掘乾濕通譬四教各有權實眞俗定不定等有定如頓漸不定如秘密不定有入假菩薩用佛正教於定不定用與不同用苗爲采用根爲掘用權爲苗用實爲根根苗各有乾濕不同用眞如乾用俗如濕又知下明用藥所治不同善知授法適時不差入假菩薩雖未能作眞秘密化相似位中亦有分似秘密之義如一卷明或得不得等是也入假菩薩下合中但合四悉四悉在初徧入諸教舉初攝後咸在悉中故下信等畧而不合欲治下明法藥體徧大醫者別出假位即十行是又如大下次譬開權即是菩薩法藥所依依於大地以隨病故故有增減地無分別而用藥不同法藥下合也文似於一說多正當於多會一何若若未開權不說多一觀合大地止合大河又如下復以

四諦譬者止觀所開不出四諦乃至前來世出世及上上等不出四諦故一一諦皆云種種湯飲等者復譬四諦設治不同一一四諦各有定慧即是止觀定慧是道舉道即知具足四諦謂慧湯定飲生滅中二慧吐定下無生中二定灸慧針無量中二定丸慧散無作中二則應須以教意釋出入假下合合中先合四諦苦集不同集諦也苦家之集名為苦集苦果不同即苦諦也道滅如六種種下合四止觀具四四諦設治不同故云種種復次下明出假菩薩造論通經先譬次合譬中先總舉譬所以者何下釋初文云神農者是黃帝時醫後雖有妙醫並則於神農華他者列傳云字文化沛國譙人也專遊學舉孝廉避而不就曉養生之術時人以其年且百歲貌如二十精於方藥心解分劑不假秤量若針藥不及則飲以麻湯須臾如醉開腹取病若在腸中則便斷腸湔洗縫腸膏傅二三日便復此例甚眾扁鵲者後語云越醫也因過齊見桓侯云王有疾在腠理桓侯曰寡人無疾如何欲治無疾為功五日後復見王云有疾在血脈五日後見云有疾在腸胃五日後扁鵲退走桓侯使人逐之問其故扁鵲云疾在腠理可湯熨在血脈可針灸在腸胃可酒藥過此後在骨髓司命所及不可治也神農如佛華他等如出假菩薩依經造論名為作方次釋中鄉土等者諸土不同設藥亦異如似中邊機見各別西方則大小乘局諸部抗行此土則所習互通以小助大行事不壅稍順化儀人有儜健等者利鈍根也諸土各有利鈍故也儜病也食為病緣故醎淡各異利根鈍根病因各別如大經云或因解義而生憍慢或因讀誦而生憍慢貴性顏貌飲食利養住處親友生慢不同生慢既然諸惑亦爾藥有濃淡者頓漸也漸中圓濃三淡亦可展轉迭為濃淡病有輕重者一貪一瞋各有厚薄良由過現緣習不同此中並釋造論意也佛初出下合神農後代下合華他等釋論下引證造論意也菩薩下明請佛加意為成法眼大悲利物故也

止觀輔行傳弘決卷第六之二

音釋

溝港（溝居侯切 港古項切）磬（吉詣切）窺（欽規切 小視也）揣（楚委切 度也）勵（力霽切 磨也）檜（古外切 麤糠也）鑄（陟慮切 鎔金入範也）筈（古活切 箭本受弦處）蓄（呂六切）腎脾（腎時軫切 脾蒲麋切）匏（蒲交切 瓠也可為笙竽）擾（奴巧切 犬驚也）劓剕（劓以智切 刑鼻也 剕父沸切 刖足也）譙（慈諸切 國名）劑（才詣切 分劑限量也）湔（則前切 滌也）腠（千候切 膚理也）壅（尹竦切 塞也）儜（奴登切）

止觀輔行傳弘決卷第六之三　横七

唐毘陵沙門湛然述

三授藥中亦先總舉藥病衆生下別明授藥先明授世法藥中如孔丘等者姓孔名丘字仲尼周公姓姬名旦制禮作樂五德行世佛教流化實賴於茲禮樂前驅真道後啓元古混沌未宜出世者佛教明劝不須此名且寄此土化初而說我遣三聖等者亦云震旦具如前說清淨法行經云月光菩薩彼稱顏回光淨菩薩彼稱仲尼迦葉菩薩彼稱老子天竺指此震旦爲彼準諸目錄皆推此經以爲疑僞文義既正或是失譯乃至今家所引像法決疑妙勝定等意亦如是如涅槃後分本在僞目至大唐刊定始入正經豈以時人未決便推入僞大師親證位在初依不應錯用次授出世中初總明隨根授藥乃與上上法藥合說雖合二文仍離四教故知應以藏通而爲出世法藥別圓以爲上上法藥故鎖前文須用四教一十六門門門四悉若不爾者將何授人次明別中以四教相望作下中上上上之名如大經中四人觀因緣智於一根中皆具四義秖是四悉初三藏中初明佛經雖是下明菩薩論並有標釋結餘之三根準此可知菩薩論中樂聞即世界生善即爲人破濁即對治見真即第一義下之三教準此可知下去文略但有二段先明四悉即是佛經次明四門即是論也縱無偏申一門之論或恭或具比望可知若入下總明授藥當宜中初法云十六道滅者一十六門門門四諦故有一十六道滅治一十六苦集門門之中論四悉者以十六門有佛本經菩薩出假更於四門各申佛悉以利於他即是假智之王意也言隨其類音等者且以出假赴機善說名爲妙音非謂法身一音異解乃至一雲亦復如是若從文意則是妙益此之妙益猶在下文利益中明是故此文且從竪說如一雲下雲現身也雨說法也天雨無私所稟各異三草二木得益不同隨其見聞莫不蒙益故云生長應知此中若全不兼文之元意如何次第出假之位即能授他圓教四門〻次明入假位者釋中先明位意若專用前三教下根破假之位則使凡夫望崖自絕入空之時先見後思位行長遠如七生思盡若一往來乃至如上破見破思重數無量則入空之位尚不可至何況入假故云迢迢是故須識諸教明位權位下根入假未期實位上根一生可到一思一見尚即法界況出假耶崖者岸也爾雅云水濱也又云崖重者曰岸今當下正釋初明三藏於中先二乘次菩薩初文先法如文譬如等者譬二乘人故大經二十六師子吼難云衆生若有佛性何故有退有不退耶佛以喻答譬如二人俱聞他方有七寶山山有清泉其味甘美若有能到永斷貧苦飲服其水增益壽命唯路嶮難其二人者一則莊嚴一則空往路值一人多齎七寶二人便問彼方審有七寶山耶答言實有我已獲得唯患路嶮多有賊盜砂礫荊棘乏於水草往者千萬達者甚少聞是事已一人即悔一人復言有人能到我亦能到如其不達以死爲期於彼多獲如願服水多齎所有還其所

止供養父母供給親族時悔還者見彼心熱彼達已還我何為住便涉路去行人下合涅槃之山有佛性水二人者如二菩薩行行不同生死如嶮逢人如佛賊如四魔沙如煩惱乏於水草如不修道還喻退轉往喻不退退者二乘人是退大已後鹿苑取小至方等中見諸菩薩不思議事皆應號泣聲振三千於此大乘已如敗種至法華中方生憂悔悔不對前悔不待後怨忽取證令方得聞若依此義法華已前無出假事但於般若義似出假次明菩薩中云心又一轉者不待經歷漸教座席本習所熏即能修習次明通教中破他解云一途之說者於諸經中有此一往隨機之說未可偏該通方之意古人不達是故偏執但佛下正釋也謂二乘人鈍根菩薩至法華中方開入實入實已後方運大悲名為出假若不來至法華座席如是之人多取滅度唯識所計即是其流而於彼土求佛智慧則非彼論之所修也若復有人謂此法華偏被下根判為漸教若爾法華玄文釋用中云迹

門正為生身未入者入旁為生法兩身已入者進本門正為生法兩身已入者入旁為生身未入者入又本門增道損生文後有八世界微塵數人初始發心既未遊漸此即頓人豈從數千二乘之人及鈍菩薩而判妙教況兩門得益數倍餘經何不推尋經之本文正直捨方便但說無上道無二亦無三除佛方便說已令當說最為第一不開此經不名善行開方便門示真實相等賜諸子各一大車草木皆依一地一雨如是等文不可具述何不凭茲為頓教耶若七地下引經斥下根人大品所訶何必思盡方始出假思盡即與第七地齊故引大品若入七地已墮二乘故為諸佛菩薩所訶有大鳥下舉譬也大論七十二問云行空無相願何以一人作佛一作羅漢答所謂薩婆若心行於空等是故作佛自度心修故成羅漢言大鳥者金翅鳥也能從一須彌至一須彌在於諸天如人間孔雀所以不來人間者翅有毒風令人失眼是鳥初出兩翅未成意欲飛去墮閻浮提若死若死

等苦中道心悔我欲還天耆摩黎樹以身大故翅翼未成不能自舉論合云鳥身者菩薩也身大者多習六度無翅者無方便智須彌山者三界也虛空者無量佛法也未應飛而飛者功德未滿欲從菩薩三解脫門遊於無量佛法空中而欲退沒雖欲作佛而不能得若死者羅漢果也死等苦者支佛也痛惱者失菩薩本功德也今文兩釋並是大師隨義轉用謂苦等於死名為死名為死等而猶未死故名為等故以方便及斷見位名為死等以初果之人思惟全在義同未死是鳥下借譬帖合如人下重舉譬以顯法華之功先序所治病重言不能五欲者以不能男者通為不能五欲用譬二乘根敗心死閹者揵也揵閉門也亦曰黃門黃者主中中謂聖人居天下中而通理萬民主黃家之門故曰黃門亦曰黃昏閉門故曰黃門華嚴下欲顯法華先序餘經華嚴已來至於大品如世間藥不能治於彼閹之人諸大乘經融通諸法菩薩觀門願行該括而不能令二乘發心等是融通

何不融令二乘作佛但云在座如聾如瘂乃至自悲敗種渴仰上乘而不為我說斯眞要唯至法華得記生喜徧尋法華已前諸教實無二乘作佛之文及明如來文成之說故知並由帶方便故若不爾者豈部圓妙獨隔二乘問若言方等不記二乘何故楞伽第二變化品中大慧問佛如來何故授聲聞記佛言三意故記一為入無餘界者密勸修菩薩行故二為此界他土菩薩樂求聲聞涅槃者勸捨此心修大行故三變化佛授聲聞記非法性佛大慧授聲聞記是祕密說判曰今聞法華是顯露記不同方等隱密與記若據斯理淨名大品皆應有之何獨楞伽故方等云第二第三授我等記初意自為己入滅者次第二義但為斥於鈍根菩薩對彼說記何關二乘第三判非法性佛者此是以實而隔於權未若法華顯久遠本我土不毀而衆見燒況法性之佛尚不記菩薩何獨聲聞故知三義並異法華當知大慧發起密說是故發問授記之事故知彼經義屬方等與法華異豈待

固論數數斥奪二乘等故故法華中三周授記偏語聲聞者為顯餘經所不說故是故委授劫國之名菩薩授記處處有文故但通途云當作佛乃至本門某生當得法華稱妙斯言可凭又闡提下更將涅槃對法華教彼亦能治斷善闡提而但名大不名妙者一有心易治無心難治難治能治所以稱妙二者法華已開功非彼得六陣既破餘黨不難雖同醍醐非無斯別然復涅槃偏被末代帶方便說故復稍殊別教亦見圓教六根名下根者出假名同功逾十向此是相似圓融二諦不同次第出假之位又五品下中根也又初心下上根也初心即是五品之初大品下引大品文證上根者且約通說五品之初亦約觀行論坐道場度衆生等更約六即良由於此上來下結判如文次料簡中五重問答初問意者以空例假謂情下答中先分別三根以例出假以情為上似中眞下情在五停四念處位似在煗等四善根位眞在見道已上位也情入者下重釋上根言觸人者於似眞前

念處位中緣苦諦觀未發相似所緣之境全同法塵與此空想法塵相塵亦得名為情入空也非謂爾前凡情名入然此四念人皆能入故曰觸人恐濫外凡已前故云非謂散情或云發八觸人方名情入未審此意云云若爾下更難但是情入於空何益此有下答亦但情益雖未證空與散情異即此名益何必似眞為通前難以辨三根於實入空未為眞益若益下更難凡云益者應異退人既云有益應當不退不併退者答也雖未名為不退之位此位何必一切盡退設下縱釋設使有退亦能數修何以故是人以用五停治法深重慼謝故能數修四念處觀次問者通別上根初心之時即能入假當知即假復能入空是則空假二觀相即以圓空假相即何別答中列出三人不同通人雖即正出假時似即入空此教始終不能入中故知不同圓教相即別人雖亦初心出假復即入空教體終須先空次假習佛法備後方修中故名次第故此兩教與圓永乖況通別入空但照六界兩教

出假長短不同尚未能出佛法界假豈能九界見即中耶是故兩教與圓不同況復初心空假並用一往似即二俱未滿縱帶此空即十界假既無法性的非圓融何須難云與圓何別從圓人去辨圓異別而言一心亦能作別者謂勝能兼劣能別能圓謂多入下次釋圓人次第之相文列五句但成四句以第五句與初句同但是文誤應無別意義推應有六句不同前四如文除初同句更加假中與空相對以爲兩句謂多入空少入假中多入假中少入空文無者畧若爾下難向六句雖有多少三觀俱時何名圓人能觀次第故云則非次第之別然下答如向六句即是勝別別教次第名爲劣別圓觀自在勝劣俱能是故以勝而況於劣二明出假利益者欲明出假眞實利益必在別圓初地初住是知三根雖益而微此是第四示文妙旨故知明益正示文意次第假相利益非無於中且先總序眞應於中先明眞應之由文云眞應復云法眼故此法眼必非地前以不思議假爲法眼耳次應以下畧明應益以格藏通驗知此益定在法身三藏下歷教正釋判前兩教菩薩之人非眞起應縱約佛者尚非眞應況復菩薩言佛非者亦且約於當分教道准彼教門未明法身是故當教無眞應義若開顯說即是法身與離相形云無眞應即是玄文跨節義也應有下明眞應相以斥藏通如釋迦過去過去久得法身於六道中與物結緣今於王城出家成道是故名爲應有始終別教地前尚非眞應況復藏通別教下正明眞應即登地已上乃至妙覺深水曰淵水本曰源見衆生病知病根本如人見水知水源底觀諸法藥識藥內實如人見藥知藥體性印謂符印以銅爲之使天下同今亦如是使用諸教與機不差故名爲同是則無明爲病淵源中道爲藥府藏眞種智知如印不差不思議眼所見無失和光下釋現身也同四住塵處處結緣作淨土因爲利物之始衆生機熟八相成道見身聞法終至實益仍存教道以約初地次明圓教證道不別是故但云乃至亦復如是若得下對邪料簡魔亦能爲故須決擇所以者何下釋簡邪也言以有漏形作無漏像者如優波毱多調伏魔竟欲見如來在日之形謂魔曰汝爲我現魔曰如教但現相之時莫爲作禮便於林中放大光明八部導從乘空而出毱多見已生希有心不覺作禮以偈讚曰快哉清淨業能成是妙果非自在天生亦非無因作面如紫金色目淨若青蓮端正超日月奇妙勝華林湛然若大海不動逾須彌安步猶師子顧視同牛王無量百千劫淨修身口意以是故獲得如此殊妙身怨見尚歡喜況我不欣慶魔被作禮便復本形大經四依品云若魔變爲佛形三十二相八十種好如是莊嚴來向汝者汝當撿校定其虛實世尊魔等尚能化作佛形況不能作阿羅漢像邪正品云天魔波旬爲壞法故作四衆像四果佛像老子等者彼化胡經乃是道士王浮僞造今且縱之借使老子化作佛者亦是以有漏形作無漏像亦同天魔化身之例況復彼經自化十胡何關五印變釋爲羊等

若大經三十五文具如釋籤第三所引尚非三藏五通者未斷惑故無無漏通所得神通亦依根本期心異故通用亦勝彼諸外道尚無念處煖頂等法故云世智如是現者但是如意身通少分如何得比三藏五通尚劣三藏宣同別圓化語下責奪也雷同者如陰陽發雷同生萬物亦作靁字字義同前故知下示眞應益三結破法徧者準文次第破無明盡方可云徧亦是取意不次第說先寄三諦以意斥文次舉要以結示初三諦中先約眞諦前明文相於文相中又先出凡情未破見位尚未次第入眞況不次第入實初獨舉見意則兼思故此次文見思並舉譬中畧引三譬如盲問乳具如前引若繩若杵者大經如來性品云譬如有王令一大臣牽一白象示諸盲人衆盲各各以手觸象王問衆盲象爲何類其觸牙者言象如萊茯根其觸耳者言象如箕其觸鼻者言象如杵其觸脚者言象如臼其觸脊者言象如牀其觸腹者言象如甕其觸尾者言象如繩次合喻云或有說言色是佛性或有說言受是佛性想行識我亦復如是各執俱非故云何關離此無象方知各是是故總云不即不離不即故凡夫豈是不離故離凡復無是故各計皆名爲見以色等六合牙等七故七喩通不須的對嚶言等者應作此寱䆿中言也大經第十八云譬如二人共爲親友一是王子(佛化)一是賤人(化所)如是二人互相往反(感應)(相關)是時貧人(名邪)(貧我)見是王子有一好刀淨妙第一(佛性)心中貪著(發樂)(佛法)王子後時執持是刀逃至他國(菩薩捨應也)(感應事寂故)([illegible])貧人於後寄宿他舍(受五)(道身)即於夢中寱言刀刀(夫叫時而妄謂有我從此)([illegible]施化即以似解)旁人聞已收至王所時王問言汝言刀者爲何所似可以示我是人具以上事白王(初果)王今設使屠割臣身分裂手足欲得刀者實不可得(能斷)臣與王子素爲親友(憎愛)(小化)共在一處(相識)(相應)雖曾眼見(見聞)乃至不敢以手棠觸(思惑)況當故取(修惟)(無思修)王復問言卿所見刀相貌何似答言大王刀者如羖羊角(利利)(此伴)(黄色)王聞是已欣然而笑語言汝今隨意所趣勿生憂怖我庫藏中都無是刀況汝曾於王子邊見王問羣臣汝曾見不言已便終尋立餘王紹繼王位復問諸臣汝於庫藏曾見刀不臣答曾見問言何似答言如羖羊角如是展轉至第四王登位(四果)(即第)復問諸臣皆答言(異)王復問言相貌何似答言如優鉢羅華(安羅)(杵門)(白計)復有說言其色紅赤如火聚(毘舍)(神計)(赤色)有言猶如黑蛇(首陀)(神黑)(色計)王聞大笑卿等悉皆不見我刀眞相已上注文並是章安疏釋經自合云說已捨去如王子逃凡夫說我如彼暗嚶聲聞緣覺問諸衆生我有何相或有說言如母指或言如粟米等住在身中熾然如日如來出世爲斷我相言無是刀具枺雪鶴摸象嚶言並喩邪常雖云佛性而皆執我故屬見攝故今引之破見思徧但是入空就文字下說意也附文但是破見思徧故云如此若論元意一見一思無非法界不同次第故曰意則不然見思即是下正出文意若從文說見思障眞無明障中若從意說見思之外無別無明無明體性旣即法性當知見思亦即

法性若見見思無明法性是約名等五即論
偏若取見性應唯第五第六今通論破何須
必至分證究竟名偏次第從空出假者亦先
明文相次顯文意故云亦爾初文相中既是
次第且約法眼論偏不偏六根已下次明文
意文意本在不次第假不次第假雖即從初
不次第破復約不次而論次位即是六根麁
惑先除發得相似不思議假相似即是中道
前相即是偏位之氣分也障通下約中道觀
以示破偏中道既是破偏之法是故直約雙
照論偏不須復於文外論意即指無明為障
不思議化道神通之惑此惑若破任運雙照
雖復文中不論文相然此中道居二觀後復
當次第文相故也故舉要下更總明文旨謂
不次第具如前文即觀見思即見法性不復
更論三惑三觀前後次第如此結要乃名偏
耳前觀法下示結偏意結偏應在中道文後
如何於此預明破偏但後文明偏理數而然
秖恐見前空假二觀觀法重沓遂於文旨言
文旨者向之重沓不出一心故於此中且先

畧示見思尚乃即是法性豈有塵沙在見思
外豈有無明在二觀後二惑既即三觀必融
此是第五示文旨也次釋中道四門不同於
中先更牒前空假舉後入中三文相對以顯
圓妙生不生等者次第非實並云一往自他
及以雙照自他並非文旨言同意殊故皆名
似生不生更牒前從假入空即不生生等是
述文意自即不自等者重述前文次第行意
意本在於不次第也依文次第空是自行即
此自行即是化他即非自他不生生更牒前
出假不生不生引後入中假中二文比入空
說可以意得故以三文展轉相即使空成妙
空乃至假中成妙假中此即第六示文旨也
種種下結前說意意雖若是還且附文次第
而說故釋中道復開四章四章初文明中觀
意者於次第中初文復先說於文旨今雖次
第即是圓教二惑先除除非本意意在初心
圓修三觀故歷四教簡其觀相前之兩教但
中尚無何況圓妙別雖聞中如眼暗者是故
三教非今所論三藏可見次通教中初明理

同三藏故無別理可觀雖無等者此教無中
假立中號亦云不生不滅故也故知他約緣
生色心作三諦名不能出此亦得下雖明遠
通論被接者是故當教終無第三次別教中
初約諦離合中言元知中者但知而已初雖
未觀然異通教後心方知故云元知照此二
諦等者既以有無共為俗諦以佛法中而為
真諦有異於小故曰從容雖合真俗以之為
俗真諦不出中道理體通教雖作三諦之名
實無中體此理下約觀譬顯真因分齊初法
次譬如眼暗等者初標也云何下釋也亦是
合喻雖標心本眼以眼暗故但穿旁眼旁實
無眼謂旁有眼別教菩薩亦復如是雖初知
常而行次第中理之外實無真俗謂有真俗
名為旁眼是故此教先破二惑邊外無中期
心邊外當知三諦俱名旁眼例如下舉例也
方便如二諦見諦如見中次明圓教有法譬
合初法中云先破兩惑等者秖是圓觀麁惑
先除故知一生初住可獲故南嶽云望入銅
輪領衆太早但淨六根次第行者借使一生

兩惑先除雖不經歷亦成次第或圓接別或別圓接通或解圓行漸並兩惑先除俱非今意今意一向專在於圓次譬中初約用兵以譬能所次以治鐵別譬於能器械譬止身力譬諦智謀譬觀械者兵器通名兵即五兵也設弓刀槊戈殳也殳音殊長丈二兩刃戟有柄也故淮南子云用兵如決積水於千刃之隄轉圓石於萬丈之壑即兵利也今以身壯譬圓三諦兵利譬圓三上也權多譬圓三觀也智械並依身力故也一日者一生也兩鐵譬者約教說之乃有種種燒治故也次修中觀緣者初正釋五緣五名雖同義與假異一者假中五事具足方能出假今此爲具五事應須入中又期心五事方可修中入空五緣意亦如是次釋中初云無緣慈悲者具足三慈方名無緣此慈下結成雙非三諦相也大經十四梵行品文品初云慈有三種一緣衆生二緣於法三者無緣衆生緣者緣一切衆生如父母親想法緣者見一切法皆從緣生無緣者不住法相及衆生相大論二十亦云

慈有三種衆生緣者謂緣十方無量怨親中人法緣者謂緣無漏羅漢支佛諸佛聖人破吾我相但觀四緣空五衆法無緣者不住有無唯諸佛有與大經文文意大同須釋出之大論第五明悲亦有衆生等三故知將三慈悲以對三諦義甚顯今從勝說但云無緣若得無緣必具前二故知明於究竟慈悲不辨此三實未周具上兩與菩薩共者比斥乃與藏通兩菩薩共也法緣亦與二乘共也是故更須第三觀也慈若有無等者結成三諦大經梵行品云慈若有無非有非無如是之慈非諸聲聞緣覺境界非不異於諸偏菩薩但偏菩薩聞法易轉仍有少分二乘全闕故獨對之乃至十二因緣七覺八正十力無畏諸佛神通無不皆以慈爲根本是故經中偏歷諸法皆悉結云慈即如來如來即慈迦葉下明慈具德上慈下結成手出師子等者萌慈有折伏之用梵行品云提婆達多教阿闍世放護財醉象欲害如來及諸弟子爾時踏殺無量衆生象聞血氣狂醉倍常見我翼從

被服赤色謂呼是血復來奔趣我弟子中未離欲者四散馳走城中人民謂我終沒調達歡喜快哉適願我於爾時即入慈定舒手示之即於五指出五師子是象見已而生怖畏失大小便投身禮我善男子我於爾時手指實不出五師子慈善根力令彼調伏乃至下文舉石空中力士驚怖現作莊嚴降諸外道令狂女人見如己子患瘡女人得藥平復如是皆是無緣慈力如磁石等者明無緣慈有攝受用故大經三十師子吼中明無緣慈任運能吸猶如磁石任運吸鐵經舉六譬以譬慈義猶如猛火不能燒薪火然薪壞故名爲燒葵藿隨日芭蕉因雷等其義不別即是異法相應如磁能攝夫鐵下釋修中意令明慈等具破立義所言破者石本不吸火本不燒如來亦爾本不度生所言立者無情尚能異法出生況復法身依本搘力不能任運吸衆生耶若無明未破理雖具足如石隔障不能吸鐵如水生火等者明慈有能斷惑之用大論三十五釋火性不定中云若火實熱云何

有人入火不燒人身中火不燒人身雲中起
火以龍力故水不能滅以火照之其火則滅
今無明亦爾因於二觀而生無明二觀之水
所不能滅還用中道智火滅之爲滅無明是
故須明第三觀也又大論四十九云若心著
善破者則易若心著空破者則難是故著空
還須有破如火起草中得水則滅若起水中
無物能滅是故還須以火滅之今亦例爾若
著二惑二智能滅若著二邊二智所不能滅
又律云本謂水能滅火不意水中生火今亦
如是本謂二智滅惑不意二智生惑是故須
用中智之火滅二智火次滿本誓誓即四弘
四弘亦依四諦而起枝葉即譬前之二觀所
斷苦集所未知斷即是無明故以無明譬於
根本次以燈炬譬前二觀所修道滅次雖修
十八
下斤徧四諦以顯無作百川者如前二觀所
修四諦娑伽下顯正一霔者如今無作所修
四諦中道下合譬無作體徧義也三求佛智
中初明智體智必有眼故兼明眼眼智即是
能顯廣大能顯既廣所顯必深深竪遠橫皆

以眼智覺了周徧從因至果究竟具足上兩
下以譬比斤若修下以譬兼合即是中觀之
功能也目足者譬圓解行也形前兩觀眼智
盲跛解行闕故終不契中到池等者解行所
契形前墮墜等也飲服等者親飡理味四德
之水水體不異而有冷等四性不同佛性理
一而有常等四德差別見池相等者徧池是
水全水是池池涅槃也盡果德邊窮佛性底
名見池相見法橫周名見方圓見理竪極名
見深淺同體權實名爲方圓四即不同故云
深淺見即佛眼見也飲即佛智知也知見體
一池水不二法性無染名爲清淨四學大方
便者初文通序依體起用無謀等者大智也
不假先念故曰無謀住首楞者大定也不可
思議下總歎智定善巧之用善巧秖是體內
十九
方便應理稱機適時化用示空風等者借事
顯用風界無色示令可見世間之火尚能燒
草能入劫火而令不燒得中體故有斯巧便
故此方便名之爲大爲大用故學斯方便如
彌勒下寄於二聖以顯善巧淨名彈訶彌勒

受折二聖皆依同體善巧何者彌勒蒙佛授
一生記若記一生定生兜率故彼天子預來
修敬彌勒位居偏教不退天子宿發圓菩提
心彌勒以偏誠諸天子不鑒天子圓機方成
故感淨名正熟諸天旁折彌勒先約三世折
云過去耶未來耶現在耶三世無住如何自
謂得一生記淨名次以如理而訶如無生滅
云何言得菩提記耶注云云者經甲有並謂
以衆生草木聖賢而爲並詰如通凡聖及情
非情若彌勒如得授記者一切衆生小乘賢
聖無情草木亦應記耶若衆生等不得記者
彌勒亦然何獨衆生及賢聖等有得不得如
不應同如體既同記何不等卻覆並決理妙
辭窮所化機成能化久鑒默受彈折狀似拙
識是故識云勿起此見三教菩提見心既破
淨名爲說圓實菩提隨要畧明二十五句徧
一切法無非菩提故云寂滅是菩提等應約
六即以釋發心而明寂滅及不二等是諸天
子聞菩提已咸悟無生是二大士更叩等者
彌勒用權以隱實大士用實以隱權故彌勒

以說不退轉行如槌叩淨名之砧淨名以訶一生補處如槌叩彌勒之砧互為槌砧成天子器故得法忍由聞菩提令難悟者等者諸天著樂名難悟者妙理微密名難悟法難悟之人悟偏漸法已自為難聞圓菩提得無生忍若非二聖槌砧之巧焉令天子妙位斯獲豈獨高位初心例然以此而觀彈訶不易從爾貶挫傷他善萌等不知機應順安樂行猶須待問答以大乘深愛法人尚誡多說說必有軌無違化儀被寂忍衣居大慈室坐妙空座方可能為善巧利他如是利他名字位中已有巨益何待五品乃至無生又如來等者次寄佛化小以明善巧且據鹿苑而為漸初一往稱為不即說六言種種者四時七教盈縮不同引導皆令離偏小著無不咸使歸會一乘乃可名為大巧方便文中語略但云種種意該鹿苑至法華前離著之言通七方便故云然後開佛知見是故已下更述化意種種方便意在真實真實得顯方有所歸更以等者重述善巧用權之意故前三教是異方

便莫不皆為顯於法華佛智等者歎佛同體權謀叵測權中之實難可思議實權體融無能遠者故以去重牒前文用方便意結令鈍根菩薩來至法華皆悉入實是則彌顯善巧之功言眾中者謂法界為域法王所都法王無偏理性無外受化契理名悟眾中若作此環如莊子注以圓環內空體無際名為環中今亦如是如理無相無始無終會此環空故云妙契上二下次寄文殊化外以明善巧寶篋經下卷因舍利弗歎文殊師利神力智慧不可思議時富樓那語舍利弗我亦曾見彼之所為一時佛在毘舍離城時尼乾子有六萬眷屬我入三昧見百千尼乾應當受化往為說法反見輕笑出麤惡言於三月中無受化者便捨之去爾時文殊化為五百異道師徒往尼乾所頂禮白言我承名德自遠而至汝是我師我是弟子願見哀納令我不見沙門瞿曇不聞彼法答言善哉汝已純熟久當解我調伏法尼乾告眾與此摩納和合共住互相問訊彼有所說汝專聽受次第而坐

用尼乾法文殊師利威儀殊特於時讚說三寶功德亦讚尼乾所有功德令彼親附後於異時知眾已集即便語言我等所行呪術經書若讚誦時瞿曇所有功德入我經中來者是瞿曇實功德何以故是瞿曇父母真正轉輪王種百福嚴身生時地動梵王扶侍自行七步口自宣言一切眾中唯我為尊乃至廣讚一代化物漸次開解示其正法五百外道得法眼淨八千外道發無上心時文殊所化五百弟子五體投地言南謨佛陀南謨佛陀殊外道中未信解者亦皆相效供養文殊文殊領來至佛所已佛為說法無不得益如文彼鑿機先同後異方得名為大巧方便五明大精進者初文畧出即以佛乘名為佛乘依乘起行名大功力法華下引證也力能趣實故云勇健依理起進故云難事令佛輪王解權賜實不動下引金光明果上精進以況於因不為二邊所動永不退入三惡不失實相正理方名菩提薩埵薩埵者薩埵王子也彼經本緣能投身餓虎不惜身命況餘財物以

此爲因成無上道雖得佛果精進不休故於衆中起禮身骨故云雖得菩提猶尚不息況餘凡下端拱成耶故不共法中有精進無減上兩觀下重約賜珠比決開權以明精進妙功能也故佛輪王見小乘衆破見思賊有微功者賜事禪定無漏田宅若見大士應破大惑獲大智勛故云功蓋天下於實法界頂開同體權譬與實相明珠得法王記剋法賜之極極在佛記故云賞窮施化之意意在開權故云解譬如此皆由大精進力

止觀輔行傳弘決卷第六之三

音釋

姬 堅奚切 礫 郎狄切小石 閻 余炎切去勢也 瘂 倚下切瘖也 趜 居六切 囈 倪制切 羖 公土切 粖 莫葛切 槊 色角切矛屬 磁 音慈石可引鐵者 跛 補火切足偏廢也

止觀輔行傳弘決卷第六之四　　横八

唐毘陵沙門湛然述

第三正修中觀者初文先舉難知難觀若云初心直令觀中破細無明顯於實相凡尚不識欲界無明故云懸絶非前四眼二智所及豈肉眼見情慮知耶文中蹋字故云眼慮見知二智四眼既未知見中道之理是故斥之非眼慮等例如下例釋例易況難引難從易故以空假二觀況於中觀何但中道難觀二觀應知不易雖曰不易亦由觀成故知中觀亦可例之初舉真況云觀真之時亦無色像方所可觀但觀現在麤陰入心止觀研窮三假四句漸生煗解發真無漏見真分明名真智發如是所見良由觀陰次以假況者恒沙佛法無量三昧云何可觀爲發眼智但觀真空於空心中漸思諸法諸法漸發漸深漸廣漸利漸明洞曉藥病種智開發故俗智發但由研真今觀下正舉中觀例前二觀令使可觀但研二智漸見中理何者夫見中道須識無明二智之體既是無明以觀研之中理可顯即下三重觀法是也但觀二智體是無明無明法性非一非異觀之不已自然雙亡自然雙照如此豎說中尚非遙況觀陰入一切皆實故知二智能破所破並是中道所觀之境於中先釋智障言智障者有三重釋初重釋者二智即是中智家障故名智障次又此智障下明中智被障名爲知障次又能障下明能所相對得智障名初重釋者智障兩字全屬能障次重釋者智障兩字全屬所障後重釋者障字屬能智字屬所至此卷末引達磨欝多羅雖有多解不出此三準文合在此中引釋彼解稍煩恐妨文旨故在後明云何下欲觀中道先審觀意云何觀此二智無明以觀審之知非智相既非智相即是無明故下用觀雖分三別秖是爲破無明顯中觀此下正明用觀先列三番三番秖是三假異名一一假中亦用四句推檢研覈初觀無明即因成假言空假之智與心相應者法性爲因二智爲緣與心相應名所生法法即無明即重立無明以爲觀境觀此下正用觀也四句

推檢二智叵得問既云二智即是無明應以自他推此無明何故復云為從無明為從法性答中智望之名為無明令觀無明但推二智為從法性為從無明乃至共離復推雙責具如破見因成中說作此等者次明能推止觀之相初明觀相有法譬合法說可見至此亦應結成二空二諦等也止文亦爾並是文略次譬如下譬說中云遥望等者大論十四云如夜見杌謂之為人是不實中能令心生謂之為人人又疑無六分動相杌如法性人如無明人之與杌俱未審定故云不了起四句下合既云起於四句執等故知即是初心觀中為成次第故二觀後明於中也若執四句不會中理故成無常若離性執即於無明見於中道生法二空故名為常前見思等者更重述於所破不同二觀但破見思塵沙故今所破唯二觀智即是無明言金剛者亦用大經利钁斵地唯至金剛不能穿徹即喻無明非前二觀之所能破能破即是中智龜甲曰羊角也觀破下結名也二觀如文此理不

可下即不觀觀故云非智非不智復次下明三止也初總明用止亦用四句推檢無明乃至二空與觀不別故畧引而已但體是即寂與前為異故須辨相如持下畧譬也故大經第八云譬如持戒比丘觀無蟲水見塵似蟲即作是念此中動者蟲耶塵耶久觀不已雖知是塵亦不明了十住見性亦復如是令全未見義同不了故得借用彼十住喻無明如蟲法性如塵雖用四句推撿叵得亦未了了見於法性前人杌喻意亦如之若謂下合喻可知前生死下結名可知復次下用六十四番知是下重示四句方法之相句即是門門名能通由一一句皆能通理隨用一門咸應見實為不了者及以多人施設多門雖多門見必隨一即以四句為修觀處非所觀理名之為處故第五卷中正以四句為修觀法法謂方法即是能通入理之法是故此法亦可名處因能通處至所通處故云因門二處名同能所別也隨用一句既得見理無復餘句故名為融自行既爾化他亦然他機不同

隨句見理即名得入以之為融故須諸句一一研試會有相應相應即融若執等者更判用觀得失之相雖破四句必離能執執即門壞故名為燒次觀法性即相續假何者由觀無明謂無明滅但有法性雖作此解未破無明當知此是情想之解是故更觀法性之計為從何生無明為前念法性為後念於中先牒前法性解此解成惑為所觀境先法次譬譬中云塵杌等者雙指前來觀無明譬前觀無明即是法性如觀塵杌蟲人叵得今觀法性如觀塵杌復非明了即當下正示觀法應須觀破不了之相所以移觀而推法性具如破見相續假中準前亦應結成三觀三止等相文畧不說如是下用六十四番亦應如前明得失等文畧不說雖未等者勸於行者勸用止觀雖六十四不出止觀故勸常學不得餘途三觀具緣即相待假初明自行先出待相為所觀境即前觀於無明法性之觀智也為智為非智者總立也應知此智未見中理即是無明無明非智此之非智待誰得名故

有自他橫竪二待諸佛在現對我爲横我悟在當望今爲竪如是下次列句觀法若緣修下約句破執但破眞緣共離自壞緣在地前故云無常非謂分段生死無常若言緣修生智明者義當無常生於常也無此理故故云云何生常若彼諸佛及我將來是眞修者眞即是證證不名修釋此下寄彼異釋以辯性過眞自下正判四句下畧明觀成無四句計求横竪相皆不可得故智障亦不可得何以故下釋也何故無明體不可得待諸佛智說爲無明佛智本無無明叵得所觀無明既不可得能觀觀智亦復非有故云亦無若執下辯得失也初判屬智障即是失也次若不執下即是得也初云四門即能通門以成門故名能通得若得契下明所通理契此理故名所通得雖觀四句理實非四此中闕六十四番者但是畧耳若有下次明化他問觀前二假何故不明化他相耶答前觀法未周自行未滿是故至此方名利他初文總舉所謂下别釋初釋緣修中先法次喩初法中云無常

生常如前所說前爲破故故云不應無常生常今明隨機宜聞得益語同意異不可一準無常望常無常是他故大經破十仙中云如汝法中因是常果是無常何妨我法因是無常而果是常今亦如是因於緣修無常因故生於眞修常住果也又云下譬他生伊蘭如無明栴檀如法性故是故大經闍王聞法得授記已自述歎云我見世間從伊蘭子生伊蘭樹不見伊蘭生栴檀樹我今得見從伊蘭子生栴檀樹栴檀樹者即是我心無根信也言無根者我初不知恭敬如來今蒙生信故曰無根如來望我如來爲他法王種性自也從穀生穀故名爲種穀種不變故名爲性從我身中法性而生義之如種無始至今其種不變故名爲性不同從佛而生信心故名爲自因滅等共生也由内法性及外觀智無明滅已即得菩提故名爲共或言下離生也非内謂非法性非外謂非緣修離此二故名爲無因而得是等者雖非内外不無所得中道之智言云云者一一句末皆應結云得是智

慧以離執故名爲得智無得等者結釋前文以成三觀離性過故名爲無得離過得智故云之得證無得故名得無得即此無得假名爲得得與無得皆不可得義兼雙遮復能雙照得與無得諸菩薩下次明菩薩作論利他即是菩薩作論申門天親地論法性依持即屬自生是論正意故云正主他共無因例此可知中論申空空爲正主餘有等三準此亦爾豈離四門者攝教顯門一切諸教四門攝盡四門雖殊通理不異若得此意無所乖違牟楯者牟字應作矛或作舒兵器也長二丈建於兵車楯字應作㡿亦是兵器即旁牌也此楯是欄楯字耳此牟是牛鳴也並非文意如楚有賣矛及賣盾者有來買矛語買者言此矛壞千盾有來買盾者語買者言此盾壞千矛買矛者猶在買盾者復至買矛者語嗇者言還與汝矛而壞汝盾爲得幾盾賣者無答自相違故若用下用四門中四論四悉以修止觀經論下明門功能如此下明門中觀行之功能也允亦合也明眼下舉得辯失問

下料簡也初問中無明法性既其相即法性即無明故應當俱破無明即法性故應當俱顯二法不二故俱破顯二法若二爲理不成答意者二法無體但有假名雖俱假名必無並住故法性顯無明已傾無明傾時法性尚無況復更立無明之名故無破顯而破而顯次問意者如向所答無明既其即是法性但唯法性何有無明而前文云二法相即若相即者何但無明即是法性復有法性即是無明今文但舉一邊爲問故云無復無明與誰

相即亦應更云法性即無明無復法性與誰相即所以不論後一邊者於迷示理明理不二是故相即推不二理一對即足何須重並下一對耶若示迷性應存後對答中二喻初喻意者具用二對無明如氷法性如水如爲

不識一句冠下兩句爲迷氷者指水爲氷爲迷水者指氷爲水如迷法性即指無明如迷無明即指法性若失此意俱迷二法故知世人非但不識即無明之法性亦乃不識即法性之無明猶如濕性本無二名假立二名以

示迷者爲計二名不了無二故以二法更互相即恐迷氷水更引珠喻珠非水火遇緣故生理性非二從緣故說次明位者初釋中位修相證相亦爲且存次第文故云兩觀以爲方便地相體真及以隨緣能爲入地雙遮方便故至初地任運雙遮地前空假能爲入地雙照方便故至初地任運雙照故體真止以止見思即以空觀而照真諦假觀隨緣準此可知是故初地名中道位次修此下斥權位也先立三位謂通教八地別教初地圓教

初住若別接下兼序通別修證之位欲斥於權是故重序初明通教以別接者方乃得云七地論修八地論證問第三卷明別接通中何故乃云八地聞中道九地伏無明十地破無明方得名爲佛以何義故與此不同答始

從四地終至九地咸受接名三根不同故位不等四地爲上六七爲中八九爲下文從中說故云七地前爲銷經故從下說故大品云十地菩薩爲如佛經從下者其位定故故諸經論多從下說言如佛者通第十地名爲佛

地被接之人能破無明無明破已如彼佛地同得八相故名爲如如此下斥權位也通別二意雖破無明權位猶高故須斥破問乾慧正是初心所修云何斥言初不得修答舉劣況勝一住斥之如乾慧中總含三賢初心但可修五停心尚無念處況有八地道觀雙流即令被接破無明耶又初心下次斥別教初立信心尚未入信豈論回向文中但云至回向者文畧故也故彼權位凡夫無分言修中者亦寄次第實而言之三觀圓修以二觀心

修於中道是故至此即名圓修故四念處云別向圓修即此意也次令明下正顯圓位初立五品引法華經釋成三觀空座中衣假室復以定慧助釋忍衣座畢竟故所以空圓衣寂滅故所以中圓室慈大故所以假圓又室

衣座三皆云如來是故圓也始從下相似位也見鶴下舉譬似也大經十四云見有二種一相貌見二了了見相貌見者如遠見煙名爲見火雖不見火實非虛妄空中見鶴便言見水若見蓮華便言見根籬間見角便言見

牛見女懷妊便言見欲若見身口便言見心一一句下廣如初句如是並名相貌見也了了見者如眼見色菩薩見道菩提涅槃亦復如是及觀掌果義亦同之如是並名了了見也若相貌見名相似見了了見者名究竟見分證亦得分了之名故此似位引彼相貌者相似見實非見性雖未見性不同凡夫虛妄稱見故諸譬云實非虛妄五品尚得觀行名見況復相似而非見耶例如下次引例釋成今五品下正明中位次引華嚴以證初住六根淨位界內惑盡且名無餘進破無明方過牟尼三藏牟尼未斷別惑教門觀行復劣於圓故初住心過牟尼也始自下顯觀功能不待等者重斥通教七地方接何暇歡喜者斥別初地始證中者故楞伽第五云菩薩摩訶薩住如如已升歡喜地如是次第乃至法雲故知並是初地已上教道之說前教下正判權實教彌實位彌下教彌權位彌高故通在八地別在初地圓在初住法華下引證權實也方便證權實事證實我即釋迦諸謂十方

三世等也借彼發迹之語以成開權之文復次下更歷教判也前但列二雙流入中今更通說故兼三藏其教更下其位極高故雙流位唯在於佛應明當分跨節二義雖言去至畧語者明圓實位其位雖下破惑功多至初住時一攝一切雖云一品品實無量次舉譬如文次又下引例釋也如四禪是一入者不同以是而言品不啻九故知初住破品應多前兩觀後等者準文次第至此方可結豎破徧恐迷遠文故預於前二觀後結今至此中正當結處故但畧結還卻指前今中道觀下更畧結前三番中觀以成二空名破法徧無明是結前初番法性是結前次番不依等結前第三不依四句結成性空無倚無著結成相空準前破見在三假後方結二空故今亦應然次引淨名以證二空佛具二空故稽首禮具二空故盡淨諸法以空喻空故曰如空無復性相故曰無依若入初住攝一切住住既破惑是故一破攝一切破從初至後皆除一分故名一破一切破也次約橫門者初明

來意先法次譬從淺至深故名徑直門門意等故名為齊俱列意等故名為並若橫等者次說門意橫豎雖異無不見實亦是類通通一切行皆至於極、橫門者下正釋橫門先列八不一論具列故先明之故論第一歸敬序云不生亦不滅不常亦不斷不一亦不異不來亦不去能說是因緣善滅諸戲論我稽首禮佛諸法中第一此之八不明佛所說第一義諦一論下舉例指廣中論下引論攝相以二攝六及垢淨等論問曰諸法無量何故但以此八破耶答法雖無量此八破盡當知諸文所列門相不出此八計緣名異是故廣明故論云言不生者一切邪計及四性等生與無生皆不可得不生無生何得有滅滅無生故故生本無餘之六句準此說之問不生不滅既已總破一切諸法何須更列餘六句耶答為成初二故列餘六又信樂不同隨宜說異故本業瓔珞下卷大經大論第六明破諸法並列八不與中論同故瓔珞云八不相即聖智不二不二故是諸佛菩薩母諸佛皆

說八不故也故知八不攝門義盡又令竪門三諦義足度入橫門門門三諦故使橫門無橫不竪以竪望橫無竪不橫從始至終並有橫故如一無生一切無生乃至不出亦復如是攝此橫竪皆入一心具如後說此八既爾諸門例然是故今文度入諸門具如中論初二入六是故今文先以諸法悉入無生餘七展轉更互相入乃至一切橫門亦然是故且明無生度入初云若無生門至亦如是者是將無生門中陰入界境十雙互發來入諸門次若無生門觀心下是將無生門中十法成乘初文及不思議境境中十如十界三千來入諸門此中存畧但云種種五陰即是畧舉五陰世間一性相等即是畧舉三世間中十如文來入諸門次若無生門發眞正等是將無生門中發菩提心來入諸門若無生門安心下是將安心止觀來入諸門此前三法列文並畧唯至破徧文相稍廣者正約破徧明度入故自餘諸文相承來耳既相承來無住無行理亦應具彼二門中或時無者是闕畧

耳次若無生門識有無等下是將破徧中竪三觀中入空文來但是空中破見文耳猶畧破思及以諸位四門料簡等若無生門破見等下是將入假中知病知病中重數重數中知見重數文來餘知病中諸義及識藥授藥等文並畧若無生門觀智障等下是將入中初觀無明文來前文既以四句推破破已乃云若於一觀得悟餘句即融故知一句得悟悟即三觀現前帶前二觀修中故也餘三句如文從自滅下是將入中觀法性文來從自待下是將入中觀眞緣文來初無生門中明因成假約無明法性以爲自他共無因等今入中道中道文初攬前空假與中相即已具三諦故今四句一一句內皆結三諦相續相待亦復如是又一一假中皆初明自生次明三句在文可見相續文中言自滅等者前觀法性中云爲當無明滅法性生等故此文中以滅爲名無明滅生無明即是自滅法性生即是他生不滅而生即是他滅法性名自滅不滅生即是共滅離滅不滅即是無因法性

亦爾何者不滅生是名不滅望滅滅即成他令通無明言之故皆云滅相待中云自待等者前相待中云待智說無智待於諸佛名爲他待待我當來名爲自待共與無因例此可知若無生門三觀結成下是將結破法徧文來前於二觀後結竟至第三觀後但指前結之令度入文既於第三觀後說之第二觀後故畧不出故知結徧正應合在第三觀末以無生門如上等者總結若得下次明二經初通明入相次所以者何下正明二經先明無行次明金剛初無行中云諦無行者即是妙境智是依境起解菩提是發心安心如文破見思等者即是破徧生死涅槃中間即是通舉始終行位教等指下文中通塞道品及以正助位是次位通攝安忍及以離愛並在位中過離愛已入初住位必有起敎故云敎也次金剛者初且引經六塵不住次境智下明十乘也不住境智乃至見思無明等者且舉十乘初三文也以破徧文是元度入故也不住地等者更引經中不住之文入地尚乃云

不應住以未極故況復住於初心境智乃至若未破徧故不應住即是無住而住是則亦名不應住故云雖諸法不住以無住法住般若中是則三諦復通初後六即皆得名無住住此無住下更判位也故仁王下釋判也通途言之此之三處皆破無明是故分得金剛無住釋迦下明究竟金剛若爾下釋疑常途所釋但云金剛唯在伏道故云斷道無金剛耳故以等覺爲金剛位妙覺唯斷無金剛也仁王既云釋迦所入故今引之佛有金剛通至初住極在於佛無非金剛不住義也爲破他解故引佛有從容釋之有無無在用在等覺功歸妙覺二論所說亦不出於十乘不住言度曲者曲謂音曲以無生義度入餘門如世絃管絃管不殊而曲各異絃管如橫諸曲如竪初章根本妙慧旨歸度曲之功曠大若是入道爲理餘三爲事千從之解少分爲言次更料簡者初問可知答意者無生對餘名爲二義初正示自行能通之門故云三十二菩薩各各說已所入之門若言下出他解令解下出今家正解初示能通之門此菩薩下明自行又他緣下次明化他前明諸菩薩各自說已所入之門故成自行此中明三十二菩薩各各說者非獨述已亦爲利他他緣不同故須各說是則等者歎門無量無不益他云何等者結酬前難復次下更於門門以明四悉得四悉益即是其宜若無四悉應須度入歡喜即世界信善即爲人執破即對治欲悟即第一義當更下次明無滅等門有四悉益從喜生下八字即四悉門也譬結如文。

次明一心者初明來意始從外外終至佛法皆有邪執及以諸思並皆觀破破立兼申一切經論故見思破位大小不同四門料簡所入各異出假藥病及授藥等徧歷一切入中復有諸位不同度入橫門門又無量是故一一皆云一切其相既廣欲修觀者習心難當故須結撮示其正意名爲一心此即正明一心無生門之來意也從若無生門千萬等者次明橫竪諸門度入一心雖種種下結成一心但一心下分門解釋先釋總門對下貪等一一相別故名爲總利者舉總已了於別爲未了者下更別云於中初畧示觀法若不得等者次明度入意尋文可見言懸超者一心中具無復次第不同前竪故曰懸超出假度入中云複疎到入者自行雖破未委分別故名爲疎次爲利他更廣分別故名爲複破已復來故名到入亦名卻入未前進故如是等相亦入一心故云妙空乃至雙照等一切雙非意亦如是言雙照二諦之假者以假即中故也何以故下釋結如是等者次約一心開佛知見既於念念止觀現前約此心念名爲衆生何者總撮前來若橫若竪既入一心凡一念起不離於我我即衆生達念念心而寂而照寂故名止照故名觀一心既爾諸心例然止觀爲因眼智爲果一一念中無非止觀眼智故也何必初住方名開耶如開三乘但是開彼執近之謂謂即衆生亦是點示謂情寂照即是三乘佛知見開今此但是開許開通之開未是開發開見之開故下文云此觀成等以判開位故法華云下引證六根淨中

但引意根者由意淨故諸根清淨故但引意以攝餘根三賢十聖等引仁王者賢聖居因故有果報佛無報故故名爲淨令通論之淨穢既殊有報義別可證究竟大經亦云下借小明大證妙覺報小乘亦以有現報故名爲有報故二十七云衆生繫縛名色名色繫縛衆生等師子吼難言若有名色是繫縛者諸阿羅漢未離名色亦應繫縛佛言善男子解脫二種一者子斷二者果斷言子斷者諸阿羅漢已斷煩惱諸結爛壞未斷果故名果繫縛不得說言名色繫縛雖未斷果必定斷故煩惱即是果家之子陰果即是子家之果大乘雖不同彼小乘入無餘時永斷於果但有現報無生後報其義稍同故得相顯也有報身故同於子果不招後報名無果子次引金光明亦證報身雖同名報報義復別不同小乘隔世報故重引之境名法身智名報身境智相應能起化用名爲應身準彼經意應字平呼智應於境名爲應身彼經即以報身爲應起化用者可去聲呼即化身是故彼經三身品云化身應身法身隨諸衆生現種種身名爲化身相應如如如如智願力故得現具足相好名爲應身斷一切煩惱具一切法唯有如如如如智也如如法身爲如如智所應依故次引寶性釋金光明○次歷餘一心者以向横竪不二一心歷於諸心一切諸心無非無明是故初且總觀無明總既非宜開總出別無明心中具諸心故問前文但云觀於識陰何故得有欲等心耶答一者諸心不出於識二者爲對便宜之人故須兼列問貪等即是煩惱所攝何名觀陰答雖是煩惱善惡陰攝況此但觀欲等心王若爾與煩惱境有何別耶答此是煩惱非煩惱境彼由觀發昔此過現習生與下不同故合在此其實煩惱非報陰也雖即屬陰攝陰不盡是故下文復例餘陰所言歷者謂巡檢也以別望總故名爲餘不出無明故云一心○次前來下例餘陰入等者問應在第七卷末明十乘竟例餘陰入皆修十乘何故於此即例餘耶答以義便故從初至此單約識心從此已去乃至離愛具約五陰方成法相故通塞中既檢校諦緣諦緣必須具足五陰道品念處不可獨明一識陰故正助秖是助於道品下三秖是明於觀陰次位等耳故須於此例餘陰入將餘陰入共爲觀境問歷餘一心與四陰何別答有同有異具如向簡又歷餘一心以心對心而論總別若例餘陰以陰對陰而論麤細報非報異法相別故故須別明雖復別明應知同異陰不出心心不離陰陰從能覆心從能造境觀覆疎並心爲境次問答料簡問如文答中先答入空因緣於中先總答何者下別列夫生死下釋也初文釋爲自脫自既有下釋爲脫他賢聖以下釋爲慧命諸神通下釋爲無漏又法位下釋爲法位然須思擇例同出假因緣相者自脫同大悲脫他同本誓慧命同利智無漏同方便法位同精進一一細會令義相當假在空後故云例後欲以前後一例五緣故亦五耳夫空觀下次答入假無四門意空通大小等者小藏大衍偏三圓一此等皆破見思入空能破之觀依門不同

故列十六門使析體不濫如體空中諸空復
別見思斷處三乘共有別教入空雖獨在菩
薩智斷復同標心永異令文明竪相似別教
文意復殊故令文云所爲處別故對別簡使
與別異以立次第本顯不次故云料簡開也
恐人迷故寄四教簡文意本在唯一圓融智
障者下寄此文後以引達磨鬱多羅釋智障
義達磨鬱多羅此云法尚佛滅度後八百年
出是阿羅漢於婆沙中取三百偈以爲一部
名雜阿毘曇此論主凡有釋義文多委悉大
師引用全無破斥亦如玄文釋十二部經雖
不正用具存彼意令文初從煩惱至云何說
智爲障即徵起也智有二種云答也既述彼
義且順彼宗勿將令文以難彼意初徵可解
答中言證智者是佛菩薩智言識智者是二
乘智二乘之智雖得智名未順實相義當於
識能破煩惱義當於智言體違等者釋識智
識順於想性是分別此智違體故曰體違此
智順想故曰想順順二乘智違於佛智與佛
菩薩智而作障故故云智障又佛於二障等

者佛煩惱障先已除竟無明復盡名離二障
故引涅槃證二解脫心謂無漏智謂證智智
不被障名智解脫次引地持釋涅槃意地持
名慧涅槃名智名異義同次若以下轉釋地
持慧解脫也地持中云於一切所知知無障
礙名爲智淨故釋云以無明故於知有礙若
破無明知無障礙即是無明障於證智名爲
智障破無明故得智無障次引入大乘以證
無明是智障義然無明名同是故須簡出世
無明方名智障二障俱是煩惱下更轉難也
無明與愛俱是煩惱何故獨以無明煩惱而
爲智障從無明下釋也愛是煩惱煩惱異智
無明雖亦名爲煩惱煩惱即智是故無明不
同於愛所以分於二障不同次引例釋智障
分段是生死生死非無爲若無爲生死生死
即無爲無明亦如是即體得名智是故說無
明得名爲智障愛即四住下釋煩惱非即智
之惑故有智慧時則無煩惱有煩惱時則無
智慧是故文云解惑不俱煩惱即障名煩惱
障言無爲生死者攝大乘立七種生死中有

方便生死即無爲生死有因緣生死即法界
生死此二生死在變易土故彼生死即是無
爲故借例令即智之惑復次愛能令諸有相
續去更重釋出愛與無明其體不同愛從果
起能嘖後果故云能令諸有相續此明愛之
功能能令心煩下釋愛功能秪是煩惱雖無
明覆蔽下出無明功能以望煩惱招生彊者
不過於愛故從彊受名是故愛但名爲煩惱
不名智障無明不了下正釋無明功能是智
障義無明與愛俱違解脫而無明與愛枝本
不同無明爲本正違解脫違即是障次愛性
下明愛是枝本既已受智障之名是故愛但
名爲煩惱次無明性迷下重釋無明親能障
智體性復迷迷即是障親障智故是故名爲
障智義顯次無明有二種下重簡無明名同
體異以辨二障體相不同先問云雖有迷事
迷理之殊二既同得名爲無明云何無明得
名智障次引地持答若通論者所障既其俱
名智故使能障俱名障今別論者所障智體
既不同故令能障無明別是故二乘人無我

智而爲所障即以煩惱而爲能障諸佛菩薩法無我智而爲所障人無我智而爲能障以二乘之所障爲佛菩薩之能障於二乘人得名爲智於佛菩薩但名爲障此亦即智是障名爲智障若爾下判向地持人法無我俱是所迷人法無我二俱名理二無我智俱名淨智煩惱及智俱是理智家障從又智所知去即是事智被障爲智障次若爾下徵向所解迷事迷理俱名智障何者爲定從照事照理去會向二解並有道理以古人釋有二不同或以諸法被障名爲智障或以無明障於佛智名爲智障論主俱許故云雖二二無二也何者秖是一智能照事理事理雖殊智體無別又心智爲障下又出異解有人云心智爲障者心是分別分別爲事事礙如實此釋即取以迷理者名爲智障以滅想滅心去舉小乘法對釋於大如小乘人入滅盡定滅想滅心亦名滅智此是斷滅今滅智障心不可滅即捨分別入無分別故知分別實不可捨又非條然下重釋智障與中道智非條然別智障是無明無明是法性是故智障不可斷也次是以下引經爲證福尚一毫無不趣極當知分別智體無捨爲助道故先破煩惱煩惱若破此破惑智體是證智是故無失人作一向下次破執見見者自謂有斷不斷之別論其智體體本無殊如上衆釋意顯無明雖云智障障體即智又前來諸解亦不出前釋中觀初明智障義開爲三釋初云說智爲障即是智爲能障智障兩字俱屬能也次云從所障故名爲智障者即是證智被障名爲智障智障兩字俱屬所障次云又智所知礙名爲智障者即障字爲能智字爲所次問答者重釋妨也初問意者瓔珞經中列位始終唯云初地三觀現前前後流文何故得有三處雙流答意者借義相成於理無失借別八地成通教下借別初住成圓教高不可專執瓔珞別位定在初地明位委悉不過瓔珞是故借之以成高下此一問答拾遺故來文亦非次

止觀輔行傳弘決卷第六之四

止觀輔行傳弘決卷第七之一

唐毘陵沙門湛然述

次釋通塞中先列異名次明來意有法譬合就初法中先正明來意亦是結前生後前破法徧者結前也應入等者生後也俱用三名以爲生後故云應入不入當尋得失必滯是非得失秖是有著無著若同外道名著名失當用此門檢校除失若無失者但依前門破塞存通是故今門意在檢校恐於通中翻起於塞次不得下誡勸也若一向作解唯用破徧恐於通起塞於塞無通所以立此通塞一門檢彼破徧令塞得通使彼破門於通無塞次何者下正明來意於能生著同彼外道宜用通塞四句徧破故知前破徧中但用能破破於所破猶未悟者必於能所心生塞著於能生著觀法雖正著心同邪是故須破故云愛著觀空智慧是故須以四句三假破能著心使無立處破能著智如所破惑故云能破如所破也雖不愛著能破之觀而猶愛著所破之惑故云若不愛著觀空智慧則能破不

如所破是故但用破偏破惑是故須以二句分別則使此文與前永異一者通途通塞則以所破爲塞能破爲通二者別相通塞則以於能起著爲塞破塞無著爲通故下文云法相淺深任有通塞況復於中起苦集等上句即是通途通塞下句即以別相況之然今此中總有四義一橫通塞二竪通塞三橫別通塞四一心通塞文四義二前三爲成一心故也一一皆須四句檢校若於四通而起塞著皆須破塞以存於通如是展轉以破爲期故下文云於一一能一一所一一心皆悉檢校爲是義故立通塞門所以復須四句分別一者塞中得通二者通中有塞三者塞自是塞四者通自是通初之二句即是今文別相通塞後之二句若塞已破即屬破偏若塞未破度入今文成前二句又第一句兼於兩句謂通相別相兩意故也次舉譬中先譬除膜養珠但成分喻若破賊護將便成偏喻何者除膜養珠不可珠復爲膜即濫第三第四兩句是故更喻破賊護將將若爲賊此賊亦破賊若爲將此將亦護如是展轉將皆爲賊節節破之即是此文之正意也所言膜者皮間薄膜此膜覆眼名爲眼膜若爾下合譬若能如是方能導人至於寶所於中先正合譬次通五百由旬義也亦通塞之正意也破塞存通至寶所故是故路經五百由旬經云導師善知通塞故用法華將導譬也是故須破古今諸釋方了今文一心通塞於中總有六師不同破初家云二乘之道非七八地者問二乘正當七地八地云何言非答此中用釋論意以破彼計彼釋既云六地見思盡以爲三百七地八地以爲四百是故今文以論破之論以二乘而對四百汝以六地對見思盡正當二乘不爲四百卻以七八二地而爲四百故汝所釋與彼大論通教義違此師用通義而不識通意是故還引大論破之大論通意至後更釋後之二家皆約煩惱爲五百者而前家不數塵沙後家不數於見是故並失後辨失中畧不更破也此之名義下通今經也先正通經經具三義故知諸師不與經會諸師下次辨失也先總次別初言總者用別如太方用通如太圓二乘擅行如太動界內立城如太靜又約煩惱而不數見及塵沙約生死而不數有後無後爲太靜故知諸師各隨一見或得通而失二或用別而違圓或至三百而不立化城或有擅行於四百五百或約煩惱而攝或不盡或約生死而取捨不周欲判圓經恐未可也如持一孔等者不可以一師偏解能釋兼三之文初家下別判但判四師不判第五第六師者畧無易見判初家云四百立城者若約通義七八二地正屬二乘彼師七八對於四百故成四百以立化城攝家割二死於荒外者攝大乘師立七種生死一分段謂三界果報二流來謂迷眞之初三反出謂背妄之始四方便謂入滅二乘五因緣謂初地已上六有後謂第十地七無後謂金剛心汝既自立七種生死釋五百義何故捨二但用方便及以因緣足於三界爲五百耶如汝所釋寶渚之外更有有後及以無後捨而不用故名爲割荒爲八荒八極之內亦云

四海之外亦曰九州之外亦云荒服之外故曰荒外如第一卷所引爾雅云九夷等四此次荒之國也觚竹等四此極遠荒之國也今以地極名爲遠荒即以所極譬於寶渚寶渚之外不應有地攝師猶有二種生死闕而不論是故破之次判地家界內立城者旣將住位以對二百住位復是見思斷位二百對界秖是色界故知即是界內立城故不可也次家即以二乘足爲五百經過三百以立化城二乘至此即應入城何故將對四百五百故知擅行四百五百唯至法華開權顯實方可出城進四五百若開權已成大菩薩那得復云猶是二乘而云二乘足爲五百言徑廷者二乘本是被覆之權輒自開權故云徑廷至法華會佛爲發權不名擅行亦非徑廷廷者定越次之義又開權竟二乘同八亦非二乘各對一百是故不用城者盛也盛於所住即行人也人師過如此下釋疑先徵起次正釋恐人見論疑破初家論以二乘而爲四百何故不許四百立城於中先序論文言論有

二文者大論六十八云譬如欲過一百二百三百四百由旬曠野嶮道言嶮道者即世間也一百欲界二百色界三百無色四百二乘復次四百欲界三百色界二百無色一百二乘菩薩摩訶薩當知不久得菩提記當知不畏墮於二地是過四百近菩提城論文無五百之言者旣云通意過於四百曠野近菩提城城即五百今通之下即是今家判於論文但屬通義是故但以二乘對於四百菩薩至此與二乘齊仍約鈍根未見中者是故不明五百由旬故指三乘共得解脫名爲涅槃復以二乘爲一百者如前引論尋文可知今明下今家正解正顯今家依法華明通塞義也經文旣云過於五百今家準經以爲三釋若約生死及以煩惱不應云過若約觀智即得云過過前生死煩惱二五即至涅槃一切種智故云空觀智知三百等知即是過初約生死者五百皆是生死故也是故不以寂光對於五百次約煩惱者見通三界故合爲一下分繫欲故合爲一俱合云由二不超欲由三

復還下二謂貪瞋上遮名類故合爲一下分有五謂身見戒取疑貪瞋言上分者上分有五謂掉慢無明色染以此三釋即是一念能所無著方名善知又諸師下結非顯正斥諸師釋唯依權教判位太高於權位中又釋不了故下正以橫竪判權及橫別等方曉權人所行之法若橫若竪俱破五百但非一念故判屬權邊亦遠也遠而又迴故名爲邊二邊之外別立五百故名邊遠此即通結諸師判位太高初師以十地爲五百攝師在初地地師在十地如此判者凡下絕分化城非冀寶所望崖凡旣望崖爲誰說教若其此教唯爲聖人經不應云爲令衆生又若定在十地等者二乘被會尚亦未至何況凡夫今明圓門實相寶所凡聖通具六即甄分舊依權門判位太遠今依實教是故不用今論下正以由旬釋通塞意先縱橫次一心初有三義謂一橫二竪三者橫別初橫如文次竪文中先正明竪次橫織竪竪三如經橫三如緯織之令成三諦文章若三諦中有若集等三諦不成

故也如入空時具諦緣度檢校心法及以能
所令無苦集無明六蔽假中檢校亦復如是
初入空中析體不同初明析空中先言三塞
者初是苦集既不識下是十二緣次不滅下
是六蔽於六蔽中但舉一慳餘五並畧次引
大經以證六蔽蔽即是塞第十、云如婆羅
門幼稚童子爲飢所逼見人糞中有菴羅果
即便取之有智之人即訶責之汝淨行種云
何取此穢果而食童子聞已赧然有愧即答
之言我實不食淨洗棄之智者訶言汝大愚
癡若擬棄者本不應取章安解云婆羅門若
即譬初修般若淨道幼稚以譬解行淺弱三
途苦逼譬之如飢無常之中有人天果如彼
穢糞有菴羅果深行訶淺故曰智訶童子去
淺行懷愧非貪天樂爲欲於中修道棄捨故
云洗棄智者語言去菩薩勸令一切俱捨不
須受已復觀而捨故知經意正譬三藏菩薩
觀生受生名洗已棄故知三祇百劫之内有
漏心中修事六度度與惑俱義同於教若於
下次明二通即諦緣度諦緣度相尋文可見

當用下次明檢校言一一者不問能所及以
心法有塞咸破如前破賊故知通塞咸須檢
校三諦之中言心等者心謂體析見思之心
法謂假觀知病等三及中觀中無明等三此
等皆有能所故也又心謂能緣之心法謂所
緣之法若觀若境俱有心法咸須檢校下去
例然復次下次明體空文亦先明通塞之相
如羅漢下以聖況凡聖尚名陰凡何得無若
計下次示苦集結業即集生死即苦若不識
下次明十二因緣若愛下次明六蔽亦但舉
一慳餘五並畧用即空慧下檢校入空從於
病法等下次明檢校入假並可見問前入空
中云一一心令入假中云一一法者何耶答
三觀所觀無非心法初破見思作心名便入
假習法作法名便以己他心所習成法入中
之時並是法界從法又便文畧可見次檢校
中道正觀者還檢竪破中觀三番此中存畧
但云觀於無明法性真緣三假以示通塞一
一下示檢校相若作如此下至塞乃得通者
明權位太高通教六地別教初地如是兩教

經於劫數乃到實相實所之位此位乃是竪
三諦相次引大經以證權位經於劫數大經
前後總有四文大同小異第十云經爾所劫
當得菩提第十九云至菩提第二十云得菩
提第二十一云住菩提住者秪是住於初住
菩提住處當謂經劫方得菩提至之與得名
異義同至謂從於方便中來得謂得於發心
處所言須陀洹等者從本爲名經七生已任
運入般生彼復經八萬劫竟方發大心一來
六萬不還四萬無學二萬支佛一萬比說可
知從根利鈍故使出界經劫長短發心已後
修中道觀斷無明惑得見佛性乃可名爲過
於五百此語三藏入滅二乘通教多分即生
能發如此論者無益初心然向五人皆云發
心若到若得是故不與唯識義同長時乃發
教尚是權況計永滅寧非方便若執權論破
佛實經招過既深良恐未可此之竪相雖本
爲成非竪非横與彼權教次位同故故須斥
破下横亦爾次明横别者先法次喻初明法
中先寄三人以明觀相一一文中皆先出觀

相次明檢校此三觀者依大品文經云有菩薩摩訶薩初發心時行六波羅蜜上菩薩位得阿鞞跋致有菩薩摩訶薩初發心時便成阿耨多羅三藐三菩提轉法輪與無量衆生作益厚已入於涅槃有菩薩摩訶薩從初發心時與薩婆若相應與無量百千萬億從一佛國至一佛國淨佛世界今文所引開彼第三爲第一第二以第二爲第三又經列前深後淺今列從淺至深依隨義便於理無失第一文云六波羅蜜即是舉行第二文云便成菩提即是舉位行位雖殊同顯一意是故今文畧於第一第三文中初云薩婆若又云淨佛土雖同一文既具二義是故開爲第一第二餘文所引並擬三教初發心也通雖有假意多在空別雖有中文多在假圓雖三觀從初觀中是故今引以對三觀同初發心故名爲橫分屬三人故名爲別如此下斥權異實圓中雖云從初心修彼般若部帶二教權猶未開顯是故斥云三法各別大論下次引論文三喻亦證橫別於中先喻次合故大論四

十三云是三菩薩未發心前聞佛說大發菩提心譬如道行或乘羊去或乘馬去或乘通去是故到彼有遲有疾初者鈍根次者漸行後者即到又云初者罪多福少次者福多罪少後者無罪唯淨今此文中以步譬羊者以羊遲故不異於步故知今文用法華意故得破彼權部縱橫論五十六又云如三人行一人避走一人錢求一人隨王破意亦爾橫別義意如向所釋次明一心者初斥橫竪次正明一心功能破權初斥橫竪中先重列出通相通塞是即空假兩觀能破見思塵沙於當位中雖得爲通望於中觀仍具無明故名爲塞若後中觀勝下二觀雖得名通隔於空假故名爲塞橫中通塞尋文可知法相下況出今文橫竪別相通中之塞橫竪法相已有通塞況復於通起著成塞當知橫竪通別並塞故云皆塞無復有通欲出通相一心爲通故先辨於橫竪之塞若一心下正明一心即是檢校一心破偏前破偏中既已結成出其元意秖應立於一心檢校於義即足又爲成就

前橫竪門故更節節以論檢校復引法華善知通塞顯今檢校須破諸師論其正意秖在一念故前之三種爲顯一心舉破偏等例之可見又前三種望於破偏但成於竪至下度入方始以竪而入於橫知諦緣度橫織竪成竪橫別之橫三俱初發雖名爲橫三觀望之終名爲竪今破權功能正顯一心初破橫竪中破竪者竪通漸入雖屬一人前後次第三時各異以各異故故非一三今一心具三破次第之三故云一心三觀破竪通塞三觀一心能破橫者彼橫三觀離屬三人並在初心故三不合一今以三秖是一破彼分張之三故云三觀一心破橫通塞應知一心三觀與三觀一心言互理同爲破橫竪翻對而說如此橫竪一一諦中具諦緣度若通若塞橫竪若破諦緣度中通塞隨破故不煩破諦等通塞故向文云況復於中起苦集無明蔽等況出此塞以圓破之有人云破諦緣度橫名爲破橫深不見文旨故前文中先明竪竟次橫織之一一皆具諦緣度三況復於通復起苦

集無明等塞故知破竪苦等自破不須更指苦等爲横空即三觀等者次圓三觀觀觀具三以破横别一一所破各别不同故云空即三觀乃至中即三觀有人云破神通者破第一卷圓頓止觀通者騰空騰空被破知前非頓如此說者殊乖文義論文神通近在目前何須遠求序中之說又若破彼頓更何所傳師資不成付法安在祖乎龍樹其言徒施又彼頓譬文在序中說止觀時未有此序豈得將已正說預破弟子序耶又序中所述師資所傳若破所傳便成自壞良以下正歎功能能破横竪及横别者良由一心圓妙故也衆魔等者衆魔者即天魔也羣道者即外道也又羣道者偏小通名故以一心皆能對破終不等者若步涉乘馬避嶮從夷若神通騰空從虛避下是故初修二觀先破二惑次修中觀更破無明今三觀一心初後無礙不同三譬故云終不等也是故去下陵高斥前騰空空假如下中道如高避山從谷斥前步馬終不兩字冠下兩句若於下明一心中用通塞

意一心不當横竪通塞於此一心復起塞著而生苦集無明㲉等此苦集等即是見思見思既生即空尚失豈復更有去邊求中故云非但失於中道神通亦失空假步馬此是一心別相之塞尚須檢校令塞得通若於下令檢校此一心通塞是爲下正判也如此釋者一切衆生理性五百乃至諸佛究竟五百不同舊義令凡望崖次問答料簡初一問答料簡異名問文可見次答文者先通次別既云一意故名爲通亦有差別故名爲別別中分爲三意不同言約解者解圓無著是名爲通解偏起著是名爲塞言約行者解爲行本行從解生由解偏圓令行得失言約字者字即教也有名有實名爲知字有名無旨名爲非字如蟲蝕木偶得伊名是蟲不知是字非字況知是字有旨無旨次引金光明者總證三名即散脂品文也次一問答料簡通塞問中四者約此卷初立横竪義而爲此問更列前文令此可解四諦因緣六度名爲横通苦集無明六蔽名爲横塞先空次假後中名爲竪

通見思塵沙無明名爲竪塞横竪通塞更互相對以爲四問問出圓意以顯文旨然此問意雖以三惑三智爲竪别指無明以爲竪塞最細極故别指中道以爲竪通最高遠故若横織竪及以檢校諦緣度三雖至中道若不織竪但在即空故下答文指於界內苦集等三别爲横塞即空眞諦别爲横通問則通途泛問答則分於兩途先立兩途次釋兩意初然者下先釋一往然謂然可如向所問横竪皆悉更互通塞此即圓頓不次第意又前既具明次與不次問中一往似問不次而實通問次與不次是故答中分爲兩意以所治惑有即有離故使能治亦有即離若次第修通塞俱别如後二往若不次第一體無殊如前一往言一往者無明無别體全指於見思見思障諦緣無明亦能障諦緣既被障亦作横中塞此但據初心三惑全未破故眞諦諦緣亦被無明障中智治一切者圓人修中智非獨破無明亦治眞諦障界内之苦集是故名竪通亦通於横塞亦據初觀中得作如此說

文中若準前問文仍闕餘二句是故應更云潢通通竪塞所謂諦緣度非但治見思亦破於無明一空一切空故三惑俱破横塞障竪通所謂苦集等非但障眞諦亦障於中道一苦一切苦故障於三諦所言二住者見思中苦集及無明六蔽唯障於眞諦不能障中道眞諦諦緣度但能破見思不能破無明無明自障中故不關眞諦中智破無明亦不關見思是故今文云竪義對當別。次明道品調適者先通列釋四道品相文四義四意在調停此四通論俱通大小別而言之第三唯小餘三在大言當分者互不相假既云當依念處得道念處既爾當知餘品並爲所依皆能得道故云當分又云下引證亦得將念處以例餘品故云亦然此從別義故引念處是道場及以衍等若從通義教教七科無非當分言相攝者大小乘教凡論道品隨其科品皆互相收次引論證文意可知言約位者如大師自有四念處文四教各以念處爲位判在外凡故諸教位並對道品此文從小且對小

位若從通論諸教皆得以內凡爲燸頂等言相生者如文云念處生正勤乃至生八正由此相生故下七科次第調停亦名相生調停乃是諸品調試何者相應可入法性故此七科初心可修雖有四文亦但二義前三爲成第四故次所以下次明來意於中初文畧明來意於上破徧及以通塞若不悟者由無調停眞法下釋向道品所證之法初住已上分得無漏自爾已前皆名有漏是故初心調停道品能爲初住無漏作因如釀酒下舉譬也此方即以麥麴爲酵西方或用草華等酵眞法在迷猶如水米道品調停猶如酵煖調停得所變有漏米成無漏酒調停失度理味不成次引大論證須道品能爲無漏作近因故如大論云不淨開身念處身念開四念處四念開道品道品開三脫三脫開涅槃涅槃是無漏是故有漏能爲無漏而作因緣論文雖以不淨爲首語且約小正在衍門隨教不同理觀各別皆是有漏爲無漏因及道品後次明三脫次問答料簡中初料簡大小問答具

在大論二十一中今文答中先用論意次引淨名大經大集助論答意淨名由之成佛得道之處及摩訶衍大經見性及譬醍醐大集是名菩薩寶炬寶具諸法炬能破暗攝一切法名陀羅尼故總結云皆不云小若大經下既折不許專在於小次復縱云通於大小故云無量助菩提法是大涅槃因亦是釋疑恐人疑云更有無量助菩提法方得名爲大涅槃因故知道品非大乘因故即釋云道品之外無別道品雖云無量不出道品是故道品是大乘因故復更引大經四諦而爲例釋四諦之外無別四諦三十七品既是道諦故道品外無別道品故四含中所明四諦云爲聲聞如殃掘中及諸大乘所明四諦並爲菩薩故知通也故殃掘云云何名爲四所謂四諦法此是聲聞宗斯非摩訶衍大乘無量諦言如爪土者大經三十一迦葉品中佛取少土置於爪上告迦葉言是土多耶十方世界地土多耶迦葉答言爪上土者不比十方今借此文校量四諦三藏四諦如爪上土所未說

者如十方土即餘三教四諦法也若未說者如十方土應有五諦佛言無第五諦但言四諦有無量相非諸聲聞緣覺所知且指別教四諦以為無量故殃掘云大乘無量諦言十六門者雖借別教始終十六意實通於四教十六又有漏下約五味判由向申[十六]難一十六門俱有道品故云無量而不無淺深故以五味判其優劣初言有漏者既屬界攝隨其多少並有漏攝今之所用意在醍醐二十二等者大論十九云欲界二十二除七覺八正未到三十六除喜覺初禪三十七二禪三十六除正行正行即是正思惟三禪四禪及以中間並三十五除正行及喜三無色三十二除喜覺正行正語業命 有頂二十二除覺道若婆沙中不辨欲界於無色中但三十二不辨下三與非想異大論云正行婆沙云正覺餘文並同大論婆沙又復分別幾法現前問曰諸地之中各有幾法現前答未到三十六三十三法一時現前初禪三十七三十四法一時現前中間三十五三三十二法一時現前三

四三十五二禪三十六無色三十二並除三念以緣異故三念者謂身等不俱故無量之文須兼五味犬或言下料簡正助釋大經疑前引大經乃云無量阿僧祇助菩提法是大涅槃因及五味中有正有助今文何故復以為正故引兩文或正或助隨[十七]其深淺皆以前前助於後後教文意兼故皆云似故今文意須有正助此文即正助道即助是故引教兩文俱存前五味中具引諸經故並有正助文若言下料簡有漏無漏者由前五味中云有漏道品欲界二十二等初文徵難準婆沙文七覺既是修道之位何得總判道品有漏故引法華證成無漏云何下又難婆沙七覺既是修道之位當知八正在七覺前即是見道依此問之何故八正在七覺前此應下答也由前二文相違不定故須開為三句解釋先列三句如大論下解釋先畧釋有漏云何下釋三十七品是有漏相皆是下釋三十七品皆是無漏從來下重更印許前引大論之文而婆沙去釋第三義何以故下釋婆沙文若

八正在七覺後八正已前雖是有漏若至八正入無漏故故此道品亦漏無漏若言八正在七覺前是無漏者如常所說經論皆爾故云可解即屬第二意又婆沙五十三云四念處有二種謂有漏無漏乃至八正亦復如是是則始終俱屬第三又雜含第六云七覺八正一一皆有漏及無漏是則婆沙及以雜含具有三義俱屬第三今文但列初義證成引婆沙證成二意者亦漏無漏及以無漏又亦漏無漏是對位者重以對位釋前八正在七覺前世第一前是亦有漏見道已去是亦無漏是則八正在七覺前具於二義謂第二第三諸道諦下次正釋於無作道品今文正意也故且置餘三初明來意亦是去取此之七科文七義七意在隨益順機不同此但通論文義及意於七科中各論文義具[十八]如下列於七科中先明念處有總有別下之六科別別而用今初釋念處文四義四同顯一境境一品四隨何相應於中初正釋次結前生後初正釋者且引三經而以後後釋於前前初引

大品釋於念處使成三諦次引華嚴以釋大品明四念處具一切法即念處境也如大地一具種種芽次引法華結華嚴意云何種種謂相性等正用十如以爲觀境故最後結凡言一切不出百界千如故也又下釋中皆先約一界次以九例一中皆云一切等者以一界中復十復百三千故也常途云下次斥舊解第一經中一切諸法相性體等秖是第三經一相一種及第三一地實事種相體性秖是一種故此一種云是佛性次卉木下即是正解卉是草之總名木是樹之通稱衆草成叢衆木成林卉木秖是三草二木三草二木譬七方便此七方便本是一實今一念去正釋念處先更牒前不思議境爲念處境既一一界各具十界故不相妨前總立陰名觀既不悟故離爲四而調停之法性因緣去示念處觀委悉具如四卷別行圓念處說四文皆以一念百界千如三千世間攝成三諦方得名爲無作念處故知前來境等五法並依於陰乃至覺道亦復如是今一一念處皆先趣

舉一界爲境次以餘九例之可知說之則四法先後觀之則不出一念於一念中有總有別又爲約法相令具足故及示識心以爲境首故先於破法徧後例於餘陰以爲通塞道品之本若欲顯於不可思議還須約於一念心辨則具觀於陰入界等一切皆然如是下總結念處義意兼廣破倒顯理下釋兼廣文自有四一一念處皆悉先明空假破倒次以中道結成祕藏自他俱滿義兼大小言俱破者既以中道顯祕密藏故四念處咸皆破倒何者以即空故即破常倒義亦於小以即假故破無常倒義兼於大中道爲正故曰義兼以即中故雙照大小雙非大小即是雙照雙破八倒三諦相即兼無前後破無次第即破即立即照即遮言枯榮等者大經云東方雙者喻常無常南方雙者喻樂無樂西方雙者喻我無我北方雙者喻淨不淨四方各雙故名雙樹方面皆悉一枯一榮榮喻於常等枯喻無常等如來於中北首而臥入般涅槃表非枯榮榮即表假枯即表空即是於其空假

中間而入祕藏後分云東方一雙在於佛後西方一雙在於佛前南方一雙在於佛足北方一雙在於佛首入涅槃已東西二雙合爲一樹南北二雙亦合爲一二合皆悉垂覆如來其樹慘然皆悉變白常無常等二即不二常樂我淨徧覆法界故二二合垂覆如來即是如來契於祕藏亦是念處無非寂滅白者即是衆色之本常等稱本故名爲變言北首者增一阿含云表於佛法久住北天長含第四云佛告阿難安我頭南首面向北則使佛法久住洮天機見不同不須和會小乘經文尚表佛法久住不滅況涅槃終極不表祕密藏耶然一代教門凡諸所表文義顯著莫過雙樹以四念處能爲大小觀行初門是故爾也慇懃遺囑意在於斯治倒已下釋念處名一切下結成三諦三諦秖是祕密之藏即是釋成釋名義秖一等者總結成行相勸行者觀之能如是觀即義同如來於雙樹中而入祕藏是故念處是得道之場場是所依所依即理治於四處無明之穢顯於四德實相之

來依此境故從因至果境為乘體智為白牛空假破倒名莊嚴具發心起觀名為乘始故云若能深觀究竟至果名為乘終故云入般涅槃法界非四而不離四以無所住住此四法非始而始非終而終諸法具足故不餘修但為未入故進後品自行化他始終具足念處既爾餘品亦然名異義同用為調試隨所宜樂得入不同次若不下結前生後次明正勤秖是於前念處精勤除惡生善故此四文義唯善惡意在四品次第豎進文從語便先除二惡次生二善據行必以已生善惡居先未生善惡居次並先滅惡次明生善雖云已生未生善惡文似次第意實圓融故云前四勤而觀之但麤惑浮踈細惑沉隱故分已生未生之相先以三觀勤觀已生令速不生又更勤令未生不生是以麤惑任運先除且得名為已生不生入六根淨進修三觀復伏細惑名為除斷麤惑先去眞諦先成即名眞諦為已生善未得無生名未生善次明如意足者此之四法文四義四意在隨入隨何相應

此四屬定六神通中身如意足藉茲而顯又通因定生亦可六通因茲並發當是不勤等者此四正勤是有定之慧慧觀不勤念處不成反招散動故釋欲中云如風中燈令修如意如加密室於此四法一一調試定慧若等方可名為有慧之定三智圓發三惑圓除是故此四通名斷行四法皆是斷惑之行名為斷行言成就者從果立名故四正勤四法同觀二二異時位相別故令如意足四法各用初云欲者希向慕樂莊嚴彼法言彼法者謂念處境言莊嚴者修希向心令法端美凡所修立一切諸法若無樂欲事必踈遺言精進者唯專觀理使無間雜無雜故精無間故進凡所修立一切諸法若無精進事必不成言一心者專注彼境一心正住若無一心觀法散當知四法是入定方便次明五根者此之斷絕言思惟者思惟彼理由思惟故心不馳五法文五義五意亦隨入修前諸品縱善萌微發根猶未生根未生故萌養易壞今修五法使善根生故此五法皆名為根釋此五法

一一具二一釋根當體二攝後歸前又此二義前後不定初釋信中先釋當體謂信三諦次從但念處修下攝後歸前謂此信根必依念處若無信境根何能生問前修念處既不得入何須更依念處境耶答秖為念處未能得入更於此境修令根生是故五根咸依念處正勤如意所依亦然次釋進中先攝進入信故云信攝諸法次信諸法故下釋進當體次釋念中先釋當體必依念持無使邪妄偏小得入從又此法者下攝念入進念進不遺故云不忘次釋定者先釋當體一心恬寂故名為定從而行精進下先攝定入進從又此法下正攝定入念有念故不忘有進故不動次釋慧者先攝慧入定從內性下釋慧當體有定之慧照本有性是故名為內性自照結前生後中言遮諸煩惱者即以中慧破於三惑次五力者文義及意準根可知問名同為根何須更立答善根雖生惡猶未破復更修習令根增長是故此五復受力名根成惡破故名為力故大論二十一云天魔外道不能

沮壞是故此五復名爲力若自若他皆得力名信力信諦不爲偏小諸疑所動進力觀諦必無間雜本求極果未證不休念力持諦破邊邪想不令三惑之所破壞定力若成能於諸禪互無妨礙不同單修根本之相言破散者能破欲界一切諸散或復雖用欲界語法而不礙於初禪支林或住初禪覺觀之法而不礙於二禪内淨或住二禪與喜相應而不礙於三禪樂受或與四禪捨受相應而能教化一切衆生縱妨四禪不妨諸定妨謂妨礙謂遮止縱有因緣不入四禪不妨一切禪定自在總而言之秖是諸定互不相妨所言不捨不隨等者不捨世禪不隨禪生故經云雖行禪定解脫三昧而不隨禪生是菩薩行總而言之正用中定是故方能不捨不隨次釋慧者能破一切偏圓等慧能破一切權實等執而能變照執慧實相次釋七覺者文七相三義二意亦隨入通一別二故曰相三不出定慧故曰義二還以寂照除等進等而調停之復以寂照安之起之定慧各三各隨用一得益便止恐假偏修若全無益方趣後品念能通持定慧六分是故念品通於兩處次釋八正文八義八意亦不定品位既極無復生後初二如文釋正語者聽法說法俱得解脫化功歸己故益自他釋正業中先列四業次釋四業言小乘可解者若小乘中則不得云非白非黑而有來報具如第一卷中料簡有無今云有者約大乘說則無漏爲因無明爲緣生於界外受法性身酬於此因名之爲報文中更約三觀釋業不次第者名圓正業言邪命者自圓之外皆名爲邪迦葉自述即其意也問何故釋業而云邪命答緣理義通故得互釋圓業不正常命成邪破無不偏故名爲蠱依偏而行方名爲正見他得利己下文雖附事例前亦應以爲理釋且約事者圓修之人必離四邪方名正命見他得利事解可知若理釋者若偏若小名爲他利與三諦益名爲己利終日圓修不起圓想而於無想不生染著名知止足善故名精入故名進得中名正心不動等者不動故正直不失故不忘上句爲因下句爲果不動中道於念不忘故名正念正住釋正字決定釋定字正住於理決定不移因是下結八正如是下通結道品初結示道品在一念心中初心可修未論深位大論下引證道品並在念處是故道品初心並修故知等者明修道品功能故也如此下結判

止觀輔行傳弘決卷第七之一

音釋

膜末各切肉膜也　觚攻乎切木也　赧乃版切赤愧也　蝕實隻切蟲食草也　醲汝亮切作酒也　麴丘六切酒媒　酵古孝切酒酵　慘七感切戚

止觀輔行傳弘決卷第七之二　揁十

唐 毗陵 沙門 湛然 述

次舉譬者婆沙大論並依樹譬道品故名道樹二論並與今文大同但今結果位在初住與婆沙異於中又二初別約無作道品次通約三觀初文有譬合結譬及合文並闕如意譬中應云莖幹上聳即如意足法性下合先正合次明果上異名道品普知識下結前合譬準方便中有三知識從初引導令至寶所即同行也由是道品令行無誤即教授義諸品防護安誤不侵即外護義忍辱為衣法喜為食資於慧命並以定身並外護義由三知識令入初住三身正覺能與衆生真善知識通途下通約三諦前但約圓別別對位此通約諦諦諦各辯於中先別對次總對總別二對但寄喻文非約修行又約豎位以譬圓者觀行為葉相似為華分真為果若通約四教準說可知次明三脫門者明道品功能大論二十一問涅槃唯一門何故三耶荅法一義三三秖是一又隨人不同故分三別見行從

於空愛行從無作見愛等者從於無相論局三藏今通三教別教初心同二教故諸教並以證道為無漏城唯圓義通六即辯異是故今文釋道品竟次明三脫若準文正意秖應但明無作三脫亦為此決使識無作是故具明諸教三脫於中先明來意列名次正釋中先總釋次歷教初文先辯王臣旁正觀境次約伏斷三約名體以總冠別諸教各各三義不同準望聖教不可專一故並云或下約教釋但注云云不復別辯應隨其教出其相狀初王臣中先明三昧為王次明三脫為王三脫從慧三昧從定於空等上立二名者由二種人入無漏異故有三昧三脫不同以觀入無漏者為王旁助發者為臣見與思惟屬慧即是從慧發定從定發慧準此可知斷伏名體尋文可見次歷教者初三藏教約十六行以分三門俱舍婆沙諸文皆爾但分三昧及以三脫互為王臣諸論未辯故三藏中由觀此行上忍發真故以此行而為三門又此行相但取與其三門類同判屬門耳通教從初

但觀幻化是故不復依十六行但約空觀以辯三相還約定慧以辯王臣空等三義雖皆觀幻不妨亦有王臣不同亦由入道根異故爾初空門中具引古今釋論本者既是古今互出不同今雙引之以證假實此教三門不同三藏三門體殊此中得空即無相願次明別教先通約三觀次別約出假初文意者即以三觀為三三昧三脫亦然一一諦中止即三昧觀即三脫王臣伏斷等準三藏說即以初地為無漏城次別約出假者約此一諦既義立三當知亦具王臣等義於別教中立二釋者約教始終雖具三諦不得意者但在於假是故此教應須兩釋又一教始終雖具三諦若入證道不復名別是故別教但在於假凡釋別義悉皆準此既約出假以釋三門亦通行向為無漏城故大集云欲度衆生修於空護持諸法修無相不捨諸有修無願豈非純於出假以立三門出假尚爾餘任運具何假義求次明圓教者前釋三教直爾釋之今明圓教云別約者當知前三通途泛列此文

正意別在於圓故圓三門與前永異圓王臣等亦復天隔故圓教中空即無相無作故也語似道教意復永乖定慧體一圓伏圓斷圓名妙體二義融通於中先引論文總比決之次正解釋初比決者所緣不同能通門異所緣即是初住無漏故使能通近遠亦異智者等者明空體不同智者之言亦通別教及以接通今唯在圓成圓三脫空即不空皆能通極故並名中皆能見性又所見之空空無大小以智異故大小名生是故此中以智判空智既圓融二空則合故名中復能見性又二乘下因辯大小十八空異若得此空必具十八是故次此辯十八空空若不同餘門自別所以二乘觀十八空如觀夢事今圓下大十八空圓人觀之如觀眠法法如無明夢事如取相取相枝末無明為本是故夢事必依眠法故觀無明即見實相但觀取相唯見眞理若與二乘辯空異者則兩教二乘及通別入空任運可識縱使別教詮於不空非初心觀何須比決故並不與圓教空同故但約二

乘不論諸教以此文中義猶含隱是故下文更重簡之如前下正示門相先寄前修中觀中三假以辯三相故云如前既用四句觀破無明即具二空皆不可得即是空門不見四門之相即相續假破尚無法性豈有無明是故不分四門之異即無相門門秖是句即四句也有眞有緣故有能所有能所故故有作者今非眞緣故無作者即無作門雖寄三假實無前後前通教中尚空即無相及無作等況復圓妙更立次第耶王臣云云者亦具三義與前不同如是等者明三門相即又四門下明門門三脫一一互通如此下重更約教以辯空異初結成圓門故云三門意非次第別雖下仍許別教亦緣實相以次第故與圓不同又異等者尚不同別況復藏通能知異相方可觀同是故勸物須善識之又華嚴下約五味判初文正約五味以判明四念處秖是觀陰若至涅槃成五解脫解脫秖是秘密之藏念處既居道品之初雙樹枯榮復表念處是故還約枯榮以判初華嚴中雖具二義

文多明別故云偏多四榮所以住前十種梵行全明別義初住雖即略明圓義二住已去乃至十地多明別義雖行向中辯於普賢行布二門而諸位中普賢義少入法界品唯見彌勒文殊普賢廣明圓融餘諸知識多明別相是故今云偏多四榮三藏可解方等般若文中處處雖有圓義多為調於鈍根菩薩及二乘人故淨名中彈斥聲聞貶挫菩薩念座致屈去華招譏聞不思議事猶如根敗觀大士現變自鄙如盲方信摩訶衍甚深伏諸菩薩志大至般若會乃堪委業故佛加之以說二空所以兩時教意多調枯以入榮使二乘之輩稍成通別雖未顯說義已成榮至法華時會諸枯榮入非枯榮爾乃方堪授作佛記且順大經越而未說即云鶴林施化已足二經同味雖越而兼是故判云為極鈍根來至雙樹方等般若顯入密入故云菩薩處處得入既引涅槃逢指法華故知法華為醍醐正主所以經喻秋收冬藏至涅槃時猶如捃拾故大經第九云譬如暗夜若諸營作一切皆

息其未訖者要待日明學大乘者要待無上大涅槃日是經出世如彼果實多所饒益安樂一切能令衆生見如來性如法華中八千聲聞得授記莂如秋收冬藏更無所作一闡提輩於諸善法無所營作八千聲聞即是持品八千人也此據五時相生以說若論教旨法華唯以開權顯遠爲教正主獨得名妙意在於此又云下約人結成所表正意秖是結成念處功畢耳所言六人及如來者二十八云爾時師子吼菩薩白佛言世尊何等比丘能莊嚴娑羅雙樹佛舉六人及以如來六人在因如來居果因果俱得莊嚴之名因果始終四德具足所表義顯故云莊嚴因六人者經云若有比丘受持讀誦十二部經正其文句如是比丘乃能莊嚴娑羅雙樹師子吼言如我解佛所說義者阿難比丘即其人也得淨天眼指阿那律少欲知足指大迦葉無諍空行指須菩提善修神通指目揵連得大智慧指舍利弗於一一人廣如阿難後舉果人云若有比丘能說衆生悉有佛性得金剛三

昧具足四德八自在我如是比丘最能莊嚴娑羅雙樹師子吼言如我解佛所說義者唯有如來乃能莊嚴娑羅雙樹如其無者則不端嚴唯顯如來常住於此佛言一切諸法性無住住云何請住前之六人雖曰多聞乃至大智要必宣說一切衆生悉有佛性已於法華聞得記已非不能說但不及果人故云如來最能莊嚴因人果人皆具四德因人始入故云唯佛聲聞尚爾下舉劣況勝若入涅槃成五解脫者結四念所表以成祕藏祕藏秖是涅槃涅槃秖是解脫四念處觀既觀五陰念處既成中間涅槃即是五陰成五解脫故經云色解脫乃至識解脫不即等者次結四念及以解脫成三佛性比三佛性與討六法不即不離不即故非不離故是理具故是本迷故非言六法者謂五陰神我故大經三十作盲人摸象譬竟即合譬云或有說言色是佛性乃至說言我是佛性當知佛性與彼六法不即不離三佛性者準第三卷意念處中文正因不即不離於色了因不即不離於識

緣因不即不離受想行及我當知六法秖是三因故此三因與五陰等不即不離轉於五陰以成四德三德三因具如第三卷三德文末彼具圓別今但在圓大同小異各有意旨前之二解以五陰四念對三德四德今對五陰復加神我置於四德唯對三因是故關合有少同異。次釋對治助開初明來意中先剋出所助之體故云爲一切三昧作本故四三昧必依圓教不思議三三昧爲本此即前六名爲正行正行不顯良由有遮當分說者當教三昧即爲當教諸行之本今文唯約無作三昧爲諸行本若入下別明爲今文行本根利下正約根遮以簡助意四句之中三句不須唯根鈍有遮用此對治次句中云但專三脫者但專修前無作道品以開三脫夫初果下況釋斯須二果爲根利有遮及世智斷結雖非出世根利亦是無遮之限言兩條者二果爲一條世智爲一條如此兩條初條尚有事惑次條無事爲理成障破事理障義當用治況根鈍遮重不修對治第三果人欲結

盡故不說須治世智雖斷下八地思以計我故猶須治道故五停中著我多者尚須對治為說界法若准此意唯根利無遮根鈍無遮及無漏智盡欲結者不須對治然初二果但緣理治惑名為用治實不同於凡夫治相當知無遮但專上來境等六法若有遮根鈍等治道不成三昧安剋助道無量下明用治所依助道無量但用六者為對六蔽故且立六以示治相准下文意雖復初教展轉為治此科正為治於重蔽是故且立事六為治問前通塞中塞有横豎此中治塞何故但犄横中六度以辯治相耶荅横則事理俱障六則壞事略周況復苦集無明名略對治不足及豎中塵沙等惑非治正意今明事治故不論之又若有苦集即具無明具無明故六蔽具足但治六蔽餘二則去此之蔽相復重於陰境所歷餘心是故別生此文用觀若人下初治慳中云若人修四三昧至脫門不開此文冠下五度之首下五但云修三昧時餘文並略激者水衝也次破戒中云穢者芒稻也麤澀貌也防過曰制限分曰度淳謂淳朴亦清也沃也悖者此非字體謂背逆也應作慗字亂也事字託跋正應作嬾儢者玉篇云心不力也謂懈怠也春蛙者蝦蟆之流而牆者無所見也諸蔽下總結也前六蔽中各有厚薄云云若用下具辯四隨迴轉治相前之對治已用四中一對治竟忽非其宜應須轉用或兼或具若第一義是故總云當依四隨初總舉次別示中如治一慳者略於一蔽示四隨相問文中若是已明對治此中秖應更明三隨何故約慳具示四耶荅前雖明對是真爾用治未辯用治有益以不益謂惡破善生等也今示隨相教其迴轉是故具列四隨之相又於四中若樂不樂以明轉相者以不樂檀即轉用尸乃至般若若善心生乃至開等是轉兼轉兼具等故總舉之為轉等式所言轉者或轉用尸乃至般若或次或超超一至四逆順間雜病去便止五度為頭但越本位餘同於檀此病不轉而治轉也一度轉用餘之五度即成五句六度合有三十句治若藥病俱轉名亦對亦轉成三十句是轉非對亦三十句又是轉是對是轉非對一往且立為三十句若超雜等句相不定行者自知豈可具記又一度轉用至二三四亦可名轉亦可名兼若至五度名轉名具不得具名者以轉用故若言具者不得云轉但具用六以治一蔽亦以轉故復失兼名故雖兼具但名為轉故轉至五不名具者轉則單用具則兼俱故不同也若病轉藥不轉不名轉治亦非兼具或第一義名一向治亦有超順逆間等也隨其病轉以為五蔽亦成三十句一向治也所言兼者藥兼一兩乃至三四至五名具是故但四度別四句成二十四一度至五但成六句正名具治今文無具者但是文略第八卷有此約圓人用事治相若藏通別初心為四念處等用事治相准此可知言第一義者唯觀無相真如寂理若約教者各以當教真理為治乃至圓人亦用三教理而為對等又四教初心皆須事治如向所說若以四教展轉為治以

前助後者還以前六轉望後教六蔽之相為對轉等如通教人用三藏六別人則用藏通兩六圓人用三並有轉等如治一慳看慳何等財身及命所慳不同既知慳已用事為治別人用二例此可知圓人用三者如用事治慳慳雖似破因茲乃計三捨為實但增生死無正可論轉用即空治其計實實計若破即應得與法界相應破實存空則應轉用恒沙佛法捨身命財十界無知作此觀時計假為實但得名為愛見大悲則應轉用觀身命財悉是法界圓教觀法得對治名良由於此此中唯有藥病俱轉終無病轉而藥不轉亦可得有藥轉而病不轉何以故計實不轉而亦容用後之三藥兼具比說思之可知又此轉治始從生滅終至無作名為漸轉若從無作轉至生滅及以互轉名為不定若第一義名為頓轉一蔽既爾餘蔽亦然是則於一病中轉用藏教五及以三教六成二十三度六蔽合有一百三十八治俱轉名對及亦名轉各有一百三十八治兼具等相思之可知若見

其意方了此文於助六度下次更總明合行式中明其治相其事非一於一一事皆有合行非此可具故指後文相攝中說有人下欲明合行先出異解然後破異明須合行是故今家下文則有四種六度初文正出異解者顯十與六但是開合古人不見開合之意濫用楞伽宗教之文彼楞伽云二乘菩薩有二種一者宗通法相謂自所證離分別相入無漏界二者言說謂說九部離於四句令衆生入然彼通舉二乘菩薩所證及說成共三乘理教之相古師不了謂宗無說為理為大以屬菩薩謂教有說為事為小以屬二乘宗教有無具如法華維摩玄文所破次引大經大品以證六度攝一切法故知六外無復餘法知前四諦但云四諦有無量相不云四外更有餘法何故云六但在通教次若得下略示文意若六若十既是開合不應以此而判大小宗教等別如禪下正示開合故即是事理合明開之則是事理別說又明六則通於大小明十則唯在於大又此十中通則通於

四教別則唯在別圓如三藏菩薩即以伏惑為一切智以三祇假為道種智佛果以為一切種智能起神通有勝類用故三藏菩薩亦得有十若據未斷惑邊則般若亦無非從空出種智不成未得法身無類智力且以分地而為般若則但有六通教菩薩從但空邊開出方便佛果種智及類智力以為十度未得法身與三藏同已斷通惑從空出假從容進退多少不同是則兩教或六或七或八或十今文且約別圓義邊開六為十餘諸增減文中未論又存教道且兼於別意本在圓泥洹與顯婆羅與力方音異耳言定守禪度者若開禪為三則根本定守第五度名禪度也餘所開者名力名類空智守於第六般若餘所開者名漚和等漚和出假智也闍那入中智也亦是方音不同也次明攝法者正示合行故能攝法若不達於一切諸法皆入此之對治門中如何對治攝一切法初明六度攝道品者下文廣釋意雖可見今須通說至文易明何者檀攝二覺謂除捨也文中闕一下文

具列尸攝三謂正語業命忍攝四謂念根念力念覺正念進攝八謂四正勤進根進力進覺分正精進禪攝八謂四如意定根定力定覺正定慧攝十謂四念處慧根慧力擇覺喜覺正見正思合三十五餘有二信道三十五一切諸法信爲本故若準婆沙以實體十一攝三十七故婆沙中先以七覺攸餘六科餘不入者謂二信爲一及正思惟一以語業命三寶體但二足成十一俱舍唯十以合戒支故也言入七者謂四念處及慧根力正見入擇法覺分四正勤進根力及正方便方便是進入進覺分四如意足及定根力正定入定覺分念根力正念入念覺分是則二十四法攝入七覺并本七覺合三十一并信等六合三十七今於七中攝喜入擇攝除入捨則合七成五以念爲忍諦等爲尸擇喜屬慧除捨是檀定等是禪二信依前以爲通入所以七覺六度義足故今開合與論不殊開合雖爾義與論別今此六文義通四教各含十故即此六度文爲六段一一段中皆有六義初三

藏文是事治正意故文稍廣初明事檀攝二文相可見若三藏下正明事捨仍舉理以況之雖未成理檀有事治之益次引論徵問捨能下答又捨下明檀能成五通別如文次明圓捨中圓是今文與事合行正意故也復順今文正修之體是故引文廣明其相初正明圓捨中言十法界色身等者但觀三事心實法界則十界三事實然自亡正報是身依報是財所言命者連持爲義即諸界中各有連持如六道中報命不同及四聖中有慧命常住命等即此三事在一念心三諦具足能除三惑故名爲捨入不二邊者秖是中道不二之捨此約最後理觀檀義若辯合行應具事理故下文中結偏失云理觀深微而不存事行即卻舉三藏事治之相事治文竟又復斥云而不存理觀即以度品六句料簡是故當知修理觀者重惑若起必須事助事與理俱名爲合行是故六句正顯度品俱有事理故有相破相修相即人不見之秖謂泛爾分別而已若如是者何益修行何以故下釋也先

明不二之捨次引玦掘以證圓捨於中初列經文從有邊下解釋經意言不壞者即於百界生死之身達常住理於慳成治復顯法身法身既爾財命亦然次引金剛者四句是教依教修觀觀教即具三種般若故實相般若資於法身捨一切身觀照般若資於慧命捨一切命四句文字資常住財捨一切財復以修三資於理三故理顯時一切能捨又文字能詮三種般若觀照修得三種般若實相本有三種般若故古人云日捨三恒未免有生四句般若累滅道成是故當知四句功深三恒力劣故知四句與捨身豈可校其優劣耶如此下斥偏也初文即是互失之相故云兩皆有過或唯修圓觀事行全無或專修事度圓理絕分是故二失並闕合行檀度既然餘五咸爾又二失相望不無優劣今勸並行是故俱責言剜身等者仍是三藏菩薩之事報恩經云釋迦菩薩爲輪王時剜身千燈以求半偈偈曰夫生輒死此滅爲樂得此偈已令諸大衆讀誦書寫石壁要路令凡見者發善

提心身燈光明亦說此偈聞者皆悉發善提心其光上至忉利天上諸天光明悉皆不現諸天相問此光因緣即以天眼見此輪王以大慈悲為衆生故求於半偈剜身千燈此光是彼身燈光明天帝因即至菩薩所問菩薩言作此供養為求天帝等耶荅言為衆生故求菩提故天帝問曰以何為證荅曰若使不虛身當平復言已其身平復如故具如彼經廣明亦如月光菩薩經有王名曰智閑剜髀肉以救病比丘大論月光太子出血髓以救癩人出脅肉以貿猴子露脊骨以濟跋兎等捨國城者如大論中鞞施伽王為隣國所伐四兵垂至安然不驚諸臣白曰何法御之王曰有法如是至三皆云有法賊既至已王語諸臣汝等事主有何彼此汝可事彼吾今去矣乃從後門逃走而出後王坐已即便勅云若有能得前王者當加重賞後時他人先知此王為性好施來詣王乞不知此王棄於國城道逢此王而復不識遇便問曰我聞鞞施伽王其性好施我欲詣乞王乃語言汝可縛

我將送新王必得重賞其人聞已生大恭敬不敢諾之王云隨去至城汝可縛進至已諸臣見王大哭新王問之諸臣具荅兼從乞者亦說其事新王下階拜為兄弟遍知國事救鴿餧虎捨身兼命令明下明得相若人下廣明失相撫者（損十）擊也臆謂胷臆循（十六）心自責知行不周保護下不能捨財辭憚下不能捨身貪惜下不能捨命觸事下總結無三令於道場等者立行請加自行教他等者大論五十六云菩薩摩訶薩自不殺生乃至種智教人不殺讚歎不殺法亦歡喜不殺者乃至種智是菩薩愛佛法知身口意無常故不說無益之語以令善法得增益故令諸煩惱不能覆心行者作是行時結使雖起智慧思惟不令覆心若恣結使失於今世後世善財妨於佛道設使心起不令口起設若口起不令身起設使身起不令作大罪如凡夫人是菩薩雖復卑陋鄙賤以行勝法得在勝人數中是人深樂功德故能行四種勝行二乘不能具足四種以不深樂佛法故也是菩薩自既不殺以

慈悲故教人不殺慈悲是一切賢聖善法故須讚歎菩薩常欲令人得樂故見他不殺心生歡喜讚歎乃至種智亦復如是若不自行何能利他若不利他何能成就一切衆生若不成就一切何能淨佛國土何以故衆生淨故世界即淨（損十）又八十八云此四種行（十七）是菩薩摩訶薩初心之要不可不識何以故此四不具不名菩薩摩訶薩故何者或能自行不能化他等云四法交互為句廣辯互相始從不殺不盜乃至種智以不具故不成極果心若真實等者蒙加得益能感乃至思益等者彼經佛放一切法光令文且引六文以證六度經云又如來光名曰能捨佛以此光能破衆生慳貪之心能令行施又如來光名無悔熱佛以此光能破衆生破戒之心令持禁戒又如來光名曰安和佛以此光能破衆生瞋恚之心令行忍辱又如來光名曰勤修佛以此光能破衆生懈怠之心令行精進又如來光名曰一心佛以此光能破衆生妄念之心令行禪定又如來光名曰能解佛以此光能破

衆生愚癡之心令行智慧乃至四儀一切諸法亦復如是下諸文中不復更引以蒙光故至一一須釋出之者既蒙光已隨其宿緣及現加行得與四種行相相應文中語略但云捨若遺弃而不委明觀行淺深故令後人一一釋出四種檀相以對四教令生於益者識益知加若以釋之應云若與三藏檀捨相應能捨事中身命財也與通相應知三事空與別相應達施諸法與圓相應見施法界遍現和合與四相應檀度既然餘五亦爾能畢竟下明理具事成若無因緣等者我此身等無益物緣權寄臭軀以進已道忽若於他有微利益捨此身等猶如草芥俗中尚能殺身成仁豈出世高士而迷臭軀是爲等者總結得益正助行成以斥不成正智如火陰境如炷事度如油火若不明炷則不燋乃由事行油竭故也以油竭故無明大闇何由可滅若如上去次明尸度攝三初明攝法列教斥失如文請加中云瑕玷者瑕玉病也玷玉缺也毀重如玷破輕如瑕毒龍等者大論十三云如釋

迦菩薩本身曾爲大力菩薩毒龍若觸嗅視弱者便死彊者氣噓乃死此龍曾受一日一夜戒入靜林中獨坐思惟坐久疲怠而便眠睡龍法若睡形狀如蛇文章七寶獵者見之便驚走曰如此希有難得之皮若上大王不亦宜乎以杖按頭以刀剝皮龍自思惟我力如意傾覆此國猶如反掌此之小人豈能困我我今持戒不計此身當從佛語於是自忍眠目不視閉氣絕息憐愍此人一心受剝不生悔意既失皮已赤肉在地時爲日炙宛轉土中欲趣大水見諸蟲蟻唼食其身爲護戒故復不敢動自思言我今此身以施諸蟲蟻爲佛道故今以肉施用充其命後成佛時當以法施以益其心如是誓已身乾命絕即生第二忉利天上獵師者調達六師等是諸小蟲輩今初轉法輪八萬諸天得道者是須陀等者是大論中名仁王名爲普明王經云爲班足王而捉將去從其乞願一日行施飯食沙門頂禮三寶班足許已還國依七佛法請百法師一日二時講仁王般若第一法師爲

王說偈云

劫燒終訖　乾坤洞然　須彌巨海　都爲灰颺
天龍福盡　於中彫喪　二儀尚殞　國有何常
神識無主　假乘四蛇　無明保養　以爲樂車
神無常主　形無常家　形神尚離　豈有國耶
有本自無　因緣成諸　盛者必衰　實者必虛
衆生蠢蠢　都如幻居　三界皆爾　國土亦如
生老病死　輪轉無際　事與願違　憂悲爲害
欲深禍重　瘡疣無外　三界皆爾　國有何賴

偈意皆悉勸王捨身及國土等大論中云爾時法師說此偈已王還至天羅國班足王所於大衆中告九百九十九王言就死時至人各誦過去七佛仁王經偈諸王皆誦班足聞已問諸王言爲誦何等普明以偈而答班足聞已得空平等三昧諸王同證班足因茲而放諸王心誠下蒙加獲益二世罪者謂過現罪亦應一一釋出四尸羅相三藏可知凡通教中云非持非犯者不見持相故曰非持持相尚無犯相本滅故大論云若見持戒人喜見破戒者瞋如是持戒名罪因緣亡持

犯相方名不見故尸文後云與理觀正業等相應者事中正業即是事尸此尸若與圓理相應方名具足別圓二尸倒檀可見此後四度結文不同忍度文後但云相應不云一一釋出者但是文略故進度文後即具列生生等四禪度文後但云得與四觀相應數存義略是故重引大論五門禪相於門門之後具云四種般若文末列四倒者且出三藏三乘故也後文即具列云四種十慧雖互存沒須知一準又施戒中直明度相不明蔽相忍中先委明蔽次方明度進中略示蔽相禪中具列隨文逐要故此不同若釋義者應須一一具存蔽度及四種相結得益相如文下分文大同次釋忍者即以四忍為四教者諸經論中明五忍義多約別教以別教中竪具四義今借義用且除信忍即以餘四用對四教但依於義而不依語又以忍為名但在菩薩此意唯在大乘故也三藏不斷故宜名伏通在衍初扶順於理故宜名順別教後心亦破無明宜名無生圓理本寂宜名寂滅次斥失中

任出須相而但有理解無事忍故事瞋具如第二卷釋言屑屑者不安之相亦云瑣瑣小陋貌也郭璞云往來貌也亦碎貌也即小賤也隆者高也爾雅云宛中隆郭璞云山中央高也謂瞋起時如高可見既知下立行請加一切行中瞋害尤甚故忍最難大論云如天帝問佛若行忍者唯有一事最不可耐小人輕慢謂為怖畏故不應忍佛言若以小人輕慢謂為怖畏欲不忍者不忍之罪甚於此也何以故不忍之人賢聖善人之所輕慢忍辱之人亦為小人之所輕慢二輕之中寧取何輕故知寧為小人之所輕不為賢聖之所賤何以故無智之人輕於不可輕賢聖之人賤於可賤為是義故彌須行忍如富樓那等者增一云其成道已欲還本國利益村人佛言彼國土中人多弊惡於汝云何答言我當修忍若毀辱我我當自幸不得拳敺時自幸不得木杖得木杖時自幸不得刀刃刀刃時自幸早離五陰毒身佛言若如是者乃得利益可還本國如指金等者忍力如金如鏡

違境如指如摩故彌指彌摩轉益明淨釋提等者具如第三卷所引割截是彊王悔是輭彊輭不變故身平復二境不變名曰俱安次明進度中大論下列教文略前三易行等者具如第一第三卷引此則舉別知通若無通者則二俱不成阿難說精進覺等者準大論三十佛告阿難我今背痛小息以鬱多羅敷以僧伽梨枕令阿難為諸比丘說法阿難乃說七覺佛時問言說精進覺未阿難云已說如是三問三答佛即驚起告阿難言讚歎精進由是得菩提若第十七即云佛聞說已即從座起又長阿含中有八精進八懈怠於四種事各有前後生於進怠謂乞食執作行李病患如乞食時若不得時即作是念乞食不得身體疲極不能堪任坐禪讀誦精勤行道宜令且息二者若乞食得復作是念身體沉重不能堪任是為乞食前後生於懈怠設少執作便作是念我今疲極不復堪任若欲執作便作是念明當執作必有疲極設少行來便作是念我朝行來身體疲極設欲少行

復作是念我明當行必有疲極設過少息便作是念我今重患因篤疲極所患差已復念病差未久身體疲極一一句下皆云未得欲得未獲欲獲未證欲證由此八故皆不成就故名懈怠八精進者若乞不得念我身體少於睡臥堪行精進若乞得食念令飽滿氣力充足堪行精進我向執作廢我行道今宜精進若明當執作念當妨行道須預精進若行來時念朝行來廢我行道若明當行念當廢行道若得重病當念命終若少病息或恐更增一一句下皆云宜應精進未得者得未證者證此意宜對隨自意意大施抒海如第三卷抒者除也芬頡篇云酌取也而今下斥失如穴鼻等者大論三十三云如駝穿鼻一切隨人有為法中若有智慧上聖所親若無智慧猶如穴鼻翻倒一切所有功德於生死中無鉤醉象者大經二十三云譬如無鉤醉象狂逸暴惡多所殺害有調象師以大鐵鉤用搨其頂即時調順惡心都息婆沙廣有調象因緣喻八解脫蓮者本是草名亦是人姓今以過度之言借用此字以替方言穉者自生稚耳恐應作此傯心不力故空度時日當發下立誓請加刻骨等者誓身精進如刻至骨誓心精進如銘其石銘者名也書之為誠刻石紀功今亦如是誓要其心如刻石紀功使永不昧為法輪身名為許道唐者虛也無復等者無復難心結上行法匪懈不以行為難行無復苦心結上端直其身不以身為疲苦感佛下蒙加獲益以生生等對四精進者進是發起策勵之相故以生等釋成四進三藏三祇進猶潤生故曰生生通亡進相名生不生別已入空為生故進故不生生圓理本安進亦不生故不生不生又於進境亡能亡所次釋禪中先總約禪度但是等者列教初云根本即三藏也越中二教故云乃至雖云無作搆嚴不成中間應云雖云無生理定不成雖云恒沙佛法俗諦三昧不成若無下斥失中云無定等者引大經況釋如世間人若無十大地中心數定者世路平地尚亦顛墜況修出世無定豈成為是下總標請加略舉應須修禪故總云一心至下方乃別出五門感佛下蒙加此總明禪關結文者下五門中具明故也為避煩文故互存沒次大論下明五門禪中初明來意以禪門中門户多故更明此五門禪相若禪下正釋也初明數息至第九卷中更釋言七依定者成論七三昧品云謂依初禪得無漏乃至依於無所有處得無漏依此七處得聖果故名七依有人自謂有漏為足是故佛說七依無漏問何故依禪得無漏耶答得初禪時觀初禪陰起八聖種心生厭離乃至無色觀於四陰亦復如是問何以不說欲界為依答如須尸摩經說更有無漏所謂欲界故知亦有少故不說問何故不說非非想處為無漏耶答彼不了故定多慧少故不說依問七想即七依耶答外道無真是故云想聖人破想是故說依故今文中且云發得欲定乃至七依未判有漏及無漏等準論分別二義並通請觀音下明助益行成次明不淨治貪欲中酖者爾雅云久樂也從酉者酖酒耳非此文意亦可以酖酒喻

婬故作酖字亦與湎字義同湎者酖於酒也亦可作酺故大經云若常愁苦愁遂增長乃至貪婬嗜酒亦復如是不淨觀者即假想觀如來證人經說佛在舍衛有比丘至塚間路遊他田田主罵言此何比丘不修道業常遊我田便往問之比丘答言我有靜事來求證人田主問言證人是誰比丘即喚田主隨去見屍狼藉比丘言此諸蟲鳥是我證人田主問故比丘答言心之漏患觀已還房觀身亦爾我今欲識心之本源是故觀之田主聞已乘瀕哽咽彼田主者於迦葉佛法中千歲修習是不淨觀比丘及田主俱得初果九想在第九卷引大論中言八背捨等因便兼列非文正意但言皆由九想而成故云皆以九想而爲初門此明九想功能故也若實觀者如撰擇長者緣云次以慈治瞋者上釋忍中但通途云如橋地等故云通治未治重瞋今專修慈以治瞋恚是故云別因明慈定兼說餘三恐修慈心非已所宜故云餘之三心或樂欲等等取餘三是依四隨修四無量也對轉

乘兵準上可知釋治愚癡文相最略應例諸文毗曇以界方便破我等者我及斷常并計性三並屬癡故初破我者經論不同故雜阿毗曇云著見行者以界方便愚夫不了宿業煩惱積聚五陰於緣計我嘗於自身以界方便觀察種種性種種業種種相謂地等六界彼地界者爲水所潤而不相離彼水界者爲地界持故不流散火界成熟故不淤壞風界動故而得增長空界空故食得出入有識界故有所造作由衆緣故故知無我又觀此身不淨充滿如吹散積沙於無色法前後相續如是觀者則得空解脫門種子於彼生厭得無願解脫門種子正向涅槃得無相解脫門種子是名界方便若準大經云若我多者則爲分別十八界法此與六界總別之異論四大界是十色界半論識界是七心界半但合色爲四合心爲一更加空界教門隨機離合不定今準禪經因緣破我大集亦以二世破我爲簡異故故俱列釋言三世破斷常者三世相續故不斷三世迭謝故不常又過去破常未來破斷現在因果雙破斷常二世破我者現未二世具十二緣於父生愛於母生瞋名爲無明父遺體時謂是已有名之爲行從識支去至老死支與三世同言一念者具如玄文第三卷境妙中說念佛治睡如文

止觀輔行傳弘決卷第七之二

音釋

擴古猛切　澀色入切　悖步昧切　儢音呂　髀部比切股也　貿莫候切易也　鞞蒲摩切　蠢尺允切擾動也　頡胡結切　酖都含切　湎酺並莫辯切　積資四切聚也

止觀輔行傳弘決卷第七之三　假一

唐毗陵沙門湛然述

般若度中初明攝法此理下斥失如文應當下請加　又二先立行次請加立行中先總明念處有破倒之功如文次別明四念初不淨有五初列五種不淨者大論二十一廣說之初言種子者如論偈曰是身種不淨非是妙寶物不從白淨生父母邪想憶念風吹淫欲之火肉髓膏流熱變為精業因緣故識託種子在赤白精中故云攬他遺體吐淚等者大論云身內欲蟲人和合時男蟲白精如淚而出女蟲赤精如吐而出骨髓膏流令此二蟲吐淚而出生處不淨者如論偈曰是身為臭穢不從華開生亦不從薝蔔又不出寶山今云住處者所居曰住從出名生是故二文秖是一意很着雜惡也亦衆也厮者賤役也自相不淨者衣服澡浴種種華香餚以上饌衆妙美味經宿之間皆為不淨假令衣天衣食天食以身性故亦成不淨何況衣飾人間衣食如論偈曰地水火風質能變除不淨傾海洗此身不能令香潔譬如死狗以海水洗餘一塵在亦如初臭糞穢亦爾膟者肝膟也耳垢也眵目汁凝現也淋尿者應作此痳即病也其尿臭故自性不淨者大小便道目淚涕唾常流不息如論偈云種種不淨物充滿於其身常流出不止如漏囊盛物膿者玉篇云癰疽血也身肉所有與彼不異膏者身滑澤也說文云有角曰脂無角曰膏身中不淨以類於彼禮云大膏膋雞膏腥羊膏羶若云魚臭應云鯹鰺肪者肥脂膱者亦脂肪今云腥膋如犬雞等也故四念處云外十二物名相不淨內十二物名性不淨中十二物名性相不淨今文但分相性二種不共立為相性不淨應合中間以屬於性究竟不淨者如論偈曰審諦觀此身終必歸死處難語無反復背恩如小兒劇者甚也如是下結蜣蜋亦曰蛣蜣即丸糞蟲者是也此蟲雖知美糞而不辯歡喜丸味次明苦觀者論云復次此身一切皆苦屈伸俯仰無非苦者如初坐為樂坐久則苦行住臥等亦復如是如淫為樂求女色時得之逾多患生逾重如疥病得火樂為苦因行者知身但是無常苦不淨者不得已而養之譬如父母生於惡子子雖極惡從已生故要必養育令使成就身實無樂何以故不自在故如風病人不能俯仰行來去就如病咽者不能語言以是故知身不自在故云於下苦中橫生樂想準諸論文應以三途為苦苦名為上苦諸天五衰相現天樂壞時生於大苦名為壞苦人間為行苦念念常苦故名為下凡夫橫計以之為樂故俱舍云如以一睫毛置掌而不覺若置眼睛上為損及不安凡夫如手掌不覺行苦睫智者如眼睛緣極生厭怖望三途苦為下苦耳今文從義直約人間以立三苦雖是下苦具三苦故不應於中橫生樂想故大經十一迦葉難云若於下苦生樂想者於下生苦乃至於下五盛陰苦亦生於樂想耶下生者三惡中生者人上生者天又亦應云於下樂中生於苦想耶佛言如汝所言是故昔為釋摩男說於三受三苦一一受中皆悉三苦故今文中於行苦中立

三苦義次明無常觀中云如繫鳥等者如論
偈云鳥來入餅中羅縠掩餅口縠穿鳥飛去
神明隨業走釋曰衆業受報如鳥入餅爲業
所繫如羅縠掩果謝隨業如縠穿鳥去去必
逐業故名隨走今此文中以籠喩果以餅喩
因言得繩者準於有部立以得得漸以後得
得於前得故使徃業能至未來故有部中業
入過去得至未來身死得謝未來報起如一
業成以一大得得於業法又以小得得於大
得第二刹那以三大得得前二得及以業法
初念之得俱成法故又三小得得前三大并
初刹那九法成就第三刹那二十七法此之
得義出自法相釋作無作引論云初念作現
在成第二念過去成若無作者初念現在成
第二念二世成所言作者第一念中但有法
俱第二念中唯有法後言法俱者謂初念本
法及大小得言法後者第二念去前前之念
轉成法故後後念大小得言無作者初
第一念亦但有法俱亦如作中初念說也至
第二念有法俱得及法後得言法後者亦如

前作中第二念說言法俱者與法後得同時
而起一無作法及大小得是則第二念中有
三大得及三小得得初三法同時復有三法
俱起故第二念九法俱生并初念三成十二
法所以第二念中六得得於過去名過去成
又有二得得現在法名現在成故云初念無
作現在成第二念無作二世成凡云大小得
者皆以大得得於本法復以小得得於大得
還以大得得於小得故大小得更互相得故
知第三念去如是展轉得徧虛空凡有所作
善惡諸業若下劣心唯有於作則無無作若
增上心則有於作及以無作作與無作各起
得得業入過去得至未來能招後報作無作
得但與形俱是故得名得非色心故俱舍論
不相應行有十四種謂得非得同分無想二
定命相名身等類是則一生之中於一業思
之所起得尚已無量況無量生無量業得以
至來際若經部宗得既是假但云意與身口
和合成業假立爲種至未來生又復業名通
於方便根本後起今對根本立以業名若大

乘中藏識盛持以至來世雖有此異凡受報
處必爲精血四大所籠未得擇滅非得已來
常爲得繩之所連縛連縛未斷去已復還現
陰若壞名爲去已復受生有名爲復還至無
學果方名籠破生有業盡名爲不返陰質不
續名空籠存此壞等者後斥凡夫此五陰壞
生有陰成出陰入陰現生後等云云印壞文成
等者重顯籠餅文仍少異籠餅二喩但喩因
果此蠟印喩更加中陰故大經二十七云如
蠟印印泥印與泥合印滅文成文非泥出不
餘處來以印因緣而成是文經合喩云現在
陰滅中陰陰生是現在陰終不變爲中陰五
陰亦非自生不從餘來因現陰故生中陰陰
提譬合云如印印泥印滅文成名雖無差而
時節各異是故我說中陰五陰非肉眼見天
眼所見釋曰現陰如印中陰生處義之如泥
現在陰滅名爲印壞中陰陰起名爲文成於
此復以中陰爲印業道受胎名爲印泥中陰
陰滅名爲印壞未來陰起名爲文成業種未
斷文復爲印印復爲文文印相成不可窮已

中陰生陰俱名爲陰此等滅時俱名印壞此等成時俱名文成生滅名同故曰無差生處不同故云各異若文不爲印名爲因滅印不爲文文亦自壞名爲果亡故大論云先世業自作轉爲種種形虛空不受害無業亦如是毗曇命是非色非心法者亦屬十四不相應行攝大集等者引證命也一期爲壽連持曰命一期連持息風不斷故出入息名爲壽命比丘不保七日等者大論二十五佛爲比丘說死想義有比丘白佛我能善修死想佛言汝云何修答言不過七年有云不保七月有云七日乃至六五四三二一日佛言是名放逸不得名爲善修無常有比丘言不保從旦至食有云食頃佛言皆是放逸有一比丘言出息不保入息佛言是名精進善修無常殃者咎也罪也爾雅云肉爛也若遭殃時義如肉爛無父何怙無母何恃理性法身猶如嬰孩若無二智父母所養是故當知必死不疑云何安然而生常想遙者去也冥者北方幽冥即是陰方幽道故也或精進滅火者精進之水破懈怠火猶如救火不可少息懈怠火滅故云滅火雖不少息與道尚乖身雖精進不悟無常不得名爲身心精進大論十八云菩薩摩訶薩行精進者四儀不廢寧失身命不廢道業譬如失火餅水投之唯存滅火不惜於餅諸行如舍懈怠如火身如水餅心如盛水身心精進如合餅投是故精進以心爲本以身爲助所以應須正助具足若以空餅投火擬滅而不知水堪能滅火徒自疲勞火終不滅但身精進亦復如是又精進者亦如野雉見大樹林爲火所燒恐衆鳥無依以自身力飛入水中漬其毛羽來滅大火火大火小往來疲極不以爲苦是時天帝來問之曰汝作何事答言我爲衆生以此林樹陰育處廣清涼快樂我諸種類諸宗親族及諸衆生皆依仰此我之身力豈敢懈怠問曰汝此精進當至幾時答言以死爲期天帝言汝言雖爾誰當信汝即自立誓若不虛者火當即滅是時淨居諸天知菩薩誓廣即爲滅火自古及今唯有此林獨常滋茂不爲火燒喭云等者喭傳也應作諺字若作喭者弔也凡諸諺言皆似聖語故自昔來用爲實錄顏氏家訓往往引之可憐如精進五媚如道心媚者好姿也山海空市等者法句經第二云有梵志兄弟四人各得神通知後七日一時皆死自共議之我等四人五通之力翻覆天地捫摸日月寧不避死一云吾入大海下不至地上不出水一云入須彌腹還合其山一云輕舉空中一云入大市中各云如是處避無常殺鬼豈知我處議訖辭王述其去意過七日已各各命終如熟果落市監白王有一梵志卒死市中王云有四人避對一人已死餘三豈免王即問佛佛告王言有四事不可離一者已在中陰不可不生二者已生不可不老三者已老不可不病四者已病不可不死白駒日也烏兔月也又俗典中云月中有兔日中有烏如野干等者具如第四卷引次又復當下無我觀也忽聞讚罵等者如人持餅聞罵持者或讚持者攬他彼說云讚罵已一切事業亦復如是況復罵已全是罵他以身屬他

四大造故云云心性如手執如塗膠取境名爲隨執隨著酷者虐也赫者盛貌隆者如前如彼夜房等者大論九十三云瞋者本無一切皆虛妄事故生瞋恚加於逆害乃至奪命起重罪業因茲重業必墮三惡慎勿無事受大苦惱如一山中有一佛圖宁有別房常有鬼來故諸道人皆捨此房有客比丘暮投其宿維那處分令住此房而謂之言此房有鬼喜來惱人能住不耶此客比丘自恃戒力及多聞力而不畏之謂此小鬼有何所能我能伏之即便入房至暮復有一客比丘求覓住處維那亦令住此鬼房亦如前說客僧亦復如前人說先住比丘閉門端坐伺待鬼來後來比丘夜已黑闇打門求入先者謂鬼不爲開門後者復以極力打門內者復以極力拒之外者得勝排門得入內者以極力打外者外者亦以極力打之如是相打以至明旦相見乃是故舊同學各相慚謝衆人聚而怪之衆生亦爾五陰本來無人無我空取其相生於鬪諍若披在地但有骨肉無復人我當爾之時誰論彼此是故菩薩語衆生言汝慎勿於本空之中起鬪諍罪二鬼爭屍等者大論十三云如人遠行獨宿空亭夜中有鬼擔一死屍來著其前復有一鬼從後而來瞋罵前鬼云是我屍何以擔來前鬼復言本是我物我自擔來二鬼各以一手爭之前鬼語曰可問此人後鬼即問是誰死人誰擔將來是人思惟此之二鬼皆有大力實語虛語皆不免死我今不應妄語答鬼便答後鬼前鬼擔來後鬼大瞋拔其手足出著地上前鬼愧之取屍補之補之便著臂手足等舉身皆易於是二鬼共食所易活人之身各各拭口分首而去其人思惟父母生身眼見食盡我今此身盡是他肉爲有身耶爲無身耶如是思惟心懷迷亂不知所措猶如狂人天既明矣尋路而去至前國土見有佛塔凡見衆僧不論餘事但問己身爲有爲無諸比丘問汝何人耶答曰我亦不知是人非人即爲衆僧廣說上事衆僧皆云此人自知己身無我易可化度即語之言汝身本來恒自無我但以四大和合聚集計爲本身如汝本身與今無異時諸比丘度爲沙門斷煩惱盡得阿羅漢是故有時於他人身亦計爲我以無我故有時於我謂爲他人故文殊問經云有老人夜卧手捉兩膝而便問云那得有此兩小兒耶身若有我云何不識謂爲小兒故知橫計皆無定實若修下結成三乘行異初聲聞先法中云如爲怨逐等者四倒如怨逼心如逐身如怨國觀如叛出不出五陰而於中行若至見道方有出路麞聞下譬三乘之人雖復觀於諦緣度別通而言之俱觀念處雖同念處自行化他有悲無悲宿福不同故分三別故於此從分出三乘初文譬者聲聞觀法義之如麞生老病死猶如獵圍三界五欲猶如水草不遑視聽如不暇飲噉希離二縛如志在免脫次支佛行相中支佛觀法義之如鹿觀因緣智猶如透圍斷結侵習如小兔難自智如馳慈他如顧悲智兼行故名爲並部行說法名爲悲鳴但讚出苦名爲呦咽呦呦鹿鳴也咽字應作噎飲食不下也悲心慈物如食不進自猒

有餘名之爲痛亦悲他人名之爲戀昔同彼苦名爲本群欲去念住恐非永益名雖踟躕言踟躕者行不前貌有少悲心似住生死利物事微名爲何益說已入般名爲茹氣教法不住名爲吞聲茹者飲也雖愍而逝如銜悲前進從自出下合譬文略悼者哀也矜也次明菩薩者譬文可知次合譬中文相皆是事助之益是故當須事理合行故下文若全無下更說合行之意若不見之如何進行前聲聞中先法次喻次支佛中先喻次合此二合

文文相並略不委對合是故於喻扶文委銷令菩薩中合喻文足故直合之不復別釋大象合菩薩從無常去至水火者合雖閑圍合從又起慈悲去至獨去者合不忍獨去從安耐生死合自知力大等從以智去至俱安者合令群安隱事度爲功德五分爲法身伏道爲慧命後後爲增長三祇爲大象從若小象子去抑揚也小不及大抑也初心可歎揚也初僧祇初名小菩薩雖未免退實異凡小故可稱歎次引證中不住不調等者初心菩薩事度誓願異凡夫故名不住不調異二乘故名不住調雖知已去三句例此而不取證故並云雖但以伏道爲無我等不同通別二種菩薩多修下結行成也狼者獸也似犬而很此三藏中三乘之智同觀無常苦空無我爲三乘行異並可以爲助道善智自行下正請加蒙加結益並如文若全下明合行之意先斥失次辯得佛印者印謂印可可謂稱可事理相稱故可聖心爲聖冥印障去理顯既具衆失又違理觀印無是處次所以下引昔化

事釋成助意有法譬合初法中二初引昔化謂昔曾繫珠義如正道退大輪迴義如重敵以小起之義如用助初曾棄大退大流轉不堪大化先小導之方堪入大是故名爲以小起之次從又佛初欲下引現化儀以證助意本是大緣義之如正大機未熟義如重敵尋用方便義如用事以當宜故如梵音讚十方諸佛尚讚助道況今重蔽而不助耶如富家子下次舉譬若論觀蔽應用無生事不獲已用事助者如大經十九云譬如有人閉在囹圄從厠孔出譬如有人懼於冤家依旃陀羅如婆羅門病食不淨藥菩薩摩訶薩行於事度亦復如是爲是義故應須事助況復今文正助合行一切助行無非法界合譬可見此六度文並在大論第十五至第二十一每於一度衆釋不同然亦不出此之四意次以六句料簡事理者先問意者事度屬三藏道品是無作本以無作正行道品通至無作三三昧門今此乃云不修事度無作三昧不成就者事度應勝無作道品次答意者度之與品

俱有事理況復度品更互相攝是故勝劣亦互受名但作度名於治義便所以對治從度爲名今文以事而助於理故上文云無事理定不成前文已約佛今昔化及以大經諸譬之文足顯以事助理之意爲顯行門何論勝劣爲欲更顯通別治相是故更爲三對六句於中先列六句次釋釋中先別次通所言別者三對不同且以事度對理道品生滅道品對圓六度以明相破相修相即言相破者文云如上道品不能契真指前第六正修道品

故知即是無作道品若修六度即能破蔽即是今文對治助開即是六度破道品也若修圓六度不能契真修事道品即能破惑是名道品破六度也六度之下云波羅蜜故云彼岸相修者修事六度為對治竟更須進修無作道品治道成就故云任運若修生滅道品為對治已更須進修無作六度言如上所說者如上六度攝生滅道品中即是生滅道品破事蔽竟而理觀全無毫末必須進修無作六度言相即者生滅六度即圓道品生滅道

品即圓六度約事須有生滅等別據諸法體本來相即故引經云皆摩訶衍檀度舉六度之初念處舉道品之首故知相破相修約判權實而成助道相即即是約開權實而成合行若且一往為無作故修事為治如向所說若以四教迹為助者應以通教對事六度別教對事圓教對事別教對通圓教對通圓徹對別總合六重度品不同通論下次通論諸法皆得相對以辯六句文中略舉四諦因緣言有無等者有謂有益無謂無益非有無者即是相即人見有無及以雙非作三諦釋甚失文旨若不論助則於當教隨所宜樂以論有益無益等也是故當教亦有相破相修相即次明攝調伏諸根者初正明調伏中四教不同一一教中皆具六度一一度中皆調六

根即是一一根中皆具六度四教乃成二十四番六度亦是二十四番道品若望隨自意中更對六作又成度品各二十四乃成度品各四十八於一助治豐富若此世人不識讀者尚迷今文既云調伏諸根即是置作論受

一一教中皆悉先釋次結今初檀中不復論財者且從調根具足應如隨自意中但約六作六受以明六度度既有四以四種度調伏諸根故調伏諸根亦有四別即是助道遍於作受治於六根六蔽之相而於六根顯究竟六故此因門已攝諸法此之四教六度六根若消釋者必須順於當教教首皆以後教展轉融前方名助道展轉為治次明戒中言不傷者傷祇是破護戒無缺故曰無傷言習應者如是修習使得相應故大品習應品中舍利弗問菩薩摩訶薩云何修習般若波羅蜜與般若波羅蜜相應論釋云舍利弗知般若波羅蜜難行難得難可受持故作是問大品云佛告舍利弗菩薩摩訶薩習應色空乃至一切種智空是名與般若波羅蜜相應論問云習應是何義答習謂隨般若波羅蜜修行不息不休是名為習譬如弟子隨順師教不違師意是名相應隨順般若不增不減如函蓋相稱是名相應圓教中先引經殃掘云者準殃掘經其殺千人唯少一人欲害其母佛

隨至來後欲害佛初緣具如第二卷引佛徐行不疾殃掘疾走趁佛不及說偈喚言住住大沙門等三十六偈佛以二百七十六行偈答每三行偈結成一答合九十二答其三行內但為不二行初句餘句並同初云

住住殃掘摩　汝當住淨戒　我是等正覺
輸汝慧劍稅　我住無生際　而汝不覺知
汝殃掘摩羅　我是等正覺　今當輸汝稅
無上善法水　汝今當速飲　除汝生死渴

餘第二行初句者

我住無作際　我住無爲際　我住無老際
乃至無病際
無染際等殃掘慚愧猶如盲人爲毒螫脚佛
說偈已復告殃掘云云何名爲學殃掘答言
一切衆生命皆依飲食存此是聲聞宗斯非
摩訶衍所謂摩訶衍離食常堅固云何名爲
一謂一切衆生皆以如來藏畢竟恒安住如
是增數至增六中云云何名爲六所謂六入
處此是聲聞宗斯非摩訶衍若言摩訶衍所
謂彼眼根於諸如來常明見來入門具足無
減修所謂彼耳根明聞來入門（已下並略第二第四句也）
所謂彼鼻根明嗅來入門所謂彼舌根明嘗
來入門所謂彼身根明觸來入門所謂彼意
根明說來入門乃至增數以至十力答竟佛
命善來成阿羅漢經中不云了了今文義說
一念眼根具權實理故云了了及分明也又
令意根與經不同亦是隨義是故隨耳經從
外用故云明說今從內證故名爲知經從外
用名爲說若如法華中釋意根云月四月至
歲分別無窮盡即是意根以說辯用如是助

者方助圓揔即名合行彼九界下釋經自謂
等者九界自謂當界爲極不知理體究竟眞
實是故名爲自謂非眞又具下釋六度擧例
結成眼智次例六塵總結此則下合行當知
下結徧並如文大品云下次引大品證也云
亡三者此圓亡三語似通教須間同異使教
相別通教但以能所財物爲三別教約三亡
於十界藥病授藥等三圓教約三亡於空假
中三又若以能所財物之三而爲所亡三教
能亡觀行別者義亦可然通教即空而爲能
亡別雖緣中用空不別圓教即用不思議空
即此正是亡於三諦常亡常照論亡論照乃
至無著亦須料簡如是名爲事理合行應是
具足者下正釋合行之相先略立次自他下
釋也具足事理自行化他方名具足然理通
三教且從勝說以圓對事方名具足事則破
其慳法等者略語捨財準例亦應釋捨身命
應云摩拭保重毫力不施名慳身法資具長
養不能傾生名慳命法封閉藏隱不欲人知
名慳財法今不惜身命而行事施身如聚沫

命若電光財如糞土名破慳法雖能事施猶
滯遠理不能徧捨十界依正慳義猶存名爲
慳心心觀漸明不見十界身命財施常與法
界理檀相應故云理則破其慳心心慳若破
則是徧捨一念十界百界依正故入位時徧
能逗會十界機緣是故名爲而能捨法財施
助法法施融財正助合行斯之謂也結中二
破謂破法破心二捨謂捨財施法事理二圓
二捨周備理施爲體事施爲用此約自行以
論體用故云體用事理具足度二死海至三
德岸名波羅蜜作此觀時名爲觀行六根若
淨名相似位具如法華六根清淨若入銅輪
具如華嚴十種六根次明攝佛威儀者前之
二科略攝因行此去十科略攝果德佛以無
緣慈悲攝物不動法性現諸威儀必依不共
力無畏等故十力等名佛威儀初文總標來
意今逐已下別明攝相既以六度而爲助道
即應六度攝佛威儀六度名陋攝至以不周故
隨名便以道品攝前既六度已攝道品當知
道品不異六度又道品秖是四諦之一若有

道諦方有四諦若無道者苦集非諦何況滅耶道名復陋故具用四文中雖分四種十力十力之外無別十力亦如四諦無量相等故引殃掘力有無量非諸聲聞緣覺所知如處非處聲聞經中即以六道而爲非處涅槃爲處今摩訶衍約四四諦十界四土辯處非處故大乘力如十方土大經既對二乘四諦以明無量今亦且對二乘經力以明十力於中初正攝四種十力故一一力中皆須四義初釋處非處中言乃至無作者中越一教若欲例知即以無生例於生滅無量例於無作巧拙雖殊所緣理等下九力中一一皆須諸教對辯方曉四種麤陋淺深應知後之三力即三明也大論二十七廣明十力須者往尋閱十力既不出四諦何不但明四諦何須明力答諦通所觀之境力明如來勝能四諦在因十力唯果四諦通小力唯在大故須別說是一法門等者釋疑也初釋四種疑力必利生生機不同能被必別故須四種藥之病相對以辯四法不令等者顯露法輪利益不等同一座席所禀各殊小不聞大令不謗大大得密聞是故不抑能仁者亦曰能儒直恭度沃焦等具如華嚴名號品明菩薩智臣等者明五時中諸大菩薩知佛口密扣機而問如王但云先陀婆來智臣善知鹽水器馬於一言音密被四類機應主伴不差毫釐鄭者亦重也故漢書云皇天所以鄭重即頻降命也菩薩亦爾爲衆生故頻煩扣聖問十力云釋因果疑初問意者助道但在初心十力雖居果位何得初心而攝果力答意者引三處文以證初心可修十力況助門徧具攝始終十力既然諸法例爾故但難力餘不復論是故下文但直爾釋乃至不共及相好等初引大論者引論二釋並是初心已修十力引初文者既許菩薩修般若時十力不應住初心若住望佛有過非初心無故云初心但未究竟爲是義故不應住當知初心已有力分又菩薩下釋是分得若爾下次引華嚴先更難論論中但云初心許修豈名爲得此斥初解云多生著故知即是修而未得言後語入位者次難後解云未究竟應在初住方名入位何關初心準此二義不名初心具足十力若依下正引經答住前已得十力之分是故當知非初心無後云乃至如是觀者便成正覺即是初住分證十力言先當分別十種法者自古講者云十梵行既在住前義當十信文言三業及佛法僧戒者此中語略應云身身業口口業意意業及佛等四舊經十七云法慧菩薩承佛神力說十住竟次正念天子問具如今文所引者是法慧答云此菩薩一向專求無上菩提先當分別十種之法身乃至戒應如是觀觀此十法皆同法界且從皆非梵行而說以此菩薩棄俗出家修梵行故爲無上道復觀事行不可得也何者具清淨戒名爲梵行從緣方具緣謂三業三寶戒法對於心因方能成就今初推因緣皆無自性同法性理故云如空故彼經云若身是梵行當知梵行則不清淨則爲非法則爲混濁則爲臭穢塵垢諂曲八萬戶蟲一一皆如初句說之若身業是梵行當知四儀即是梵行餘如今文

一一皆去應是梵行若口是梵行當知舌動即是梵行脣齒和合即是梵行若口業是梵行當知語言爲梵行所說作無作稱讖毀譽即爲梵行若意爲梵行當知覺觀憶念不忘思惟夢幻等爲梵行若意業爲梵行當知想是梵行寒熱飢渴是梵行苦樂憂喜是梵行若佛是梵行爲色受想行識爲三十二相八十種好神通變化等是梵行耶若法是梵行爲正法邪法寂滅涅槃生非生實不實等法爲梵行耶若僧是梵行者爲四果向爲初果

乃至阿羅漢果僧爲梵行耶爲三明六通八解脫時不時解脫爲梵行耶若戒爲梵行者具在今文又約三世五陰種種推求梵行叵得觀此十已次修十力既初心許修即是有分次引地持言菩薩知如來藏者義通別圓今意在圓故前後文引九大禪或通證二或唯證圓故今藏義應從圓釋若爾何故復云在初地耶答義兼別故寄教道說別教次第初心尚具何況圓耶故引地持助成華嚴聞思前位既是十信信中已修出生十力故準

華嚴不須疑也二乘除入者除者捨也入者解也捨煩惱故而得解悟悟即是入所入是處即八勝處也故大論仁王並云八除入也故知初地自性禪中攝得一切大小諸定豈非等者十信心修初地有分三據明矣者結前三文道品下結攝如文十住下釋名諸佛菩薩如實智用通達一切了了分明無能壞者無能勝者又無過失是故究竟乃名無過故云得勝方便化物故曰堪能又至果時化用最勝名勝堪能今明攝法義雖通初且約

極果以釋力名故毗曇婆沙問云何故如來身中之智以立力名而非餘耶答無障礙義是力義了見三界是力義名雖在小義意通大廣陳爲異比說可知言扶助者有此力能扶於法身用無窮盡地持中意有自行故外用無窮然佛力下重釋疑也言此二釋者此十化生足爲一釋殃掘無量力爲一釋此力云十復云無量當知一一皆無量也雖云無量不出於四故云彌顯此之十力及下九科大論法相卒不可盡今略存名目以顯攝法

次攝四無畏者諸十力智內充明了故對外緣而無所畏故次十力而攝無畏如釋力名中第二釋也全從化用得無畏名於中初正釋次道品下結成次引大論釋名通名無畏者謂於大衆廣說自他及智斷等決定無失無恐畏相名爲無畏以於內心諸德具故故於大衆廣說無畏言大衆者謂若人若天若沙門婆羅門若魔梵等及以餘衆十住下次引十住釋疑初文難起於四事中下正釋佛應於一切下重難舉大要下重釋初文以略

而難於四次文以廣而難於四故知四是處中之說此四次第者大論云初如藥師示一切藥第二如示一切病滅第三如示藥法禁忌第四如示所應食物應隨四教分別相狀今文存略例力可知大論第七問曰菩薩無畏與佛何別答有二意一者一切處二非一切處非一切處是菩薩法故知初心亦修無畏大論二十八廣解無畏次攝十八不共法者初文正明攝者既十力內充外用無畏顯所有德超過物表異於一切凡聖所得故次

無畏攝不共法 文闕釋名應云通言不共者極果之法不與下地等共若別解者應云圓果不與偏小因等共也大論二十四問曰迦旃延子復以十力四無所畏大悲三念爲十八不共者何耶答以是故名迦旃延子所說若釋迦子所說應如今文所說者是又十力等二乘有分十八不共二乘無分又云十八不共二乘有分但有過失當知無失方名不共文云凡十二法者恐此文誤準文會數但闕十一初文七法已屬三度謂身口無失此二屬戒無不定心無不亼已捨此二屬定欲進念無滅此三屬進餘十二者謂慧無滅解脫無滅解脫知見無滅三業隨智慧行此六已列在文餘五謂智慧知三世意無失無異想此之五法文雖不列已合在於慧無滅解脫無滅中明以十一法同屬慧故是故合說其相云何論云於諸衆生等心普度名無異想知來意業不須更觀常無漏失名意無失佛智窮了達去來今名知三世論釋慧無滅但云十力無畏圓極故也今文釋慧無滅中

云常照至而爲說法屬無異想不失先念一何屬意無失此之二義十力無畏圓極故也餘三合在解脫無滅中何者論釋解脫無滅中但云具足有爲無爲二種解脫有爲者謂無漏智慧相應言無爲者謂煩惱都盡今文中云憶三世事不忘屬智慧知三世以解脫具故能知三世以義同故故得合說六度之中但出三學及進度者只此三學略攝六度足加精進者以此三學非進不成故加精進闕施忍者如前引論料簡易行故也又可但是文略若義取者應以念爲忍也無不知已捨爲施也即六度義足結成攝法中云意如上說者略結不共與前諸義展轉相攝結成助道準道品末比說可知次攝四無礙者諸佛於此四法智慧自在遠疾無礙了了通達故名無礙法界次第中判 爲菩薩法者法身菩薩皆具此四此亦是通 述大經判之即如十力義通因故此之四法初二是識藥第三是知病第四是授藥故釋第一即約四教第二同入一實咸是法藥釋第三法即約十界

病相釋第四法還約四教以明授藥故知授四法藥被十界生用樂說辯令他知名說前第一令他知義說前第二故用第四說於前二授與第三次重釋云辭約四種苦諦不云十法界者據機緣說應委悉約十法界中四機不同故初略釋次對四 諦次總結樂說故樂說中令他聞說一切字一切義等用前二也赴一切音辭即是赴於第三十界音辭又爲對諦是故重釋與前少異次攝六通者至下禪境釋六通中說瓔珞釋名云神名天心通名慧性者天然之慧徹照無礙故名神通眼耳如意指調伏諸 根中者隨何等通指入何教調伏諸根餘之 三通指十力者他心即是欲力餘二名同亦應隨依何等漏盡而知何等他心宿命亦應皆有結成攝法文無者略次攝三明言如六通中者六中天眼宿命漏盡此三屬明故婆沙中問何故餘三不立明名答身通但是工巧而已天耳但是聞聲而已他心緣他別想而已 是故不立此三爲明餘三立者宿命知過去苦生大厭離天眼

知未來苦生大猒離漏盡能作正觀斷諸煩惱復次前世智證明知過去相續未來因果智證明知如散微塵又前世智證明知自身衰未來智證明知他身衰復次前世智證明治常見未來智證明治斷見無漏智證明治二邊又前世生空門未來生無願門無漏生無相門問在無學人何故立明在於學人何故不立明名耶答從勝立故又無學無無明不雜無明故立明名六論第三問曰通明何別答直知過去名通知過去因緣行業名明直見死此生彼名通知因緣際會名明直云漏盡名通知漏盡不復生名明此明即是大羅漢所得故也若爾與佛何別答滿不滿別是故通通於六明唯局三小乘中諸阿羅漢皆能得之今此文中云佛菩薩之所得者異於偏小故也所依別故觀智異故又小乘唯修大乘發得應爾四教廣略不同次攝四攝中同事者又亦應云同其苦集爲令斷故先同後異陀羅尼者別則唯在於大不通於通通則尚通三藏菩薩況復通教後心如毗尸王得歸命救護陀羅尼即三藏義也大論第六云陀羅尼者能遮能持一切善法持令不散如究器承水故名爲持一切欲惡遮令不作故名爲遮又或心相應或不相應或全有漏或是無漏若云無色不可見行陰法入九智除盡智意識所識等並阿毗曇中陀羅尼義若但云或相應或不相應等則通於大小若云菩薩摩訶薩得陀羅尼一切時一切處常相隨逐則唯在大若別論者如文所指唯在無作正勤若通論者但云遮惡持善則可以通四教釋之苦集爲惡道滅爲善溉者灌水也次攝三十二相者應具明四教相好不同初三藏中引婆沙云阿毗曇相品者十住婆沙引小乘中相體業果以爲初心菩薩立觀法故具如第二卷記從還用至終不出施戒慧者取六中三以攝相因施戒生人天以慧導諸行略舉此三攝相亦足次通教中云不同上者即空心修豈三祇後方百劫耶故知通教相體業果並與藏異故引般若相即非相及引十住空爲相體既異三藏不同相海故知屬通故大論十三初以一施生三十七品次以一施而爲相因復云一一度各爲相因此並屬於通教意也復次前兩道品下欲明別圓更重比決有本無本如銅如鏡以分前後次從無量壽觀下正明別圓法身現相薩遮華嚴等者薩遮尼乾經中此尼乾子爲嚴熾王說無過人者唯有瞿曇因此廣說如來相好種性化物華嚴廣列八十四名於一一名皆云相好雲等初云如來有大相好名莊嚴雲等有十蓮華藏海微塵數佛大人相好又小相光明功德品明十種菩薩從兜率下放大光明名幢王普照照十世界微塵數佛剎令彼十種衆生六根清淨如是相好豈與丈六三十二空慧等同耶故知前二但是教門權說之耳

止觀輔行傳弘決卷第七之三

音釋

飴與之切 膞乃挺切 肘音須 胗吮支切 痲音林 癰於恭切 疽七余切 臊蘇遭切 腥音星 羶式連切 肪音方 脂古尸切

刪蘇干切 蜣蜋蜣去羊切蜋音良 蛣契吉切 睫即葉切目旁毛也 縠胡谷切縐紗也 拚衣撿切飛也 溘渴合切奄忽也 嘐諺五莖

且切 吻音 噎烏結切 踟蹰踟音馳蹰音廚 茹人如切 蟄 奔走行也 類與魚恐切

止觀輔行傳弘決卷第七之四　　假二

唐　毗　陵　沙　門　湛　然　述

次明知次位者先明來意既用前七以爲所修二世善發入位不定或示入位未得謂得恐極下根生重罪故故須明位令行者識之四教各有眞似二位在賢名似入聖名眞眞位究竟名爲解脫證已了位能爲他說名爲知見知見秖是智眼異名次舉喻云朱紫等者朱正色如眞位紫間色如似位如赤黑令以成於紫眞妄尚雜故名爲似終不下正釋次位於中具釋四教不同初文通列四門明一一教位意在斷惑以證眞故三藏中四門名異謂空有等四門位別即七賢七聖二十七賢聖等故云有殊一一門中皆斷見思緣眞諦理故云斷及諦理孱然不異孱者現也二乘多論一生等者辯門門中二乘不同言一生者雖有百劫三生種解脫分等從念處去乃至一生或二或三或七生等論其元意即生取證元意雖爾非皆一生是故云多雖有四門明位小異得果大同如判第十六心見修不同故云小異自餘三果多分措定故云不過迭動菩薩三祇百劫故曰時長六度百福名爲行遠不同二乘一生斷結故云亦別奢促不同名徑路殊咸趣眞諦名歸途一菩薩之人望於圓教雖權實異心願易迴不同於小五功德者具如第三卷引次此教下斥濫也此科正謂簡濫故來是故須斥次明通位中云簡名別義通如玄文第五卷初十義料簡名通義圓名別義圓等次明別位中先明別位意次略指經論攝論華嚴多明次第四十二位言一往者諸教不同且指此教以爲大略然華嚴中有別有圓非專一教如經列位位位皆有行布普賢二門故也又諸經論別位多途故云一往但別下示別位相初示經次示論通論者如中攝等通釋大乘別論者如智論地論等別釋一經那得等者破執也論中當門而引偏好晚人不達抑有揚無失有方便毀無讚有失無通途三四二門亦復如是雖欲引進翻爲哽塞今明等者次述論意意在通理阡陌等者南北爲

阡東西爲陌經如阡緯如陌四門如緯諸位
如經門門位殊皆至極果故云一也此方等
者準此望彼文舉通別意兼藏圓此中正明
別教次位故且舉別以望通教辯於所通簡
中不同是故未云藏圓兩教若以四門通攝
攝教借使西方諸論盡度門理勘之則易可
識諍論自息矛盾不生經言等者證向門異
理同故也開權顯實三教諸門尚歸一實豈
況當教諸門不融世不達者謂智者大師多
好破斥而不見融會令歸一乘況十意融通
除疑釋滯銷通經論教法不壅結及指廣如
文次以十意融通經論者人見十意之初有
諦理之言便將十乘以對十意深不便也若
以境對理稍似相當如何發心用對八教況
下八義對意永殊如四悉銷經翻譯胡漢將
對安忍甚爲不類又第四文雖云破徧乃與
通塞共爲一文況今文中通塞之名與十乘
中通塞意別況復自云融通佛法佛法則指
一期佛教故十法成觀且在行門故知定不
得用十乘釋此又圓教諸位經論易同少生

諍計別教既是界外析法所明次位附近教
道文多互異故有多途是故因以十意融通
今之次位即是十中之一意也然此十意一
一皆徧一切經論所以前之六意借用釋經
五重玄義後之四意用附文意於前六中初
五正對五重玄義第六即是今家開拓用義
方法令後學者識一法多含無量歸一就前
五中第一云道理乃至開合等者一期佛教
並以所詮而爲教體教既半滿偏圓不同體
亦隨教權實不一諸諦離合隨智隨情歸會
法華唯一實相具如境妙中說此用顯體意
也第二意者先舉譬次即是下合譬便將合
義以釋譬意網謂綱紀如網之外圍格謂格
正如物之大體以教判釋得教遠度故云網
格教隨機異如網目也外正曰匡內實曰骨
四門外正一理內實橫周爲盤竪窮曰峙明
門諸行各有橫竪又用漸頓祕密不定如匡
用藏通別圓如骨橫用諸門如盤竪歸一理
如峙以此八教收攝無外名爲包括八中祕
密爲密餘七顯露名露然餘七中皆有密露

又祕密不定名密顯露不定名露涇清渭濁
頓教如清漸教如濁頓中別濁圓清漸中藏
濁餘清又法華唯清鹿苑唯濁方等般若有
清有濁又此八教用各有意藏等四教是教
門法式頓等四教是敷置引入如來權巧善
達物機須宣藏等以爲頓等或開或合宜盈
宜縮名雖有八用必不俱具如法華玄文第
一卷釋及第一卷釋籤中明此用判教意也
第三意者一代教法首題名字名該一部部
內義兼大小時節因果互形如是等相莫不
相違或一義多名或多義一名或離或合或
但或兼言義相乖一多違諍不可以世情和
會不可以文字博解自古迄今無能達者得
四悉意無處不通諸法相望互爲彼此於赴
機教情何所疑此用釋名意也第四意者祛
執遣迷有執咸破單複具足無言等見漸頓
諸教破立不同計能計所執性不等用法華
意徧破徧立情無滯礙能所適然此用明用
意也第五意者凡有所說結成法門以對真
似漸頓諸位位是所階行是能修能所相帶

則方便與證因果不泯一切權位皆歸實果此用明宗意也第六意者開拓法門使佛意不壅雖廣開拓乃符本文仍使不失部中正意綸者繩索也緒者綵頭也縱橫開合不失次第亟壓者文彩順也亦猶風之偃草也謂聲韻義理無煩雜過第七已下附文意中開章等者如諸義疏凡開章段無不生起如鉤鎖也如今止觀十章十乘無不前後次第生起八帖釋等者雖文前撮要義門玄解橫竪並沓總別離合或廣張旁布或一轍竪深復須附文次第帖釋不廣不略有事有理總用前七法據理銷釋無涉華辭意存文旨九翻譯等者前朝諍輕未多紛競但是西語咸曰胡音後因黃冠虛構偽制近代方始胡梵甄分葱嶺已西並屬梵種鐵門之左皆曰胡鄉言梵種者光音初下展轉出生是故五天並云梵種近代著述特諱胡音第十意者附文成觀文不虛設觀與文合名為印心如釋法華一一句經皆為四解一者因緣二者約教三者本迹四者觀心若釋他經唯闕本迹三意咸通事理存焉行解具足又如玄文一一科義亦為四解一者分別二者麤妙三者開顯四者觀心玄釋附文無不成觀非數他寶等者華嚴偈云譬如貧窮人晝夜數他寶自無半錢分多聞亦如是譬如盲瞽人本習故能畫悅彼不自見多聞亦如是譬如聾瞶人善奏諸音樂悅彼不自聞多聞亦如是此斥偏聞之人唯翻譯下謙退斥奪方音不同非關義理不可卒備故云不暇文字法師者內無觀解唯構法相事相禪師者不閑境智鼻隔止心乃至根本有漏定等一師見有觀心一意等者此且與而為論奪則觀解俱闕世間禪人偏尚理觀既不諳教以觀銷經數八邪八風為丈六佛合五陰三毒名為八邪用六入為六通以四大為四諦如此解經偽中之偽何淺可論縱以心王解王五陰釋舍念一體為持鉢離二見為洗足將解般若持鉢之名終不可也用釋法華王舍之稱殊無所擬既無分別淺偽何疑是故今家觀心銷經隨經部別義勢不等以理為本詮行各殊次位者下正示十乘次位一意即彼十中次位之一為明別教次位難會故演十意指一通之若是十乘耶何不但云此之十法是十乘耶至此但指十中之一次釋圓教次位者先明五悔為入位之方他人圓修都無此意將何以為造行之始但云一念即是如來空譚舉心無非法界委撿心行全無毫微若修四種三昧至重作方便者明方便來意四種三昧通用二十五法為通方便若行法華別加五悔悔不通餘行故云唯也若方等中以夢王為別方便常行常坐及隨自意直爾行之逆順十心一切通具先知下明五悔意為入觀之方是故重牒前文觀法但心理下明用向觀法不能發真是故應須更加五悔此之五悔為圓位初因若復悠悠道法安剋懺名下次正明五悔雖有勸請等四不同莫非悔罪故名五悔具如下文明悔意中各有所治今僧常儀前四出十住婆沙顯文在大涅槃若占察經亦但列四南山云占察不須更加發願以其四悔皆是願故若爾經論皆四今何

故五答如彌勒問經云晝夜六時勤行五悔不假苦行能得菩提故必須願此五次第者若皆名悔莫非治罪應無次第若準婆沙占察次第並同若如是等長悔之文亦五悔義足初如是下即懺悔也次令諸佛下即迴向也次眾罪去一偈即重舉懺悔略例餘三次一偈重舉世尊以爲歸禮故無次第且依次第爲生起者若舊罪不除徒施勸請既勸請已覩相聞教依教修行若嫉妬不除自善微劣尚不喜他何能迴向四法具足以顯導之

如此五法尚能入位況滅罪耶比來行人都無介意徒勞讃者急誦未與耳識相應一生若斯枉招信施業不他受試爲思之初懺悔者初文釋名陳露者陳列也首也悔者伏也金光明疏釋懺悔品彼廣釋名云懺名白法悔名黑法白法須尚黑法須捨又懺名改往悔曰修來又懺名披陳悔名斷續五體者如前所釋又今文但是說其懺意懺辭具在法華三昧亦可隨已智力任意廣陳次勸請者大爲二意一者請住於世二者請轉法輪大論至云云者大論十五具釋問諸佛之法法應說法何須勸請又若諸佛現見在前請佛可爾今乃不見云何可請答佛雖必說而不待請請者得福何得不請猶如大王雖多美膳若有請者必得恩福錄其心故是故有益如修慈心令眾生樂眾生雖無得樂之者念者得福請佛亦爾復次佛法待請爲說又眾生雖不面見諸佛諸佛何嘗不見其心聞其所請假令諸佛不聞不見請亦得福何況開見而無益耶又破外道作如是言道法常定何須多言防其謗故故須待請又外道言諸佛不應貪壽住世爲防此謗是故須請又若不請謂佛愛著令知無著故須待請又諸外道皆無請說故令須請次請轉下至住世者蓋是論文有此諸意故須二請若佛初成先釋四諦今爲求圓是故通請夫命至得住等者明勸請所指所言請者爲請何等謂請佛大悲非請色陰若大悲不息身則久住故舉命業以譬請住報命如佛我心如業又報命如色身業如大悲心我心請佛不息願佛大悲住世變化亦爾作意神通隨心所期期心未息變化不止我心如心佛身如化我心不息願佛莫滅又佛身如化大悲如心願莫息大悲則色身不滅我今請佛如大炬火爲破無明我心不息願佛勿滅次隨喜者佛轉法輪眾生得三世益我助彼喜者喜前勸請也過去下種現在重聞得三世益未曾下種現在成種未來方益故三世益皆因法輪故我隨喜眾生得益大論六十一云隨喜者有二種一者世間二者出世若人無有出世善根我今隨喜眾生世福是故隨喜通於有漏無漏俱名爲福又福德者是菩薩摩訶薩根本能滿菩提聖人讃歎智者行處無智遠處是福因緣能得輪王諸天乃至一切種智知如是等得正知見是故見福而生歡喜復次我應與眾生善其自修福是故我喜復次眾生有善與我相似是我同伴是故我喜復次菩薩摩訶薩於十方三世佛及菩薩二乘一切修福者而生歡喜故名隨喜若無福德畜生無異但同飲食淫欲鬬諍修福之人眾生等

敬猶如熱時清涼滿月是故隨喜大論三十二云如賣實香等問云何隨喜心過二乘上答以隨喜善迴與衆生故觀衆生至正緣了等者如法華中常不輕品不輕菩薩見諸衆生具足三因皆當作佛故不敢輕此但敬其正因故也正因之中三因具足況無始時曾聞一句即了因種彈指合掌即緣因種故此菩薩凡見衆生皆悉與記乃至身行不輕之行等云云毒鼓者大經第九云譬如有人以新毒藥用塗大鼓於大衆中擊令出聲雖無心欲聞若有聞者遠近皆死唯除一人不橫死者謂一闡提纔聞即能破無明惑名爲近死聞未即益作後世因名爲遠死諸教諸味及經時皆以論遠近四念處云若有聞者遠近不死謂但破於見思塵沙法華隨喜法等者隨喜品中從法座起至於餘處爲他人說他人聞已復隨喜轉教如是展轉至第五十校量聞法而生隨喜故云隨喜法大品隨喜人者經云若聲聞人能發心者我亦隨喜聲聞是人隨喜其人名隨喜人人必有法法必藉

人故云互舉迴向者以隨喜福與衆生共及向菩提菩提文施衆生者然修因福不可得共若得得果則以此福施於衆生是故菩薩得世四事利益衆生又自以福淨其身口人見歡喜所說信受令得十善乃至種智乃至合利能令一切衆生得道是故果報與衆生共令因中說果故云與共若言福因與他共者從初發心所修善根盡與衆生後時將何以爲成道之因以善法體不可與人故今直以無畏煩惱以施衆生思無所得故至菩提故淨名云迴向心是菩薩淨土迴向爲大利等故法華梵天施宮殿時皆發願云願以此功德等云云如迴聲入角等者大論三十二云迴向者如少物上王如迴聲入角問菩薩功德勝於二乘有何奇特答今此不以功德比之但以隨喜迴向心比如巧匠指示倍得傭直執斧之人倍用功力直不足言聲聞自行如執斧者菩薩教他而行迴向猶如大匠大論問曰何故名二乘爲自調自淨自度而不迴向答戒爲自調禪爲自淨慧爲自度二

乘唯自修此三故不取等者釋上斷三界等四謂不取苦不念集不見滅不得道於此四中而不分別世及出世因果等相名不分別如是名爲正迴向也實相無取乃至無有分別故也能迴向至妄想等不生者大論云菩薩心空檀波羅蜜乃至種智一切皆空一相無相如佛所說如是迴向如箭射地無不中者以見無相不見不得一切諸法故爾能謂迴向之心所謂衆生佛果如是能所及一切法一心推求皆不可得亡能亡所如是一切所迴向之法無不歸實故不可得無已今當等者三世推求此之能所生滅不住又發心爲已迴向爲今所迴向處爲當又所迴向中極果爲當衆生爲現又衆生者亦有當現即諸衆生名之爲現共福當得名之爲當如是三世畢竟叵得如三世諸佛所知等者唯一實相是佛所知所見所許於中能知即種智能見即佛眼也能許即是本時弘誓及一切行是名真實等者如佛所知方名真實非向權果權果虛妄即對破藏通所期之果言最

上者非上中下之上即指圓教名爲最上最上故具足此破別教也則不謗佛等者計佛果爲有乃至非有非無皆名謗佛何以故佛果非有乃至非有非無非苦故無過咎非集故無繫著有道故無毒有滅故無失此依無作四諦爲廻向也言無苦集唯有道滅且約事說理即苦集本是道滅何但等者前三謂懺悔勸請隨喜後一謂發願前後皆例今廻向意依無作而不見諦名眞五悔能發眞位故引婆沙證成圓意故知五悔並依無作方今懺悔見罪性本空勸請知法身常住隨喜了福等眞如發願達能所平等次明發願者初釋名云如許人物等者券者約也亦契也說文云券別之書以刀判其旁故謂之契故字從刀御者侍也主也一切諸法以願侍之以願爲主亦名下至盛物者四弘誓中衆生煩惱爲惡法門佛道爲善遮惡爲遮持持善爲總持諸行如坯誓願如火坯者瓦未燒也堪任利他名爲盛物四弘爲總願等者一切諸願四弘攝盡故名爲總法藏等者觀經

悲華並云彌陀因名法藏於自在王如來所聞說二百一十億佛刹發願又觀經云法藏比丘爲欲攝取諸佛土故發四十八願發是願已地爲六動爲佛所記大阿彌陀經云爲菩薩時發二十四願云不得是願終不作佛願數不同部異見別不須和會悲華經中則無別願但云爲取佛土故發四弘誓願故知一切菩薩凡見諸佛無不發於總願別願故大論第八問曰菩薩修行自得淨報何須發願答福若無願如牛無御則無所至如佛所說不知法人聞天中樂心便念著問若無願者不得報耶答雖得不如有願有願則少福而得大果華嚴者新經第十四歷事別願又如梵網發十大願十三誓等大經聖行願文大同又第十四梵行品云若施食時令諸衆生得大智食法喜食般若食若施漿時令諸衆生趣涅槃河飲八味水得甘露味準如此例及華嚴等隨境發願隨其智力何必如文若有文者幸依佛說如此等文並別願也今五悔中義兼總別故知五悔非小行所宜如

彌勒問經佛告阿難彌勒往昔不修苦行但修善巧方便安樂之道積習無上正等菩提阿難言云何名爲善巧方便佛言彌勒昔行菩薩道時但晝夜六時勤修五悔而得菩提彼經悔文有二十三行亦無別列五悔辭句但數數請佛數數說悔餘三亦然如云有罪悉懺悔是福皆隨喜我今請諸佛願成無上智若準此例未必各說但修行者智力微弱緣心難當故須一準如婆沙四悔雖僧常儀亦須善其意以爲運念具如南山正行儀中注解從令於道場等者總結悔意皆爲破罪故也昔作大惡三業俱重故今懺悔三業並運發大勇猛方破大惡勸請破謗法罪者亦應先云懺悔破於三業遮性等罪文闕義足次文者昔聞諸法而生誹謗今請佛說令一切聞是故能翻謗法之罪隨喜破嫉妬罪者昔對境生嫉今隨喜一切故得翻破昔嫉妬心廻向破爲諸有罪者昔所作福但順生死爲諸有因不能自免豈能令他離於有因今具二廻向自免免他是故廻向順涅槃門故

云順空無相等也亦應更云發願者破邪願罪即導前四令至所在若能下正釋圓位於中初明五悔功能能入品位由此五法助開初品乃至入住遠由此五一一品文皆先正釋次引證釋初品引文據疏分文乃是現在四信之文言四信者一者一念隨喜二者解其言趣三者廣爲他說四者深信觀成與佛滅後五品之初兩處隨喜文義大同故令互引以證初品第三品引文中云不須復起塔寺等者此第三品觀行猶弱且以說法增其觀心觀心成就方行第四第四未能事理相即故云旁行至第五品事理不二即云若人起立僧坊供養讚歎聲聞衆僧乃至具六豈執第三求令捨事豈執第五一槩令行故修行者應善教意入第五品營事未遲初心行人必以此五善自調御委識進否應止應行又此五品品品之中令修五悔況常人乎以品品中各有障故故四念處中以此五品擬五停心防初心故其相云何初三藏教以數息停散令以隨理除於疑散三藏以不淨停

貪令以讀誦除於雜染三藏以慈心除瞋令以說法治祕法恚三藏以因緣除癡令以六度治無明暗三藏以念佛除障令以理觀除於事相若爾通別云何答別教中但以戒定二行而停其心通教中五應觀息等不生不滅而爲停心若爾下辯同異復次下約陰界入以明次位前雖約教以明圓位今復約凡聖明五陰位言五種人者果地二乘及後三教斷惑菩薩生界外者此位之後既對四德以爲佛位故知降佛皆是三種菩薩所攝是故次品而明其位於中次明十信位者五品已能圓伏五住豈至此位別斷見思但是圓修麁惑先斷猶如冶鐵麁垢先除云云人不見之便謂法華六根爲圓仁王長別三界爲漸既云法華部是漸頓云何釋位即是頓頓況所引仁王本證法華如何離開分屬兩種又除圓位已一切諸位無有十信破見思者委釋圓信具如四念處文令文但略釋初信而已令依菩薩戒疏以十法成乘竪對十信復以十法橫入十信言竪對者今文初信以對

於境次修慈悲以對念心善修寂照以對進心善修破法即入慧心善修通塞即入定心善修道品入不退心善修正助入迴向心善修諸位入護法心善修不動即入戒心善修安忍即入願心令止觀文少不次第及名不同令云陀羅尼即彼不退也餘不次第者但將向列戒疏之文對之可見言橫入者一一信心各具十法故瓔珞云一信有十十信有百又四念處云五品各有十法成觀五品尚爾何況十信所以十信各具十法故至初住轉名十大次入下真位四念處中及菩薩戒疏並略明初住已上圓教聖位亦略録之何者初發心住三種開發即正緣了謂境智行三法相應是故名爲分證三德故華嚴云初住所有功德三世諸佛歎不能盡初發心時便成正覺了達諸法真實之性所有聞法不由他悟淨名云知一切法是爲一道場大品云初發心坐道場阿字門等並是圓教十住位相若別教位十地方與圓十住齊故瓔珞云初地一分無相法身智行成就百萬阿僧

秖功德雙照二諦等具如第三卷引乃至等覺功德難思但約化道以辯功用如初地百界二地千界乃至萬億等界現身亦爾十住之後實相更復十倍增明更十番智斷破十品無明念念流入平等法界海諸波羅蜜任運生長名爲十行十行之後無功用道眞明復更十倍開發顯行事理自然和融迴入平等法界海更破十品無明名十迴向向後復破十品無明無功用道猶如大地能生一切功德荷負一切佛法荷負法界衆生入三世佛智地地後觀達無始無明源底邊際智滿究竟清淨斷最後微細窮源無明登中道山頂與無明父母別是明有所斷者名有上士名等覺位此位後心究竟解脫無上佛智無所斷者名無上士十法至此方受大名謂理大願大莊嚴大智斷大徧知大道大用大權實大利益大無住大次第以對十法成乘釋名對義亦應可解○第九安忍中初亦先法次譬後合初法中云爽者明也次喻中云鋒等者又以飛霜喻於鋒刃聰善於聽心敏於事睿者說文云深明也智也踰過也越也疏者記也洞者疾流也即徹過也亦深邃也懷者安也詩云懷我好音術者道藝也鄴洛禪師者鄴在相州即齊魏所都大興佛法禪祖之一王化其地護時人意不出其名洛即洛陽群者友也輩也武津歎曰者南嶽大師陳州項城武津人也武津是所居地名傳中不云領衆太早但云有智斷師諮疑稟要思因爲說十地法門驚異心目智斷曰恐師位階十地師曰吾是十信鐵輪位耳應是習傳者異聞著顯文者其文現行然文引四擇若有人將此以對三術非但數不相當亦乃文意永別三術是天台密意四擇是南嶽顯文引彼對此多恐未便今言大師所引意者用誡後學善須決擇勤勤不已四度言之故天台大師指南嶽爲高勝之人垂於深誡以爲後軌後代學者可以爲鏡鏡可以照不整之形次引大論菩薩深山等者大論十九釋禪度中問云菩薩摩訶薩應教化衆生爲事云何深山自靜棄捨衆生違於慈悲利他之行答曰身雖遠離心不遠離猶如病人服藥將身身康已後方可復業康者安和也菩薩亦爾服般若藥煩惱病損法身康復爲化未晚若至六根等者此語初依最後極位通前五品並屬初依故大經云具煩惱性能知如來祕密之藏無明全在名具煩惱大象捍格等者即以久行名爲大象不同前文對治文中但以三祇名爲大象不憚生死名爲捍格捍者衞也格應從土戶白切禮云發然後禁則捍垎而不勝注云捍垎者堅不可入也從木從手並非今意前既以五品爲小象今且以六根爲大象既離界繫自在堪能煩惱不染如刀箭無施種智化物如日光照世物無始苦猶如長冰機熟獲益名爲自治象喻現身應世利物若被名譽等者爲此三事之所動壞前二如妨蠹令觀法散滅名爲內侵眷屬若集令諸行破壞名枝葉外盡猶如大樹外集衆鳥內抱蠹蝎樹必死壞蠹者害物之蟲也亦云食桂蟲也言三術者如上文自列一莫受莫著二縮德露玼三一舉萬里內三術者謂

空假中外障是輭賊謂名譽等內障是强賊謂煩惱等是故內外用術不同論者沒也毗嵐者猛風也此風在大鐵圍山外若無鐵圍吹須彌山猶如腐草故引為況文舉片禪少惡為違順之端故知違順未堪不應領衆如彌沙塞律佛因調達領衆乃引事云往古有仙在山中誦刹利書有一野狐而便誦之自思惟言我解此書足為獸王因出遊行逢一困狐而欲殺之困狐曰何以見殺答云我是獸王汝不伏我故當殺汝彼困狐云汝勿殺我我當隨汝如是展轉伏衆師子師子伏已使作是念我今不復以獸為婦乃將諸獸繞迦夷國百千萬帀王令使問使迴答意諸臣皆許唯一臣言自古及今未曾見人王以女嫁獸臣要當殺令此狐走王問如何此臣答曰遣使尅求從期一戰必令師子先戰後吼彼謂吾等畏師子吼必令師子先吼後戰師子若吼諸獸必散王如其計至日出軍軍衆如計狐等纔聞師子吼聲心破七分墮象而死群獸皆走佛說偈言

野狐憍慢盛　求欲覓眷屬　行到迦夷城
自稱是獸王　人憍亦如是　現領於徒衆
在於摩竭國　法主以自號

早領衆者亦復如是名成損己益他蓋微莚子云名者功之器不可多取坏器菴華者並在大論喻以初心堆者聚土也若作塠字義亦通於塠阜也菴羅華者多華少實若得此意不須九境著若能於此陰境安忍必得入於六根清淨尚離二乘菩薩二境況復煩惱等七故約此人不須更明下九不忍違順故九境生違即是惡順即是善具如前文互發中判善惡等相故知上根唯觀陰境故於陰安忍不須下九○十無法愛中行上九事過內外障等者內外如向分別安忍此已已入六根不得發眞良由住著著相似法名為頂墮應通歷四教明頂墮義初文且寄三教頂墮從既不入位去正明今文頂墮之義初明三藏頂墮具如毗曇中說文中先簡非頂墮位謂煗一向退不名頂墮忍位過頂復不名墮於三位間住頂名墮何者五根忍位不復出觀上忍發眞是故不墮於頂位法中多生愛心則應入頂而不得入由退頂故造於重逆故名為墮通教頂墮例此可知別教頂位在十行中故無墮義於行向中縱起著心但未入地名為頂墮終無造過大論云下出圓似位有愛令人下令論圓教至十信時若生愛心不入初住而六根淨位定不墮小則以住頂名之為墮非謂退墮以六根中無退義故況復更有造重逆耶故此頂墮異前通藏故大論三十明頂墮義二種不同一者頂退名之為墮二者住頂名之為墮小乘教中雖具二義住頂多退故今圓位見思已落但有住頂一墮義耳故大論四十三問曰頂不應墮云何言墮答垂近應得而便失者名之為墮若得頂者智慧安隱則不畏墮此約初義以退為墮若第二義但以住頂不進不退名之為墮是則十信初心猶名為煗今止觀下總結示之初從妙境終至離愛行解具足正助不虧已送行者至於初住入無功用自堪進道入住已去今文不論故云齊此故諸經

論初住已去多明輔佛化他之相不復委悉論於自行是故今云入住功德今所不論今意且赴末代修行後當重說者至菩薩境中應更廣辯夏終不說下無所論始從第五卷初來至此中、正當法說明於陰境十法成乘竟是十下次引法華大車以譬十法初略標次列經文次合次結且順經次第不復依於十法次第今以十法隨對整足大車高廣不思議境也幰蓋慈悲寶繩交絡即發心也安置丹枕枕有內外若車內枕休息衆行即安心也若車外枕或動或靜動靜秖是通塞義也破塞存通即塞而通其疾如風即破無明是破徧義也大品云法愛難斷故處處說破無明三昧始自白牛終至平正道品義也又多僕從即正助也頌中云儐從禮云導也又云侍邊也遊於四方即次位也安忍離著在次位之初是故更加復次結位始從初心終訖究竟安忍秖是忍於五品違順二境令入六根離愛秖是離六根中相似法愛綩綖者埤蒼云綩者衣繡衆也綖者席也應作筵字

此綖字是天子霞冠曰綖亦可通用又次位者秖是行之所階恐行者生濫故於次位中別出五品六根清淨勸勵行者令離障離愛故知前七正明車體及以具度後三秖是乘之所涉若無所涉運義不成是故十法通名乘也次結位者夫有心者悉具三軌此之三軌通於六即理性車體具度資成白牛觀照在一念心即是理性聞名起觀名爲等賜諸子乘乘入位不同故有觀行相似等別乃至四方直至道場道場猶受果乘之號是故因果乘義不無今人下斥邪也設謂假設借字（子夜切　謝）設使借之與乘名者但是邪乘乘者本以運載爲義邪法無運故名爲借既是邪法不出諸見諸見即具六十二也從正法下顯正也不同惡空故云正法正法御邪故云大城不可壞故名爲金剛具足諸法名爲寶藏具足者釋寶藏也無缺者釋金剛也如此妙乘豈同惡空與而言之但有車體既無具度故名爲禿奪而言之體用俱非故名爲禿故引大經乘壞驢車非但關於白牛般若爲驢

所乘任運非正故非高廣又復言壞全無莊嚴況復起見入三惡道○端坐觀陰界入境所云端坐者豈隔餘儀四三昧中常坐居首是故先明常行等三亦可通用歷緣對境自攝餘三是故且判以爲端坐問五陰盡在端坐觀耶答陰通三性不隔餘儀前文且明端坐用觀餘儀在後歷緣對境次明歷緣對境者先序來意次下正釋正釋文中先明歷緣次明對境就歷緣中初於行緣具明十法次是約下結意也次行緣既爾下例餘五緣次三三昧下釋疑次昔國王下引證故大論二十云昔有國王園中遊戲朝見華林茂盛可愛食已卧息夫人采女皆共取華毀折林樹覺已見之悟一切法皆悉無常如是思惟悟辟支佛宿福既厚藉少因緣易得聖果次對境中亦先約眼色具足十法次例餘根等初境中次結數引例引證結非若觀下不思議境初引經總立三智五眼次別釋三觀假觀中云外道打髑髏作聲者增一阿含云佛在耆闍崛山與五百比丘俱從於靜室下靈鷲

山與鹿頭梵志俱行至大畏林取死人髑髏授與鹿頭而作是言今此梵志明於星宿兼善醫藥善解諸聲知死因緣問云此是何人髑髏答曰男子問云何命終答衆病皆集百節酸疼故命終也何方治答呵棃勒和蜜治必不終又問生何處答生三惡道又打一髑髏問之答女人何病死答懷妊死何方治答服好酥醍醐生何處答畜生中又取一髑髏打問曰何故死答食過差死何方治答三日絕食生何處答生鬼中以想水故又取一髑髏打之問曰何人答女人何死答產死生何處答人中又打一髑髏問曰何死答被人害死生何處答生天佛言爲人害死必生三惡更打之答云此人持十善又夫餓死者生人天中無有是處凡一一答佛佛皆語云如汝所言香山南有優陀延比丘入無餘界佛申手取髑髏來問生何處答無本非男非女不見生處不見周旋往來八方都無音聲未審是誰佛言止止又重問佛佛具答鹿頭歎曰此未曾有我觀蟻子尚知來處鳥獸音聲尚別雌雄觀此羅漢不見生處如來正法甚奇甚特九十五道我皆能知如來之法不識趣向唯願世尊聽在道次佛言善來得無學果聽聲既爾餘塵亦然外道之法聽死骨聲能達遠事者良由聲中本具諸法故使外道得其少分寘依其本日用不知況今妙觀直觀本理理具諸法不足置疑中觀如文雖無下釋成五眼次引二經證次結成一心次明互用問答並如文引證中淨名云不來相等舉六作中初行緣也不見相等舉六受中初見色也當知根塵無非法界故云不來而來等如四念處中引唯識云言唯識者唯是一識復分二種一者分別二無分別分別識者名爲識識無分別者名似塵識一切世間皆爲似塵識之所成三無性等色心之法本來不二彼既分於二識倒亦分於二色問色之與識如何同異答若色心相對則有色有心論其體性則離色無心離心無色若色心相即二則俱二一則俱一故圓說者亦應得云唯色唯聲唯香唯味唯觸何但獨得云唯識耶若今論者無不皆悉具足法界復次若從末說一切衆生二種不同上界多著識下界多著色若約識爲唯識攬外向內令觀內識皆是一識識既空已十界皆空識若假者十界皆假識若中者十界皆中專於內心觀一切法觀外十界即見內心是故當知若識若色皆是唯色若識若色皆是唯識雖說色心但有二名論其法體秖是法性如是即是心地法門不動寂場現身八會諸佛解脫於心中求心爲佛種心即菩提當用此意通一切心通一切教理行位等準此說之識次位中若漸見等者普賢觀云行者若能隨普賢教正心正意漸以心眼見東方佛黃金色身端嚴微妙見一佛已復見一佛如是徧見東方諸佛心想利故徧見十方一切諸佛頻見者不輕品云彼比丘臨欲終時於虛空中具聞威音王佛先所說法華經二十千萬億偈悉能受持即得六根清淨經文不云漸見一佛乃至諸佛故名頻見次譬大車結成佛事若眼入等者即自行也次引淨名或有佛土光明

等者自行化他皆名佛事若云或有佛土等者即化他也如楞伽第三云不瞬世界妙香世界令諸菩薩瞪視不瞬得無生忍即眼爲法界也更有識教準此思之次例中先例餘受次例餘根次明大車如文若能下勸修初總中先法次引譬序中云黑蚖秖是長蛇綺文互說耳不修止觀如長蛇善解止觀如懷珠解而不用爲無益大論第十釋因不同故果不等中云有一黑蚖懷摩尼而卧有羅漢乞食不得論明破戒而猶有福故使墮蚖尚懷寶珠今借斥之以譬有解而不能行如蚖懷珠於蛇何益次別引三譬者皆先譬次合初譬中云賜者與也亦惠也祿者爾雅云福也孝經注云食廩曰祿楊承云上古無祿人食野禾因朝闕食獵者賜鹿以當於食故變爲祿字匹夫所得薄祿也械是兵器總名戟者短戈鉤子槊也郭璞注方言云戟中有小刺謂雄戟也若爲麴糵等者尚書殷高宗聘傅說於傅巖之野云若濟巨川用汝作舟檝若歲大旱用汝作霖雨若作酒醴爾惟麴糵若作和羹爾惟鹽梅帷帳者說文云旁曰帷上曰幕帳者說文云四合象宮室張之曰帳淮南子云將軍幬帳也折衝者折者截也衝者說文云通道也廣雅云突也弋奪也用而屢北者說文云北者乖也又軍走曰北又北主陰方陰主殺也即被殺者爲軍敗也解髻等者尚書云德懋懋官功懋懋賞懋者勉也今圖破煩惱得實相賞中之極如解髻與珠如諸帝開來至法華功之極也故譬輪王解以髻顯實相珠野巫者男師曰覡女師曰巫謂陰神也說文云巫者祝也祝者祭主申讚辭者也三事不辦者不能破魔軍不能除煩惱不能顯法性對前三喻如文可知區區者踦區屈曲終日故也軍者衆也萬二千人曰軍今之魔軍何必定數但言衆耳

止觀輔行傳弘決卷第七之四

音釋

孱（正作僝仕限切見也）拓（音託斥開也）亹（音尾）聵（五怪切聾也）鄴（音業地名）捍（音翰）珧（疾移切）瞬（音舜目動也）瞪（澄應切直視貌）蚖（香官切蚖蛇也）槊（所角切矛屬）醴（音禮酒也）紂幬（直由切帳也）覡（胡的切巫覡也男曰覡女曰巫）踦（去奇切）

止觀輔行傳弘決卷第八之一　假三

唐毗陵沙門湛然述

釋煩惱境者自此以下現文六境及略三境咸是發得此九境外所起煩惱乃至四弘但屬陰境三陰所攝是故尋常非無煩惱乃至發心亦並須觀非不名境今文謂辯觀陰發得故須辯異讀者行者無惛本宗如前七隻分別中云此之十境是三障攝非即現在所起三障現三障者如大經第十云菩薩摩訶薩求種智者爲除衆生三種障故煩惱障者所謂三毒纏蓋八慢四邪等業障者謂五無間報障者謂三惡道誹謗正法及一闡提故知舉惡能障故名爲障今以流類攝彼後兩初總明來意中先結前生後上陰下結前而觀察下生後次前訶欲下正明來意先且與上諸文辯異有法譬合初明與上方便中訶欲棄蓋辯異次與上陰境辯異上之欲蓋及陰入中雖有惑相未過增盛非煩惱境故訶欲中且知五塵是生行者貪欲之緣生欲是過因過生罪是故須訶蓋中但是緣落謝塵

妨於入觀應須捨棄又此二五若訶若棄但成方便未正用觀前觀陰入觀於報陰報陰無記於彼陰上求於妙解故彼陰境未名煩惱又前別歷一心文中雖觀貪瞋非今境意但是現起善惡諸惑皆陰入攝是以因陰所起煩惱皆名陰境今境必須因觀陰發發重貪等方名今境從今觀去正舉今境異陰蓋等故云起重貪瞋從如鐵下舉譬也鐵如陰火如觀陰未遇觀宿惑冥伏故云但黑因觀陰境陰解未生習起異前故曰赫然又報法下次辯難易更牒欲蓋及以陰入與今煩惱總辯難易故欲蓋之體通屬陰入故與陰入通名尋常何者下別釋也與前三法對辯難易初正明相對中先法次譬法中出前三毒與今對辯前是報法及現煩惱是故易息今發既重是故難制倒想是癡貪者可見言死馬者十誦初戒天魔欲壞難提變爲女人誘至馬所便隱形去是人欲盛乃至不簡此惑下更辯助緣所發煩惱已過於常復加外緣致令狂逸譬如下舉譬也流水如陰法用觀

如槩木動習如溺起漣漪等者風行而流水成文今以木槩彼風行急流壓水溺起又漣漪者重波也波上又波故曰重波溺者本音豹字即豹變也今是水起借從水作健人譬意與水大同煩惱下合譬也如觸卧師子下更重以譬釋成前譬若不下結勸令識非唯下明因境起過如第五卷云隨之牽人向惡即此意也次正釋中初釋相者先釋名中有二解初合字釋者三毒是能煩心神是所煩次分字解煩爲能煩惱爲所惱當知通名通於見思此一往分下明鈍中有利如蟲獸凡夫亦能起我我即是利雖利屬鈍故云實不推理乃至自大蠕者小蟲有識能動者也舉螯等者蟹類也埤蒼云其一螯偏大名爲擁劒亦名執火以螯赤故亦如螳螂拒轍等是鬐者項毛也說文云馬鬐鬣也如狠等瞋必張鬐怒目此舉蟲等劣類以況於人此尚計我何況人耶底下凡劣下舉鈍使凡夫而亦有利五利至何嘗等者次明利中有鈍如諸外道依於諸見而起瞋恚若未發禪來等者

問如佛弟子次第修人亦未發禪何故名爲須陀洹人所斷見惑答今判利鈍約現發見見所起惑如未得禪來縱起宿習所有煩惱及因現陰起於我見仍屬鈍使初果所斷凡夫共有寘伏在身障真無漏若見諦理此惑自除故名此惑以之爲見故不同於禪後所起若諸外道由未見諦得禪定已雖斷鈍使仍未曾斷一毫見惑見惑現行故不同於未發禪來所有見惑及寘伏者是故不以八十八使中見惑爲例故八十八使義屬陰境所攝對簡利鈍方受見名復異禪後見惑之相今但對禪後見簡故云若得禪起見縱有貪瞋同屬於利如兩學人下舉例也得語如鈍得意如利二俱得語得意諍强二俱計我得禪見盛若發下簡示境體身中雖具八十八使然所起者但屬鈍使而在今境若利中下次判根條先且徵起也若利中有鈍斷見惑人但名斷利利中之鈍此惑應在若不爾者利中有鈍不名爲鈍故次引毗曇釋云利雖有鈍此鈍屬利從於利使背上而起底下之

人雖起於利此利屬鈍從於鈍使背上而起故云思惟亦如是若開等者次明開合開爲八萬合但三毒八萬既不出於三毒今觀三毒即觀八萬爲是義故須辯開合三毒下明爲障不同初明四分俱能障定雖有無記不屬善惡即不障定是即不障定者仍屬陰境若爲障者兩屬不同謂發不發如前簡也經云下引大品證無記不障即師子等定所入散心此並依毗曇意也次依成論人意亦許毗曇四分俱散而不云四分俱障但云散中無不並有相應癡惑故云散兼無知能障定者則在於癡若爾下難成論人四分俱散散兼無知癡能障定此相應癡癡必瞋欲癡既障定癡有瞋欲何不障定而獨立云癡能障定今釋下今家正解言別意者如上釋蓋隨人不同若貪重者貪即爲蓋瞋癡爲障亦復如是故今爲障準彼應知故毗曇家所引大品以爲證者是義不然彼大品經明超越三昧從滅定起入散心中故言此散而不障定今所論散障與不障應辯凡夫所有三毒如

何引於羅漢勝定出散等相但煩惱下明今辯相爲所觀境但云四分相實未周若論自行足得爲境故引法華明觀境意意在除糞分別非急言二十年者疏有多解見思未除大機未熟故二十年且令除糞又破見惑用一無礙一解脫破思惟惑用九無礙九解脫合爲二十又二道中斷結總名二十又上分下分總名二十又依二使人共斷見思亦名二十初解即以離繫得數而辯二十後解並以二義而爲二十若爾下釋疑疑云若意在除糞五百羅漢豈非除糞而婆沙中種種分別耶爲持下釋疑五百本於一門入道亦未分別得羅漢已爲持佛法使久住故既爲衆首須通外難是故五百廣演分別若不爲衆百縱成羅漢非入假位亦未必須種種分別復次下明此惑相正爲十觀所觀之境是故須辯是通是別思議不思議等既云各具四分今境但是鈍中四分今文語略不暇簡之但且簡通別等耳若發簡者屬陰利鈍非今所觀所發利鈍是今所觀所發復二禪後之

利屬下見境見慢業外是今所觀初辯通別中云利鈍合各爲四分者爲對前開爲八萬故故今云合但有四分界外既立四分之名開合之義義同界內但是別惑異界內耳若作相關等者次辯思議不思議等明向通別隨教不同若作相關即是別義不明相即故曰相關通惑如枝枝謂枝葉別惑爲本本謂根本枝本但得相關而已即別義也若作不思議者應云通惑如華法性如空以眼病故於空見華若能體病知華即空空華體同即圓義也已如第一卷以三止觀結發心中說故知思議不思議二皆觀界內通惑爲境以所發者必非別惑故也下起觀中先明思議故今預辯亦雙明之意在相即於通惑上二義俱通故云若作次釋因緣有三如後說者謂習等三起相下先以四句判其起相於中先列四句次判境相前文雖復辯其離合通別等義而未明內心起之相狀故於此中重辯起相故知今起異於欲蓋及陰入等因緣下正明因緣集因謂因熏習相續爲緣意業爲因身口惡行爲緣麁苑行爲因十軍擗擒爲緣有此三故今修道品此三復發又名爲緣初集有法譬合也言道品者秖是正觀陰入境耳順流曰沿不修觀故順生死流若修道下即現在觀陰復發宿種逆流曰泝有即二十五有謂四域四惡趣六欲并梵王四禪四無色無想五那含嵬謂崔嵬高起貌也嵬字王回五非五年三切惑被觀制是故嵬起次明業中那者何也卓者高也業相已起名爲成就品位不成名爲不立譬中云如河等者湉水定也無水者非也波如連山者莊子云白波如山文選海賦云波如連山陰境如河湉修觀如風起惑發如大波縱身口如擲帆失一心如放柁由此放擲行船破壞若心柁決斷正身口帆則正觀船必免業敗過煩惱河至涅槃岸次明魔中言十軍者大論釋四魔中問曰何處釋煩惱爲魔答如雜寶藏經中佛說偈語魔言

欲是汝初軍　憂愁爲第二　飢渴第三軍
渴愛爲第四　第五睡眠軍　怖畏爲第六
疑爲第七軍　含毒爲第八　第九利養軍
著虛誑名聞　第十軍自高　輕慢出家人
諸天世間人　無能破之者　我以智慧力
摧伏汝軍衆　汝雖不欲放　到汝不到處

今煩惱起由魔爲緣以此十軍遮邏行人不令出界故即屬下魔境所攝是故所起雖是煩惱非煩惱攝但名十軍並由魔立故曰魔軍喻海等者縱無前二魔能擊動流如習種風如業力吸如魔扇吸者內息也水隨息入故曰吸水大論第七云五百賈客入海采寶值須摩竭魚王開口船去甚疾船師問樓上人何所見耶答言見三日及大白山水流奔趣如入大坑船師云三日者一是實日二是魚目白山是魚齒水奔是入魚口我曹了矣時船中人各稱所事都無所驗中有優婆塞語衆人言吾等當共稱佛名字佛爲無上救苦厄者衆人一心共稱南無佛是魚先世曾受五戒得宿命智聞佛名字即自悔責魚便合口衆人命存魔扇如摩竭吸水重惑如水流奔趣身口散善所不能制如不可以力拒

唯寂照止觀能達如尊稱佛名次總以火譬者如文魔業下簡示境屢雖通列三今唯觀集次明治法初明大小兩乘治法不同次約四悉以判大小初文先小次大初明小中先略標列次示闕文處所將五門禪對治四分唯闕治障道一故指在下文即業境中六蔽及障不障等是也對治等五具如助道記中此但更加不轉一種彼治六蔽此對四分句數多少準說可知今對治中云十二者此下文中十法成觀第七對治文中具釋也不淨

實觀如上第七助治攝法中說亦如華首選擇長者假想如下禪境中說但彼發今修以此為異餘慈心等具如禪境初病不轉而治轉者如不淨境轉為親想即指親想以之為淨不應於親起欲想故即此不淨而生親想名為慈觀慈若轉為不淨觀者即見父母膖脹爛壞觀不應瞋況今爛壞癡中修因緣為治癡若不破却用邪慧思邊無邊此獨頭癡心多沈沒故用思惟以為對治此邊無邊是六十二中未來四句本是邪慧今翻成治若用數息不能治散應思出世無漏法相緣於雜境散亂便息四藥互轉為十二句俱轉為轉亦名為對準前可知次明大乘非對等者唯第一義如阿伽陀藥此且一往奪小以明治相未論具用諸教互治及以對治治攝法等在下修觀第七門中今此且用第一義治名為阿伽陀治此大乘治具如上文隨自意中觀貪欲等故下誠言善取其意若失意者具如隨自意中師資之失次云小乘中多用下以四悉判治大論云餘經多用三悉檀即

指三藏經名之為餘若通論者大小俱四今捨通從別故且依論前陰入中意亦如是雖復通具但在通圓藏別必無用第一義而為治也空無生中等者正宗無生第一義相如夢中救火能所俱無次修止觀者從此已下說菩薩境觀法同前但對境有殊隨病別說今先正明十觀次會異名先十法者先思議境中畜以無慙為本故使亡於禮度禮度在人故失禮度名失人種亦慳他家者非但已境不欲人侵亦不欲人侵他欲境鬼以慳貪為本復以諂故慳他鴆陷者陷他如鴆故也郭注山海經及廣雅云其鳥身有毒大如鷄紫緑色頸長觜赤長七八寸而食蛇雄名運日雌名陰諧以其尾歷食食則殺人故以言之婚者昏也昏時行禮故曰婚也爾雅云壻名為姻婦名為婚娉者娶也周禮曰衆來曰覜寡來曰娉覜字土刁切娉者謂執玉帛而趣問也撙節者有禮儀也禮云君子恭敬撙節鄙人欲麤者如難陀等又觀欲心訶棄等者棄如棄蓋中呵如呵欲中以呵棄故發得初

禪雖勝難陀尚未出色又若觀欲是蔽而行於捨乃至癡者略舉六中初後二蔽次不思議中先正釋次銷諸經意以釋成妙境初正釋中先引經立境次釋釋中初略明進不次引淨名不斷等釋不隨等次引不住等釋不斷等初文正以淨名轉釋無行者不斷癡故起於三明癡即無明無明即明不同二乘斷於無明起小三明不斷愛故起八解脫愛是繫縛繫縛即脫不同二乘斷貪愛已起小八脫於明於脫諸法具足是故不同凡夫二乘

及教道中諸教菩薩次引不住等釋不斷等者先列句次所以者何下釋初釋經意開為四句次從今言下開為八句初四句者初釋經斥過彼經本立不思議意正為菩薩兼斥偏邪今欲明不思議境亦先斥偏邪次立妙境故判凡小住於第一第二句失次從不斷煩惱下斥於邪偽即是住於第三第四句夫初凡夫下斥凡夫中云狠戾等者很者諍訟也亦戾也戾者曲也如犬出户而身曲此悷字悲吟也非今意駠者字林云性行調駠駠字（餘輸切）亦句音二乘下次斥小阿羅漢者下重辯小失三界惑盡無惑可調此釋不調意也不同大乘不生不生名為不調以用拙智分斷通惑通惑盡處分名不調此之不調正名為調從焦種去更斥小失故淨名云如焦穀芽亦如迦葉見諸菩薩不思議事乃自鄙云我等於此已如敗種菩薩下舉勝況劣以辯於得初雙立次雙釋釋中先釋有勇中云如華在泥等者經云高原陸地不生蓮華卑溼淤泥乃生此華故知涅槃高原不生菩薩

大悲之華生死泥中乃有菩薩利他勝用雖在生死而生死不染醫譬大同又華譬菩薩身輪醫譬菩薩意輪亦可俱譬菩薩三輪故大論云佛如大醫王經教如藥方僧如看病人故知至佛方名大醫又云菩薩化生雖見衆生種種煩惱不肯受化反瞋菩薩菩薩爾時猶如大醫治人鬼病病者反罵醫於爾時不責病者同其瞋恚即知其人為鬼所使菩薩亦爾知諸衆生為煩惱鬼之所驅使次釋不味中云如鳥飛空等者菩薩摩訶薩斷惑入空而不住空必應出假利益衆生初淤泥喻喻若不能汙次療病喻喻集不能染後鳥飛喻喻不著滅道文中雖對出假菩薩正意為成不思議境即成出假不思議用故以菩薩異於二邊正顯真常中道妙境前引淨名初文既云不斷癡愛起於明脫當知此文須約無作以明菩薩真應自在不斷煩惱下斥邪偽也初正斥不住第三第四句失於中初正辯第三第四句失次重辯第四句失初辯第三第四句者先標出所迷句相次以結前

兼生後失次今末代癡人下斥失言刻核太過者大經第十云善男子譬如有人食菴羅果吐核置地而復念言是核甘味即便還取破而甞之其味甚苦心生悔恨恐失果種即便收拾種之於地勤加修治以酥油乳酪隨時溉灌寧可生不不也世尊假使天降無上甘露猶亦不生不生者名一闡提害者試味也末代癡人亦復如是聞不斷等以為雙非謂此雙非不礙雙住以為無礙便背二邊行於無礙背調伏法如失甘味背不調伏如失果種菩薩不爾得明脫故故曰雙非雙照二邊化益無窮故曰雙住故知癡人但背如來伏惑方便名不住調縱於生死不住觀察名不住不調故知此人二種俱失失第四句謂不礙於調不調也闇於雙非謂不礙雙住廣行非法而為雙住故知即是失第三句此是下以譬結失斥前無礙惡空噉鹽太過者鹽者此土齊靈公臣煑海為鹽彼方久有言不識者應是有鹽之始或是假設為譬故大論十八云如田舍人初不識鹽見人種種菜肉

之中而皆著鹽問他人言何故爾耶答曰此鹽能令諸味皆美是人便念鹽既能令諸味皆美自味必多便空器滿口食之鹹苦傷口而恠他言汝何故言鹽能作美他言癡人此當籌量多少和之令美云何全食無智之人聞空解脫門不行諸功德但欲得空是為邪見斷諸善根若解空三昧則知諸義不相違背能知是事即般若力若得般若入一切法皆不邪見又論九十九云譬如有人食醬太過譬不行五度但行般若有欲著故但生邪見不能增進一切善法應以五度和合功德具足義味方名無礙今文失於雙非等意義亦同之當知失意之人行於無礙非但失於諸法中味亦乃傷於常住之口如貪鹽醬失味殞身經云下引證也初引無行證乘法之失次引大經以非修往驗此人下總斥復有行人下重辯第四句人同第二句失不住調與不調望求中道雖求中道此但成住於第二句故是故名失次北方下結北方雙具三四句失文中雖結成住第一第二句失比失

本從第三第四句生又初學中觀下結失之相初結雙住即成失者一切經論不云初心斷於貪欲又云修中非圓非漸是故相違況復爾後恣行無礙周家下引事為驗如前隨自意中引宇文邕等皆第四句失亦是住不調及住調者是住雙住及雙住失初學中觀斷於貪欲似住於調住調無益放心入惡名住不調是人執中以為不住調與不調後復縱心成住不調并前乃成住於調不調失何關不住等者正斥雙非之失是名大礙等者斥前住第三第四句無礙之失此並失於淨名無行經意如是下總結前文四句復成住第二句失故云不調是故皆失不思議意從今言下廣開八句攝一切法成不思議先列兩四句何以故下釋也先釋不住四句初之二句可解次第三句云即中故不住兩亦者兩亦即是中道雙照雙非即是中道雙遮以雙照故不住雙非以雙非故不住雙照總而言之秖是非一二三而一二三次雖不住下明住四句與不住四句相入相即住不住中

各但舉初二兩句等取餘二準文具義亦應更釋住四句已方與不住四句相入相即為避煩文故便明相即準不住義釋住四句者即空故住調伏即假故住不調伏雙非故住第三句雙照故住第四句問住與不住俱有第三第四兩句並是遮照二文何別答不住是不住遮照住中是住於遮照雖有住與不住並是中道體用住是中道之用不住是中道之體若準此意亦應更問住與不住俱有第一第二與第三第四何別應云初二單明住與不住三四雙明住與不住此仍別對故作此說若通論者八句並是中道體用以邊即中故故有兩重三四二句中即邊故故有兩重初二二句既觀貪欲即是八句當知貪欲即是法界何以故下釋法界也次用此下結貪欲徧一切法隨其所屬或復於此相即句中作隨宜說是則隨順方便教意及迷法者並為八句攝盡故也依此而說乃得名為自在說之故知依於觀境之妙方可窮劫說不出此如是體達等者寄能乘人釋住不住

得失之相於中先得次失初明得中先明近益以釋於得於中又先明住不住得益次云何下釋也文中引和須密者具如第二卷此住四句俱云益者以一一句皆具諸句雖復或云住調乃至俱觀等以一一句中皆不思議是故俱益亦應更云不住調等無不得益文無者略如喜根下次明遠益大論第七釋巧拙二度中云草筏為拙方舟為巧拙謂聲聞巧謂菩薩如文殊白佛昔過無量劫佛號師子音王及諸衆生壽十萬億那由他歲以三乘化人寶樹常出不生不滅之音聞者得道諸菩薩衆皆得無生法忍陀羅尼三昧新入道者不可稱計佛涅槃後樹無音聲時有二比丘一名喜根二名勝意喜根容儀質直不捨世法亦不分別善法惡法喜根弟子聰明樂聞深義其師不讃少欲持戒行頭陀等但說諸法實相語弟子言婬欲癡相即是實相無所罣礙以是方便於衆人中無瞋無悔得無生忍於意法中不動如山勝意持戒頭陀四禪弟子鈍根多求分別勝意異時至喜

根弟子家讃說持戒頭陀閑靜毀訾喜根此人教他入於邪見說婬怒癡無所罣礙是雜行人非純清淨而是弟子已得法忍問勝意言大德是婬欲法名何等相答煩惱相又問內耶外耶答是煩惱不內不外若在內者不應待緣若在外者於我無事居士言若如此者煩惱非內非外非在十方求不可得即不生滅云何能作煩惱事耶勝意聞已其心不悅不能加報從座起去言喜根誑惑諸人令著邪見勝意未得音聲陀羅尼聞佛說便喜聞外說便瞋聞三善則喜聞三惡則瞋從居士家詣林樹間至精舍中語諸比丘當知喜根誑惑諸人入邪見中其言婬欲是無礙法是時喜根作是念言是人大瞋惡業所覆當墮大罪我今當為說其深法作後世因即集衆僧一時說偈云婬欲即是道恚癡亦復然等七十餘行偈三萬天子得無生忍八千聲聞皆得解脫勝意即時見身陷入地獄受千萬億歲苦出生人中七十四萬世常被誹謗無量劫中不聞佛名是罪漸薄得聞佛法出

家為道而復捨戒如是六萬二千世常捨於戒無量世中作沙門雖不捨戒諸根暗鈍喜根菩薩今於東方過十萬億佛剎作佛土號寶嚴佛號光踰日月爾時勝意即我身是文殊白佛人有求三乘道者不應著相而懷瞋恚佛問文殊汝聞諸偈得何等利答我聞諸偈得離衆惡世世利根得諸法根本巧說諸法於菩薩法得最第一巧觀下結得益相近謂居士聞喜根說得無生忍遠謂勝意久方得益得益不出八句之相若不下反以失結得自行必依於妙境教他必位在法身方可稱於八句體用若一念等者正明八句成不思議境先法次喩喩中云暗中樹影等者初譬理性暗中有明次譬智障明中有暗三譬神珠中道智光此三意明明暗不二以成不可思議境也初文意者大經第三釋三寶常住中云譬如因樹則有影生若有三寶即有歸依迦葉難言暗中有樹而無有影佛言暗中之樹非無有影但非肉眼之所能見如來智眼乃能見耳初佛立喩云若有樹必有於

影若有三寶必有歸依迦葉難者暗樹無影
應有三寶而無歸依佛轉答云暗樹有影當
知三寶悉有歸依今云凡有樹處必障光明
若障光明必有影生暗亦有明是故生影但
非肉眼之所能見如無明中有法性明但非
四眼之所能見故煩惱體本不思議但非偏
小之所能了今示煩惱即是法性故知暗體
與明不二是故名爲不思議境智障下明明
中有暗二智之體智雖曰明體是無明故知
明體與暗不二是故名爲不思議境亦如下
次爲智障作初燈譬燈如智障暗如無明如
是下觀明暗性先喻次合喻中先立何以故
下釋釋中意者暗體即明明體即暗秖指智
障即是無明義云暗來暗實不來秖指二智
即是無明故云燈滅亦指二智能破二惑義
經三
十八
云暗去暗實不去從求暗無暗去正譬用智
而起於照照於明暗從雖無去合合中先正
合也體雖不二破蓋宛然破謂破暗蓋謂蓋
明不受等者重顯妙境行相故也初不受等
先列四句次新起下釋也中智爲新無明爲
舊理性爲內諸法爲外若以十二因緣根塵
爲新舊等自是三藏通教等意從若世智燈
去復以神珠喻顯中智中智常明不同二智
兼明兼暗始從樹影終至神珠由識智障及
燈喻等故識中體智光不二即指煩惱以爲
妙境故總結云觀煩惱暗即大智明顯佛極
果無明永盡方名不來準上等者陰境不異
無明故也如是觀時下二明發心還約煩惱
以爲明暗約此明暗而起弘誓約明起慈約
暗起悲即是約於無作四諦具發四弘故云
俱起具如陰境爲滿下次明安心先寄次第
三種止觀次善巧下示於總別安心之相如
前五百一十二番以明一心智眼成就若眼
智未開下次明破徧準依前文唯闕援藥及
三假中無明法性但是文略於即空中下次
經三
十九
明通塞也言翻構者於通起塞故曰翻構此
則正當別相通塞

止觀輔行傳弘決卷第八之一

音釋

蠕 而兗切蟲動貌也 螯 五勞切蟹大足也 鬐 渠脂切 鬣 良涉切馬領毛 湉 音甜水靖也 鴆 直禁切 陷 戶鑑切 鶚 五各切鳥名 娉 匹正切 撙 祖本切裁抑也 溼 失入切與濕同 淤 依據切濁泥也

止觀輔行傳弘決卷第八之二　假四

唐 毗 陵 沙 門 湛 然 述

又觀下次明道品文相既略便結枯榮及以三脫若遮障下次明對治來意但列事治不暇明於合行之相外相欲等一十二治前文所指即此文是四分各三故成十二次釋文中觀於他身成九想故故治外貪背捨先觀自身骨鎖故能治內勝處因於自身骨人觀成漸見十方依正是故能治自他貪欲違法瞋者瞋他順理故觀衆生作已親想順法瞋者瞋他違理事雖順理瞋違觀心故觀諸法及衆生空乃至涅槃亦不可得戲論瞋者橫於諸法而計性實或執權破實或執實破權如淨名云若言我當見苦斷集是則戲論非求法也二乘執權尚成戲論況今凡下諍計是非當觀法性無權無實絶諸名字二世三世具如第七言一念者非謂極促一刹那時謂善惡業成名爲一念異於三世二世連縛等相故名一念皆是無常故無性實具如法界次第中釋名義俱舍婆沙委論具有四種十二因緣一者刹那二者連縛三者分位四者遠續後三秖是三世因緣以約能順生後等受故開三耳論中仍闕二世因緣大論問佛說因緣甚爲難解云何令於癡人觀耶答非如牛等令觀因緣求實道者生於邪見名爲癡人於未開須下次明次位中云鼠唧等者不達諦理謬說即名何異惟鼠作唧唧聲即聲無旨濫擬生死即是涅槃亦如惟鳥作空空聲豈得濫同重空三昧故下合云所以成惟叨者貪也若內外下安忍得是下離愛以大車譬如文下去諸十法後皆譬大車豈可不信是法華妙乘次是名下結也一切諸法不出十乘故以十乘結攝總示亦名等者會前煩惱十乘觀法異名令同前觀煩惱即是法界亦名行於非道乃至不斷而入涅槃等即是會前十觀異名廣說下廣說異名總有三番三十六句初二十六既言涅槃涅槃即是解脫德也此開淨名不斷煩惱而入涅槃一句爲三十六此會異文準大論意大論云若如法觀佛般若與涅槃是三則一相其實無有異雖復不異不異而異此中且屬解脫德故今初標但言三十六者且從一種根本而說準初列文即是出入各作根本故初根本但作入名至出涅槃十六句初即自列出根本四句故下結云若各立兩根本四句成四十句問何故立兩根本四句答所生各別又可但是開合異耳開者即是出入各四合者共爲一箇根本即以出入相參爲四如云斷入不斷入斷出不斷出若開此爲兩根本四句相者於兩入句更加第三第四句也於兩出句亦加第三第四句也故有三十六四十不同然根本四不須預釋至下釋文兩根本句各在入出兩十六句中故知實句但三十二問根本並在十六句中何句是耶答同者即是文列並在四句之初今亦略釋次別釋中細尋諸句文甚分明無勞委釋今約其文相稍隱略者出其相狀初四句中並以凡夫具縛名爲不斷第二四句去並約體照名爲不斷第二四句中亦斷亦不斷者義須兩兼一者析法名斷體名不斷二者既是學

人已斷名斷餘名不斷所言入者惑既未盡分得有餘亦名爲入亦可應云析體無學恐文誤耳非斷非不斷者理體雙非其性冥眞得名爲入第三四句中第一句者不得準前作兩兼釋即應先將亦斷亦不斷爲析體竟次將已斷之惑名爲亦入餘殘未盡名亦不入餘之三句例此可知第四四句中第四句者義亦兼兩例前第二四句中兩兼義釋此十六句凡云入者意並在於從假入空爲對令成十六句故以凡夫外道爲第一四句故初四句並是空觀所觀所被後十六句皆云出者並是從空入假名出亦是爲成十六句故對入空說此之空假正在藏通義兼別圓如後問答料簡中具出其意又前十六句初四根本句雖並以義而屬對竟至下釋中復屬對者爲示同相故重對耳。出中例入亦應例前爲知同故故但直列根本四句而不釋相次明出者第一四句中第三句者此是中根出假菩薩分斷煩惱名亦不出復能出假名爲亦出若下根者斷見思盡方能出假則

不應云亦出不出第二四句中初句者初鹿苑中已入無學不入涅槃而常輔佛以至方等及般若中亦得義云二乘出假第三四句中初句者此是體門兼用析者析爲亦斷體爲不斷初入空時名亦不出後必出假名爲亦出非謂正用三藏析法故皆云兼二乘亦爾用體兼析第三句中有析有體故云亦斷不斷並是二乘故云不出第四四句中凡言理者即是雙非初句應云析體眞理云體法者但是語略下之三句皆應云理謂體法出假菩薩理以出假故名之爲出出假之時已有眞理縱是上根亦先緣理第三第四句準第二句說次問答料簡中云體法意通通三教故對析成四又云更約別圓四門分別者四門如文故前文中義在藏通所以更對後之兩教若還準前作於析體入空出假冥眞等名銷別圓意義亦可矣但是界外空假之別及冥中道不思議理以此爲異文以別圓四門一一門中四門四悉隨其相貌不無階差初明入中根本四句者既以別圓共爲四

門故四門中言不斷者界外圓體體惑性空義當空門空無所斷亦復無入言斷入者界外析法次第斷惑既有所斷義當有門有所斷故則名有入第三門者兼用析體第四門者謂析體理次於一一下明於四門開成十六復以一一門中各具斷等四義復以四義隨順四悉以十六悉成十六句如空門中雖體達惑名爲不斷世界既無生善滅惡及以見理故名不入下之三悉不斷如上若爲人中善既已生義之如入若對治中約治病邊名之爲入不對病故名爲不入第一義中理性不當入與不入餘之三門其門雖異對四悉邊其義不殊次又更下寘前四悉於一一門復開四門以十六門爲十六句即以空等對不入等具足如前根本中說其根本句雖名空等以空等中又有空等四義不同故以所開空等四義亦可對於不斷等四故析體二教並皆具於入不入等四義不同入謂諸理必然不入謂理無所入第三句以理雙照二義第四句還以埋爲雙非然以即與不即

以分析體並以三德爲涅槃也所言出者起用故也所言入者冥理故也斷及不斷四義同前一門既然三門亦爾出中雖即但對四門準例亦應更對四悉但是文略次此則下復以別圓該通通藏以由出入體析名同故也應細思之不能具記次明三十六句般若等者雖因涅槃準論問起答者此中亦是即同而異屬般若德也言生等者此準大品照明品中舍利弗問佛云何應般若波羅蜜佛言色不生般若生乃至一切種智不生般若

生雖歷諸法但成一句今準此句開爲三十六句也經從色心以至種智爲攝經意不可委歷但云諸法諸法既遠般若通深故約三智以釋般若亦約三諦以釋諸法若作與前名異義同諸法秖是煩惱般若秖是涅槃從斷般若從智智斷雖殊共破諸法故得稱爲名異義同且從智斷不同義邊復名爲別又此般若諸法一十六句各攝前來兩處三十六句此乃句句從圓說也若從次第即如前明煩惱涅槃出入先約藏通入空出假

義兼圓別攝在衍門依此則應諸法諸智生不生等俱通四教是故前文三十六句次因料簡方復別出別圓之相今般若中即對三智三境則一切智中已含析體餘之二智即是假中三智宛然不須重問是故則無料簡之文又前名煩惱及以涅槃而論出入宜且先約前兩教以明今云般若般若本通是故即約三智俱釋又前煩惱一向約於顯露定教是故但論斷與不斷入空出假今般若中乃以顯露不定對說故有境智對發不同根本開合準前可知於中先明互發一十六句次明互照一十六句所言發者發有二義一約不思議中不別而別以論相發發智既爾照境亦然又若境互發智可論宿習若智互照境則有二義若轉智互照不論發習若逐境互照亦是發習又若空假二智互照兩境則通通別義亦通於三藏菩薩中智照二惟在別圓義亦通於圓別接通若立中名無中體者亦通通教八地及三藏佛唯不通於空假照中照中但在別圓及接四處故也又若

從別說二乘猶可互照眞俗三藏菩薩至菩提樹方乃照眞是故應以諸教諸位諦智高下觀實有無若次不次斷位伏位上中下根若單若複以立境智自在說之義有通別故須徧說若得此意例釋諸句諸義可從總此諸文互發互照大括文旨及以開權秖是妙智及以妙境相照相發成於圓教十法成乘是故得是十法異名般若既然涅槃及身亦復如是不復委明甚有深致次明三十六身者準前引論爲問答中如法觀佛佛即法身法身義當涅槃般若所應所照義當煩惱諸法故得名爲是三一相若不別而別此中正當法身德也身身相望成三十六若名異義同不勞分別具如第二卷末以三般若而對三身境智既其互發互照故使身亦互起互入照境如入發智如起今若更約別義分別直於佛身作三十六從應更開出於化身以對法報故得爲四言出入者化興爲出化息爲入問但聞三身從法身起不聞餘三從化身起及以法報從應身起答從勝起劣即是

施權從劣起勝即是開權跨節明義不可思議無非法界故得相起相入無妨其相云何如化應自說吾今此身是法身況不是報能起既然相入例此理無起入約化緣明豈可從緣而亡於理又應以玄文三十六句感應對之化應報三名之爲顯法即是冥又報身者亦得是冥亦得是顯報身分於自他受用不同故爾是故今文與論冥合論云是三一相是故義同雖一而三故復別說○次釋病患境者先總明來意中初文略明權實二病初明實病中云四蛇者以譬四大於中復以鴟梟性升以譬火風蟒鼠居穴以譬地水此並金光明文梟者食父母不孝鳥也蟒者大蛇也毒器重擔苦藪此三並譬陰苦藪者大澤也此中無人唯聚水草故可以譬苦無主宰衆法聚集若一大違反能造諸惡故大經二十一云四蛇害人不墮諸惡四大害人定墮三惡四大相違故造諸惡名爲害人毒器重擔思之可知四國爲隣等者隣者近接也四大和合即隣近義此亦金光明文也虛者弱也乘者接也便也休者美也否者衰也故空品云業力機關假僞空聚地水火風共相殘害猶如四蛇同共一篋四大蚖蛇其性各異二上二下諸方亦然心識二性躁動不安諸佛問訊等者問者命也此以上問下故鄭玄云小聘曰問又以下啓上爲問今文意者同輩相問漢書云令問休豫訊者亦問也亦廣辭也廣以己意宣其問辭如法華中分身佛集皆遣侍者問訊釋迦少病少惱等大論廣解佛問訊辭云佛示同人故但云少病有二義下次分權實若偃卧下初明權疾即如淨名託疾方丈國王長者大臣人民皆往問疾因以身疾廣爲說法即凡俗衆也言斥小者如弟子品言呵大者如菩薩品又因文殊傳如來旨問果疾竟即自問云居士是疾何所因起其生久如當云何滅問因疾也淨名因爲廣說因疾因茲以明三觀調伏四教慰喩廣說因疾及以果疾他云淨名彈呵聲聞是故經初不歎聲聞若爾下文亦呵菩薩何以經初亦歎菩薩有歎無歎自是經家或存或略此乃不關呵與不呵又古人云淨名經意折挫聲聞褒揚菩薩失意同前今家但云折小彈偏歎大褒圓同用八字得失天隔故今略云斥小呵大三觀折伏等已如前說寄滅譚常若大經文中寄應迹滅度譚法身圓常故於序中因純陀請住與文殊往復已開常宗至第五卷云我爲聲聞諸弟子等說毘伽羅論謂如來常存無有變易若有說言如來無常云何是人舌不墮落文中處處研覈問答顯於佛性常恒不變若不因於唱滅請住無由譚於常身不滅因病說力者現病品中迦葉問佛如來往昔已於無量萬億劫中修菩薩行常行愛語利益衆生不令苦惱施諸病者種種醫藥何緣於今自言有病世尊世人有病或坐或卧不安其處或索飲食教誡家屬修治產業何故如來默然而卧不教弟子聲聞人等何緣不說尸羅諸禪及解脫等何緣不說大乘經典何故不以無量方便教大迦葉人中象王令其不退菩提之心又不治於諸惡比丘云何默然右脅而卧如經

廣說云云又云如來四大無不和適身力具足迦葉又以三牛十四象力士鉢健提八臂那羅延後後十十增較十住一節是故菩薩力爲最大況如來成道初坐道場逮得十力令者不應如彼嬰兒如來因即放大光明種種神變已語迦葉言我於往昔無量無邊億那由他百千萬劫已除病根永離倚卧是諸衆生不知大乘方等密語便謂如來實有病惱如是說者並因現病迦葉請問又因疾者三惑也果疾者二死也實疾者衆生實惑及斷未盡者權疾者諸大菩薩隨斷何惑則能示現權同實疾如是權實並非今所觀從今所觀下判也今所觀境是凡夫四大實疾仍因觀陰及煩惱等四大增損即前所引金光明經所明病相爲今境也上智利根等者正明來意先法次喻初法中云上智等者上智之人解前陰入境中安忍不隨彊輭已入十信不須至此故前文云若安忍者不須餘九謂安於內外煩惱病患是則病患前已安竟如躃樹等者躃者倒也斵者如第三卷釋鈍根

病重故須重重辯於觀行如大樹巨石非一下一斧可穿可斷故重於此更辯十乘如億下萬斧夫長病等者通舉經中病能爲障令此文意未必須長但能障禪即須觀察故阿含中四法能退阿羅漢果謂長病遠行誦諍營事今非全爾下結云四悉者初文即世界從經云下證爲人既明三學即生善意戒定如文從起邪倒下即是失慧以失顯得得即生善戒定亦然從復次下即對治意從又下即第一義意次正釋中文自爲五初病相中先略明辯脉所以中云診者候脉也云令不須精判等者不須如向上中下醫委論脉法今略明之脉者血氣所行道也夫脉法者本在醫道非可具知今須略知五藏之相而用治法四時脉相者春絃夏洪秋浮冬沈土王四季用對五行五藏相生相剋以辯脉相略明候法者從魚至貫名爲尺澤即大拇指後大横文前名之爲魚大横文後名之爲貫貫後三寸名爲寸口尺後寸前名爲關陽肝心出左脾肺出右左腎爲命門右腎爲命根肺

脉來時如順榆葉曰平如風吹毛曰病如連珠者曰死心脉來時如管曰平如連珠曰病前曲後直如帶鉤曰死肝脉來時薄弱曰平如張弓弦曰病如雞蹈地曰死脾脉來時阿阿如縱曰平如雞舉足曰病如鳥啄水漏曰死腎脉來時微細而長曰平如彈石曰病如解索曰死諸脉暫大復小爲陰暫小復大曰陽然諸候體文中易了而指下難明今且略知未煩委悉今文明五藏相者非是相生亦非相剋但當藏太增而成於病如木性多直今太洪直火大性升今多輕浮金性堅利今太尖銳水性流注今則滴瀝土性堅澁今太沈重或性過分致病或衰弱故而致患也若相剋者準五行可知從面無光澤下五藏體滅故致成病木主肝若枝葉枯燥是木之病故無光澤等如木無潤火主心也火若失色不赤是火之病故面青皅而成病也金主肺肺色白而今色黑是肺病也水主腎流處壅滯今體無力故腎病也土主脾如堆阜不平即脾病也從肝上有白物去五行相剋故五

藏病生故用六氣治於五藏治法應在下治法中今文對此略明為便故預列之後文治中不復更出然此六氣但取呼吸帶聲出氣為治亦不全用字體為義如吹者亦云冷氣次噓氣者云出氣呼者煥氣也嘶呵嘻此三全無此之字體但有譆字即痛聲也但須呼吸聲似五音即屬五藏還治五藏用者應於牙齒脣舌調停出聲使不失五音呵屬商吹呼屬羽噓屬徵嘶屬宮嘻屬角五行對之以屬五藏今並用本藏上氣以治本藏所以用本藏者既剋他藏令他藏病故用本氣牽歸本藏不令害他如肺害肝是金剋木還用肺氣收取金行餘之四藏準此可知淋字亦應作痳其病鬼如竈君者秖是黑色耳腎被脾害即成腎病病鬼還隨本藏之色故如竈君第一本中具約五色明五藏鬼今文但略於腎藏明之準文次第應在病因緣中即鬼病也文隨便故寄此中列次釋脾云其色籠桶者應云黃籠桶也從有多惛惛去是六神病相此準俗說故一神各守一藏王於六根陰

是身之根本通於五藏五根如經律異相中云昔有國王令人覓師子獵如其不得當斷汝命懼王命故處處求覓得師子獵送來上王中道睡臥六根六神各諍其功目神言由我視故知師子獵處耳神言由我聽故知師子獵處足神言由我至故能取是獵手神言由我捉持得師子獵鼻神言由我嗅故得師子獵諸神皆言舌最無功舌神不伏倍索其功有一羅漢因行過見是人神諍恐王錯殺即隨獵者以至王所獵者前至王問獵者為是師子獵不耶答云不真王令殺之羅漢具為大王說之其人免死彼文本喻處眾之人各伐其功則無德之人最為尤害此喻雖似各有根神非他有情次明病因緣中文自為六次食不節以成病者亦如博物志云若雜食者百疾妖邪之所鍾食逾少心逾明食逾多身逾損故食不可過度故要覽云夫病從口入禍從口出故君子慎言語節飲食次明損益相云從胃三孔入四支者大論二十六釋十想中云譬如釀酒滓濁為糞清者為尿

腰有三孔風吹膩汁散入百脉與先血合凝變為肉從於新肉生膏脂骨髓從此生者名為身根乃至生於五情諸根如此並以資長為生癖者水不能行也又身火下教調食法次引世諺決食五味下約藏增損可見次坐禪不御成病中初明身儀不正心增怠慢招病來魔次與發觸相違中云更如沈下等者明八觸相此八觸者四上四下去明對息辯觸觸順四大故順八觸若發重觸下明違觸成病又但下明用止觀以動病也初用止中過分太增故病次明用觀不調五塵五藏五行相生相剋一一塵中復各有五應須善知相生相剋主對之相初五色者如白虎通博物志云東方木其帝太皥其佐句芒執規而治春其星太歲其獸青龍其音角其日甲乙其味酸臭羶南方火其帝炎帝佐祝融執衡而治夏其星熒惑鳥朱雀音徵日丙丁味苦臭焦西方金帝少皥佐蓐收執矩而治秋星太白獸白虎音商日庚辛味辛臭腥北方水帝顓頊佐玄冥執權而治冬星辰星獸玄武

音羽日壬癸味鹹臭腐中央土其帝黃帝佐后土執綱而制四方星鎮星獸黃龍音宮日戊巳味甘臭香佐者主五行之官具如前授世法藥中說故五聲亦屬五行五音呼喚屬角木語言屬徵火哭屬商金吟屬羽水歌屬宮土五觸中木體實火性煖若對四大西方屬風故輕如文此準大集經意若準俗文如博物志等膠腥等氣如前釋嬰兒者嬰頸飾也蒼頡篇云男曰兒女曰嬰今言嬰者通男女也故釋名云人之初生曰嬰兒者胷前曰嬰接之嬰前而乳養之故曰嬰也如國王等者第二本無此文抶者合手也亦如張華治李子預病病鬼在膏肓不肯治之華乃走避預自乘馬逐之華乃下道隱閑草中有鬼而相問言第何不隱去答我住其膏肓針灸不至何須隱去但懼其用八毒丸耳須臾子預至華便以八毒瀉之其鬼叫喚而走出本草郭注鬼亦不設病人下明有病之由由行者邪念亦如譬喻經中有清信士初持五戒稍進不殺後時衰老多有發忘爾時山中有渴

梵志從其乞飲田家事忙不暇看之遂恨而去梵志能起尸使鬼召得殺鬼勑曰彼辱我往殺之山中有羅漢知往詣田家語言汝今夜早然燈勤三自歸口誦守口身莫犯偈慈念衆生可得安隱沙門去後主人如教通曉念佛誦戒鬼至曉求其微尤欲殺之覩彼慈心無能得害鬼神之法人令其殺即便欲殺但彼有不可殺之德法當却殺其使鬼者其鬼乃恚欲害梵志羅漢蔽之令鬼不見田家悟道梵志得活不獲殺罪田家專注念佛全一門之命當知正念鬼不得便此等亦可比誦戒序防鬼魔之文正是觀音經中還著於本人之文亦如太公爲灌壇令龍神尚不以暴風疾雨至其境況佛法之人長心正念者邪當知邪鬼得入者皆由邪念兜醯羅鬼等者即前文中五色之鬼能病五藏若是五魔病中初與鬼病辯異次辯有病之由亦由行者生邪念故六業病中若殺罪等者此破五戒之病病屬五藏藏屬五根與前不殺防木等意同也若欲治者隨何藏病知破何戒以

增治損若持戒者動宿業病隨根判戒以驗罪滅然後用治者六治之中觀心治也次明治法先示同異中云不可操刀把刃等者用治失宜如操刀失柄把刃傷手舊疾不除反增新病次正用治中初止齊中云令氣調恂恂者均也帶系在臍者臍統爲諸腸胃之源在胎之時以母之臍注子之臍故母所食從臍而入以資於子氣息亦爾子初在胎依於母息故俗名子以之爲息脊者脊也次止心丹田等可知心多上緣等者上熱助火火銷諸食五藏易調下分屬陰太陰傷冷少火故亂蔣吳毛者謂蔣添文吳明徹毛喜此陳朝要官皆稟息法脚氣獲除具如百錄北等親承智者大師以稟法訓得事治之益是故引之引皇帝五行相生相剋者皇匡正也帝者德像天地曰帝初從金化而水生下明相生從火得水下相剋水遇土而不行行字戶郎切與五行義同爲取韻故借此音耳如金剋木下正明用治如金尅木則肺彊而肝弱名爲肝病則止心於肺故知不必止心病處又用

止治四大者此中即是相翻對爲治也如水性寬以急治之餘大準此六氣治者文但略明先列次釋釋對四大病中痰癊者正體作陰五藏如前病相中已說言平常吐納等者吐謂散除麤氣納謂內入安息如平常坐禪皆須長吐身中麤氣但一兩度爲之即足非專爲治病故也用息中言依息者假想十二息也依於報息而起假想如瞋由心變而使息麤盛故知皆是心轉報息令報息麤令假想息亦復如是次假想中 云辯師治瘿者第一本云如高麗辯師治瘿病法假想此瘿如露蜂窠蜂子在窠須臾蜂子穿窠而出膿潰膏流蜂子俱去衆孔婁婁如空蜂窠想心成已瘿病消差如患癥人用針法者應作癥字第一本云如人患癥癥結在腹想作金針入腹刺之使癥對過如是數數爲之不休一過相值癥結便去從是得差而常患痛耿耿然後更問他人云此患已差而耿耿常痛他人答言汝想針破癥癥破而針猶在應更作想除其金針依語即差如阿含用酥者第一本

云想煖酥在頂渧渧入腦灌注五藏流潤徧身治人勞損當有驗也若準雜阿含都有七十二法以想爲治乃非末代鈍根所宜其一云佛在給孤獨有比丘夏五月在林間修三昧瑠璃王子與五百釋子乘象而戲諸象鬪有黑象聲如霹靂復有細聲如貓子釋子比丘入於風觀發狂癡想從定起如奔醉象諸比丘閉門恐爲所傷有一比丘往舍利弗所問唯願哀愍救諸釋子身子起牽阿難至佛所白佛言諸釋子五事發狂一因亂聲二因惡名三因利養四因外風五因內風云何能治佛因爲阿蘭若比丘七十二患說修阿那般那法外惡聲觸內心根四百四病脉持心急故一時動亂風力彊故一時入口應教服酥蜜及呵棃勒法謂繫心一處先想頗棃鏡自觀己身在彼鏡中見諸狂事見已更教汝於鏡中除聲舉舌著上齶想二摩尼在兩耳中想於珠中如乳滴流出醍醐潤耳根使不受聲如膏油潤終不動搖此想成已次想九重金剛從摩尼出覆行者身下有金剛華行

者坐上有金剛山四面圍繞絕於外聲一一山中出七佛座說四念處爾時寂然不聞外聲隨於佛教汝當修習慎勿忘失今且依第一本用酥有益又云春時入火三昧太溫身成病入地三昧見身成無石山須急治之入水三昧見身如大水泉入風三昧見身如九頭龍須急治之餘文廣如經說如吞蛇法者第一本云如人噉食吞於蛇影謂爲蛇也因而爲病他人問之知病源已即以下藥瀉以死蛇著其溺盆唱言蛇出病即差也壁畫蛇影入酒杯中亦復如是如阿含云舍衛有一長者名晨居有一婢極醜常外使役令刈藥草汲水等事野外有泉泉上有樹樹上有一端正女人自縊而死影現泉中婢見之謂爲己影便瞋大家我端正如此使我田園乃撲缾破歸家入堂寶帳中坐大家謂其狂病乃問之婢以前事答云何大家不別不見敎遇即與鏡照之乃見醜形猶尚不信乃謂鏡醜大家先知彼泉水處而有死女乃送至泉處見是死女影心解慙愧觀心治者亦如南嶽

大師苦腫滿病用觀力推病則消差次明方術中先用世治云如治噦法者第一本云以畏怖之即差雜含云用心息太急又眠處單薄因外風寒動胃管脈等上逆胃塞節節流水停住胃中名之爲噦須急治之治法如經甚廣云云如治齒法者第一本云向北斗呪云齒牙疼北斗治之痛差自知痛即差也又以狗牙從陰地向陽地呪云令人牙痛差不差暴汝差還本痛即差也如捻大指治肝等者五指主五藏故大指主肝頭指主肺中指主心無名指主脾小指主腎次用中邀者亦邀居切邀呪不翻者如法華疏以四悉因緣故不翻也今文多是對治意也命出入息言者口令爲命誦此呪已仍須命云阿那般那痛打四五十者令心止痛處故也如江鄉人卒患背以手打背至一二百下患即差也次明損益中心利病輕頓益心利病重漸益心鈍病輕漸損心鈍病重頓損又雖復心鈍善解觀法亦得成於益中漸頓夫世間下傷歎言膺者等者膺者凡當輩也即無奇人也廣雅云愚也韻高等者如匠伯斲釿於郢人伯牙絕絃於子期故僧彪詩云鍾期不可遇誰辯曲中心鍾期若聞伯牙撫山曲云巍巍乎煥然其高聞彈水曲云洋洋乎盈耳哉故知聲韻若高和者必寡今治法妙故信者亦希

止觀輔行傳弘決卷第八之二

音釋

[口*卯]音卯 鴟梟鴟抽知切梟古堯切 躃毘亦切 斲竹角切 綖私箭切與線同 齖吾加切 嚱許之切 [口*詩]音詩 譆許其切 [齒*重]竹用切作[齒*重]與湩同孔汁也 皞胡老切 顓音專 頊許玉切 潰胡對切夬也 癥陟陵切腹病也 藮慈焦切正作樵柴薪也 噦於月切 捻奴協切 釿舉欣切斫木斧也 彪必幽切

止觀輔行傳弘決卷第八之三　假五

唐 毗陵 沙門 湛然 述

次明十法中有列釋結釋中云如癩人信血爲乳者乃至信駱駝骨爲舍利者亦如荊根得戒羊骨放光等軫者枕也若修四三昧至而不調差者此有四意故無病不差一者道力二者冥加三者治法四者不惜身命陳鍼大師兄也開善寺藏法師此舉罪滅障轉之人陳鍼年在知命初得相師張果占之死在晦朔後時大師令行方等懺見天堂上有牌云陳鍼之堂至年六十五此乃一行方等增十五年壽後再遇張果張果問云作何福力此非一兩百萬錢福計君必無如此等錢爲何方便答云有小行法不向君說故知應死之業行能轉之如帝釋下舉例也勇進之心如帝釋別行道場如釋堂道場神護如輔將小橫諸非如小鬼故知道場神護諸病不侵城主等者恇怯也憂惶也忙遽也城如身主如心守者如身神與身同名與身同生名爲天神自然有故名之爲天雖常護人必假心

固神守則彊身神尚爾下以後況前身兩肩神尚常護人況道場神大論精進鬼等者第十六云釋迦先世曾為商主將諸賈客入險難處中有羅刹以手遮之言汝住莫動商主以右手擊之拳即著鬼挽不可離又以左拳右脚左脚如是次第皆被黏著復以頭衝其頭復著鬼問汝欲作何等心休息未答雖擊五處心終不休以精進力與汝相擊要不懈退鬼聞之生歡喜心念是人膽力極大語言汝精進必不休息我今放汝行者於善法中初中後夜身心不懈亦復如是次明修止觀者思議境中亦應有上中下罪文中已有地獄罪竟若因病故諂誑求活即鬼界也或求眷屬將養病身即畜生界也造三善界者文中乃是通總之言雖知因果而常猜忌不病之人謂我善心勝於健者是修羅界善心無改是為人界誓持十善是為天界怖畏生死是聲聞界者亦如毗曇婆沙云差摩比丘病極重諸比丘令陀摩比丘往問訊差摩言我病不差猶如壯士取於劣者繩繫其頭兩手急絞我之頭痛亦復如是又如屠者以刀割牛腹我之腹痛亦復如是亦如壯者取一劣者懸著火上炙其足我之足痛亦復如是陀摩還具白諸比丘如上諸事諸比丘復令重往語言佛說五受陰汝能少分觀察非我非我所不答言能觀後復更令陀摩問之能觀五陰得阿羅漢果不亦如教如是觀故得漏盡平復痛差又增一中均頭比丘病悉如來不看佛及諸比丘往看問言何如所苦損無佛又問汝修七覺意不比丘言病佛言藥中之要不過七覺令比丘受持次從又觀此病去緣覺界此文難見須分為五初推現果知往因次推現因知現果三從狂渴人下觀現果息現因四從若不隨下現因息故十二支息五從既不得下結成支佛界初如文次文又二初觀有支以至名色次從觀此根大下推現名色以至於識初如文次文又二先推現色次推於識初文又二初推色從緣生故無自性次推色從心生故無自性初文又二初推五行次推五藏初文又二先橫次竪次推五藏亦二先橫次竪從如是下次推色從心生故無自性於中先橫次竪初橫者明由心持四大故四大不壞識生諸心故識如地想取像貌如風動轉受性領納如火堅物行心為作如水去來次此之下竪推四心展轉相生皆無自性次識從下次推現識從往業生如狂渴下次推現果息現因中先譬推次亦復不得四字譬息南走下合推如是下合息次若不隨下因息既不得下總結十二支滅故云不得也異於漸破名為不得為成十界義故是故三藏但出聲聞通教但出緣覺又觀下三藏菩薩先列六蔽次今以下明願行初六蔽中初是慳亦是持戒下破戒亦是心志下瞋恚也亦是精進下懈怠言捕褸者有精進者內則補助正道外則禳於災難亦是無禪下亂意既有病已唯專愛身忘於正念故云所動亦是少智慧下愚癡不達苦空次願行中先願次行願即四弘行即六度初之四字是檀順理兩字是尸安忍兩字是忍勤加兩字是進正意兩字是禪覺悟無常

四字是智次通别菩薩如文可見菩薩界中既爲三别由發心所期智顧各異同懷利物並名菩薩兩教二乘有離有合智異界一思應可知又初標十界皆名思議今此釋中但至别教佛界亦可指别初地以别初地證道同圓亦可一教總名菩薩以别教道通始終故具如第二卷中已料簡竟次明不思議中云直聞等者彼經第三治病品云佛告菩提樹神過去有佛名曰寶勝滅後有長者名曰持水善知醫方救諸病苦持水有子名流水

是時國内天降灾變流水見已自思惟言我父年邁不能至彼城邑聚落便至父所問醫方已因得了知一切方術徧至城邑作如是言我是醫師我是醫師善知方藥療治一切一切衆生聞許治病直聞是言所患即除譬聞妙境得入初住言初觀者即是初觀不思議境復有下次譬下九經云復有無量百千衆生病苦深重難除劣者至長者所授以妙藥亦得平復今文從義即譬觀境無明未除如是發心乃至離愛故云衆藥如是用觀亦

得入於初住位也縱未入位得入五品名小除差一切下次明發心初文明總發心之相亦先寄次第三觀一一觀中皆有四文初以誓自調次慈悲現生三現生得益四結教觀名如是下結成一心唯彼下引人爲證證今依病起於弘誓即同淨名住常寂光而三土現化故知法身菩薩一切皆然唯彼文殊等者淨名既依不思議化若非文殊道力相亞焉能扣機承旨問疾先傳如來無量之旨次自設於起等三問答云下居士答初答病因

起衆生病故下答病久如衆生病愈下答當云何滅菩薩初發菩提心時即名大悲當知此疾與發心同有衆生無始有因果病菩薩亦念無始之病是故菩薩自念念他故知此病與發心同起菩薩徧緣一切衆生於諸衆生悉皆有病故一切衆生病菩薩亦病衆生病愈菩薩亦愈從夫衆生下即以所化顯於能化方丈等者皆是承昔依病起誓故成道已有斯勝能言茅城背痛者茅城俱尸城也翻名具如第一卷釋言背痛者如前因病說

刀中引也準與起行經佛告舍利弗昔久遠時羅閱大城國節會日國王有病力士一刹利姓一婆羅門姓俱來在會自共相撲婆羅門語刹利言卿莫撲我當與錢寶刹利便不盡力令其屈伏二人俱獲王賞婆羅門竟不報所許至後節日復來相撲婆羅門復如前求許刹利復饒亦不相報如是至三刹利念彼數欺於我便語之言卿三誑我我不用物便以右手捺頭左手捉腰蹙折其脊如折甘蔗擎之三旋令衆人見然後撲地墮地即死

王大歡喜賜錢十萬佛告舍利弗刹利力士我身是也婆羅門者調達是也我以瞋故撲殺力士由是墮地獄中燒煑搒治經數千歲今雖成佛以殘緣故患於背痛此約迹說用病法門以利於他大經云吾今此身即是法身爲度衆生示同毒樹以疾利物即此意也誓願去明初心誓廣後心方稱即誓體也慈悲下明誓功能云法喜等者此是章安私語第一本云如喜禪師天台大師發心眞實隨念即除若望差心即不眞實此冊修補移眞

誠文爲後得失喜禪師者初從光州與法喜等二十七人同至建業即其人也喜師年逾耳順大師時年二十有七毛喜戲曰尊師何少弟子何老喜曰所敬在德不在年也問曰何者是德喜曰善巧說法即後代之富樓那降魔除障即後代之優波毱多毛喜善其識人譚之朝野以爲口實容行方等雄來索命神王遮曰法喜當往西方次生得道豈償汝命耶建業咸覩天下共知若發心下判得失言不眞實要三寶等是也要謂要勒亦遮亦

約也自無專志要佛加持云佛若不加大慈何在故俗云要君者無上言規者或求近果或求速差具斯二失名詐衆生若能眞誠詶前二過尚有至於初住之力乃至極果何但除病而已次安心中云體解等者夫欲安心必先了境次起弘誓故合安心先牒二法體解者識境也發心者起誓也唯止唯觀者唯寂唯照更不餘求次善巧下用五百一十二番言大藥者第一義治無無緣慈悲是名大藥不須紛擾對轉兼具次破法徧中從初至

此病推病由心從今觀去正明用觀於中從初至如幻故破因成也不得病心生滅者破相續也餘之相待及假中等其文並略初因成中云非地大不離地大等者病由心造故非地大病實病身故不離地大舉地爲首餘亦復然四大無病故非身合心既如幻幻本無病通塞如文次道品中云非四大等意亦同前言非淨等者約破倒說有眞等者約諦境說即前文云我病衆生病並非眞非有亦是觀病以爲中道共在此中說之空假等者

約觀智說枯榮等者約所表說具如前文義兼大小枯榮雙立等秖是一念圓四念處助道中云若修正觀者即是正行正行即是道品等六但觀前六障若不除當借前來止觀氣息想術六治以之爲助正助合行具如第七尚入初住得無生忍況四大病而不銷差釋次位中云如彼瑠璃等者水清故見深故未得雖觀即是而未入位應約六即以辯始終不免衆災者即三小災謂刀疾飢若三大災謂火水風六根雖淨實果縛身在欲色界

或遇三小縱逢劫末法爾離災若入無生如曇無竭尚有果身名爲果疾我今不證如上諸位豈得自謂齊彼上人次大車譬如文。次明業境者先明來意中云今修止觀等者止觀如日光業相如萬像疑者云下料簡也初引二經以證大小悉皆有相次引法華由深達故見十界相次引淨名由第一義善分別業四經明文大小有相如何疑云大乘無相次開章別解者初因緣中先示內外因緣內因緣中云心漸明淨者亦可云明靜明淨

語通通於止觀若云明靜即以兩字別對止觀以止觀故善惡有生滅者由二世善惡有輕重善有邪正及修止觀動過去業又因止觀善惡生滅者但是因於止觀見生滅相非謂止觀令善惡生滅故舉譬云如鏡被磨等理性如鏡暗散如塵止觀如磨業如像現次明外緣者諸佛菩薩望已爲外文中示相雖即內外二緣各說據塵必須內外和合文別說者從彊受名如第一卷釋感應中亦因緣各說此亦如是修觀是顯機諸佛是顯應

亦得是亦冥亦顯機亦冥亦顯應亦有不修而感修而不感不修不感以判機應宜顯四句衆生等者有四悉機能令諸佛不起滅定示善惡相禪力能示名善惡禪示相顯了如華示人若得等者明識相已自益益他令但等者明立境所以次正明業相發中言六意者第一第二單發習因報果第三第四因果互發第五俱發第六間雜總而言之秖是習因報果發相此六種發通冠於下善惡二相至下釋文但明二相餘但略指此文云前後俱雜可以意知初文先釋習因習果次釋報因報果習果報因文雖不立有二義故亦須釋之一者相對故釋二者或互受名是故文中引論通釋言習因是自分因等者新經論中名同類因故俱舍云能作及俱有同類與相應徧行并異熟許因唯六種今且依大論略出六因柁次銷今文論三十二云言六因者所作因共因自種因徧因相應因報因言四緣者謂因緣次第緣緣緣增上緣新譯次第緣名等無間緣緣緣名所緣緣餘二名同

然龍樹立名什公翻譯雖小不同應非全失以大論是一家承用名字稍同故且依之大品云欲知四緣當學般若大論釋云般若中四緣皆不可得云何說言欲知四緣當學般若答曰不知般若相故是故云般若無四緣般若於一切法無捨畢竟清淨無諸戲論如佛所說言四緣者但說少分無智之人著於四緣而生戲論為破著故說諸法實相空無所有破此諸心如夢知幻故知四緣非為深極復是般若諸法少分是故雖說應知離著何等為著謂為究竟是則名著今為明於事度事蔽善惡相發是六因中四因所攝四緣之中多少不同是故略明四緣及以六因若下修觀應觀因緣即是法界欲知四緣先明六因所作因者不礙於他相應因者心心數法同相同緣以心心法共相應故名相應因心心數法以心相應為因名相應因如親友知識和合成事共因者一切有為法各共生因以共生故更相佐助如兄第同生互相成濟自種因者過去善法與現在善法為因現

在善法與未來善法為因惡無記法亦復如是一切各各有自種因徧因者苦集諦下十一徧使名為徧因報因者行善惡因得善惡報名為報因言四緣者如上五因名為因緣心心數法次第無間相續而起名次第緣心心數法託緣生故名為緣緣諸法生時不生障礙名增上緣復次心心數法從四緣生無想滅定從三緣生除於緣緣諸餘心數不相應行及色從二緣生除次第緣及緣緣餘有為法劣故無有從於一緣生者報生心心數法從五因生除於徧因無漏心心數法從三因生謂相應共及無障礙成論但應三因四緣具如玄釋籤第十記今業相發屬習報兩因習因者自種因文兼釋於習果報因因於前世前念善惡故後世後念善惡得起並名習因既心心數法共相因依亦得名為相應因也不障礙故亦得名為所作因也俱有助作故亦名共因若蔽相起亦名徧因以此習因未能招報不名報因言報果者亦但四因所作自種共因報因當果相現故云報果據

理實是報因而已不與五部染法爲通因故非徧行因非心心所無相應因若以習因對四緣中得是因緣等三不託緣而起無所緣緣習因起時亦有增上及有無間相續之義亦名次第報果但在增上因緣夫因緣之義佛法根本背邪向正之始入道修觀之源故習佛法者不可全迷今爲判業相未及廣辯亦於修觀廣辯非急故依大論略出名相文從云何下先釋次明發相初先明習因習果於中先正釋次判三性言習果是依果者依於習因而有習果即等流果以約剎那釋習果故故約前念後念明之次從此義下判三性者從剎那說耳若始終說者即無漏果不通三性次從論家下釋習因習果不通三性次明報因報果者既合習因習果以爲報因當知名雖有四但成三義但以二習望於來報復受因名次就今下論家復釋習因習果隔世所起同類習果以此二習望後名因望前名果是則因果之上復立因果望前因之與果俱名爲果望後則因之與果俱名爲因

此亦有漏故約三世此與毗曇二釋不同彼論二釋俱不望於三世故也次數家下更明數家與論判報果習果小異雖判多婬所屬不同釋義亦與論家不別數依毗曇論依前釋又今生下論家重釋稍異前解二因二果悉皆隔世約於成業未成業等以判習因報因約於隔世重起以爲習果酬前世報名爲報果此之四名則有四義不同前釋但成三義從若坐禪下次明相現初明報果相現中云互受名者此相起時即名果相由昔報因應招來果故名報果亦得名報因者此之報果亦得名因未酬因故故又能下明此報果相現之時即是能起之因故也此因必定招於當果是故此相亦得名爲報因今但下判相也後報果相預於今現是故名爲報果相現耳所以名爲互受其名次若於坐下明習因發相於中亦云互受名者此有漏因心習起時名爲習因能牽下能作後時成就習果也亦得名習果者明此習因心起之時由昔曾起故云酬昔即名此相亦得名果名爲互

受名也應知此中習因報果並約相現名互受名若如毗曇當世習果望報爲因及隔世習果望後爲因雖亦名爲互受其名與今相現義意則別若將此意以判蔽度善惡雖殊其相可見從善相衆多下別明發相初六度中先明施相諸相不同隨見一種即表報相其中雖有見人而不見物或有見物而不見人等但使見相與習因別即名報相下之五度準此可知次都不見下明習因發中直爾起心名之爲習表過表現其相不殊下之五度亦準知之言法門者過現二世或單分別布施法門或欲施時先簡邪正偏圓等心故此心現總名習因此度既然諸文例爾次戒相中言十師者且寄中國一法而言衣裳者上曰衣下曰裳故古人服飾如道士無帔者是至魏朝時道士方始加於横帔今出家人亦以袈裟涅槃僧等以例衣裳第一本云陳留一人坐禪發習忽然講律忍進禪等相略可知智相中云菩薩境者通論通取三教菩薩若論現相多在於事三藏菩薩亦有無

常伏惑之智乃至別教住前望理亦得名事若二乘智通取亦應寄在般若文中別論六度唯在大乘雖此分別通別去取其相定屬二乘菩薩境中是故但指在於後境六度習報下勸誡前第五卷已勸誡云慎之勤之重之但細尋六意無事不了諸方等師下次明判須償不同中貸字應作貣求物也曾於三寶借物未還即(他得切)若作貸字先曾借與他即(他代切)非此中意小乘取果尚許不償況今大乘本爲利他近期無生遠趣極果廣能益彼供養三寶故知大小兩乘正爲入道並未償責舊責雖然終無新造觝字亦可作抵抵者拒也次明六蔽相現者慳中云慠者瘦也詬者(許遘乎遘居候三切)恥辱也次明破戒中唯舉七支性戒之相遮戒非一略出一酒通例諸遮瞋故即殺貪故是淫此二并盜及口四過即七支也若口過同一妄者即五戒也復次內心下略舉四分習因之相餘略不論次料簡者初約障不障料簡中先列四句次釋次判初約事生滅判次約三諦中言初善者總約

有漏及以三諦故以有漏名爲初善次約作無作中言性與無作者習因既以內心驗之但依心判善惡易知報果相現於禪心中忽見外境不由於心是故難判若善報相下正判也今以性之善惡因時必假相扶而起故後相現亦須相扶若無作善惡一發已後未捨失來任運恒有故今相現不假內心此且據發得形俱無作若作俱無作亦假內心以作事時必須於心是故若有外相復有內心或是因時作俱無作既成無作後時違教及違本要名違無作故無作後復以十法三相往驗復次諸惡下更約三時以判善生惡滅之相文云初瞋後喜則惡滅相以此例知初喜後瞋即善滅相初後俱瞋即惡生相初後俱喜即善生相諫者字書云以道訓人名之爲諫又云諫有五謂諷順闚指陷此中即諷諫也夫發心下約解行簡若自正正他下約師證簡謂他判相實不容易故須自證方可彰言所言證者非謂入位但是曾感以自證他若全未感卒無師氏應以此文及禪門中

驗善惡相弁大師口決比附略知若不爾者但以不思議觀觀之令成不思議境一切諸障無如之何即如向文觀解者是文中所以誡者恐後學輩自無微行倚傍少解從占師氏之位輙衒判斷之能翻爲自沈益他無幾若近師氏理須諮疑仍須善用觀力抵拒氏者族姓也古人從師爲姓是故自古名爲師氏自安公來同稱釋種問下簡現相疑問中本問諸惡業相現答中不非相現之問故初文但云實爾者凡道場神非讓怨責如軍虞候但業是實責非神所防所言防者防於損擾耳言虞候者軍中遊邏伺候之官虞者助也專也備也候者伺也亦云掌山澤之官候於山澤非常之過覘亦候也亦關見也復次諸業下釋關略疑云彼二家互有所關者毗曇關觀法中論關業相今略明業相足辯邪正豎明觀法入門深諳自行入道誡爲有餘若望二家雖曰未足二論但橫明法相而已約法成觀彼論疎遺次正明修觀中初思議六界之文略列而已次總結云如是等業招

於色心者善惡等業不出界內分段生死故曰色心色心尚攝十界善惡何但六界今且列六具如陰入境初所引經論次聲聞觀業是集緣覺觀業是行並不云無常與幻化者意通兩教聲聞等故通教不云菩薩者通三乘故又此文中不列三藏菩薩者前所發度義當三藏菩薩次明不思議境初重比決引於法華偏照十方等者下文既云依正二報此之十方即具二意若作正報即以十方表於十界雖曰百界千法等不出十界若作依報三千世間亦不出十方能照即是不思議觀所照即是不思議境十界依正二意具足其致甚深次正明中先出境次引證問證中所引華嚴者與前別教引經既同今成圓教如何辯異答前明別教但云地是能生能所不同故成別義今明圓教地體生性一切具足況復牙堅全是地堅能生所生無非法界既深達業下發心也爲對業故下一一文皆約善惡亦先寄於別相三諦次方總約一心三諦一一皆云非違非順當知並寄次辯不

次次安心中從業空去亦寄次第以明不次一一諦中皆云善順惡息者善順即觀惡息即止次破法徧中先引二論雖復各計共成三世三世即是所觀之境次從今觀下即能觀觀亦且約次第故先觀空後結成三諦三世相望名之爲豎次若言下於過現中以時與者相對爲橫者謂宰主主者我也一一世中皆推四句復名爲橫三世下結成空觀而言下假觀所以下中觀次通塞中四句者業即有漏非業即無漏亦業非業即出假也先已入空得名非業又復出假名爲亦業雙非即是中道非漏非無漏業於一一句檢校能所具如陰境次道品中從成論至身念處者是念處也意業單起是心念處意得實法者領納名得是受念處想得假名是想陰行則同緣是行陰想行兩陰共成法念并身口業名身念處總成四念處依經部宗次第而起得作此說毗曇如文此且略述三藏念處從今觀去正辯無作四念處也言同類者雖十界別同名五陰故名同類餘如陰境中說次

明助道中念佛治障障即是業故用念佛以爲對治念三十二相及報佛功德共破習因惡業者是惡習因也惡業麤重須加色相是故須念應佛三十二相復念報佛所有功德方可爲治若單善習因心起則但念法門佛以爲對治若善報果相現報是色法故但念應佛色相爲治若惡報果相現令念法門佛者準例習因惡業既念三十二相及以報佛無量功德今但令念法門佛者文從勝說若本緣理不能治惡言惡業障轉者通論善惡俱皆是障六蔽業重最能障故故從惡說○次明魔境者言魔事者天魔正以順生死貪五欲退菩提嫉眷屬爲事行若宿行魔業今遂宿因宿事來遮故云魔事大論魔以破人善法爲事具如魔事品中說初來意中具破四悉言修四三昧者重牒前來通修陰入從惡將欲謝去牒前業境前觀業境爲不思議事惡將謝理善將生魔恐出境作損壞事是故須觀魔事境也故有此境次業境來言出境者破世界意從又當去恐生理善破爲人

意從又慮其去破對治意得大神通止也得大智慧觀也彼止觀成必能壞我是故我今應預破之遠及也言壞善根者夫魔唯忌菩提之善不忌有漏有漏同魔故魔不忌言當界者近以欲天爲界遠以非想爲界若知衆生不出生死不慕佛乘魔於是人猶生親想戍者爾雅云遏也守以止賊故字從人執戈故佛於魔如怨賊也經云去大品魔事品文所言罪者因魔有事因事生罪故名魔罪又但順生死皆名魔罪大品云教菩薩離六波羅蜜皆名魔事又有惡知識亦名魔事又魔罪者菩薩摩訶薩不語衆生作是言魔作佛菩薩像僧像來教言用是六波羅蜜爲或云汝無眞菩提非不退行亦不得菩提或云空中無一切法用是菩提爲或云空中亦無三乘用是菩提爲不名菩薩皆名魔事魔罪故也大論八十云有微細魔事者未得䟦致誑言已得準今文中即是魔羅能作如上等事故須略知如是等事若不爲他善分別者名惡知識皆名魔罪若達下略示觀境破惡之

相惡若已破懷抱憺然知魔界如下即第一義意魔佛理一故名爲如首楞嚴云說此經時佛記衆中二百魔女已曾五百佛所深種善根過七百阿僧祇劫當得作佛同號淨王魔聞諸女得記作佛來白佛言我今於自眷屬不得自在是時天女示怯弱相而宣妙理便語魔言汝莫愁惱我等今者不出汝界所以者何魔界如佛界如不二不異我等不離如是魔界魔界即佛界故魔界無有定法可示佛界亦無定法可示一切諸法皆無定性無定性故無有眷屬及非眷屬次別釋中初辯異同者與前四境對辯異相業境文中略無對辯從然四倒去與四倒辯異文云四倒秖是煩惱魔者如前煩惱境中所引十軍此十軍中具足四倒若望四魔雖但煩惱由煩惱故生後三魔若前十軍是魔所置復屬今境若界外下約界辯異依涅槃第二十文既以無常等四爲界外四魔此乃通途立魔名耳非今魔境若且以涅槃而例此文界內煩惱亦爲四倒對餘陰死天子等三合成七魔

準例界外亦成七也內外合成一十四魔故須料簡內外陰死天子三魔今言異者但不得以無常四名以對陰等若各論者界內名爲常等四界外名爲無常等四此之四魔名體俱異內外陰死天子等三體異名同是故應須辯同異也大論第六問何處說陰爲魔答佛在莫拘羅山教羅陀云色是魔乃至識是魔此即且據界內說也言乃至等覺三魔已過等者此瓔珞經教道說也若從實說過則俱過言無第六天魔等者既至等覺三魔已過唯有一分死魔在耳此仍從教故等覺已前四魔具足問爾前秖應有煩惱陰及變易死如何得有天子魔耶故文釋云實無第六天天子魔也但是赤色三昧未窮於中義立天子魔耳是故名爲具足四魔故知凡界內名通至界外並是義立體不得同故赤色三昧觀於他化自在天有破彼天有三惑未盡是故通名天子魔也大經十三具列二十五三昧名玄文第四委釋次引經文以辯同異者新經五十八離世間品云菩薩摩訶薩

有十種魔一者陰魔生諸取故二者煩惱魔生雜染故三者業魔能障礙故四者心魔起高慢故五者死魔捨生處故六者天魔自憍縱故七者善根魔恒執取故八者三昧魔久耽味故九者善知識魔起著心故十者善提法智魔常不捨故若將彼十以望今文有通別二意所言通者十魔一一通界內外謂界內陰及界外陰乃至二乘善提法智別教菩薩菩提法智若別論者六唯界內餘通內外界內六中初一五六界內三魔第二三四合爲界內煩惱魔也餘四通者如前通釋故與界內四明同者則從別釋若名異者即從通釋別義復通故如前釋雖有通別仍不出四餘四攝在煩惱魔中是則內外俱十各四亦如前文俱七各四彼經復有十種魔業十離魔法具如彼經不能委引又大品十三魔事品文並是第六天子魔攝大論六十七六十八魔相甚廣何但於三昧中現乃至一切事業中惱亂行者經云若魔若魔民惡因緣故入人身中嬈亂人心或令書者疲極國土事起或書者不得供養若讀誦時師徒不和若大衆中說有人來說法師過失言法師不能如說而行何足聽受或言雖能持戒而復鈍根不解深義聽之何益或言大乘是空滅之法無可行處或時作好敬信沙門云般若波羅蜜空無罪福名無有道理等如下發相中云令墮惡者即其意也或云可取涅槃即發相中令墮二乘者是也又云或法師不受弟子信施或師好施弟子不受論釋云弟子法應供養於師何以言師施於弟子然弟子作是念師少物尚不捨何能捨身雖讚布施乃是欺誑名不和合身故師須布施弟子弟子復以四事供師師少欲故而不肯受便羞愧言如賣買法是故不受或師多知識無乏能養弟子弟子自念人當謂貪師之衣食是故受法或云德薄不勝師施如是等心雖好不成般若波羅蜜亦是魔事此等即前發相中令墮善者是也雖非因觀而發或當亦是宿緣相關或行三昧師與弟子有上諸事妨三昧故不可不覺此等旣爾諸行例然故略記之以示後學次明發相中初辯民主可知次開釋中初文可見啾嚓者楚詞云啾唧蟲鳴又云啾啾鸞聲嚓者小語也魔似彼聲故云也次時媚中初辯權實大集十二時獸者若五行中名十二肖肖者似也此十二神似彼故也大集二十四云東方海中有瑠璃山高二十由旬中有虎兔龍南方海中有玻瓈山高二十由旬中有蛇馬羊西方海中有白銀山高二十由旬中有猴雞犬北方海中有黃金山高六由旬中有豬鼠牛所住之窟（經各有窟）東方掬神南方火神西方風神北方水神一一方各有二羅剎女及五百眷屬隨其方命各自供養其方三神其窟皆云是菩薩住處一一獸皆云修聲聞慈晝夜常行閻浮提內人皆恭敬已曾於過去佛所發願一獸每一日一夜徧閻浮提餘十一獸安住修慈從七月一日鼠爲其首二日牛乃至十三日還從鼠起是故此土多有畜獸能行教化故他方恭敬經云若此佛四部弟子欲得大智大定大神通欲受一切所有典籍增進善法應

作白土山方廣七尺高一丈二尺種種香泥以金薄薄之四面二丈散蒼蔔華以銅器盛種種非時漿安置四面清淨持戒日三洗浴敬信三寶去山三丈正東立誦如是呪云云經十五日當於山上見初月像即知已見十二時獸見已所有願求隨意即得此十二獸或時作鬼鳥等像行閻浮提教化同類菩薩祇作人天等像是未爲難爲獸則難此獸既云一日一夜行閻浮提故知即是權化者耳今下文言隨其時來惱行人者乃是支流實行之輩若邪想下，正明發相令欲下以時驗之此九屬東方木等者如東方九獸但三爲正故以三正而對孟仲季言前後者孟者首也正獸則在三中之後仲者中也正獸則在三獸之中季者末也正獸則居三中之初餘之三方亦復如是居初之後居末之初故云傳作前後欲使九座均調孟仲季等是故傳作前後分之餘五行法並但十二唯六壬式中列三十六準彼文者已有三謂蟬䱇蛇今文云鯉多恐字誤又列子云鸒鼠伏翼今文云

貓仍恐彼誤餘諸獸名並與式同豺者犬足貉者應作貈胡各切爾雅云雌者曰貔奴老今江東呼爲狭猰貐字從豸猰貐類貙虎爪食人迅走貙勑俱切若更開爲一百八獸但爲時分猶寬恐在時間不識故更開爲一百八也隨其時分還以十二收之隨其時來但稱十二獸名或稱三十六名其媚則去故知鬼法懼人識名識名尚不敢來況復識形故識其名不敢爲非次魔羅發者初明破意及破方法前𨔶惕時媚並波旬遠屬今魔羅者皆波旬近屬或天主自來最爲難伏二善二惡者四弘爲已善諸行爲未善見思爲已惡無明爲未惡大論云下引證言華箭等者大論問曰何名爲魔答魔者破慧命壞道法是故名魔諸外道輩云是欲主引人生著復名爲華從五根入破壞五根復名五箭破佛法善法故名魔羅復次作世間結使因緣亦魔王之力爲諸佛怨讎破一切聖人逆流人事不喜涅槃法又云是魔有三種事能破行人謂戲笑語言歌舞邪視等是從愛生縛打鞭拷

斫刺破截等是從瞋生五熱炙身自餓投巖等是從癡生此等即是三賊之流也乃至貪染世間皆是魔事又云或作種種形恐怖菩薩或作上妙五欲惱亂菩薩或轉世間人心作大供養貪供養故則失道法或轉人心令惱行者隨前人趣向因而惱之論文甚廣隨要而記五根各一剎那者五根取塵必爲魔羅之所得便魔羅得便良由失念失從於根故曰五根各一剎那故婆沙第九云佛著衣持鉢入城乞食波旬作是念當壞其道便作御車人類把鞭覓牛著弊壞衣頭髮蓬亂往至佛所問佛見我牛不佛念是魔亂我即語魔言惡魔何處有牛用是牛爲天魔作是念沙門知我是魔即白佛言眼觸入處是我乘乃至意觸入處是我乘沙門何所之佛言我到彼無六觸處汝所不到處我當往彼波旬意以我如御者六觸如乘能御此乘運諸衆生至於三界所以涅槃非其到處故佛語言我到無六觸及汝所不到處即涅槃也故大品諸文魔羅作惱不出六觸故今文中外扇

內惱不出六觸天魔波旬尚以色等惱亂於佛況悠悠行人者耶今云五觸意即兼六以從五根轉入意故即有法觸故云共壞根塵相對即有十八復次下廣釋外來初令墮惡次令墮善若本是出世高士得作此說若本是散善之人元是魔屬何所論墮如此之人若廢善法卻成魔事次令墮二乘中言行當者指示也次令墮無方便空等者惡空假也不先觀於緣生四句不了諸法皆無自性不解諸法性空相空雖生空解不損煩惱名無方便空若不爲菩提無大悲心雖云化物但增生死如是名爲偏事邪假尚不及三藏菩薩之假況餘教耶乃至亦能令人入於三藏之假如爲阿難亦似別教但非從空故云偏耳阿難下舉深況淺阿難如來臨涅槃時在娑羅林外爲六萬四千億魔之所惱亂佛問諸大衆阿難今者爲在何許答曰今在娑羅林外十二由旬爲六萬四千億魔之所惱亂諸魔皆自變形爲如來像或說諸法從因緣生或說不從因緣而生或說從緣生者皆是無常或說是常或說陰入是實或說是虛假或說十二因緣有四種或說如幻化或說因聞因思因修或說不淨觀出入息四念處四善根三空門無學初地乃至十住十二部經三十七品現十八變八相成道阿難念言如是等相昔所未見誰之所作將非如來作耶欲起欲語都不從意魔入骨故復自念言佛於今者所說不同我於今者爲受誰語阿難今者極大苦惱佛令文殊以呪術力破壞諸魔然諸魔所說唯不能說圓頓法門以圓頓法非其境界故也言笈多者於摩突羅國半月說法所謂施論戒論生天之論欲爲不淨出要第一魔王波旬便生愁惱而作是念憂波毱多作大集會必當教令出我境界我今當往壞其衆意於說法處雨眞金華瓔珞華等化作白象七寶莊嚴化爲七人端正殊特舉會觀察無聽法者於三日中演說深法無有一人得道果者魔王歡喜深自慶幸毱多即入三昧觀之誰之所作即知波旬魔王所作復以瓔珞著尊者頂上知已便作是念惡妒弊魔壞亂正法如來何故而不調伏即觀佛心知佛令己而調伏之即以三屍蛇人狗等化爲瓔珞感魔令至而謂之曰汝與我瓔深感厚施令還以此用酬贈汝魔大歡喜舒頸受之至其頸上還見死屍蟲蛆欲出魔見是已深生厭惡語毱多言汝今云何以此死屍而繫我頸答曰比丘不應以華鬘莊嚴汝先何以爲我著之今爲汝著正得其宜魔以神力欲去不得此屍在頸如須彌山不可動轉踊身虛空請求諸天爲脫此屍諸天皆言此是大聖之所爲作非我庸下之所能脫請梵王所求爲脫之梵王言十力弟子所作我不能脫假使劫風旋嵐所吹亦不能動如因地倒還從地起若能歸依優波毱多容有得脫魔受梵王教至毱多所深生敬重五體投地白言大德佛初成道我率官屬而逼惱之未曾一言而見輕辱汝阿羅漢少慈悲力於人天前見陵毀我毱多言汝大愚癡無有智慧以聲聞人用比如來欲以芥子比須彌山螢燭之光齊輝日月我今陋劣故相毀辱又

如來使我調伏於彼汝因斯故有善心生不墮惡道魔聞歡喜生希有心今可爲我除此三屣尊者答言汝於正法莫作惱害然後乃當爲汝脫之魔言受教乃至令爲現如來相等寧免自他三十六箭者一根有三三五十五轉入意地又有三箭故成十八魔自作惱名之爲自翻動檀越名之爲他自他各有一十八箭故三十六若知下正約理調違實際故見魔異佛若入實際魔佛不二魔不爲違佛亦無順大經下引證小乘斷惑故說調魔如毱多等大乘體法魔爲法界如楞嚴中說三昧時魔欲爲惱自見被縛無人調之又小乘人既未能破但名爲伏大乘之人無魔可調乃名爲斷次明妨亂中對空等十法簡二十邪法文望正法皆名太過其實若過下及各各有十至禪境中當辯次然數中云三百邪法者且約邪從外來故云三百若無度入意地則三百六十故文中云云其初入必因五根故且從因以明三百治想惕中云偷臘等者盜增法歲意避僧役希利資食故得

此名臘者獵也於此月中獵取禽獸以祭其祖從事而立故名爲臘或曰臘者接也史記云始皇名臘夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡(鉏架切)自漢後爲臘以至於今吉支者鬼名也此鬼本由破戒所致故聞戒序猶生愧心況戒神所護令破戒鬼去亦如前所引五戒緣起則一切鬼神皆懼戒法俗有相傳云請僧禳災僧誦戒序屍被戒神移之曠野即其事也治魔羅中云一切物莫受者空無所得也具如玄文第四卷初引增一二十七云魔有五力所謂五塵佛聖弟子一力能拒謂不放逸大論問新學菩薩道力尚弱云何能使魔不得便答諸菩薩護故又云是人善修空故魔無如之何如身無瘡毒不得入是故修空魔不得便次明修觀者初三惡者云云大經云有四善事墮三惡道一者爲勝他故讀誦經典二者爲利養故受持禁戒三者爲他屬故而行布施四者爲非想故繫念思惟言他屬者施物本爲攝他從已今以他屬爲三善者且據施邊從事而說若從心說則屬三惡雖

生善道世世相染等者意令他屬而反屬魔是故世世爲魔所嬈經云下大品文也大論八十一云阿難問佛魔爲都嬈一切菩薩亦有不嬈者耶佛言有嬈不嬈阿難白佛何者被嬈佛言或有菩薩先世聞般若不能信解遠善知識親近惡友離般若行惡法聞深般若語他人言我尚不得其底汝何用學又輕餘菩薩言我行般若汝無是行又有菩薩恃姓輕他天魔歡喜云我宮殿不空益三惡道又有菩薩與求聲聞者諍魔言穢薩婆若或與求薩婆若者諍魔言兩失薩婆若若無是事甚深清淨者則無魔惱雖在善道與魔相鬧如是菩薩爲魔所惱言拙度者通至別教如魔爲阿難說法等云云次不思議境中言一魔一切佛等者魔既即理故一魔即一切佛如此下明妙觀功能言治魔顯理者降魔是道場即是治於魔棘顯於理未魔爲侍者者夫爲侍者隨順人意故觀魔界隨順實相緣修不能寂照等者即淨名中持世菩薩住於靜至天魔波旬從萬二千天女狀如帝釋鼓

樂絃歌至持世所持世謂是釋提桓因而慰之言善來憍尸迦次復責言雖福應有不當自恣當觀五欲無常以求善本魔言受是萬二千天女可備掃灑意以聞法用申供養因並作惱壞菩薩心持世未曉故但答言無以此非法之物邀我沙門釋子等時維摩詰為調魔屬訶持世言是為魔來非帝釋也時維摩詰即語魔言可以此女與我如我應受大士意言我是俗流正應受之彼出家之人非所應也今文便釋經意云持世但是別教菩

薩緣修出觀不覺魔嬈淨名是圓教菩薩真修寂照觀無出入故斥持世不能寂照為魔所謀從魔界即佛界去發心也慈與眾生魔界即佛界之樂故云慈無量佛悲拔眾生佛界即魔界之苦故云悲無量魔從欲滿此願去安心文中寄事故約悉達降魔以明止觀從但以下結成行人用安心相次隨魔下破徧初總次歷教歷教中三藏伏四在三祇百劫坐道場時三十四心破煩惱魔爾時乃無為菩提道入無餘後名法性身由菩提滿直成佛果由成佛故故入無餘入無餘故破於陰魔由破煩惱及得法性身故求無分段故也是故此兩共破死魔故三藏佛雖降天魔斷煩惱魔有餘身在仍未免陰八十入滅仍未免死故得菩提及入滅已至法性身方免陰死二魔文中存略但言死耳得不動三昧等者具如大集云天主初令諸軍次遣太子次遣三妃皆不能壞後自領軍為佛所降大軍退敗王顛倒墮冠蓋劒三各在一處此並大論第六文也今文義通至後三教通教見位同三藏伏至六地時得菩提道同三藏斷兩教聲聞不破天子魔故初為所惱修得神通雖復調伏亦不名斷據教全未識於赤色三昧別依教道故前後斷是則前之三教並為教道若不爾者豈有斷通惑伏別惑而能破魔圓教俱破無復前後應約六即以辯淺深初住俱破八魔者大論二十云若欲修習首楞嚴定須破八魔應當親近大般涅槃謂陰等四及無常等四義通內外如前所說從於上一一下通塞道品如文從門若未開下助道此之六種於魔成度於行人成蔽為生死故即成魔度違菩提道所以成蔽今以依理而斥事度以此事六治於魔六此六蔽者雖似六度不為菩提皆屬魔攝前之四度灼然生死所得禪定與鬼交通所得般若不離見著言正度者四教六度皆名為正具如助道攝法中說無治者以魔中無二故須借用若雜煩惱及業如前兩境中用治雜業借念二佛者謂色身法門身雜中有惡當用念色雜中有善當念法門聞慧者四教並在外凡故今圓教在於五品默者退也貶去也此十法後亦應以大車為譬文無者略但云直至道場復次通用一意為觀下結觀通別十乘觀法有通別二意一以陰境十法冠下九境名之為通秖是一法不思議觀人根鈍故闇對十法先了通意節節入別境境皆然觀法易了故引中論通別為例次料簡中問如文答中先違問答故云緣別次引論文證者即順問答雖順問答此成不定故不同於寒去春來魔若去已好法來者不必全爾是故不

同大論云樂法梵志於十二年徧閻浮提求知聖法而不能得時世無佛佛法亦盡有婆羅門言我有聖法一偈若實樂法當以與汝答言實樂婆羅門言若實樂法當以皮爲紙以骨爲筆以髓爲水以血爲墨即如其言書得佛偈偈言如法應修行非法不應行今世若後世行法者安隱又有說云魔來誑樂法令剝皮等者意欲退樂法心樂法心堅即便剝皮等魔便隱去感下方佛爲其說偈後釋與文合與論稍別

止觀輔行傳弘決卷第八之三

音釋

恇曲王切猶恐也　黏尼占切膠黏也　搒薄庚切笞打也　䶂張切竹　帔披義切帶帔也　觝都禮切　闚缺規切闚視也　啾將由切　嗏奇切　鱓音善魚名　狖音次獸走也　𤝞生仕切獸似犬　猰貐猰正作猰乙黠切貐勇主切　豸直尒切　搥惕搥音堆惕他的切　拷苦老切打也　貐羊朱切

止觀輔行傳弘決第九之一　假六

唐毗陵沙門湛然述

初釋禪境中先釋來意長病等者準諸部阿含總有五法退羅漢果一長病二遠行三諍四營事五多讀誦尚能退果況復退禪文雖在小意則通大如四三昧人有此五事非唯妙境不成亦不發宿習諸定是故引之文殊問經三十六垢未檢次從上諸境下正明來意到池者初住也入流竟者初住已去無功用故若此位兼發一切事禪任運即理不須更觀今令觀者在於假名五品位中故云入流不須觀也問若入流已何得事禪答如九禪初自性等禪並是事禪即對初地亦如南嶽發得相似亦與一切事禪俱發但此位發不同下位故不須觀若魔事等者魔事既過無境可對故無別修依前觀陰故云通修釋中云垢贓日增者諸禪既發若不於禪更修觀法煩惱日增起見起愛乃至因禪能起重過如諸外道及調達等並是因禪起過之人爲是義故須觀禪境從若謂是道至方便者又更從容進退判之若存而不觀即如下文無所知人得欲界定未到定等謂爲無生若棄而不習還入散心散心爲境用觀則難若以禪爲境用觀則易若用世禪爲妙境方便多入五品故不可棄但禪支等者引教歎美明大小乘皆修事禪地持九禪雖非今境且引大小通顯修禪況九禪中通有事禪但約自行化他而分大小故知事禪大小稱讚言四禪八定者四在八數重兼列者若色無色二界相對則色界名禪無色名定若總以上界望於下欲則上二界俱名定地下欲爲散自性等九地持十地二論俱約六度明九九名皆同如彼廣解法界次第略注銷釋若直發九禪即屬菩薩境攝今對引稱歎非爲辯發次開章別釋中初明開合者先列今文十門次以五門及十五門徵問同異言五門者即小乘中七方便初五停門也大小兩乘初皆因入故名爲門遠爲對治入理之由是故今文以爲對辯十五門者於五停門各開爲三故成十五則大小事理諸禪並足徧攝

一切大小乘教今明修發但在事禪理屬通修及後二境故下文云若五門者有所不收若取十五義濫於理令演略令廣故開五爲十去理存事故撮十五爲十恐人不曉諸門多少若開若合去取之意故今以十而對廣略問答料簡故云十門與五門等云何同異答中先總次別別中開五門以爲十門但對五中事不足者則從事更開若無事可開者則存事守本所以數息不淨所開屬事隨開合取故此兩門并本各三慈心因緣念佛此三無事可開但存事守本故但各一念佛曇云界方便者如第七助道中引神通先非五門之數但從禪起用九門咸有故須明之是則前二開而不合次三合而不開神通一門非開非合總指五門亦開亦合次明合十五爲十者初之六門開而不合次有九門但合爲三慈心有三但取衆生緣一沒餘二者以法緣無緣屬理故也若開即屬二乘菩薩境者即開法緣以屬二乘開無緣屬菩薩文不別對但通指兩境以二乘境獨在法緣菩

薩則通法緣無緣故不別對問無緣應在圓菩薩何故云在菩薩境耶答一者別教初地亦屬無緣二者圓教亦寄在菩薩境後明之又別地前屬衆生緣法緣通八地前亦復如是三藏菩薩三祇全是衆生緣慈今據菩薩初異二乘及諸凡夫是故法緣無緣通指在彼二境中說次因緣門唯存三世者二世一念細故附理言果報者即是二世一念即是刹那具如前第七第八卷引此兩因緣雖非即理細義順理故亦屬理若開亦屬二乘境中念佛中法報屬理此意易知故不別出神通若取無漏通者亦屬二乘境中所攝若但下結前十五門中簡理五門中開事神通既依事禪而有故亦屬事雖開合等者若合爲五治障義足可得通爲入道方便開爲十五爲攝事理大小觀法合爲十門爲判法習雖通於有漏無漏内外邪正今爲簡異後之兩境及異陰等是故須辯次判漏無漏者先略斥二論二論俱判事禪有漏諦智空心方名無漏今小下總判令非全奪故云小異今

明事禪是有漏者如二論說不緣諦智則與二家故云胡瓜能爲病緣有漏亦爾爲無漏緣如根本禪本是有漏不爲無漏但修根本故云專修即屬有漏乃至自行化他等四俱名有漏具如下文非一向有漏故云小當分別四十八年等引證有漏自行等四各十二門故四十八俱是有漏彼第二經舊醫語新醫言卿今若能隨我走使四十八年然後乃當教汝醫法此四十八古有多解宗師云法華已前猶是外道弟子故云四十八年開善云八禪各有六行故云四十八章安云四見各三假一假各四句是故三假合四十八若阿含中外道必先四十八年供給走使然後與法今文正當舊醫之法新醫權同舊醫之法名隨走使若爾者阿含經及今所引兩四十八總當其意故今文云自行等四合四十八十二門者四禪四空四無量心然本業瓔珞上卷明第十地入如幻三昧中亦明十二門禪於中亦云聖人現同凡夫法故如迦絺那下引證事禪皆爲無漏如禪法祕要經云

阿難問佛此迦絺那比丘何因緣故隨轉法輪者五百比丘爲其說法都無益耶佛言此比丘過去然燈佛所出家名阿純難陀聰明多智憍慢放逸不修念處身壞命終墮黑暗地獄地獄出已五百身爲龍五百身爲猴以前持戒力故復得生天天壽既盡來生人中前讀誦三藏力故今得值佛以放逸故今不覺悟佛因爲說不淨觀法先從脚起初指一節如是具如八背捨觀之次第九十日中不移心念至僧自恣時得第四果三明六通既因此觀成阿羅漢不應稱爲有漏禪也故知二論未爲全當次引大經等者第十一聖行品中明戒定慧並是事戒及以事禪既是菩薩聖人之行經文仍云非是聲聞緣覺所知二論云何判爲世間有漏又戒聖行末云諸佛菩薩聖人所行名爲聖行戒行尚爾況復定耶佛說等者慧聖行末云如是開示演說二乘及諸菩薩聞已奉行故云佛說此法二乘行之尚名聖行況復此法元是諸佛菩薩之法復云非是二乘所知者二乘但行少分

自謂眞極是故斥云二乘不知此指生滅慧聖行也生滅之慧屬佛菩薩二乘行之亦名聖行故諸事禪亦屬菩薩云何判言是有漏耶引大品者既是出世法施復是涅槃初門驗此事禪非唯有漏明矣所引大品九想等者九想能開諸不淨門故大小不淨大小背捨乃至勝處一切處等皆用九想而爲初門不淨成故身念處成身念成故餘三念成四念成故三十七品一切俱成是故不應唯是有漏譬二石者譬諸事禪能發無漏如南石性冷北石性熱此二石膏雖同名石而冷熱不同故事禪雖同而有漏無漏異若無漏緣下次通他難難云若九想等爲無漏緣故稱九想爲無漏者依根本禪六地斷見七地斷思此地亦爲無漏作緣應當根本亦名無漏何但獨在九想等耶言六地等者此準婆沙六十一云云何得天道爲得決定爲得漏盡答若決定者但應六地謂未到中間及四根本俱舍文同成論無未到故取欲定中間四根本爲六地若漏盡者應云九地於前六地

更加三空亦以此得決定亦以此得無漏得初果時名爲決定得至無學名爲漏盡故俱舍云道展轉九地言七地者有餘師說不取未到及以中間若大論中以隨人故並有欲定未到中間婆沙妙音亦同此說言中間者或言唯在初禪或言唯在初禪之上二禪之下有言八定節節皆有且從初意故但爲一雖諸說不同皆從根本而得無漏云何獨判爲有漏耶次從六地下答前言事禪單能作緣若六七地必依諦智義既不倒何須此疑故單根本非無漏緣所以下次明去取所以不取十想等者十想斷惑故不屬事何者如法界次第及禪門中依大論意並云此十想者前三斷見中四斷思後三無學彼禪門中明修次第是故具列事理諸禪此明發習故唯在事次慈心下判從所依慈心等者始慈心禪終至神通並約他階級者根本禪中非無慈等判屬根本餘禪亦爾故隨他判也次來意不同等者先問何故有此十門禪來而此禪境與次第禪門中明諸事禪及與五門

對治事禪何別答者先與次第禪門對辯各有利鈍故次第不同彼禪門中列章次第至第六章明方便中云方便有二所謂內外外謂二十五法內有五門不同一者止二者驗善惡根性三安心四治病五魔事止門又三一繫緣二制心三體眞止後明發五輪五輪禪後方始驗於善惡根性故云禪門三發後驗善惡又禪門發已一一復將善惡門驗善惡是業并病患魔事等並在五輪禪後今文先阻煩惱境業境魔境後方發禪是故

當知利鈍不同此且據文前後發相則成利鈍兩處意別若也今文先觀陰入即發諸禪還成禪利若彼修禪先發煩惱業魔等相然後發禪還成禪鈍據不觀陰終成智鈍是故得與今文對辯次對治中下與五門對辯可見次明深淺者即是十門生起次第初明根本何故特勝次根本來乃至神通次念佛來前淺後深故云深淺亦名十門各有來意初言凡聖共者以通共故得根本名如樹枝葉通共一根皆由而生故云根本外道佛法一切皆修故云世出世之根本也特勝禪中有念處觀得淨禪名根本但味唯闇證故故次味後而明淨禪特勝雖淨見相猶總通明細故故名爲別故次總後以明於別此三同是根本者根本特勝通明此三通約根本而有九想已去不假根本治惑又彊故次三後問特勝通明佛未出時凡夫亦修何殊根本答佛雖未出以宿習力能知諸陰苦無常等是故特勝不同根本然佛未出無念處名以念處名在道品故道品即是四諦法輪故知其

名佛出方有如佛未出雖得神通故亦無有通明之號從此已下通名不淨故此九想名爲初門九想之中治於外境未治自心謂從外治內今之背捨專從內治故云治心雖破內外者九想已治於外背捨復治於內況復背捨漸至海際無非白骨對治自他故云內外雖總別者九想但總大不淨別十二因緣名世正見者能觀三世破斷常故既破斷常亦除人我前對治中從別說故故云二世破我今從通說三世皆破斷常人我及以性等凡爲下因聖爲上果次明互發不同中初文中云八種者前陰境中九雙七雙七隻但是義攝十境三障四魔不出十故故今不論三障四魔於九雙中又除作意前以九境對於陰境陰境作意修習煩惱下九咸是任運發得今唯發得是故不論故十雙中但唯八種故知九境唯不作意無可對故故全不列○大章第二禪發因緣者內種爲因外加爲緣初明內種法譬各二初文先發次譬初引大經一切衆生皆有初地味禪等者一切衆生

皆曾兩緣得根本定從近情下釋上劫盡不修而得火災起時一切有情任運皆得第二禪定亦風災第準火可知此劫初成始經九減去前劫盡經時未遙名爲近情從久遠下釋曾修得縱非劫盡無始亦曾修得初禪是故名爲離欲五蓋故知衆生莫不皆有根本種子故因通修發得不定次譬習近遠次明習因不同初法次譬後合初法中云當知昔有等者次不次是八雙之初乃至事修事發者即是修不修修即作意不修即是不作意

也脩不修門雖非最後略却餘七又取作意故云乃至欲辯過去曾修事理諸禪今發不定是故復取修不修門如初修陰入即是非事非理修發得諸禪名爲事發彼禪門中具列四修謂有漏無漏亦漏亦無漏非漏非無漏漏即是事無漏即是眞理第三即是兩兼第四即是中理中理即是非事非理事理修發相對合爲一十六句今止觀文則無事修理發事發等十二句但有非事非理修事發等四句故更迮論事修等句今文四句者事發正在此中理發在二乘境中亦事亦理發半在此中非事非理發在菩薩境及陰境中次譬中云梅四等者此四樹性雖同稟天雨熟時不等如發不同次宿習去合中總言八種者互發八雙也昔曾修習名內因緣今發不同有八差別又雖有下次明外加先明所加次明能加初所加中有法有譬初法文者雖有宿種現修因緣必假諸佛冥加外護次譬文者心性地中雖有宿昔諸禪種子必假止觀之雨聖加之日方可成於諸禪枝葉果

實次能加中有法譬合初法中次第不次第自在衆生佛常普被不謀而應次譬中云鴻者大也故大者曰鴻小者曰鴈次合如文大論下引證感應次引淨度經者彼經下卷云如是人輩億佛不能度況一佛耶是故人爲自度佛不度人淨度菩薩云衆生須聞十二部經等同是一經二文似異今家意者言乖意順皆共成一感應意耳秖緣衆生自度爲機則感佛說十二部經故知秖是感應一意即與大論必加意同○次正明發相先明根本發中初文略約四種三昧以判多少應云三三昧獨云般舟者常行最少常坐最多故對辯也亦非全無故但云少如前引經明三昧住處即約根本二三四禪等當知常行亦發根本但不及於常坐多爾次今且下正明發中九地不同初欲界中辯欲定有無二論不同今依成論成論十善相應等者十善是欲界善法發得欲定與十善法相應正判如文次正明久次引證云遺教電光者彼經云初入法者聞佛所說即皆得度譬如電光正

當初果也初得無漏故云初入次引大論阿難者未得無學至結集處迦葉訶言汝未得無學入結集衆如驢入馬群阿難言佛記我言若取無漏如擲石空中未至地頃即得無學便於空閑之處而修習之未得之間放心就枕頭未至枕便得無學當知電光非但獨發初果亦能漏盡是故電光亦名金剛從金剛下釋疑疑云如何欲定名金剛三昧釋云此是盡無生智名爲金剛此用欲定斷最後品入無漏疾故名金剛以爲電光非全欲定得金剛名次明定法經時如文從是下明未到定相冏若光也月圓明也蒼頡篇云大明也無所知下序偈中有法譬譬中云如灰覆火等者有漏如火未到如灰謗計如蹈大經第九云愚人作惡不知受報如乳成酪如灰覆火上愚者輕蹈之今借用之愚人不知未到麤淺妄計此定以爲無生計成墮苦若依下辯未來有無先出二論論家唯明欲定即指毗曇所明未來秖是欲定意者斥他毗曇無未來禪故也毗曇有者指尊者瞿沙所說

非無憑據釋論下次引釋論準佛意說不同二論隨物偏伸今則下判佛意也機緣不同不可偏計若節節下明上界八地初以諸禪對欲界辯難有無次通判四分初標云通有四分者即四種相分位不同欲取進分爲今文相禪門名達分此中云護分達謂體達護謂防護以達自防故名爲護餘三名同言退分者有因緣退名緣觸退無因緣退名任運退二十五法等者是外緣觸退吐者去也納者取也五緣五法爲取訶欲棄蓋爲去調五事中有去有取除不調等名之爲去使調停等名之爲取於靜心下内緣觸退中三障四魔者通論既各攝十境故得以三障攝於三魔加天子魔即四魔也若爾亦可四魔攝於三障次護分中云善以内外方便者如前所引禪門明二十五法中内外之相住分者從於初心以至上地或守護住或任運住橫竪者如第五卷辯互發中說於四分中分分皆具四者辯四分互通也禪門中云退分中退分者從九品至初品併失也退住者至初品

便住也退進者至初品已更能策進至二品乃至九品亦能更進退護者退已將護使從初品以至九品勿使更退餘之三分例說可知次正解釋中四分之中且明進分者意欲通辯諸禪發故於進分中除勤策進且從任運進至非想者說也初明初禪中先辯八觸次明十功德次五支次品數初正辯觸相中初明外發次若言下明觸内發言一切衆生皆有初地味禪者上八地中初故云初地既云衆生皆有何必外來故大經二十三云如欲界衆生一切皆有初地味禪若修不修必定當得彼二家者各據内外未爲應理故今評云若定執自出外來墮自他性準根本禪未應破自他性今取衍門之意破其互執故三藏學者尚未破性況根本耶又八觸下判體用言體用相添者輕煖冷重是體動痒澁滑是用若動下次約八觸以四分判或從頭發等者既知三發是三種相宜應作意以防退相動觸下次明十功德前魔境中未暇委辯今此正明故應廣釋問何故前文以解脫

爲愛憎以相應爲禍福耶答名異意同言解脫者秖是離蓋以太過不及故不能離蓋但生愛憎相應秖是與初禪相應亦以若過若不及故不得相應不相應故名之爲禍若相應時亦名爲福釋善心中云信一切賢聖具深妙法者意亦如前簡性過說故知根本即是賢聖之行或是過現皆以大乘心修此根本故也儱悷者不調之貌出字書如腦等者熟皮之藥名腦腦者頭中髓也次或一下明觸功能次判橫竪次結五支次示不得俱成並如文次此下明不同初法次譬沸羮熟膗等者明一一觸皆具十德雖是一觸十德不同沸羮與熟膗同一熱觸而熱味不同鮨魚與沈李同一冷觸而冷味各異餘六亦爾當知一觸十味不等若欲下略示邪正次釋中初勸識云如開門等者帶欲界心如開門邪法得入如賊進邪法若入鬼隨邪入名爲鬼禪禪實非鬼次示邪觸相次示二十邪法相結數判有無並如文若單下判處所可見次明邪法功能中云大論有風等者大論二十

三釋三覺云謂貪瞋惱此三麤覺能壞於禪如風壞雨有三善覺能成於禪如風成雨即無貪等今借以喻邪正二觸東北等者第一本云東北風雲屯而雨西南風雲散而晴釋上風譬也若一下明主伴如文次明五支中初明支相中云恬愉者恬靜也莊子云無爲也愉者悅也樂也和也毗曇下辯方便正體二十三心數者婆沙第四云云何有覺有觀禪謂通大地十大善地十及心云何無覺有觀禪謂通大地十大善地十及心云何無覺無觀禪謂亦如是心者第六識餘識不能於第入定故不說之覺觀并二十爲二十二欣猒隨一爲三十二中間已上隨義減一謂中間無覺第二已上覺觀俱無今辯五支故在初禪二十三心故五支起時非無餘數但二十三中五支彊故得五支名婆沙中問初三何故五二四何故四答自古相承釋云欲界五欲爲外亂初二禪喜爲內亂二禪治外亂之始三禪治內亂之始故各有五二禪外亂息四禪內亂息是故二四但立四支又初禪

五支治欲界五欲爲治二禪喜故三禪立五二四無如是事故但立四支大集默然支者大集於四五支外各更立一默然支也有人云下明判支處不同初出他解言欲界第九心等者欲定九品他云至第九心即屬五支若云在欲定前即指麤細住以爲五支此大落漠次今家正釋如文次明彊弱中初總明五支初法中云五支同起等者依毗曇門若依成論五支前後次第相生次如一下舉譬初下搉時名爲大聲非無中細但初麤聲翳於中細麤聲若過中細方現初從彊受名名爲大聲五支亦爾初從彊受名名爲覺支覺支息已觀等方現五支下別明五支亦初法次譬次如初開寶藏等者次第相生而顯一心故大論十九偈云離欲及惡法有覺并有觀離生得喜樂是人入初禪如貧開寶藏大喜覺勁心分別則爲觀入初禪亦然今此文意覺是寶物名爲覺支覺支成已亦知珍貨是已有觀支喜樂是已有喜樂支定想是已有一心支雖於覺支已有餘四爲覺所翳而

未成就未受四名觀等未現亦復如是次分別去譬於餘支成就之相分別是觀成生喜至一心是三支成次如人下別顯一心如人食時譬前四支若足食已無所復須譬於一心亦如下重更以譬別顯一心對欲雖樂久則疲睡故大論十九偈云譬如人大極安隱睡臥時若有呼喚聲其心大惱亂攝心入禪時以覺觀爲惱大論則以呼喚之聲喻於四支今文以五欲喻四支故四支雖安不如一心故四支後明入一心如五欲後疲極則睡論中明入一心不須餘四故入一心以四支爲惱用譬雖別兩意不殊若四禪下釋疑疑如文次今分下釋若進下釋別支之意次釋五支名義者今文指在修證中彼文具列五支名義也婆沙問支是何義答隨順義圓滿義成就大事義堅固義別異義最勝義言隨順者隨順彼地而立支也諸義比說亦應可知又問禪支十八實體有幾答實體十一初禪有五二但內淨三有四支四唯不苦不樂復有說者實體唯十初二三禪同一樂故不

應別說四空無支不得名禪若修證中始從初禪一一皆以三門分別一釋名二修習三證相修習中二一修方便二證中開證相中六一明禪支二明支義三明因果體用四明淺深五明進退六明功德四空處中餘文悉同唯至第二明支義中辯有支無支是故四空無支可立又禪支明觸有一十六四大各四故也地大四者重沈堅澁水大四者涼輭滑冷火大四者煖熱猗痒風大四者動調輕浮問四大何故各四觸耶答互相兼故火兼水故煖兼地故猗兼風故痒熱是火體風中地調火輕水浮水中風涼地輭火滑地中風重水沈火澁婆沙又以四句分別問曰初禪支是二禪支不答有初禪支非二禪支謂覺觀有二禪支非初禪支謂內淨有亦初禪支亦二禪支謂一心有非初禪支非二禪支謂除爾所事即三四禪支次以初禪對三禪次以初禪對四禪次以二禪對三禪次以二禪對四禪次以三禪對四禪此等例初皆爲四句言五支者爲是何義答覺悟名覺細心分

別名觀慶悅名喜恬愉名樂寂然名一心爲對五欲名爲五支若對善法名爲五法復次下明品數初明品數之由次正明品數次舉譬言應對者應作響字若作應者感應意耳出散下功能若欲下次明二禪先設方便言但訶覺觀者亦應云總訶五支但此二爲首訶此二已餘者隨去又此二難斷故但訶之言即發中間單定者訶離初禪即滅五支名爲單定前雖一心一心從於四支後得今此單定從於一心支後而得一心支後復更一心故云轉寂言退禪者以捨爲退非謂退下無前功德故云茂盾若不下明發二禪言泯四大色者若在初禪八觸四大體用各別若入二禪同成一色故名爲泯照心下釋言四支者離覺觀垢依內淨心皎潔分明名爲內淨此內淨定與喜俱發名慶名喜受於喜中勝上之樂緜緜美快名之爲樂受樂心息名爲一心若欲訶喜舉初禪說故第三禪亦先設方便如初禪法忽發下正明發相言五支者樂生捨喜名之爲捨護令增長名之爲念

善巧離著名之爲慧快樂徧身名之爲樂此樂不同二禪中樂二禪中樂猗喜而生又亦不同覺觀生樂此受樂息名爲一心次引數如文次明四禪亦先設方便次正發中言四支者與不苦不樂相應名不苦不樂捨下勝樂不生憂悔名之爲捨等智照了名之爲念無下地染名爲清淨定體無動名爲一心次明空界四處相者滅三種色如第六卷又諸經論唯大瓔珞說四空處各有五支名字並同深淺各異一想二護三止四觀五一心天台云支名雖同處既四別恐是修時方便既用八聖種等致有五支之別大論十九問應明禪波羅蜜何事明事禪定答以衆生但於五欲求樂不知禪樂菩薩知故示其樂相次即令其入於道味今雖明發兼示人知若不知者則有二失一不知禪樂二濫謂何疑

止觀輔行傳弘決卷第九之一

音釋

儱悷　儱力董切悷郎計切　儱悷多惡不調也　臛　訶各切　肉羹也　鯖　音青　魚名　猗　於離切　輕安也　痒　以兩切　膚欲搔也

止觀輔行傳弘決卷第九之二　假七

唐毗陵沙門湛然述

次明亦漏無漏禪初明來意者準禪門中根性有三故慧多定少為說六妙此六妙門多於欲界發無漏故是故未必備須上地又歷一切因緣六度是故判屬慧多定少若定多慧少為說特勝特勝禪中慧性少故故至上地方發無漏若定慧等為說通明通明禪中定慧性等觀慧深細具發根本從下至上皆發無漏此是隨機順習之說若對治者沈多應修慧多定少散多應修定多慧少沈散等者應修等觀彼明法相則辯隨機對治之說今此明發但隨發判問今文何故不明六妙門耶答初數及隨在前根本中說後四入理非今所論況俱是修相故此不論言來意者問何名特勝答修九想起過是故佛令修於特勝此觀特出勝於九想故名特勝如律云者十誦律云佛在跋耆國婆求河上四分律云婆求園園在河上故也令諸比丘修不淨觀諸比丘如教修習於身生厭如人以蛇而繫其頸或有諸比丘發心欲死歎死求刀自殺或服毒藥自繫自墜或轉相害有一比丘便往鹿杖梵志所讚言善人汝能殺我與汝衣鉢時彼梵志即以利刀斷其命根有血汙刀至河上洗時有天魔從水中出住水上立讚梵志言善人汝得大福是沙門釋子未度者度未脫者脫兼得衣鉢如是乃殺六十比丘因半月說戒佛問阿難不見諸比丘阿難具答因斯立制等爾後改觀令修特勝問若爾者何不在不淨觀後列之答若依對治應如所問今依深淺故在前列故大品廣乘品九想等禪皆在特勝後列是則經亦依於淺深大黃下明愛策初譬者無漏觀如身貪欲如熱病九想如瀉藥自害如太過未知盡漏名為身弱唯專厭身如弊之藥本治病令身康復今病雖去令身困弊故云弊之更修特勝如並補猶帶不淨如並下進發無漏如身復策勝下判有觀下明假實初法次譬云如廉食人者即治貪欲人也存身修觀如噉豬腊念處觀身如著糞物不即自害如猶彊食

九想觀成猶如臭賭雇人自害如不復食廉字非體應作此鎌即薄食也合如文特勝發者下正明發相此十六法對四念處及四根本一一念處中皆云若對道品者念處屬道品此從通說故指道品從初知息出至除諸身行有五特勝名身念處初云入出息者入至臍出至鼻照之不亂乃至知於入輕出重入麤出細入滑出澁入冷出煖等知息長短者大論五十三云如旋師旋師弟子知繩長短而根本暗證下舉前根本與此辯異如灰覆火等三譬並譬前根本無觀慧也火食婦如有身灰夜盲如根本今有觀慧如除灰白日眼開故知特勝並異根本前八觸觸身去亦斥根本倉者穀藏也穀等即五穀也穀即五之通名穀者實也五種成實名之為穀五謂黍稷麥稻麻次從心受喜下三特勝對受念處次心作喜下三特勝對心念處大集等者此引大集證無內淨今但云心作喜即似無內淨故同大集從觀無常下五特勝名法念處言餘處亦觀未為別治等者從知息出

入來並觀無常此但通相知無常耳至第四禪此禪息斷故外道計之以為常也故觀無常偏治此地又至四空彌須辯異故空處文其言猶略應云空散是欲識其欲散故名離欲又以觀慧觀此離欲應云離是離欲名觀離欲無所有處言若多若少者識處為多無所有處為少今有觀慧離是多少故云皆無少即是滅故云觀滅此十六下總結也橫對念處理異根本豎對根本復依念處依念處故異單根本故舉譬云如食無鹽等單發根本如食淡特勝有觀如加鹽根本淺深故云豎念處法等故云橫文初雖不列數名義已足不須別釋唯初身念五法名相稍隱一知息入二知息出三知息長短四知息徧身五除諸身行餘文可見禪門中問特勝依何地答解者不同有師云但在欲界未到乃至初禪上地非不得之以觀法不足故如第四禪無出入息及以喜樂以明念處不便故也又有一師具如今文及法界次第禪門中說並依經故作此釋也有一師云對四念處可爾

但分之不調應如無漏十六行相一諦各四於一念處各四特勝身行者何必指出入息必須心受乃能造行是故第五入受念處此師對地亦與今同但對念處小不定耳○次明通明者初來意中言見三十六物者前特勝中明三十六與此不異又諸文皆云內外中間各十二物唯禪門中但分內外外有十物內二十六於中二十二是地十四是水而不分名相所屬地水應云髮毛爪齒薄皮厚皮筋肉骨髓十脾腎肝膽肺大腸小腸心胃胞十屎尿垢汗淚涕唾膿血脉十黃痰白痰癊肪𦙶腦膜六此三十六中髮毛爪齒垢汗淚涕唾屎尿此十屬外餘者屬內十中除髮毛爪齒加膿血肪𦙶黃痰白痰癊髓腦此十四屬水餘者屬地若各分十二隨相可知華嚴等者禪門中問何名通明答此禪觀法無別名目北國諸師修得此禪欲以示人既不知名立名不定試欲安置根本禪中而法相迴異若對特勝名目全殊始對背捨觀行條別所以諸師名為通明又有二解初云修時

三事通觀故名爲通此法明淨能開心眼觀一達三所見無障故名爲明此釋與今文異又更一釋與今文同所以得通明名者因中說果故云通明問若爾餘禪亦得何但此耶答餘禪雖得不如此疾是故諸師以之爲名問大集中釋名爲如心乃至住大住等何不依之而名通明耶答大集經中但云寶炬名猶通漫未足可以與諸禪辯異請觀音中觀於心脉亦似此禪故云是此意也亦未足釋此禪名也從當知下既無的判是故但以通明爲名沃正明發中初約大集五支先列次釋釋文且依大集寶炬以釋其相禪門雖云無的名目釋義必依大集之文不同諸師云無安致處初釋覺支經有五句合而爲三初別約二諦釋二覺次合約眞俗釋二思惟三約三諦以釋心性初釋如心可見次又識俗諦下釋大覺準禪門釋九十九等者大小骨三百六十髓九十九重此骨間復有諸蟲四頭四口九十九尾其數非一腦有四分分有十四重五藏葉葉相覆如蓮華孔竅空疎內外相通各有九十九重亦有八萬戶蟲於中住止互相使役音聲言語去來動息等具如禪門修證中說從思惟去所言眞俗者秖是向所明眞俗耳乃至定支漸深細故辯異如文心行下釋觀支言上覺支是觀者上根本又直覺八觸暗證無觀故斥云解心住下釋定支不釋喜安二支也指廣如文發此下明諸地位言初禪如泡乃至第四如鏡像者展轉相望漸漸深細故約喻體以辯相貌入無色界無色可喻是故喻支但至四禪無色但云三事空等滅非想三種受想者若法行比丘作是思惟若有識想觸想及虛空想若修無想永滅此想想雖有三並是所滅又滅大地通心所中受想心所是故通名滅受想也婆沙云是定亦滅餘心所法何故但云滅受想耶答有云唯滅此二有云此二勝故有云亦滅餘心所且從勝說又云此二極爲行者作疲極故受於色作疲勞想於無色作疲勞又此二法於二界中爲勝故受於色勝想於無色勝又能生於二種惑故受生愛想生見又問此定爲是有心爲是無心答尊者陀提婆說云有心若無心者云何說從彼定起名死耶如有比丘於日初分欲乞食去時天大雨恐損衣色立誓入滅定乃至雨止雨經兩月乃止比丘定起即死色界不須段食入則經久問入時不立誓何法而起答如有心定法自應起又問曰三業之中何業先起後滅答若入定時先滅口次滅身後滅意起則逆次先起於意不可身起而意不起問滅定何別答滅是一剎那定是久相續問心不動名定此定無心云何不動答雖無心不動有四大相續次有俗觀下判漏無漏者此中判前如心等行大行等中眞俗及漏無漏也仍帶皮肉等相故名爲俗及有漏等有深細如空之觀名之爲眞及無漏也此禪等者斥成論師有漏名事無漏名理故知此禪一一地中皆有觀慧眞俗相即況過非想至滅受想尚過特勝況根本耶故斥論師不知用之爲八解脫而但以根本爲事禪耶道謂道共定謂定共次引毗曇斥成論師毗曇明義不失義

理如汝所解但有無漏理定無八解脫事禪當知汝論無俱解脫約外道下破成論師還將彼論戒慧難彼論師是則下結難客醫等者既無八解則無客定將何以異外道禪耶言八術者大經第二云復有明醫曉八種術從遠方來經文自解八術有八復次一一復次皆自結喻云除一闡提古人共云喻於八正以治八倒章安云有十種醫但除圓教後心即是如來餘有十人並須治之果未滿故謂圓初心中心三教菩薩兩教二乘斷結外道苦行外道空見外道此十醫中二是圓醫善下八法名曉八術當知成論既無客定但有斷結苦行等三又云三達五眼名爲八術又云無常常等各四爲八據此二義則成論人八術全無無常等四尚自不成云何異於斷結等三餘在釋籤中明○次不淨下明無漏等禪禪門明修故通列九謂九想八念十想背捨勝處一切處九次第師子超越今文無者八念十想已如前簡勝處一切處合在背捨中明之九定等三是果地法若昔已得

不復生此是故此三今亦不論今文加彼大不淨慈心因緣念佛神通者大不淨與九想但是麁細總別之殊慈心彼文合在根本爲十二門念佛彼文在八念中神通既是諸禪之用彼但明修是故不列今恐習發故須列之故知所列法相廣略各有其意今初九想者若欲修習應往禪門委尋其相然此行者必須戒淨念心不悔易受觀法能破貪欲初標二人次明二人發相先明壞法人者初此人下明壞法意既無骨人可觀是故進至第九燒想既無下辯異願智頂禪者此壞法人不修背捨乃至超越此超越禪最爲高上故名爲頂此禪又能轉壽爲福轉福爲壽名爲願智大論十九云欲知三世事隨願即知亦名無諍能令他心不起諍故此超越禪亦具四辯俱舍二十七云以願爲先引起妙智如願而了故名願智雖言燒滅等者身想雖無而身實在如滅受想受想雖滅而身實證此人下辯壞法人有退無退如毗曇等者婆沙中問阿羅漢退不應二三兩果亦退答阿羅

漢退牽二果退猶如沙弁上下有軌中間唯砂上軌若績從上至下其中間砂豈得不頹四果如上軌二果如中砂初果如底下若至底竟不復得去問若至初果亦應言退第二第三答如人墮於三層之屋彼亦如是雖即不言退第二三二三實退復次二三是第四因其果既退其因亦退若爾初果亦是第四果因亦應說退答初果之前更無有果若彼退時更無住處若許初退則有多妨本是見諦今非見諦本是得果今非得果本是決定今非決定本是聖人今非聖人離如是過故不說退問退經幾時答經少時乃至自不知退若自知退當修勝進方便復次彼煩惱現在前時心生慚愧速作方便如明眼人晝日平地顛蹶尋即還起四方顧視無見者不彼亦如是若佛若聖弟子善人無見我者不亦如燰身體人有小火墮在身上尋即除卻問既退兩果兩果不應作者爲作不耶答不作也果人所行異凡夫故然慧解脫亦不併退有退義故說有退阿含下引第三果退以

為類例亦是不得事禪之人此人雖退不失道共此生還得故知阿含與婆沙意同既言欲飽自來即是於初果身中作初果人所作事也皆不失道共故得為例若然下判無事禪成慧解脫並依世道用欣猒斷故名世智若無漏道隨依一地斷自上下三界諸惑兼得滅定是故不退若不壞下次釋不壞法人初明不壞法相言觀練熏修者具如法界次第中說言練禪者即九次第定具如摩耶經云入初禪已次入二禪如是次第至滅受想定依於九處次第而入故得名也又入無間故名為次第言熏禪者即師子奮迅猶如師子奮諸塵土謂奮迅入出所言入者具入九定從下以至滅定為順所言逆者從滅定起復入非想如是次第復至初禪所言出者逆順皆經入一散心言修禪者即是超越謂超入超出各有若逆若順及以逆順順者離欲入初禪從初禪超入非想處非想處超入滅定滅定超入二禪二禪超入滅定如是乃至非想所言逆者從滅定起入初禪初禪起入

非想非想起入初禪如是無所有處乃至二禪言逆順者從上超下從下超上相對交過還至滅定及以初禪三種出者如入無異但逆及順皆須經一散心中已次入諸定委在法界次第及大品大論若依涅槃後分練熏義同修禪稍異經云有二種一者與此文同二者超一超二或至全超言一二者不能遠超言遠超者必能一二若修時下對修辯發愛多等者今此並約九想自身他身以為內外廣如大論二十一釋背捨中說又云初習觀時俱觀習熟除內亦可愛多觀外謂九想見多觀身謂背捨內外俱觀謂勝處於坐下正明發相不壞法人但至第八膾(鼠鄧切)潰者散也漈漈者汁流貌字無正體滂沱者亦流貌未見下明功能初明治欲功能初法二譬明觀成生猒如捉淨法婆羅門者大論二十二釋十想至食不淨想中云如一婆羅門修淨潔法有因緣事至不淨國念言我當云何離此不淨食得清淨食耶見一老母賣白髓餅便語之言我有緣住此百日常作此餅來

送與我多與汝直老母日日送之婆羅門歡喜貪著飽食後時作餅日漸無色無味即問之言何緣爾耶老母答言癰瘡已差婆羅門言此何語耶答言我大家夫人隱處有癰以麪酥甘草傅之癰熟膿出和合酥餅日日如是是故餅味及色俱好今夫人癰差何處更得婆羅門聞之以拳自打搥胷乾嘔我當云何破此淨法我為了矣棄捨緣事馳還本國行人亦爾著好飲食觀見不淨不復可貪今借喻假想意亦如是身如癰餅謂之為淨若知不淨還於涅槃清淨本國若證下觀成尚不下舉況猒相鳴字應作歍口相近也若作嗚嗚呼字耳如是想者下與特勝辯異如貪食人等者愛身如貪食穢身如豬睹實觀如審知存身如殭食見蟲如假想猒殭如不食前特勝下合喻特勝是實觀九想是假想故下引證六賊者六欲也此九通能治於六欲若別治者死想治威儀言語二欲脹壞噉三治形貌一欲血塗膿爛青瘀三治色一欲骨燒二治細滑一欲九想又復通治所著人欲

瞋治人相欲能動九十八使山故所治最彊言怨詐者愛如怨家詐爲親友令人起貪如詐親牽人入惡如怨家具如大經二十一如是下明助大小乘功能初正釋次引證初文者或隨本習或隨現觀故大小乘同爲貪欲之所障礙障去習發遂本所期今時行者言雖尚深寧免愛縛不信此觀豈會眞理釋論下破謬兼證九想能發大乘故知諸師不體論意○次釋背捨初重判淺深前三是根本是有漏名根本味特勝通明名根本淨九想已去觀練熏修名四事定今於事定但說觀禪於觀禪中文猶未盡次九想後以明背捨復應簡云練熏修三非今所明文在後簡大小別故言總別者總與不壞人共別在菩薩行又背捨下判因果以釋名言因中說果者有人云背捨即是解脫異名今以衍門徃驗意則不然大品云菩薩依背捨入九定及奪證那含雖得九定亦復未受八解之名故知因時猒背捨離煩惱名爲背捨後時具足觀練熏修發眞無漏三界結盡爾時背捨轉名解脫故知背捨在因解脫在果若名背捨爲解脫者即是因中說果義乃至果中說因義亦可通若言異名乃成大妨故婆沙中問背捨是何義答背捨是棄義初二棄色愛心第三棄不淨心從第四去至非想處棄下地法滅受想法棄一切有緣尊者和須蜜云得脫義是解脫義得脫煩惱故也又虛想得解名爲解脫故知論文亦是背捨從因解脫從果故今文中從背者已下重述從因義邊以釋背捨言淨潔五欲者禪門中云慾界凡夫迷情貪著不淨之法以爲淨妙名不淨五欲從欲界定乃至非想雖有著心猶名淨潔五欲今以背捨無漏對治猒離不著故名背捨淨潔五欲若破下次明對治外約九想內約背捨隨人不同故立觀各異一內有去略列初後二名釋中一一標名解釋故不煩預列所言下正明初背捨發中初略釋次若修下廣釋於中先對禪門辯異次行者下正明發初內有色中先正釋云忽見自身等者以初修時皆從足起今發亦然又從足起易成故也如發八觸足發多進等隘者亦作隘深山谷也此不淨屍如空山谷故曰也薩埵等者明此觀法能耽大乘菩薩之行故令薩埵自猒其身即金光明薩埵王子投身餓虎者並由得此背捨觀故大經下引正聖行品云依因指骨以拄足骨依因足骨以拄踝骨依因踝骨以拄膊骨依因膊骨以拄膝骨依因膝骨以拄髀骨依因髀骨以拄臗骨依因臗骨以拄腰骨依因腰骨以拄脊骨依因脊骨以拄項骨依因項骨以拄頷骨依因頷骨以拄牙齒上有髑髏復因項骨以拄肩骨依因肩骨以拄臂骨依因臂骨以拄腕骨依因腕骨以拄掌骨依因掌骨以拄指骨如是三百三十六骨展轉相依一一諦觀皆悉偏知今此文云指皷如泡乃至頂者先想壞皮肉從下向上一指二指乃至頭頂乃至逆緣從上向下至骨想成次明外觀色中初欲定次未到此法增進等者經論不同或云青黃赤白光隨向上等者此是光未成相漸至成就則徧十方如須彌等者如須彌山四方土地有情海

水背隨山面而爲一色今此四色亦復如是皆徧十方各同其色一一色處復不相妨如是下發初禪初正明定相遠久等者更卻㵢前光初發時但久觀骨光應自發次一色下明支林功德初總標列初色下釋五支言八色者見地色如黃白淨潔之地見水色如深淵清澄之水見火色如無烟清淨之火見風色如無塵迥淨之風見青色如金精山見黃色如薝蔔華見赤色如春朝霞見白色如珂貝雪見色分明而無質礙復練骨人從頭至足逆順數緣使速成就玄文釋背捨中云光中見佛者彼明聖行行門故也今且明事故略不論忽發宿習熏彼應知黲黕若(他感切)應作黲(烏敢切)忘也但此下辯異云彼帶皮肉者彼特勝通明猶帶三十六物九十九等若論下明邪相暗證下辯異次明大小初小中言若三藏等者眞諦三藏也若準三藏意觸從外來此依下今家判三藏釋但在有漏從大乘去明大者今文探取衍門開權意說故下結云界外法也文中先舉三學況釋八色故知三學之中非但慧道經生不失戒定亦然何者戒是有爲色法定是有爲心法命朽之時形俱無作戒體雖謝無作戒業得得不滅以隨業道至未來故由諸事定能伏結惑如蠱殘藏由伏故斷如蠱害命以無漏慧得初果已慧道勢分流至未來經於七生以盡殘惑是故當知以戒例慧小乘事法尚至無漏經生不失故知實說一切事法並屬界外當知此法本如來藏中不思議法覆相赴機以爲權說二乘不了以爲近計故知不得專依有漏若發下結位如文次明異解此中所引成實毗曇成論同曇無德毗曇同薩婆多然毗曇云初二在未到中間及二禪此中云欲界及二禪者準妙音師說復有人云又更一釋并前二論三意不同今依下正釋今依大論並異三釋前三雖異各有所以成論據不淨邊前二在欲第三既淨故通四禪毗曇云前二兩向說之據骨人邊應在欲界據放光邊應在色界後師據第四禪既證捨受無厭背義雖各一途終非通允故今家解依大論文並破三解此一位既然已下餘位並準大論次內無色相等者明第二背捨於中先明內無色相仍先明析滅次明體滅體滅中又二先法次喻喻如好馬等者欲滅骨人骨人即滅名任人意好人亦爾用此析體二種觀者依於藏通二種門故準前文云是界外法亦可通於別圓法也亦恐宿曾修此門故若但用小不須衍門若通教事禪亦可用衍有此衆意故用兩門骨人去已新法未發者位在中間未發內淨以不淨下明外觀色初簡示色體次釋所以若修下辯發不同忽見下正釋前文中間定相又見下發二禪相次明五支結位如文三明淨背捨中初出異釋成論四禪共淨背捨者前云成論判第三背捨在於色界故知四禪共淨背捨今以兩禪下今文正判用此一意盡破前三何者以極淨故在第四禪勝處一切處非第四不成有身證故在第三禪仍約初後以分三四若定結位應歸第三故準此解前三俱壞緣淨故淨者以第四禪爲極淨緣此色起時瑩於八色者

三四起時瑩練初二故名三四以爲初二色之淨緣是故更開四句釋之前三屬初二第四屬第三初句者實是不淨上更加假想故也禪門云不淨有三一者出處不淨謂骨人二者所照不淨謂外不淨境三者光體未被淨緣瑩練故也故初二禪雖有光明未名爲淨今言淨淨離三不淨義具足名淨背捨空處中云過一切色等具如第六卷略釋但彼依根本今在淨禪以此爲異又根本亦滅有對等三今此背捨可見不可見有對前二背捨已滅第三唯有不可見無對故至空定但滅無對以此爲異若凡夫等者斥根本聖人等者立聖斥凡然背捨若實通凡夫又識生滅下釋無所有前空識處具有能所今無所有滅於所緣故云無所有次釋非想者能忘前三故云捨識無識無識即是不用處也故名非想非非想言識處如癰等者八聖種觀亦具如第六卷說次此無下釋滅受想中言猶有細煩惱者細惑有十謂受想行觸思欲解念定慧此斥非想有惑故也今捨能緣之受想等者釋滅受想名依名出體非想地中猶有能緣非想之心今滅受想中滅彼能緣復滅能識方得名爲滅自他地言冰魚者取命根在例如蟄蟲蟄者藏也易曰龍蛇之蟄以藏身從若以所滅爲名去正破舊解若但滅他地何殊根本從今從下正解釋釋前初解捨能緣等即滅他地無復能滅即滅自地故不同舊單從所滅次叙二論如文斥成論師云後四等者緣成論人執無客定但以無漏依於根本是故文中以背捨中前三背捨以難論人然此難辭有縱有奪八中且除滅受想一於前七中後四空處已滅骨人唯緣空等既無別法但以無漏之心修此四空此則可然是則以四空背捨縱之若前三背捨觀不淨境八色光明異於根本名爲背捨此則正是俱解脫義何意棄此而不肯用但約外道根本禪耶此即奪也故知成論但用世禪實爲違理若過下判習前七解脫攝得八定故約八定以論發習滅受想定不論發習是故前文不以爲難文第八定不關根本故不爲難九次第定等者釋九想初既以具列四種事定未暇簡出故今重釋準於小乘則無發於練熏修義大乘或有如南嶽大師通名背捨一時俱發即其相也

止觀輔行傳弘決卷第九之二

音釋

豬陟魚切　⿰月者正作肚董五切胃也　⿰飠兼良冉切小食也又丘檢切食不飽也　燸乃管切與煖同　滐音桀　歍屋徒切　⿱殸土音腔　踝戶瓦切腿兩旁曰內外踝　膞市兗切腨腸也　臗音寬兩股間也　[illegible]古典切皮起也　[illegible]羽委切

止觀輔行傳弘決卷第九之三　假八

唐 毗陵沙門湛然述

次明大不淨初標異名前所下辯異云約此等者前小不淨後明背捨是總共二乘別在菩薩今大不淨亦復如是次正釋中初示相丘者衆也小陵也墓者塚也禮云凡葬而無墳謂之墓白虎通云天子墳高三仞一仞七尺樹之以松諸侯半之樹之以柏大夫八尺樹之以欒欒者說文云似木欄士四尺樹之以槐庶人無墳樹之以楊柳是知墳墓俱通貴賤汪者水深也廣雅云萬頃陂也羹作穢汁等者大經十三因迦葉難佛言如是思惟無有實利亦如比丘觀不淨時見所著衣悉如皮想而實非皮所可食噉皆作蟲想觀好美羹作穢汁想觀所食物猶如髓腦觀骨碎粖猶如於麨於坐下正明發相次譬如文初觀下對修辯發如文復次諸下明境轉所由由心轉故故引二緣以例想境感果不同如觀不淨等感果是過去心力不淨是現在心力今明發相亦由宿因過現雖殊同皆心造是故得以二種爲例執石等者如大經中釋摩男執諸瓦礫皆悉成寶亦是過去心力所致僧護所見意亦如是彼經云舍衛有五百賈客欲入海采寶有一長者告衆人言我有門師名爲僧護可請爲師咸共往請僧護曰可白和尚舍利弗便至舍利弗所白舍利弗舍利弗復至佛所以事白佛佛便聽去即共入海未至寶所有一龍王從海而出衆人言汝是何神龍王現身云與我僧護賈人等即便與之往采寶所還至失師所作如是言至世尊所當何所言龍王知賈人還即以僧護還諸賈人賈人於是共僧護歸賈人貪近從陸路還賈人夜發誤棄僧護僧護失伴獨行而去至一僧藍即見僧溫室地獄僧入火然問曰是何人答閻浮提人難信汝可問佛如是次第見五十三獄至已問佛佛爲解說溫室獄者迦葉佛時恣用僧器揵槌獄者不打揵槌用僧物故肉地被燒獄者私耕僧地故肉坑地獄者爲僧中上座無有禪律飽食而睡說世言論好食自噉惡者僧中行淨人先自噉麤者僧中行所受苦相亦復如是肉餅火燒獄者爲僧當厨朝食留晚晚者復留以至後日檀越送食隱待客去亦復如是不均行僧果亦如是刀劓鼻火燒獄者唾僧淨地故栓打肉獄者釘僧壁上懸已衣鉢故火燒肉臺獄者當生臥具將戶鉤遊行妨僧受用故自住好房餘與不好者苦亦如是燒房獄者住僧房如已有不移不依次分故火燒牀獄者用僧牀不依法分故破僧木然火苦亦如是火燒敷具獄者脚踏僧具故火燒肉廁獄者淨地大小便故身坐高座火燒獄者顚倒說律故爲利說法苦亦如是火燒果樹獄者私噉僧果及與白衣故四肉樹火燒獄者無德斷事故不均等與僧臥具苦亦如是二沙彌被中火燒獄者沙彌相抱臥故彼經仍爲利益檀越及比丘故乃云如是比丘雖不持戒四事供養猶得大果況復供養四方僧衆如是等獄於海洲畔隨處而有或身爲牀林餅等也當知色法皆隨人感色無定體隨心所變觀法若成皆能轉色若執下明由境

轉故有破結之功言此觀契轉變之道者假想若成實見諸境轉為不淨如神通人令物實變假想變境如彼得通故云契轉變之道又諸物中一切皆有可轉之理故神通人及修觀者而能轉之此理元是如來藏中不思議法隨心取著成外成小汝等所行是菩薩道平等法界方寸無虧若根本下辯漏無漏若根本一向有漏已如前說小大不淨及背捨等是無漏緣未即無漏若正用智以斷於惑隨依一地故云自上皆除故俱舍云追展轉九地若人下約大不淨以明背捨若人等者始終俱破依正二報若論下約於背捨以明勝處及一切處先標婆沙云勝於煩惱名為勝處以於依正俱不著故故於依正轉變自在大論云下引論辯根禪門中云修背捨竟別修勝處下根也若處中說具如今文更不別明初修勝處但於第三背捨中卻觀前二背捨成四勝處次於第三成後四勝處是故不須更別修也若上根者亦不須待至第三竟時方更重修前二背捨作前四也於初

背捨即能分別若多若少好醜知見成二勝處次於此後成餘勝處此仍準教辯上中下猶約背捨以明觀法若上上利根又不須依向三根之法如育王經第十八摩偷羅國有一男子從趜多出家聞說不淨觀法自謂已作所作後往犍馱羅國見於女人而生欲想即便自取鉢中之麨以與女人女人見之露齒而笑亦於比丘而生慾想比丘見已乃至觀身如見齒骨骨想成已得阿羅漢從若多若少乃至好醜皆不淨者正明發相初正明發相次判位初文者約初背捨立二勝處大千為多減者為少如此多少皆有好醜乃至最後好醜皆悉不淨前背捨中雖觀淨色皆是不淨亦能展轉比決好醜令善觀知故云勝知等又復直爾約小不淨但依正報以明好醜若依大不淨起勝處者亦於依正二報得勝知見具如別教四念處中說若內下約第二背捨立二勝處初明發相次釋知見次判位若勝處下明功能上古下引事推位讓國者如吳太伯為太王長子次弟仲雍幼弟

季歷太王有疾讓弟承嫡故託采藥入於東吳餘如助道中說還牛等者堯聘許由為九州長由聞之詣河洗耳巢父因飲牛而見之問曰夫人洗者先洗於面子何洗耳答曰堯聘我為九州長惡聞其聲故洗之也巢父曰吾聞豫章之木生於深山之巔上無通車之路下無涉險之逕工匠雖巧而不能得子欲避世何不深藏而浮游人間苟求名利吾欲飲牛汙吾牛口乃牽牛上流而飲之又婆沙中問勝處依何身得答依欲身得問能於佛身作不淨不答能作但唯佛能非餘聲聞等佛身無垢一切不淨觀者不能於佛身作不淨想三明後四勝處初對位次明大小次辯假實大論青黃等者後四勝處但有四色今列八色其意云何答經論不同今文雙列是故判之青等從實地等從假此約三昧意緣色判非是五根所得之色故三昧所見十方徧皆四色故四色是實若見地等亦是四色而更立地等四名故是假也以十一切處見八色故若但言八色則俱從實說若判五根

所得之色應云青等從假地等從實如俱舍云大種謂四界即地水火風能成持等業堅溼煖動性此明實四大種也能成持等明四大用謂地能成持等謂等取餘水等三即水能成攝火能成熱風能成長次云地謂顯形色隨世想立名水火亦復然風即界亦爾既云世想故形顯色悉皆是假顯色者謂青等也形色者謂方等也水火亦具形顯二色故云亦然風者論云風界者無色可見有言亦爾者亦如水火謂黑風等及團風等此假實色於五根中假色則爲眼識所得實色則爲身識所得若三昧所見並非身眼二識所得故判假實有此不同況三昧所見青等地等各見不混若如俱舍秪於地等實法之上有顯形色無別地也是故不同故四念處云大論但云青等瓔珞云地等此亦無在四色是名地等是體名即假名體即實體彼文仍云有對之色作如是說而不云三昧所見故知止觀從三昧所見邊說若三昧成則徧見十方無形色也若光勢未成有顯有形若從成

判故應唯顯今文雖即假實俱列必須存四以沒於四四兼前四名八勝處此四下辯法有無內外色盡者自骨人爲內他骨人爲外既無內外唯有八色故無好醜但有多少者骨人雖盡非八色盡也言多少者八色廣陿也次明十一切處者初略判位八勝處中除前四已於後四中假實俱觀故得云八更加空識故得爲十皆徧十方故名徧處唯不動念慧者至第四禪不爲內外諸災所動即初支也并念慧即三支也且約小乘如此分別次以青下正明發也先明十一切處次明十一切入教有二文恐人不了故兼釋也徧一切處於十方界處處皆徧故名徧處十法相入復得入名從此乃下破他人解云八勝處者緣外八色今意不然此是骨人自放以內心法自有色故若內無色安能變外令徧十方故前文判爲界外色意亦如是故知不必緣欲麤塵次引大論云取優鉢羅華等者青蓮華色也恐人不解內心放色是故借外以喻內心此文又兼通申伏難恐人引論而爲

難曰若不緣業何故論文緣優鉢羅故引論文銷其伏難從若通明觀者下爲其辯異更郤縱之若通明觀後即修勝處通明無色容借外色今背捨後方修勝處淨背捨中自有八色故云不壞法人內自放也復次菩薩下更明菩薩修發勝處尚異諸度況復八色故後結云隨心即成此以通別初心菩薩爲況文中六度初檀可見次尸中略明三戒害彼下是殺引物下是盜欺詐下是妄乃至慧中云不生不滅者故知不是三藏菩薩一切下何但具足六度而已一切法門無不具足道秪是慧定慧所攝一切諸行勝處中足如快馬等者譬於勝處心於諸法去住自在是時下明勝處功能初明有調魔功能行四三昧人去有入位功能圓人發已轉此爲境多入五品由五品故乃至六根近於初住故云近也齊此等者言齊此者且明分齊所發亦得是摩訶衍者具如前文所破諸師不達論意即此意也尚得入品乃至六根況後通論摩訶衍耶○次明慈心定初略辯前後次正明

所發云善修得解者寄修辯發準教修習故名爲善修成就已名爲得解所緣有三者謂怨親中人約處即是廣大無量緣此三人乃至十方令得上樂即是慈心成就之相婆沙云怨親各三中人一品大經梵行文意大同經論二文各有修相禪門中亦明修法謂初修時令上親人得於下樂次修令上親得中樂中親得下樂次修令上親得上樂中親得中樂下親得下樂次修令中親得上樂下親得中樂中人得下樂次修令下親得上樂中人得中樂下怨得下樂次修令中人得上樂下怨得中樂中怨得下樂次修令下怨得上樂中怨得中樂上怨得下樂次修令中怨得上樂上怨得中樂次修令上怨得上樂是名修慈成就之相悲喜二心亦復如是若修捨心從中人起若先捨親恐生愛著若先捨怨恐生瞋恚是故應須先捨中人於怨親中怨易捨故次捨怨人於怨人中先上次中次下次捨親人先下次中次上若捨心成就等無分別修既不等發時準知問何人不能修四

無量心答有二種人求過人者不能修之不求過者而能修之求過之人乃至羅漢亦求其過求善人者而能修之求善人者乃至闡提亦求其善現在雖無過未或有婆沙中廣明其相言廣大無量等者約三人如文三人雖徧處若未徧不名成就故又約方故婆沙云爲緣一衆生爲緣多衆生答初修之時緣多衆生成就之時或一或多方所亦爾大論二十一廣明修相言隱沒等者若依根本內外俱隱沒及外隱沒內不隱沒餘則內外俱不隱沒因緣已下例同此判若先下明與諸禪互發初明發初禪初標先後次明發五支釋觀支中云或得人中天上樂等者婆沙問爲與衆生何處樂答有說與三禪樂樂中勝故有說與四事樂已曾得故有說與曾經行處所有樂至所住處思惟令得愉者亦樂論語云愉愉如也此名同根本等者辯同異支名觸名並同根本根本如水慈如蜜和若發等者亦是寄修以辯功能梵民爲梵衆梵臣爲梵輔婆沙問梵福云何答有云一切衆生

福有云輪王福有云帝釋福有云自在天福有云梵天福有云除近佛菩薩餘一切人福有云梵王請佛轉法輪福評家云梵福無量如上所說皆稱美耳有說四種得梵福一未起塔處以舍利起塔二未有僧坊處起僧坊三和合僧破四修四無量故淨名云修四無量開梵天道次明初禪發慈定次明慈定發二三四禪如文次但慈心下判大小佛或時等者婆沙云佛說慈定報不過徧淨乃至捨心不過無所有處具如今文婆沙小乘尚至不用處況復菩薩法耶當知小乘具有二說從菩薩恒與慈悲俱下方屬大乘地地皆有四無量心婆沙中又問餘三無量心何故在無色答此事彌勒始知當知教權赴機而說未窮實理故云一往從若先得根本下明二三四禪發慈定但云根本者從略具足應須明位及判大小等若依特勝下次約根本淨禪發慈定云所依之定自是一邊等者特勝已去既有觀慧與慈相別又與慈心俱起及前後等故得名爲自在一邊不淨取衆生破

壞相等者問也觀其破壞與得樂反慈定不
成雖無下答破壞之相順涅槃樂即與法緣
慈義相應況復涅槃樂中之極故知且以法
緣慈答此因通難此無漏定似於涅槃故權
立法緣法緣應在二乘境中問慈緣衆生等

者重問意者二義相違云何相發答意者定
法難思但須深信大乘尚得諸禪俱發今但
慈心與不淨禪更互相發未足爲妨慈定亦
能下重作莊嚴義釋何但直爾相發而已二
種更互慈定益美慈心既爾悲喜亦然或互

相發此之四字明大小不淨發於慈心今文
存略云相發者語雖兼前此文正明不淨發
慈餘三無量心準慈可知者例餘三心準慈
心說又婆沙問四無量中何心勝耶答捨心
最勝大經十四亦名四等四等從心無量從
境境既無量慈亦無差等心對四故云四等
若四無量下判漏無漏即從所附以判漏等
因緣不同等者明慈定所依依因何禪而發
慈定所因既多慈亦無量故云百千不可稱
說次譬者非但直言有漏等異於一一禪一

一地一一品一一功德支相味殊不可具說
故以欲界依正爲譬譬中又爲二番不同初
譬法體深廣次譬法妙難信初譬如文次合
中初正合慈次兼合四次釋合如文次譬有
法有喻有合譬云山左等者如太華已東名
爲左兒不識京饑珍羞之味有作修字者非
也羞者周禮注云備百物曰薦置滋味曰羞
珍者明滋味中之貴者井鼃等者井字應巾
心著點四邊像欄中點像缾堯臣伯益造也
世云市井者因井造市故云市井今但云井

井中所居欲非海族鼃者小蝦蟇也言海若
者海神名也非者斥也欲斥海陋而衒井寬
○次明因緣禪者此因緣門行者立觀之要
境翻邪向正之始行況能成就摩訶衍乘體
即三因佛性正種故於此門廣明乘相此中
既明三世因緣辯十二時等廣如玄文引婆
沙釋現在是苦識名色六入在胎內觸受在
胎外愛取有三亦屬現在初二是惑次一是
業生老死屬未來亦是苦於中初辯內外云
有大功勳內習力也諸佛賜者外加力也次

正明發中初推現三支云能緣所緣等者觀
十二緣凡有二種一者推果知因如先推受
以至無明既知無明生於受等則不起愛等
起於當果具如玄文釋因緣境二者推因知
果即如今文文明發得還寄修辯於定心中
所緣善惡能所和合得名爲業業必招果故
名爲含業即有因故有能含果次推此業還
由於取取於善惡乃至無明故息現因令滅
當果愛因下推現五果六皰者頭身二手二
足又云眼耳鼻口及二十指爲二十四皰識

由下推過去二因次推過至未次結次如是
下明互發初正明發根本此因緣下明發之
由或根本下辯同異次判隱沒次明十功德
次結乃至下發諸禪若因下根本發因緣則
根本諸禪皆屬因緣初通明九地有支何者
始自麤住終至非想皆是因緣因緣和合名
爲所成即以欣慕定心爲因稟教爲緣定體
成就爲所成法即名因緣以爲能成推此定
體從因緣生生即有支隨何地定成何有支
言諸定者既且約根本但約根本豎論諸定

此麤細下別明九地十一支如是等至取初禪相者明九地發十一小支應云乃至取非想相初禪在初從初而說文中雖有麤細住等非所期心但因期心求於初禪而發此等是故不論麤細住等　如前二十五方便者修初禪人本為初禪設二十五法乃至非想亦復如是故用前二十五而為行法具如第四卷釋五法中約初禪釋五法者即其相也言種種希望者即五法中欲為希望若通論者初修淨戒乃至一心皆為希望初禪等故又知此受由入觸等者此約觀境立觸入等名不同諸論十二時等上至非想等者既約觀境以明十二但屬界繫皆具因緣不同婆沙約界料簡云無色界無色有名等此是根本發因緣竟如向因緣發根本者初發因緣謂推三世增減四生不同具如玄文因緣境中及俱舍婆沙等文又復亦言於胎生中不因精血而生若義同溼化染香處故文義亦足如分別功德經第五云如昔長者有女名善施未嫁因向火煖氣入身懷妊父母責之乃至達王女言更無改異王許之以死女言今乃有此無道之王枉殺無罪之人我若不良可以保試王即驗試果如其言王語父母欲娶此女父母言用此死女為即內宮中後生子端正出家得羅漢果復有多緣得胎不同一一善達並於定中所見分別乃至三世相異立十二名推根本等以成十二復從十二發根本等乃至特勝通明等例者明諸禪發因緣應云特勝等因因緣發以因緣等多依根本今從所依故云因根本發又因等者亦同慈心依根本發判屬有漏依特勝通明亦同慈心故云例此可知次此觀下明受名不同禪經及五停立名不同五停名慧禪經即作三昧之名故云因緣三昧三世等者次判事理此因緣觀雖云慧性而不能破惑如密室下舉譬五停如密室念處如明燈由五停故能作理慧當知五停雖名為慧但是事觀不能破惑如富那下證闡因緣即能破惑方得名為理觀因緣言闡慧者正指四念處位言富那領解者大經三十五外道富那佛問之曰汝見世間有常耶乃至世間有邊無邊等若言世間是常是實餘皆妄語是名為見名業名著乃至邊無邊亦復如是又問若汝然火是火滅時汝知滅不答言如是又問是火然時從何而來滅至何處答言賴緣而生緣盡則滅滅時不至一切方所佛言若五陰愛生故然若愛滅故二十五有滅富那領云如有一樹死來百年枝葉脫落唯有貞實佛言善來成阿羅漢然十仙中凡有領解多云我已知已我已解已富那文中雖無此言既得羅漢亦可通用領解之言此因緣觀若判今因緣既屬事觀是故不及富那有破惑之力次引經論所出因緣不同並可得為今文觀境瓔珞十種十二緣者上卷明第十地中十種觀法第六觀緣起智觀十種因緣具如第二卷引○次明觀者若此十禪別別修觀則始自根本終訖神通一一皆論十乘觀法若通總作者即後所列者是今於因緣禪後別立觀者異九禪故九禪唯待發方可觀因緣一禪義雖須發亦可即觀況因緣門所攝寬廣

若偏若圓若正若助若因若果若自若他無不攝在因緣觀中是故於此別立觀法於中初龍樹下引龍樹明用觀意也龍樹中論通申大小論意亦觀因緣爲宗論師下明諸師謬解但以二諦爲中論宗今言下破古諸師言論宗者應明此論別顯宗致若言二諦此屬通途言何品者且指此論品品無非二諦意也況復二諦徧諸教門故不可二諦爲中論宗言而皆破盡者論諸品題皆破爲名如云破六情品破染染品等品內觀法破皆盡淨六情是俗破盡是眞故二諦破非論別宗論初下正示論宗若通若別皆觀因緣是故此論因緣爲宗故論初文名因緣品通觀下文故名爲通下諸品中雖隨義別而實不出觀於因緣此師下重斥舊解此師雖以因緣爲宗不了一部通別之意而却指後品小乘救義小乘非正救義又旁無何用此而爲論宗故論後文立因緣品及無見品申於三藏二乘觀法故立六因四緣用救小宗論云已聞摩訶衍今明二乘義是故次列因緣等品

況取品內救義爲宗論雖明小小是所破如何即用所破義爲宗故不可也佛去世下正出中論用觀之意若佛在世利根之人聞即得益具故不須廣明觀法佛去世後若聞因緣反計三世定有輪轉是故龍樹廣作觀法但破因緣不專分別因緣之相今既下次明今文用中論意廣立觀法十乘入道廣破發得修得之相故知論語通總不出十乘次思議下正明觀法初明境中引大經四種觀因緣義則前三爲可思議後一爲不可思議故前諸文明思議境或有至別教而止即洞今文或有至圓教者意則少略具如前簡言下智等四智者初六道因緣下當四智所觀之境下智觀故得聲聞菩提等者即是能觀之智智有差別故大經二十五師子吼品云十二因緣凡有四種謂下中上上上具如第一卷引此文別教十住位中言不了者即全不見圓教即約六即位判皆名了了故四智當體復是今文四聖界也并前六界即十法界十二因緣也聲聞乃至上上皆云若轉者今

通約大乘意說秖轉惑爲智智無別體聲聞中言七種學人者三果四向也隨其餘思生數多少生欲色界故云善界此下智中若從教判應有緣覺今文且從聲聞判之次明緣覺中云結業盡不盡同前者前是聲聞有盡不盡今明緣覺不應隔生既攝屬通教亦約教論有聲聞義故得斷惑例前聲聞盡則出界不盡同前七種學人次若轉下明六度菩薩者前下中智聲聞緣覺器類異同故可互攝菩薩發心不與小共又復爲成十法界故三教菩薩同爲一界是故諸文多少皆爾六度菩薩雖云般若猶在伏惑通菩薩中云轉無明爲即空慧等者空慧已成般若度竟又云轉行有爲六度者六中即是生滅助觀以爲般若還以即空之慧導彼生滅此通菩薩八地已上則應隨願利物受生八地已前惑既未斷是故今文隨惑判生故云同前以即空心行於五度故云福勝即空勝析故云慧勝福慧既勝報生亦勝但能勝彼三藏二乘不及別圓初心菩薩故名爲小應言八九地

前何故但云六七地前八九是斷後位六七是正斷位舉正斷邊以望未斷故云六七次若轉爲上智者旣云歷別即別義也轉見思等三種無明爲一切智等三種智明此中但至行向者且約不得意邊復讓初地云以爲佛界及上上智又顯證道無差別故言同前者住中見思同前二乘界內塵沙同前藏通兩教菩薩界外塵沙雖不同前同是塵沙故且同前次若轉下明上上智先明上上智觀爲不思議境也次重釋不思議境初中先總立三佛性次若通下辯通別雖有通別共成圓義所言通者一一支中皆三佛性次若別下別對三佛性何以故下判別對意以此三道即三德故別對之若爾何故復有前通解耶答若別對者翻對義便若通對者據理通故是故別對三佛性中一一無不具正因故次性德下釋前三德不縱不橫初後不二淨名下證初後不二衆生是初即是佛故故知不二若五品下判佛性位言未斷同學人者同初果向鐵輪同無學者且從總說若從

別論應從初信乃至第十節節依惑以判淺深故六信已前猶同學人所言同者智雖分於下中上別據通惑斷齊是故云同若伏別惑一向不同是故下文三賢十聖即與兩教三乘不同雖復變易等者六根淨位據通惑盡雖同二乘受變易身其處亦等依正勝劣永異二乘五根屬福故云生福内智巧拙從初未別釋論下引證二乘變易身劣既云根鈍即是五根劣於圓人若別圓下更明別圓福勝前教此即聖位不與前同證道同圓是故合說仍隨教道立本別名若三賢下證聖因位始終皆勝是故前文明別教位但在行向初地已上攝在此中三賢位内是故約證不分別圓之異但語三賢十聖位耳若最後下次明果位於中先明三德次三涅槃淨名云下證前善惡成方便淨善惡是縛即縛以論不縛不脫惡中舉極故云五逆極惡之理理是極善是故名爲即縛論脫復次下對不思議十如十境等及問答料簡即是顯前因緣三德不可思議初對十如文中兩番對若

以十二緣兩重因果故也次對十境者若通論者境境無非十如之理今從名便故復別對文雖別對正在一念十二因緣攝於十境問若爾十界陰等屬苦煩惱及業魔禪屬行有者此可然如何十界行有亦攝二乘菩薩境耶答若通論者二乘菩薩具有三道今從別義故二乘菩薩不屬苦等問若從別義四聖亦應不屬苦及煩惱何故從通答雖俱通通別二乘菩薩從別義便故一往且然夫對當義不可盡理○次十二因緣下攝十如十境以入一念具如前文陰入境中不思議說華嚴大集等者經文但云一念心具不云十界故知存略凡諸大乘云一念者意皆如是若不爾者云何徧收一切諸法此猶下舉略攝廣問十二門等者釋疑也緣謂因緣法謂所生因緣生法悉皆無生此以論中問意而問今文今文處處皆云緣生在一念心論中云爲在一心爲在異心論問意者爲在一人之心爲在衆多人心爲在一人多人一念心耶如是一念異念並在今文一念心中悉具

足耶答中初引華嚴一多相即總答論意多
人一人於今一念悉皆具足多人一人所起
之心不出百界百界爲多一念爲一一多相
即非一非多次引大品以釋相即一切諸法
皆趣因緣百界因緣不出一念是故名爲是
趣不過故得名爲一念具足今說下翻破前
難且直爾云十二因緣者指前華嚴大集兩
文並云一念具十二緣其實兩經意兼十界
復次下定前一念以成觀境又有二義一者
以禪爲境不同世心二者即此境心復須離
著向辯禪心既言一念一多相即爲是何等
一心能具故簡示言不得同於妄計一念能
了妄念無一異相達此無相具一切心三千
具足方能照於一多相即此據初心習觀之
人恐濫託於妄情境觀是故應須簡示入門
若據理論無非法界亦何隔於取著妄情此
中一文及第一卷佛法界屬可思議第三卷
初地即是初住第四卷以思議釋不思議第
五卷不思議初明一心任運具於三千及下
約十禪修觀中云行人觀法極至正助及魔

境後明陰入十乘度曲入別如是七文檢驗
諸部唯一處出若尋文者請以例諸譬如下
舉譬具如陰境三諭中說故指法華安樂行
等眞正下次明發心初簡偏中還約不思議
一念十二因緣而分因果以論悲境轉此因
果以明慈境故簡生滅無生假名假名即是
別教即是簡卻藏等三教次引華嚴者三教
皆是菩提心魔仍於別教須簡教證次若因
下顯正拔苦下明誓境次約此下正明發誓
約一念心生此十境還翻此境以發弘誓次
安心中即以十界一念心中而分三道苦即
法性非止非觀業即解脫解脫是止煩惱即
般若即觀結業煩惱不離一念當知此
二亦即法性故約法性而論寂照心安法性
名爲安心次破徧中與陰入境寬陿異耳彼
文寬故先明橫豎次非橫豎此中文略即於
豎非以論橫豎若橫若豎並推一念次通塞
文中亦先寄次第以明不次出假文中云不
通不塞若不通秖是塞不塞秖是通隨文便
故是故語異次從於番番下明檢校能所亦

是一心以論能所然有作等四及通別惑也
三假等者並是且寄次第而說次道品中亦
先明道品次明三空道品既以念處爲初故
以因緣先對念處於中復約通別二番秖約
通中初身念處已約十界故下三念但云一
切十界皆四故名爲通次別明中復有二義
秖是二義兩番對耳初番闕受念處應云無
明行名色生死愛取有支中受陰受念處攝
然別中兩番同立十二支皆具五陰而取義
少異初番但取現文當體以屬念處或時下
次文即以當位及以現在望於過未二義不
同故過去二支及未來二支墮世故屬法攝
也若當位者與前大同次料簡中先問中云
云何三念者依數人生死是不相應行屬法
念處攝云何通釋皆具四念者故毗曇俱舍
十四不相應行生死屬四相故不相應行攝
及初番別釋中生死支何以並云具三念處
耶謂身心法各中意者於前通釋恐義不了
故引大經釋成通義經文既云若生若滅皆
具五陰即是生死各具四念如俱舍中十二

因緣一一皆以五陰爲體不同經部於別對二義一一支中並立五陰即是從勝雖借彼權文寄事相說而分位別並須約於一念十界當知是約一念之心通別二對一切色分即身念處一切心分即三念處故與陰入境中道品義同若通別等者指前通別二對結成四德並須觀爲不思議境次此四下結非枯榮中道佛性次通例餘品並如文觀根本下結成三空在文可見準前陰境可以意得是故還約觀無明等三假以說不取法性四相者先列不受等四次列新舊等四即是不受新不著舊不念內不分別外新謂愛取舊謂無明內謂內心外謂外境於一念心十界法性亡此四相無依倚等者不依四句即四相無所見者不見四句不見無句不住亦爾理本非修亦非造作無因可修無果可得次明對治者於中初文略明來意前道品等者前道品中雖觀十界念處並是一向觀理故且云轉無明何以故下釋用治意無明行有各通淺深今從別說即以障中無明爲理惡

事中行有爲事惡理惡已覆於理慧事惡更助而覆之故舉譬云賊多我一事理兩惡爲賊多理慧非多爲我一如賊多將一應須索助眞理如王理慧如將兩惡如賊故加助破開前道品之後三解脫門三空即是涅槃之門道品正行即是我一六蔽所覆名爲賊多準前諸文亦應須用轉兼具等及第一義四教展轉迭爲治等云云若起下正明用事若有下判進否六種俱重六皆名蔽若一重餘輕但治一重輕者自去若六俱重事須徧治助道下次明攝調伏諸根等初攝前十二科又佛威儀下重明不盡之法如前十力不共法等初列成道等四以爲威儀前文但明不共功德不別顯示三密四儀利物之相故今更引大品是名坐道場釋成法華諸佛於此而坐道場轉法輪入涅槃等言於此者秖是三德實相一乘三德秖是十二因緣此等四法依於因緣故得用此釋佛威儀是故四佛坐道場時並觀因緣而成正覺道場是所依覺智是能依能契所故而成正覺大品下釋一

一文中有標釋結釋成道中有四不同並於同居現此四相亦應結云此是同居成道之相文無者略故一代教法不出此四成道之相次轉法輪中亦標釋結釋中具有八教之相初頓漸次四教次不定次祕密四佛成道本爲利生是故次明轉法輪義此文既依法華經意不明八教無以顯妙是故於此委悉明之前已料簡今更略明然藏等四教徧收一切大小乘經因果顯了各立教主各被機緣始終備足不過此四頓等四教但是如來不思議力布措藏等盈縮調停成熟物機發邪立正引小歸大廢偏顯圓會權入實故有諸部五味相生利物無方適時出沒若寂滅道場爲別圓機此一座席未曾經漸名之爲頓即此文引華嚴是也此乃約部約味得名爲頓部內之教教仍兼漸約教乃成有漸有頓有權有實有麤有妙故法華獨顯望此爲麤華嚴尚爾況復方等及以般若帶二對三是故兩味及以鹿苑俱名爲漸況法華顯本諸部所無具如玄文第一廣釋若爾豈得頓

部在初兼麤帶別文具兩教謂過四教可不誤哉故知不可於斯妙經生乎異計然此八教非但直爲判教而已覩行明義亦假斯八收攝行儀使行周備前偏圓中雖明八教文仍間雜又闕秘密今於此中文相委足略譚大旨竟次銷文相者初華嚴是頓次若鹿苑下是漸法華涅槃非漸頓攝但是會漸而歸於頓故所會之頓與華嚴中圓頓不別但彼部兼別且總判爲麤耳涅槃中云如乳有醍醐性者譬涅槃中凡夫闡提之乳尚知佛性況復餘耶故云乳有醍醐性也藏等四教處處說之故今但云四教兩字五味不同去總收前來若漸若頓乃開顯之此五味者前文雖用並是施設今文正是五味本意大經釋二十五三昧竟爾時有菩薩名無垢藏王白佛言如佛所說諸佛菩薩成就智慧功德百千萬億實不可說我意猶謂不如此經能生諸佛阿耨菩提佛即可竟佛言譬如從牛出乳譬從佛出十二部經從乳出酪譬從十二部經出修多羅從酪出生酥譬從修多羅出

方等典從生酥出熟酥譬從方等出般若波羅蜜從熟酥出醍醐譬從般若波羅蜜出大涅槃醍醐者譬於佛性佛性者即是如來如是皆由觀因緣得又復置毒下不定教又復下引論秘密教此是大經第三迦葉設三十六問竟佛讚迦葉善哉善哉汝今未得一切種智我已得之然汝所問如一切智等無有異善男子我初坐道場菩提樹下初成正覺爾時無量阿僧祇恒河沙等諸佛世界有諸菩薩亦曾問我如是深義然其所問句義功德亦皆如是等無有異如是問者即能利益無量眾生故知漸初已有菩薩密聞斯義所以者何下至意也者此是今家依中論文用大經意立此因緣生滅等名證密聞義也次約因緣明入涅槃亦標釋結釋中云假名中道者前之兩教已明空竟故略不說爲辯異故唯論住後故云假中約證道同別教唯假具如前說此是至出像法決疑經者彼經云或見此處娑羅林地悉是土沙草木石壁或見金銀七寶清淨莊嚴或見乃是三世諸佛

所遊居處或復見是諸佛境界乃至現身聞法亦爾次例二土中方便實報至可解者若轉法輪準第一卷橫豎對諦及淨名疏明諸土說法用教增減比說可知若入涅槃二土相者方便土中通佛涅槃不可亦同界內通佛灰身入滅唯留舍利等彼法性佛機息應轉名之爲滅若於彼土別機起時即見無量相好之身圓機即見虛空之身不生不滅方便既爾實報準知是名下文中語略應云十二因緣助道攝法義也次明次位者亦約因緣證悟淺深初有漏次四教迦羅可知者辟以迦羅例二解脫即以有通名大如俱解脫無通名小如慧解脫大論二十一云迦羅此翻因緣覺亦云獨覺出值佛世聞因緣法名爲緣覺出無佛世自然得悟名爲獨覺此二各有大小之別若七生初果值無佛世名小迦羅百劫種相名之爲大種相不同或三十相二十九八乃至一相此獨覺大小也又若七生盡值佛出世名之爲小種相修福值佛聞教名之爲大此緣覺大小也又兩大中各

有現通不現通現通者大不現通者小現通中說法者大不說者小從翻五度至三祇位三藏菩薩也翻五度等者準下句意應云翻無明以爲般若翻行有爲五度文似倒若翻無明至下也者通教也。四忍者伏忍信忍乾慧位順忍性地位無生忍八人見地等位仁王用五忍以判別位即加寂滅忍也次從無明至六輪位行高下者別也前明智行但論出假雖云無明但是隨俗之無明耳至結位中則具列六輪者明智行則簡於向後等具

如前簡言六輪者依瓔珞中明位有六六位展轉從淺至深故名爲輪又一一位皆破結惑故約輪義以明摧碾謂十住十行十向十地等覺妙覺如次對於鐵銅銀金瑠璃摩尼水精輪經有多六以釋六位今明因位退加十信以爲六輪不取妙覺從翻無明至高下者明圓位即有六即不同初理即云一人一念悉皆具足者即先立理境也癡如虛空等者癡即無明無明即法性法性如虛空老死亦如是空即法性法性無盡次又轉釋空云

何故不可盡空體無有盡與不盡次又轉釋空既無有盡與不盡當知此空即是大乘何故得知空是大乘故引十二門論爲證次以普賢觀證者又以能乘之人所乘之理證空是大空若非大何故能乘之人是普賢等能乘大故所乘必大大故理徧故引大品不動不出以證理徧若人下復以大品況釋理徧法性實際本不動出設使能令法性動出而此大乘亦不動出法性即是大乘之理還以其體而爲設況故今文中不動出義獨在於圓若通論者共菩薩中動謂柔順忍出謂無生忍若共聲聞乘動謂學人出謂無學若別菩薩動謂出假出謂登地故今圓人不斷煩惱爲不動不破生死爲不出是故動出通於諸教不動不出唯在於圓七番者明次位前七重觀法故知前七即是所行故云行處今明次位即是所階第四品中云戒少急者前之三品非全不持但正尚理觀事相非正所以自護止作必無虧然衆法作行或當稍緩又止持中雙持雙犯等必須具單持別犯作

中無上或當未具又止作中自行從制事必不廢爲物從開或可未具又理全事顯名之爲實故前四品通名爲緩入第五品事理不二衆行別行若作若止若性若機一切具足分證中初總釋次別以月愛結成三德及究竟即如文大小諸位皆約十二因緣者小位明七八法界十二因緣即六道法界藏通等立高下也大位明九十法界即別圓等四菩薩位又藏通菩薩或六或七或八九十未斷惑故六入空故七八弘誓故九果滿故十果頭無人一切俱九以實形權一切七八開權顯實一切俱十別教或九或十分教證故圓教始終不二而二此等各有斷伏高下若寂滅下釋疑先注疑疑云諸地相即如無分別況復衆生即是涅槃衆生極下涅槃極高既即下有何次位耶次不生不生至有因緣等下釋如雖無位位約事生事謂惑智因果等也是故見如諸位隨生凡夫迷如豈有諸位見如惑滅如實無滅見如不等有諸位生真無生滅俗有生滅真俗不二生滅義一自

行既滿能爲他人徧說如位是故名爲爲生
作因如畫虛空等者自行真滿猶如虛空大
悲益物如畫如種是故菩薩爲衆生故不誋
不作而畫而種乃得名爲方便善巧若人下
結斥菩薩旃陀羅者旃陀羅此翻殺者自濫

上位殺常住命若爲他說害他慧命以此而
推斯固著衆安忍者初明所忍之境即三障
也三障秪是十境具如第五卷說業下明能
忍之相令又別對業魔禪三別爲業障見慢
二境別爲煩惱障二乘菩薩既有正助兩行

是故分對煩惱及業報障可知還以十界因
緣對於十境即一念心具足十界一一界中
無非三障無非十境若似解未發應於十境
若違若順而生安忍結如文住忍辱地等者
證安忍也亦是觀行寂滅忍也即是中道寂
忍安三諦地住於真諦名爲柔和善順住於
俗諦名爲而不卒暴安住俗諦而不爲俗動
名爲心亦不驚由是得入相似三諦如聲聞
下辯異如文無法愛中言有真似者初泛標
二位次釋二位初釋似位先列相似三法以

智下誡勿於似法而生愛著妨入真位若於
下示頂墮相云何下示起愛相若不著下示
無法愛得入真位真位尚不著況復著似位
入理下正示真位離愛之相從此下明入位
次引大論明證真位又於真法起愛名爲法
愛愛名雖同真似義別是故住前未入無功
用道不名自然非真法性不名流入若得初
住無生百界作佛九道垂形分身九界輔佛
行化化功歸己不假勤修故名任運○次明
念佛者初略明與諸禪有前後次明發相經

論稱歎不可具列今文且明發得之相神力
從解脫德起智慧從般若德起福德是相因
從法身德起念佛起時因見諸相具知三法
從三德生復知三法能益他人益他不等亦
分三別亦識相好修因不同故云如是相好
從此功德生等如是相好有如是福即是識
相用相體業果具如前說言深解相海者但
是色身相好無邊故名爲海非謂報身不思
議海定心下明發根本五支念佛根本各是
一邊者念佛與根本禪各不相妨如是下明

不同所以但佛下正明不同是爲下結略諸
位特勝下明念佛發諸禪次諸禪發念佛中
初明初禪發念佛三種法門者即感動相好
善業感動是相用相好是相果善業是相因
次略明諸禪發念佛如文次判邪正初列二

門次釋中初正次邪初言三念自他等者大
論釋六念中云佛僧天三是他法捨戒三是
自論判所念分於自他今明所發具自他義
大論第八問云何名爲念佛三昧答有二種
不同聲聞法中於一佛身心眼徧滿於一

方菩薩法中於十方三世佛土諸佛常現在
前論問於六念中何故但讚念佛答念佛三
昧能除種種煩惱種種罪善有大福能度
衆生今發宿習義亦同之若得下明念佛意
現丈光等者大論第九云一丈光者衆生少
福少智若受多光眼根不堪若利根福厚見
無量光今此文意通於利鈍既明發得須寄
事說故云丈光丈光者示端正人耳意正密
明無量光明所以得約四悉說之隨諸衆生
宜樂不同豈直丈光或復更劣於丈光者如

見雜類身等是也所喜是世界所宜是爲人對治如文得度是第一義○次明神通中諸不委論但略知相狀以備發得初舉數列名大經二十二略明大小經釋第二功德云通有二種一外二內外與外道共內有二種一者二乘二者菩薩菩薩修行大般涅槃所得神通不共二乘是故菩薩昔所不得而今得之身如意昔所不聞而今得聞天耳昔所不見而今得見天眼昔所不知而今得知他心宿命漏盡今明發通不論無漏經中廣明修通之相大論亦路明修相並非今正意今略明之以擬發者天眼通者如前釋五眼中辯天耳者得色界清淨四大造色聞六道聲所聞多少遠近等例眼可知修法者憶念種種音聲識宿命者大羅漢知八萬劫佛知無量劫修法者常憶日月年歲乃至胎中及過去世中千萬億世他心者知他心所垢無垢生滅等修法者常憶諸人喜怒怖畏見相知心身如意者有三種一轉變二聖三能到能到又四一身飛行二移遠令近不往而到三此沒彼生四一念能至所言聖者外六塵中不可愛物不淸淨物能令可愛淸淨唯佛獨有故云聖也轉變者大小一多更互能作乃至能作一切諸事若外道變化極不過七日若佛弟子不論久近修法者依四如意足作身輕舉想欲諸神通未得聖果並不許修是故不合廣明修相況今文中爲明發得略辯大道令識其致又諸曾得無漏通者如大菩薩大小羅漢支佛諸佛不復論發今言發者但是過去曾修事通既非無漏則未出界今因止觀發過去習大論又廣明生得報得如諸天鬼神等發得如無生忍菩薩等修得如諸二乘等並非今意唯得下明互發有無若通論下依神通別判發初略辯神通不同云特勝通明多發身輕舉等者以此兩單存身觀故見身息心三事微細息性輕舉心如鏡像身如雲影是故身通從此兩生於理稍便餘非不發是故云多背捨勝處多發身如意通轉變自在者既於好醜得勝知見心能勝色故於轉變而得自在多我如前次辯通明中云但非無漏明者三明之中容發餘二定非無漏有無之意如前分別第七卷中已廣料簡是故此中但得五通二明者明是通中勝者所發既細名之爲明實未得明況無量下合一一通中皆五支者此略語耳應言一一通中種種五支以通從於多種禪故○正明修觀中初明來意言貪著禪味等者彼經本斥菩薩住禪不能利物義當於縛故云以方便生是菩薩解今亦例之得上九禪不能觀察令成佛界隨禪受生是則自闕出要何能利他況復因禪起六法界胡瓜之譬良有以也次正修觀中初明思議境先」以胡瓜譬禪爲十界之由由得禪故依倚於禪生過生德故有十界差別不同是故得禪應須觀察爲成二乘尚須觀察況無上乘故云觀察十意次初雖下正釋中四禪比丘至喜根是地獄界飛貍是畜生名利是鬼界勝意墮獄如前巧拙二庶八中說謗喜根者良由著於根本事禪而謗大化飛貍者大論十九如第四卷釋若用禪觀熏十善等者上二界禪或熏性戒或熏無作今且從

熏性善爲語者以無作戒至解脫故若根本未發即指欲天以爲天業於欲天中空居四天以麁細住等熏於十善如是節節不同名上界業文闕修羅但是略耳爲修勝他等天意可知如大通至一百八十等者從劫諸梵及今不來者即戒急及得世禪乘寬之人三惡即乘戒俱寬故知諸梵來者雖得世禪乘戒俱急叙昔俱寬及乘寬邊故云了無一人見佛得出生死從若專修不淨等去至聲聞法界明依九想等無漏禪故得聲聞界所言等者等特勝通明及大不淨等以特勝禪兼有漏故故不標初從若觀至菩薩法界者更作兩義釋之若約能觀破蔽邊說名菩薩界若約具於四諦邊說名聲聞界文既兩具故云亦是六度菩薩界也從自禪必棄去別明六度菩薩界前四諦中雖即破蔽成六度義但成聲聞法界總相破蔽菩薩依禪別別破蔽時長行遠又加弘誓故更別明六度菩薩若爾兩兼釋意與聲聞何別答約出苦邊即屬聲聞約悲誓邊即屬菩薩若別釋者準此

可知承向兩兼釋義便故且釋菩薩又觀禪是因緣去兩教緣覺界何故謂耶既不別辯生無生異但云因緣又文中已列居在三藏菩薩聲聞之後通教菩薩聲聞之前前三藏文中又未辯緣覺但云聲聞菩薩兩乘通教中言等者亦等取緣覺次別教者三諦文中雖皆云即約次論即非謂融即即名既混故別判云十界從禪有生有滅何以故下釋生滅相有五節文若初生六滅四若生無生共滅六界則不得云無生滅七今文且從傳傳滅邊故從無生滅七法界乃至一實巧度滅九法界從第八去展轉秪是滅一法界以一加前故云滅七乃至八九成王下若入證道無復生滅同歸一實又前雖云生生還復滅若至第十成無生滅是故地前諸法若至初地攝末歸本同一鹹味致使事禪至此會實案位入實不須致途攝成初地乃至果德結成五行中云舉要言之至嬰兒行者本是次第五行來至初地王三昧內悉皆成一不思議法言九法界戒定慧者菩薩亦在九界中

收故云九界又在九界皆修三學唯在地獄縱無現行亦容發習至此通收咸入五行梵行以慈悲爲體不得偏說餘並如文秪是一行而立五名一五相即非一非五名一五行仍由本因故成次第次以是五行生十功德者約次第邊由五行滿得入初地故云五行生十功德初地即是第一功德五行支末雖復重釋第一功德乃是重顯初地功德之相乃至第十以對十地若作總別解者始從初地至第十地恒具五行及十功德十德對地又復宛然如釋籤中說次是名下結成思議次明不思議境中言無量定散者明一念禪心具十界定散從何以故下釋若未識法性則十界俱散若解法性十界俱定如此定散非迷非解故知一念定散不二法性無明不一不異名不思議雖超越下釋句法性無明定散即離等非二乘所知二乘不知亦是常情所攝亦應云三教菩薩皆不能知理性本寂故云超越無始未顯故云不離經言下引大經證雖即下釋經意蓋本是小宗事定

經文既云即衆生是故不得以小乘而云即
是當知即指衆生心性理本滅盡故不非不
是何以故下轉釋理雖本滅若以此理望於
衆生非即非離性尚無性何有衆生恐迷理
境故未始非恐凡濫聖故未始是以不即故
未始是以不離故未始非言未始等者謂無
始等也此中語略故但云始即無始未是無
始未非故也故云不即不離是故須以六即
判位六故不即即故不離常作是觀一切妙
定不出衆生難量若空者顯究竟即唯佛能
丁不雜毒等如前第五發心中簡安心中云
善巧等者即六十四番若觀去明不次第三
止三觀寄顯體中三止三觀之名一一止觀
三諦具足如體眞中云二邊寂滅者當知三
諦俱寂名爲體眞故體眞義不與次第體眞
同也空觀中云照法性淨當知三惑無不清
淨照三諦空名爲空觀初止初觀尚具三諦
餘二止觀準例可知爲令識知不思議止觀
不別而別是故初觀但云即空假云即空即
假中方具三恐涉次第故後結云在一念心

爲破二邊名一名中等者三諦之體本無一
三中邊之異約破二故名一爲破邊故名中
爲破偏故名圓爲破生滅故云寂滅爲破次
第故名一心妙理實無如是等別從何意不
悟去約禪治蔽六治不同廣如前文味著十
禪望眞諦理尚自是蔽故云隨禪受生況望
妙理而非蔽耶問九想已去既云無漏云何
名蔽答此但能爲無漏作緣秪指無漏尚爲
中障何況於緣及於緣生著是故名蔽若委
釋者歷一一禪一一位皆須別識六蔽之相
並以六治而治諸蔽故以不捨十禪名慳檀
中尚捨十界依正何但事相十禪而已若著
禪味尚破空假道共自在等戒況復隨道具
足戒耶餘之四蔽準例可知黑齒梵天者隨
禪生彼尚自有瞋況發薄禪寧免瞋恚皆云
當苦到等者禪體是蔽尚須苦到況煩惱業
魔縱而不悔世人自謂無罪不須悔者謬矣
一一治中皆用事度治於事蔽使生理度故
云破隨道戒等次結中具如第七卷中事理
攝法行人觀法極至於此等者始從觀境終
至助治觀法已足下之三番意如文說又次
位者止謂防濫餘之二法策淺令深當知並
非正觀之體餘文準望陰入亦應可見

止觀輔行傳弘決卷第九之三

音釋

麨尺小切乾麮也　礫郎擊切小石也　劓牛悸切刑鼻也　栓山員切木釘也　碾尼展切轢也　貍里之切

止觀輔行傳弘決卷第十之一　假九

唐毗陵沙門湛然述

初釋見境中先總釋次開章別釋初言諸者
自解云非一者衆也所起雖多不出一百四
十起不當理名之爲見又解知下重釋見字
於一百四十中各起一見皆推理不當故名
爲邪夫聽學等者辯失非見聽學之人自謂
有憑義之如生斤修觀者名爲無證義之如
死莊子云有識則可無識則死夫習禪下明
習觀者內觀觀理自謂情通以爲妙悟斤學
問者名爲守株彼言情者所謂情性非謂妄
情言守株者如宋有耕者於野有兎觸株而
死後遂廢耕恒守此株冀復有兎旁人喻之
逾不肯止故俗相傳以執迷者謂之守株此
之二人本是信法二種根性以不曉通意而
互相非復未成見故判被破及能破者並非
見發故各有滯今乃評之謂爲俱失若見解
去略示見發問之與答並無窮盡初是問無
窮也若解釋下是答無窮也言曲射者喻發
問無窮書云如羿善射堯九年洪水七日並

出羿射落其六此亦書家過分之說又云如
養由基善射去樹葉百步射之百中與楚襄
王出獵見群猿遶樹王命左右射之群猿騰
躍更甚王命由基射之猿乃抱樹長啼見解
是禪所發見名字是聞所發見具此二故故
不同前學問坐禪無見之輩是故問他如曲
射繞烏隨文語便且舉一邊具足應云如曲
射以繞禽獸使飛禽走獸無不失路以此發
見諸名之人能破習禪無見之人如令飛者
失路能破學問無見之人如令走者失路一
百四十一一皆然綽者郭璞云寬裕也詩云
綽綽有裕如射太虛喻答無窮盡此則辯異
無見之人坐禪學問之人並由學成不同發
見從定而生此見下明所因不同例如下舉
例信行如因聞法行如因禪聞思準知聰辯
問答者發見之人善能問答全似四辯有如
妙達者所有破會如達妙理此二屬見不關
辯悟南方習禪者寡等者下正辯非舊陳齊
地隅指陳爲南此約麁辯發見之人多少有
無言眞道者因禪發見者濫也言陀羅尼者

因聞發見者濫也闇於知人等者彼無識章
爲闇於知人判發見者以著高位乃至謂爲
無生佛地或復不信判爲鬼狂二判俱非今
言下判結非狂非聖從夫鬼著下釋非狂非
聖見屬慧性故云見慧通論下正明見境來
意中言兩義則多若禪已發見及禪見俱發
此兩則多若先發見後方發禪此義則少不
是全無故但云少今此文意不論前後是見
皆觀兼辯不同故云多少例如諸禪下例釋
禪見前後不同所言諸禪通發等者通舉欲
色無色即六地九地發者如前兩義未到亦
有發無漏義但不及依禪發多是故云少故
將此例見已發禪六地者四禪中間欲定九
地者於前六上更加三空此依成論以判非
今文意若準毗曇則取未到而除欲定應云
六地九地通發無漏而未到發少餘地則多
然此引例稍似未齊若云禪與無漏俱發及
禪後發無漏此兩義多若云得無漏後發禪
此義則少則稍似齊義雖似齊亦是一往禪
與無漏雖有先後亦不全同禪與見發定有

多少前後不同若人下明損益能自裁釐等者謂尋經論遇善知識皆能自釐執見之過但除執性非除見體見既因禪發禪者寡得禪發見又能自裁故云難得養見研心即此意也眞法等者引大論文證難得之人眞法證所尋經論說者證善知識聽衆證自裁之人眞法說人已自難得況著見者而爲聽衆稟受眞法以邪入正改執研心是名難得稠林等者曳牽也亦可作撱字林云卧引也生死如稠林邪畫如曲木由不值師又不自釐見心不息難出生死如曲木也故大論三十八云心若邪曲難得免濟如稠林拽木曲者難出次開章解釋中三人宗計者一切外人所計不過二天三仙言二天者謂摩醯首羅天毗紐天亦云韋紐天亦韋糅天此翻徧勝亦徧悶亦徧淨阿含云是色天俱舍云第三禪頂天淨影云處在欲界之極大論云徧淨天者四臂捉貝持輪騎金翅鳥有大神力而多恚害時人畏威遂加尊事劫初一人手波海水千頭二千手委在法華疏中疏云二十

四手千頭少一化生水上齊中有千葉蓮華華中有光如萬日俱照梵王因此華下坐生已作是念言何故空無衆生作是念時他方世界衆生應生此者有八天子忽然化生八天子是衆生之父母梵王是八天子之父母韋紐是梵王之父母遠推根本世所尊敬故云世尊譬喩經云諸外人計梵王生四姓口生婆羅門臂生刹利脅生毗舍足生首陀中含云刹利梵志居士工師名爲四姓長含云刹利婆羅門居士首陀事業皆同名少異耳摩醯首羅天者此云大自在色界頂天三目八臂騎白牛執白拂有大威力能傾覆世界舉世尊之以爲化本大論云大自在天有菩薩居名摩醯首羅華嚴云是第十地菩薩乃至四天王天是初地菩薩當知諸天迹爲凡下本是大權言三仙者第一迦毗羅此翻黃頭頭如金色又云頭面俱如金色因以爲名恐身死往自在天問天令往頻陀山取餘甘子食可延壽食已於林中化爲石如牀大有不逮者書偈問石後爲陳那菩薩斥之其書

偈石裂等得五通前後各知八萬劫徧觀世間誰堪度者見一婆羅門名修利人間遊行問言汝戲耶答曰然又過二千歲問能修道不答能因爲說三苦一者內苦謂飢渴等二者外苦謂虎狼等三者天苦謂風雨等說經有十萬偈名僧佉論此云數術用二十五諦明因中有果計一爲宗言二十五諦者一者從冥初生覺過八萬劫前冥然不知但見最初中陰初起以宿命力恒憶想之名爲冥諦亦云世性謂世間衆生由冥初而有卽世間本性也亦曰自然無所從故從此生覺亦名爲大卽是中陰識也次從覺生我心者此是我慢之我非神我也卽第三諦從我心生色聲香味觸從五塵生五大謂四大及空塵細大麤合塵成大故云從塵生大然此大生多少不同從聲生空大從聲觸生風大從色聲觸生火大從色聲觸味生水大五塵生地大地大藉塵多故其力最薄乃至空大藉塵少故其力最強故四輪成世界空輪最下次風次火次水次地從五大生十一根謂眼等根

能覺知故故名爲根名五知根手足口大小
遺根能有用故名五業根心平等根合十一
根心能徧緣名平等根若五知根各用一大
謂色塵成火大火大成眼根眼根還見色空
塵成耳根耳根還聞聲地成鼻水成舌風成
身亦如是比二十四諦即是我所皆依神我
名爲主諦能所合論即二十五二者優樓僧
佉計云鵂造但眼根火多乃至身根風多具
如金七十論說此外道中有一衆首至金地
國頭戴火盆鐵葉其腹聲王論鼓命僧論議
有東天竺僧與彼論議彼立世界是常僧難
云今必有滅以世界壞時世界必滅故證知
今滅彼云必不滅如金山等彼王彼時朋彼
外道遂令此僧乘驢受辱王重外道以七十
斤金遺之因此造論名金七十後世親造七
十論廣破其宗救前僧義王重前僧復令國
人廣行世親所造之論發外道屍及諸義者
以鞭其骨彼宗又計自在天有三身具如第
三卷引優樓僧佉此云休留仙其人晝藏山
谷以造經書夜則遊行說法教化猶如彼鳥

故得此名亦云眼足足有三眼其共自在天
論議彼天面有三目以足比之故得其名其
人在佛前八百年出世亦得五通說論亦有
十萬偈名衞世師此云無勝以六諦爲宗一
陀驃諦此云主諦謂五大及時方神意此九
爲萬物所依故名爲主二者求那此云依諦
謂色等五塵一異離合數量好醜愚智愛憎
苦樂勤墮此二十一依前九法故名依諦三
者羯磨諦此云作諦謂俯仰屈伸出入去來
等故名爲作四者三摩若諦此云總相諦謂
總收萬法爲一大有故名總諦也五者毗尸
沙諦此云別相諦謂森羅萬像各各不同故
名別相六者摩婆夜諦謂塵成餅不相妨礙
於求那中計一日三洗再供養火以爲善法
又計恒水能滅罪障故須三洗又謂火爲天
口天因此食故云天口兩時燒香蘇等令氣
上天以爲供養冀求福滅罪三者勤沙婆此
云苦行未知出時節以算數爲聖法造經亦
有十萬偈名尼乾子此人斷結用六障四濁
爲法計因中亦有果亦無果亦一亦異爲宗

大論中具四計三如前更加若提子未知出
世時節及所造經多少計因中非有果非無
果非一非異爲宗尼乾子云六障者如方便
心論云一不見障二愚癡障三受苦障四命
盡障五性障六名言障言四濁者謂瞋慢貪
諂又方便心論云優樓僧佉迦毗羅所計與
此不同彼論復有那耶摩計十諦又約聞思
二慧聞慧有八一天文二算數三醫方四呪
術及四韋陀是爲八思慧有八一長壽天二
星宿天三四天王天乃至他化自在是爲八
苦行即是長壽天行五熱炙身等總有六行
一自餓二投淵三赴火四自墜五寂默六持
雞犬等戒有人云意謂勝沙門故有苦行沙
門袒肩其即裸形沙門剃頭其即拔髮如此
說者深爲不鑒彼以苦行爲宗是苦皆行不
論勝彼沙門等也今言自相勝以見諸師苦
未切故故拔髮等彼未投巖故我投巖見彼
三洗故我赴火見彼五熱故我自墜若準外
道元由經說有一比丘遇賊偷衣有婆羅門
見皆效之躶形乃至自墜等如後說因此故

成外道宗也又計馬祀以爲常福等故文殊問經云殺馬四千除去五藏内以七寶施婆羅門殺人内寶亦復如是又箭射四方若走馬極處布寶以施婆羅門若殺爾許地内衆生若燒一切若禮一切樹木若禮一切山神如是總有二十六邪又外人有計五種爲常一空理非無故常二時非生滅故常三者方謂十方皆有故常四者微塵以極細故不可分故常五者涅槃以無變故常問何故不計非數緣滅答是佛法内義以小乘中有三無爲如是等計不可不識若不識者自行難分秖如虛空及以涅槃與佛法計有何殊異次明入大乘論四宗作與作者一者大論云身手足等名之爲作妄計神我能有所作名爲作者若計手等與神我一是計神與作業一也義同計於色即是我相與相者一等者相謂身色四大生等四相相者即是神我此計神我與四相一分與有分一者分謂手足頭等身之少分有分謂身身有手足等分故也計身即是頭手足等雖有前來三種不同前二秖是計身與神一後一秖是計於身分與身一耳若優樓佉計異乃至泥中有餅等亦復如是細歷四見云云秖是神與身異相與分等準前可知三四兩句例亦可知又破四宗論云僧佉計一毗世計異尼乾計一異若提計非一非異又準破涅槃論有二十師所計不同各計一種而爲涅槃此之二論若提所造準殃掘經明立異元由者佛問文殊汝聞有外道不過去時有佛名俱留孫彼佛出時無有外道唯一佛乘佛涅槃後有一比丘住阿蘭若名曰佛慧有人施其無價寶衣爲獵師所劫奪將此比丘去至山中壞身躶形懸首繫樹有婆羅門見而歎曰先著袈裟而今躶形必知袈裟非解脫服因此效之自懸躶形以爲眞道此比丘自解得身以赤石塗身樹皮自障結草以拂蚊蝱見者復謂著如此衣捉如是拂是解脫道即便效之出家外道婆羅門因此而起比丘至暮入水洗瘡以衣覆頭取牧牛人弊衣纏身見者復效一日三洗被髮苦行外道因此而生此比丘洗已身瘡復爲蠅蜂所唼白土塗瘡見者復效塗身外道從此而起此比丘然火炙身見者復效五熱炙身外道因此而起炙身轉痛不能堪忍投巖自害見者復效投巖外道從此而起乃至九十五種皆是諸婆羅門效此比丘至今未絶次列六師者元祖即是迦毗羅等支流分異遂爲六宗今先列什公所釋次列大經辯異初言富蘭那者什曰迦葉母姓也富蘭那母字也計一切法猶如虛空不生不滅肇云其人計一切法斷滅如空無有君臣父子忠孝之道末伽黎者什曰末伽梨字也俱賒梨母也計衆生罪福無有因緣肇云其計衆生苦樂不由因斷自然而爾刪闍夜者什曰刪闍夜字也毗羅胝母也計要經生死彌歷劫數然後任運自盡苦際肇曰計其道不須求如縷丸轉於高山之上縷盡則止何假須求阿耆多翅等者什曰阿耆多翅舍字也欽婆羅麤衣也非因計因著麤衣拔髮煙熏鼻等以諸苦行而爲道也肇曰今身苦行後身常樂迦羅鳩等者什曰外道字也其人應

物起見若人問言有其即答有無等皆然犛曰迦旃延姓餘是字計諸法亦有亦無尼乾陀等者若提母也計罪福苦樂盡由前世要必當償今雖行道亦不能斷此之六師皆悉裸形自稱一切智人又此四宗六宗並不出於本劫本見末劫末見等六十二句具如第五中說此之可知犛曰尼乾是出家外道總名如佛法中沙門名也此之六師佛未出時皆道王天竺至佛出世其宗已感故云至佛出時次引大經以辯同異中言出羅什䟽等

者什公無別淨名䟽但有與生犛等諸德注經今文所用義兼生犛將彼所釋以望大經六人名同所計則有三同三異三異者謂二四五彼此文異言三同者謂大經初與什公初同三與六同六與三同經中因闍王障動徧身生瘡又無良醫能治身心有六大臣各白王言若常愁苦愁遂增長如人喜眠眠則滋多貪婬嗜酒亦復如是今有大師各在其城爲諸弟子說如斯法富蘭那說無黒業無黒業報無有上業及以下業此與注經初文同也注經云一切諸法猶如虛空無有業報等二者末伽梨說一切衆生身有七分謂地水火風苦樂壽命如是七法不可毀害安住不動如須彌山投之利刀亦無傷害無有害

者及以死者故大經文與注經第二異彼注經第二云苦樂無有因緣等三者删闍夜說諸衆生中王者所作自在如地淨穢等載三大亦然等洗等燒等吹如秋髡樹春則還生以還生故當有何罪此間命終還生此間苦樂等報不由現業由於過去現在無因未來

無果以現特戒遮現惡果此與注經第六文同彼注經第六師云罪福苦樂皆由前世四者阿耆多翅舍欽婆羅說若自殺若教人殺盜婬妄等亦復如是若殺一村一城一國恒河已南布施衆生恒河已北殺害衆生無罪無福此與注經第四異彼注經第四云今身受苦後身受樂五百迦羅鳩馱說殺害一切若無慙愧不墮地獄猶如虛空不受塵水有慙愧者即墮地獄一切衆生悉是自在天之所作自在天瞋衆生苦惱自在天喜衆生安樂此與注經第五異彼第五云亦有亦無隨問而答六者尼乾陀若提子說無施無受無今世後世經八萬劫自然解脫有罪無罪悉皆如是如四大河悉入大海更無差別此與

注經第三同彼第三云計一切衆生道不須求如縷丸極又飾宗所引律文與此復異而開爲十人宗但有六一迦葉富蘭那二末伽梨三劬奢離四阿夷頭五翅舍欽婆羅六年提移婆休七迦旃延八訓若九毗羅吒十尼乾子乃會云涅槃第一當此第一涅槃第二

當此二三涅槃第三當此八九涅槃第四當此四五涅槃第五當此六七涅槃第六當此第十然羅什三藏親至五天翻譯煥然流行當世如何以母顯子飾宗分爲二人未審此意又諸外道姓雖多種多在婆羅門中通計婆羅門姓姓中最勝如長阿含第十云有梵志名阿晝與五百弟子來至佛所作如是言剎利等姓常尊敬婆羅門佛念言當調伏之便語言汝姓何答姓聲王佛言汝是釋奴種五百弟子皆舉手言此摩納眞族姓子顏貌

端正辯才具足能與瞿曇共論佛告五百弟子若汝師不如汝當捨師與汝共論若師勝汝汝當默然於是五百弟子便默佛告摩納過去久遠有懿摩王生四子一名光面二名象食三名路指四名莊嚴四子少有所狂擯出雪山懿摩王有青衣名曰方面與一婆羅門交通遂便有娠生一摩納墮地能言故名聲王從是已來婆羅門種遂以聲王爲姓又問摩納汝昔曾聞先舊大婆羅門說種姓因緣以不彼便默然再問皆默佛言吾三問不答密迹持金剛杵在汝左右即當破汝頭爲七分時力士持金剛杵在摩納頂上虛空中立若不時答即時下杵佛告曰汝仰頭看即便仰看便見見已恐怖即移座近佛依怙世尊爲救爲護即白佛言世尊當問我當答佛即問答言亦曾聞先舊諸婆羅門說五百弟子皆舉手大聲言摩納是釋奴種佛復作是念恐五百弟子憍慢稱彼爲奴今當方便滅其奴名即告五百弟子汝等諸人勿謂摩納以爲釋奴種婆羅門是大仙人有大威德伐懿摩王索女王以畏故以女與之由此佛言得免奴稱次明附佛法外道者亦因佛經以爲生計之由此二宗計出大論第一二宗通云龜毛兔角無常無我方廣復計空幻爲宗言犢子所計我在第五藏者出四句外問論明四句何故與今文異今文與五陰各四合二十句即是外計二十身見先列四句竟次引論證論文並與毗曇不同答文異義同論第一釋犢子中云如犢子阿毗曇四句云五衆不離人人不離五衆不可說五衆是人不可說人是五衆人是第五不可說藏中所攝故知毗曇前之二句即攝身見二十句二十句秖是四句約於五衆成二十耳毗曇後之兩句明我在於四句之外故云不可說五衆是人等也今犢子下辯同異今犢子計我與外外道總有四異一外外計我在四句內今犢子在外二者外外從本四人開成二十今犢子計但是一人三者外外計我爲眞或常或斷今犢子計仍爲俗諦四者外外計於神我今犢子但是人我爲是義故名附佛法異於六師所以今文引二十身見正當犢子所破之我我即四句一異大小又云三世及無爲者三世可解無爲即是虛空無爲以外道亦計虛空是常等故今犢子謂我過於四句之外必不以數緣爲第四句及不可說藏犢子亦用數緣而破於我次釋方廣道人者初出所計言讀佛十喻等者前犢子所計依於小乘今方廣所計依於大乘故因十喻而生計也十喻如前釋應知方廣亦具四義非大乘門一者不識所依眞理二者不識所起惑相三者不識能計生使四者觀法不能破計是故宗雖附於佛法猶名外道故龍樹於大論中引來斥之三學佛法中先小次衍初引大論不得般若方便等者犢子失於小乘方便方廣失於衍門方便論文意云學佛法者尚墮有無乃至衍門失意亦爲邪火所燒況復犢子方廣等耶言方便者謂通眞之門計以爲實失能通門名失方便況犢子等能所俱失寧非外道耶中論云執非有非無等者引大喻小衍門雖勝若執雙非以破空有尚

成愚癡況復小乘執第四門而非見耶故百論等者此中諸意正斥論師破小爲外若空執見大亦成外何獨小乘若無執見小門亦是何獨大耶如何頻破同彼外人初明百論正意大乘論師下明謬破之失所言炎者如火之炎炎即是旁立大破小爲正破小爲外是旁亦云論師名炎作如是破若破二論師能計之心起愛起恚實同外道今大乘論師直破他二論爲計有無外道故成失也所以下文救云論起之處人皆得道乃至不可雷同迦毗羅等若大破小秖可巧拙偏圓相形一往貶挫引進而已不應頻爾同彼外道故大乘師此破成謬從然成論云下引論文救實是空義不同外計言似無者正空之無似於無見而實顯理永異邪無若以小無似於邪無而便破者大乘亦似何獨小乘又同百家之是等者次評家判於論師與百論宗破立同異二家並以論宗爲是所破爲非論師與百論同宗大乘故云同百家之是論師破小百論破外故云異百家之非次出破宗似

小似外捉義出沒等者若論大體百家破外亦應破小今但破外即是沒於破小而出破外論師破小亦應破外今但破小即是沒於破外而出破小所以楞伽宗於大乘文中處處破外破小即是雙存雙破故也又似因中等者此責大乘論師破他二論同彼外道何異勒沙破於因中有果無果自立亦有亦無計耶亦非全同故但云似又似昆勒者重更與之何但似於勒沙所計亦似小乘第三門計亦非全小故亦云似也當時下正斥炎師謬破之失正救二論不同三外流行論處入道者衆如何頻斥同彼外宗縱執者成非何關正法故云此應從容有執則非無執則正住小則非通入爲正故云不可雷同等也等取優樓若以大破小等者此通伏難難云若云二論不同外計何故淨名斥須菩提六外道六師是汝之師彼師所墮汝亦隨墮是故通云此且斥其不見中道挫同六外非是奪其小爲大門次明邪人執法不同中初引關中疏云一師各有三計者什曰一師有三謂

一切智神通韋陀六師各三合成十八一切智神通如前三仙及第五卷本劫本見等說又神通中言變城爲鹵等者鹵鹹土也捫手摸也餘如釋籤第二卷記言韋陀者即是外人一切典籍如摩蹬伽經上卷云有旃陀羅名帝勝伽求婆羅門女以爲子婦諸婆羅門及諸人等悉皆毀呰旃陀羅姓帝勝伽言汝婆羅門姓若因韋陀名婆羅門者如昔梵天修學禪道有大知見造韋陀論流布教化其後有仙名曰白淨造四韋陀一名讚誦二名祭祀三名歌詠四名攘災一一韋陀各四萬偈偈三十二字復有婆羅門名曰拂沙有二十五弟子於一一韋陀廣分別之遂成二十五韋陀於後展轉弟子別造遂成一千二百一十六韋陀當知韋陀分散之時婆羅門種亦應分散若韋陀壞時婆羅門種不散壞者如何得名婆羅門種因於韋陀今言韋陀且從根本以四爲定謂讚誦等星醫等者說文云萬物之精以爲列宿多在攘災祭祀二韋陀中此土亦有彼如摩蹬伽中又有蓮華實

婆羅門問帝勝伽言汝知星不答言審要尚知況此小術廣說二十八宿及七曜等然經列四方七星與此方稍異此方者西方七奎婁胃昴畢觜參南方七井鬼柳星張翼軫東方七角亢氐房心尾箕北方七斗牛女虛危室壁經所列者西方從昴星起終至柳星如是遞遷一方各七應是地異故星移三座經中一一各出其星名數星之形狀及以星姓祭法所須日行度數又有六宿一日一夜共月俱行謂畢井氐翼牛壁言七曜者日月及五星五星者謂熒惑星鎮星歲星太白星辰星復有羅睺星彗星通爲九星復云因於星行離日近遠辯所生人善惡之相復占諸宿離月近遠辯於起立成壞之相復占月在某宿天雨多少并日月薄蝕所主諸事復占日月所在地動吉凶之相後乃爲佛廣破其相大論第十亦略辯星法謂若月至昴張氐婁室胃地動屬水地神是歲無雨不宜麥若至柳尾箕壁奎危地動屬龍神災同前若至參鬼星軫亢翼地動屬金翅鳥災同前若至心角房女虛井畢觜斗地動屬天帝安隱豐樂宜五穀餘如星書非今所要醫法者如此方華他歧伯扁鵲神農黃帝葛仙公張仲景等所集西方如耆婆持水流水等兵法者如黃石公太公白起等六韜所明次對三種念處文在大論二十一三十七廣明共謂事理俱得事謂得滅盡定理謂無漏緣理斷惑緣謂當教四門文字教法教法皆以所詮爲境境即所念之處謂身受等故云境法次引如毗曇云煩惱障解脫等者煩惱是能障解脫是所障禪定障解脫者禪定即解脫解脫是所障一切法亦如是若障破已即得禪定及一切法是故云也且寄三藏分別如是次執下衍門三種準四念處四教各三種念處三藏如前正是今文三宗翻對若通教者以自他等四句觀破愛見四倒皆如幻化名爲性念處亦以九想等一切事禪名共念處見生無生等四諦一切佛法名緣念處別教三種有通有別通則位位皆有三種別則十住爲性十行爲共十向爲緣登地三種分分而發性顯法身共顯般若緣顯解脫圓教三者性謂觀十界色一色一切色一切色一色了達色中非淨非不淨性餘三亦如是名性念處觀十界色非垢非淨雙照淨不淨其性不二不二之性即是實性餘三亦爾是名共念處觀此身受心法起無緣慈悲寂而常照不動而運普痛法界名緣念處三種念處一心中具以智慧觀名爲性念處定慧均等名爲共念處所有慈悲緣九念處名爲緣念後三即是衍門三種破見後三教四門是也前言唯佛得第三者問前何故云千大羅漢並是無疑今云唯佛答羅漢非不得但推佛爲最

止觀輔行傳弘決卷第十之一

音釋

研（倪堅切窮究也）躶（郎果切赤體也）婁（所甲切播也）胝（張尼切）縷（力主切線也）犢（徒谷切）鹵（音魯）捫（音門）蹬（徒鄧切）訾（音紫口毀）昴（莫飽切星名也）觜（將支切星名）

七十

止觀輔行傳弘決卷第十之二　假十

唐　毗陵　沙門　湛然　述

次明見發中有標有雙釋兩因有開釋兩緣有譬有合初雙譬兩因決却下雙譬兩緣濬者深也暗障下合不合兩因但合兩緣如是下明見發之由次明見發之勢舉譬次明見成不從此下正明見發外等六人并三藏四門及結並如文駿者馬之美稱亦速疾也何但下衍門中初生起引同令於下正釋初通教見真四門初釋次結次若於下明入中四門正門既有利根見中今明發見亦有利根生於中見此見起時亦謂障中幻化從障中無明眠法而生此之無明亦即法性或言下別教初正明四門次結初圓發中初正明四門次明互融所破下重明見發之相以簡濫云謂是無生忍者得未到定尚謂無生況圓門起見而生謬解是知時代罕有識者次結如文大乘下總結成內邪實語是虛語等者大乘實教本是實語以其依語各生見故故成虛語涅槃是生死等者舉例以釋語見之

相生死之法本是涅槃今成生死者由生著故多服甘露等者舉譬重釋語見之相佛教如甘露起見如多服失理如夭命夫四見爲諸見本等者明破立枝本如單四見並爲複具無言等本但破於單複等自破如單四句中有見若破餘三自破故第五破見中云此見破已一切皆除自他復爲共無因本者然自等四句亦與有等四句義同亦與因中有果等同是故令文彼此互用如計泥中有缾亦名爲有亦得名爲因中有果亦名計自初句既爾餘句亦然是故今文約自等四而爲破立既識自等四句枝本餘二四句准此可知何故自他爲共等本由自他合故得有共由破共故立無因故知自他爲共等本次引龍樹證者但廣破自他共生既以自他爲本若破共生是故但云若言共生俱有自他二過是故不可復計自他無因既以共生爲本若破無因是故但云從因緣生尚不可況無因緣而有生所以但云無因則不可當知單四但破自他共無因見隨倒而破本傾枝

折即此意也令大小乘下次以佛法例釋內外雖殊枝本義一若欲推破但破根本枝條自去此但通例次若三藏下約教釋相於中先明藏通次明別圓初藏通中先明兩教次判自他界內外別若通而言之四教各有四性義也若別論者如第三卷即以四句各對一教三藏爲自乃至圓教以爲無因令此文中復非通別即以四句中之二句約枝本說故以四教但對界內界外自他根本根本若破界內外破共及無因倒亦可知故搜前後諸文不出此之三意然知所對雖即不同名下之意各有所以次釋別圓先正釋次判君臣言彊弱等者君者可以理天下亦尊也即是教主可理萬機臣者助也下也今言互有彊弱者藏別兩教方便道中主未有功故云君弱主既無功功歸於臣故云臣彊通圓兩教生之與滅並由法性法性是君故云君彊生之與滅非關方便方便是臣故云臣弱此中且判別圓二教前謂別教別教人謂生之與滅既由黎耶及緣修智緣修黎耶既非正

主名之爲臣雖非正主生滅由彼故云臣彊眞即是君既不由眞故云君弱今即圓教圓教人謂迷悟由理不關黎耶及緣修智故云臣弱生滅由眞故云君彊言餘二者謂藏通兩教雖不見中以眞爲君三藏生滅既不由眞故云臣彊通教君彊比圓可見君臣彊弱雖即若是判自他性意則少殊由界內外對惑對眞自他翻倒故使所對自他交互次從夫因聞下略明多少次明發異所伏結而生後如文次行者下正明見發雖云因聞必須先有禪定禪定未能發見於此禪後復藉少聞力故云因聞非全散心得爲因聞以散心中無發見義初外外中云餘三亦如是者依初三祖但云餘二依入大乘故云餘三次附佛法中應具列二人文但列一所言等者等取方廣第五不可說是犢子法及以幻化是方廣法次明佛法先小次衍衍中初正明發雖發此解下判見體性此見雖依大乘門發見生熱盛不成大乘入道方便故云非大方便故知此見不名衍門三教賢位亦復不入

三藏內外凡中故云不入小賢中耳震旦有二福者一無羅剎二無外道儻使此土有得通外道此方道俗誰不歸之如姚秦時有天竺外道來至此土顏容可畏眼光外射姚主見已請求角試帝問什公什公曰恐此土無人能對此外道又云於此衆中融公應得命來問之融受斯命乃令姚主請此外道師徒七日入內供養融竊讀其書七日之內究其宗旨便尅日論議纔登論席融先叙其宗而廣破之次引此土經書問之默無言對什公嘲之曰君不聞大秦學海而欲以蚊嘴傾之於是外道便還天竺若使此時不破其宗此土學宗皆爲所壞驗知此地有不受邪人之福也又西方外宗及大小乘經論所載此土咸譜故彼方外宗多不敢至次寄此以辨於彼者此方既無外道宗計泛將莊老以例韋陀次結數者一種有三約人成七合二十一準入大乘亦應合有二十八人次依佛法不同中初小次衍初云通慧自在者通謂神通慧謂一切智下通韋陀等者迦毘羅見尚自

竊讀三藏及行今人信他所引經論謂爲有憑不尋宗源謬誤何甚次別明不同中初一切智中云論力者大論云有外道名論力自謂論議無與等者其力最大故云論力受五百黎昌募撰五百明難來難世尊來至佛所而問佛云爲一究竟道爲衆多究竟道佛言唯一究竟道論力言我等諸師各說有究竟道以外道中各各自謂是毀訾他人法互相是非故有多道世尊其時已化鹿頭成無學果在佛邊立佛問論力衆多道中誰爲第一論力云鹿頭第一佛言其若第一云何捨其道爲我弟子入我道中論力見已慚愧低頭歸依入道神通中引大論云所因處等者如禪境中根本九地並有通用以諸外人不得特勝等故依所因地用通則廣非所所因處用通則陿九地展轉迭爲彊弱此則從禪以判彊弱乃至佛法內邪或因特勝等但發輕舉身通等具如第九卷中簡韋陀中云治家濟世等者如孔丘姬旦經藉三皇五帝之書孝以治家忠以治國輔國利民故云濟世結

會中先叙意次如迦羅下出法相次正示云驗之以元始等者問一切智由何而得覩其所計從何宗來故云元始觀其所引爲證何等以此而推識其歸趣故云察之以歸宗復以舊惑新惑勘之則正之與邪宛然可識㦲豆也清濁自分如菽麥異一一晃別如清濁異故云殊類何意下結責邪正既以混和等者邪正尚自不分何能簡大異小拔謂簡出不令混同○次明過失中先釋初約此方言周弘政釋三玄者廣雅云玄黑色謂幽寂也此三似幽而不出陰陽等道初易中云易判陰陽等約有明玄者如云太極生兩儀分而爲天地變而爲陰陽故曰是生兩儀兩儀既立變化生乎其中又云天地變化能生能成君臣變化能安能理故知君臣父子之道不出於陰陽八卦六爻亦不出於陰陽變化變化相易吉凶生焉吉凶雖生窮理盡性以至天命故知即是約有明玄也又復周易但論帝王君子之道卜筮陰陽之理故並不出於有老子守雌保弱去泰去甚如云有生於無

不可名焉復歸於無如是等並約無明玄莊子內篇自然爲本如云雨爲雲乎雲爲雨乎孰降施是皆其自然又言有無者內篇明無外篇明有又內篇中玄極之義皆明有無如云夫無形故無不形無物故無不物不物者能物物不形者能形形故形形物物者非形非物也夫非形非物者求之於形物不亦惑乎以是而言雖有雙非之言亦似四句而多在不形而形等即有無也又云有信有情無爲無形如此等例其相非一故知多是約有無明玄禮制下明破果不破因許有衛身安國等是不破因但立德下釋不破因但立德衛身不言招報即是亦無慶流後世即是亦有次斥行相中初斥善行於中初如云下明行相次得有下斥斥中初判屬初禪次以小涅槃難又法下大涅槃難云妙此等者即以此妙妙此諸欲唯妙無欲是欲皆妙妙不可得故云皆無妙謂涅槃欲即界繫故證真者欲妙皆無不得彰言了義說者縱是菩薩迹在彼教未得彰灼顯了而說說彼教主即是

大權世人常云孔子是儒童菩薩故三教殊途而同歸此約釋教開迹而說方有此言若開未開教終是俗秖緣教法猶是有漏世間之法是故教主未得彰言名爲殊途但息下結行相誑者險也佞諂不忠也次明無記中先明行相次斥如文明惡行中初明行相畧斥次引例云如莊周斥仁義等者莊謂孔子爲仁義賊以行仁義雖防小盜不意大盜六竊者謂竭仁義以謀其國竭字非應作揭列子切高舉貌也如負建鼓而求亡子詎可得乎亡者逃也負鼓擊之以求逃者未之得也謂孔子負仁義而求自然未可得也本以下結斥斥孔子揭仁義爲惡不意莊周揭自然而爲惡也次明西方初叙來意次列外見爲三者破因不破果者不說往因名爲破因猶存現果名不破果立現因故名不破因不言當果名爲破果第二俱破不破一切法者往因現果現因當果並破云無故云俱破而不能破三無爲法名不破一切法以外道中立虛空常若擇滅非擇滅外道法中本無此二猶

存不破故云不破一切法若復不許立三無為名破因果及一切法第三外道與佛法何異者以第三師難佛法佛法亦破世間因果如斷三界一切見愛亦破三無為何者數緣滅處尚自非眞但因此滅而會於眞證位非數亦復如是此二尚非況復餘一故知佛法亦破因果及三無為又大乘亦破小乘因果及三無為當知第三與佛法不異大論去答邪正不同我正法中雖體析殊並是正法外道亦有下重難外道邪因緣下重答邪正既別體析不同有人下復出他難他人云外道但云破因果破但是析不名為體當知外道唯析無體今明去正釋也破語意通兼於體析若邪若正俱有破名如佛法中大乘名體中論大乘首尾皆破豈以名破則非體耶故知破名兼於體析是故但依大論邪正因緣以判大小及邪正等次明行相自三初釋惡行先舉初云眞觀空人等者出世觀於無漏眞空之人尚不作於有漏諸善況作有漏三途惡耶故知作惡非出世士起空下明空見為惑所依同我下正釋空見三法初一切智中初明空見生使云人不知空等者見他一切不解空人慢他如土次引六師為例云若有慙愧等者此指六宗迦羅鳩馱具如前說背膾等者無慙之人以木像背用切魚膾將佛經論用糊屏風天雷之時而井中尿佛法因果隔世方現豈以現在未報而謂無礙次自行下斥失次是人直發下明神通空見既盛但成鬼通等三又廣尋下明韋陀以韋陀見廣破於他嗟犬鬬也喍者齒不正也嘷者犬怒也吠者犬鳴也兼畧釋疑使次明化他亦三不同自惡勸善既以惡為實以善為權下文自行善自行無記還以善及無記以之為實餘則為權次明內邪先小次大初文先標門相次明四門行相初明有門自行中初畧明三行九十下引證邪門次明正法本意次斥人成失次畧例化他次例三次大中初自行次化他次斥失總結並如文並決中初舉四譬初云金鐵二鎖者大論二十五云譬在囹圄桎梏所拘雖復蒙赦更繫金鎖人為愛繫如在囹圄雖得出家更著禁戒如繫金鎖今借譬此內外生著在獄鐵鎖如外計逢赦金鎖如內計金鐵雖殊被縛義等佛法雖勝見繫無差玉鼠二璞者璞者玉也鄭重玉璞若有得者與其厚賜周人聞之規其厚賜周人風俗名死鼠為玉璞乃將詣鄭鄭人笑之其人悟已答鄭人曰楚人鳳皇其實山雞以楚王重鳳有不識鳳者路行見擔山雞者問之曰此何鳥擔者知其不識乃戲曰鳳皇其人謂實便問擔者販耶答販問幾錢答萬錢用價買之擬欲上王待已便死楚王聞之愧而召問王亦謂實乃以十萬賜之故知周鄭之體淨穢永殊無著如鄭起見如周名同體異此之謂也有於三藏乃至圓教四門之名義之如璞起於見愛其如死鼠牛驢二乳者大論二十云餘處或有好語亦從佛經中出若非佛法初聞似好久則不妙譬如驢乳其色雖同抨但成糞故佛法外語同有不殺慈悲之言授窮其實盡歸虛妄今此亦爾外計雖有有無等言研覈其實盡歸虛妄佛

法夫小一十六門雖云有無但破執心自歸正轍故云有成不成於外起計如驢乳藏等起計如牛乳乳名雖同其體永別見名雖等所執各異外雖除執無理可成藏等雖著自入正轍研練者謂蹔歸本宗迦羅鎮頭等者大經第六四依品簡田中云善男子如迦羅林其樹衆多唯有一株鎮頭迦樹二果相似是果熟時有一女人悉皆拾取鎮頭迦果唯有一分迦羅迦果乃有十分女人不識持來詣市凡愚不識買迦羅迦噉已命終有智人輩聞是事已同是女人汝於何處得是果來女人示處諸人即言彼方多有迦羅迦樹唯有一株鎮頭迦樹諸人知已笑而捨去經譬僧藍惡衆清衆今借以譬內見外見二見名同有害不害如外見發說無因果歸於邪無若內見起猶執大小經論所詮害訢損其善根次廣斥中初約神我斥各執下總斥非諦自謂下斥有苦集而無道滅自言下斥非正解雖起下約願行斥次約三法斥根本變化者依於根本十四變化所謂初禪初禪化初禪欲界化二禪三變化三禪四變化四禪五變化上能兼下通成十四變化不同十八變者亦屬身通一右脅出水二左脅出火三左出水四右出火身上下出水火爲四并前爲八九履水如地十履地如水十一從空中沒而復現地十二地沒而現空中空中行住坐卧爲四十七或現大身滿虛空中十八大復現小凡如意通皆名變化又瑞應經中佛爲迦葉作十八變亦是如意通相所讀韋陀至非法界流等者既是世智則非法界任運流出陀羅尼總持之力非不思議三輪化益雖斷鈍使下通約邪道斥既計非想等以爲涅槃但能斷於下八地惑厭下欣上猶如尿步非想壽盡順後受業之所牽生隨道受報二約所依中初三外下斥夫此雖下開權次引況舉無情華葉尚悟支佛故知發見能助正道所以見發不須卒斷然支佛下比所依法邪正不同華葉雖非正法能令悟理外見亦爾縱因外見令入正法然所依見體終是邪末代癡人闇密得見意復聞華葉爲支佛因便以已見謂爲眞實故重斥云皆由著心故法非正若三藏下次內法中先約四教初三藏中先經次論引妙勝定經等者彼經佛告阿難吾御後二月於拘尸城滅度之後八十年中多有衆生端坐樹下觀除入捨十億衆生九億得四果二百年時百億衆生十億得四果三百年後五百年前我諸弟子漸著惡法心懷嫉妒邪命自活五百億人作沙門一億人得沙門果五百年後我諸弟子身著俗服畜養猫貍驢馬積聚穀米自作自噉畜養奴婢當知爾時十萬億人出家一萬人得沙門果八百年後千年之前億億人出家作沙門百人得四沙門果今初舉百即八十年也總舉大數故云百年故知去佛世遠人根轉鈍得道彌少若以著心闡無著法亦皆起著如辟支佛以無著心緣於華葉尚得悟於無著之果當知下結意譬如下斥依法起計知門下合速出下勸進復次下斥能計者閙行之失初法如文譬云久住城門等者正法所都爲城通法之教曰門四門相望互有精麤

及巧拙等巧拙秖是重明精麤以著心故習四門法積歲方成修習時過第一義諦此生非冀謂南是北非者畧舉二門即是四門互相是非不能入道著者下合嫉者和合之主衒者行賣其身今以自身為主行賣其見自嫉自衒以求顯達宣嫉衒言故云打自大鼓處衆自高故曰豎我慢幢方等問橋等者譬長時之失彼方等陀羅尼經第三云我於往昔作一居士受性憍慢不求出世之典有一比丘來詣我所從我乞求濟身之具我時問

言沙門釋子汝從何來何所求索為姓何等學何等律習何等經三業之中常求何業如是重重問無窮已得患便死是故施時不須分別莫擇上下又我於往昔作一比丘時有居士設大施會施於一切沙門婆羅門貧窮下賤所須珍寶衣服飲食我時貧窮故詣會所於其中路見有大橋於其橋上見衆多人怱怱往來時諸人中有一智者我以愚意問彼人言是橋何人之所作耶是河從何來今向何處去此木何林所生何人所斫何象所

載此木為是青松白松如是次第設於七千八百問已爾時智者便語我言咄癡沙門居士請汝但涉路去至於會所可得悅意汝今徒問如是等事於身無利咄癡沙門今且速去還當語汝我時聞此便到會所食已蕩盡

財物無餘見已懊惱結恨嗥叫是何苦哉卻到橋上見向智人智人問言汝為憔悴多不吉耶答言我向徒問無益之言使我果不值於飲食財物智人語我夫為沙門於身無益理不應問應觀諸法於身利者宜應須問云

何為利謂不讚已不毀他觀平等法自既利已復能利他是時有九十億諸忉利天聽智者說發菩提心是故當知正法四門皆可入道然於一門為已所入三門非宜尚非已利況復世間有漏法耶人亦下合老無三昧者大經十一云譬如甘蔗既被壓已滓無復味壯年盛色既被老壓無三種味一者出家二者讀誦三者坐禪次通教中先判同異有法譬合天門直華等者以直對曲以華對陋此以通教為直為華不假觀於無常苦等徑觀

於理故名為直巧拙如前二醫之譬華謂華整觀幻空等不同析有龜毛之拙別圓相望亦復如是天門者皇城正門餘門者偏門也前之兩教見真諦王後之兩教見中道王若法華玄中則以真諦如見使君復次下依門

起見有法譬合利根下歎失別圓中先辨同異次斥失並如文以此而觀下結勸須辨內外大小能所是非巧拙曲直能知此者如明眼人自曉清濁清濁者諸教諸門有著無著展轉相形次明見起所由初通標頭數云五

番者總以外見及犢子等為邪宗一番四教為四言廣論無量者如上九禪禪中地地皆能發於一百四十又因禪發為百四十若更因開又百四十是則無量二百八十良以下判所因通別發法不同云通修止觀者觀陰入境也通修之時止觀體一凡有所發必有所依故見是慧性發必依觀禪是定性發必依止次判難易中初法次譬如人久別等者名如一切智習則難忘而如通等故事易忘若先世下明邪正有鬼緣等者發心邪僻與

鬼交往名爲鬼緣是故今世鬼則加之則能
發鬼神通聖加亦爾可以比知復次先未識
下明見境意初法次譬初法者恐不識之隨
見造行或怨怒卒斷失於方便如蠱等者蠱
字應作蠱謂事毒也穀之久積變爲飛蠱因
食入腹而能害人如本有蟲病復患寸白則
不須先治寸白且養之以噉蠱病其蟲色白
身長一寸故曰也蠱病差已方治寸白鈍使
如蠱見如寸白養利噉鈍鈍盡方更治於利
使翰珠者薏苡子也以根爲湯可瀉寸白亦
可治蛔所以下合先明所以次正合雷者陰
陽蕩動也震者霹靂也今以法音如彼雷震
而無機鈍便如聾不聞若入下明教觀不同
初觀次教初文先明養見意小乘卒斷名爲
動見大乘達見即是道品且養見惑以噉鈍
使如由破賊後方達見即是道品名爲勳成
是故達見即道品也故舉譬云如對寇破賊
等勳者功也是爲下結以見爲侍者夫爲侍
者出入隨人今以養見如出觀成如入比養
外見爲侍外見尚然況佛內見不爲侍耶次

歷教初三藏及通教中先明見境助道力大
次引證先引大論三惡亦有得道等者論第
三釋天人師中如來爲度諸道衆生故亦在
餘道中生何故但云天人師耶答餘道少天
人多如白人黑黶不名黑人三惡如白人得
道如黑子三惡得道良由有慧見爲慧性故
悟道甚疾諸經不說三惡道中有慧性者以
少故耳福德住天不悟道者良由無慧故知
帶見沈淪縱墮三惡聞法易悟勝於人天如
諸下引佛化儀貁貕等者此則通舉邊鄙無
禮教者尚不解於人間世語何況出世妙理
之教故佛於此等則未出世貁貕等類亦堪
感佛況復西方本無貁貕之名但是舉此以
擬彼耳今文意者舉於四遠如前所引分形
等者佛既未出明如來權巧尚教其見令諸
菩薩先同其見爲師爲導後示受破俱入正
道法華下引證權人先同後異引況如文若
先下約別圓教斷不斷以判言過同三外者
但謂所起之見增長新惑云同三外非謂所
依別圓之門言先世已斷通惑等者或是斷

見或侵少思云同二乘若見思都盡亦不生
此既分斷見思當知起見不同凡下外外見
等尚養況二乘見耶淨名乃至進退解之等
者引證二乘不可一向名見挫同諸見爲進
依本二乘爲退二乘被斥同諸見者取其不
見中理邊外見尚以爲侍何況二乘若撥若
取乃是抑揚之言是故不可一向名見今生
下明功能如文○若作宗等者比決宗途今
之見境有一百四十宗且依佛法內門亦有
一百一十二宗比地攝等論彼論但是當教
一門如中論中雖具大小兩乘觀法委論其
門門則不足言邪正途轍等者今家所辨若
邪若正邪是見正是觀邪正各有一百四十
如是途轍與彼諸論優降天殊故云幾何夫
佛下引佛化爲例兩說等者謂攝及折攝謂
養見研心折謂破無遺芥故引二經以證折
攝大經執持刀仗等者第三云善男子護正
法者不受五戒不修威儀應持刀劍弓箭矛
槊護於清淨持戒比丘文中廣說覺德比丘
昔緣於過去歡喜如來滅後此比丘廣說九

部制諸比丘不許畜八不淨物爲破戒者執持刀劒之所逼切爾時有王名曰有德往說法所共破戒者極生鬪戰命終生於阿閦佛國覺德亦同生於彼國而爲彼佛聲聞弟子下文又云護法優婆塞應持刀仗擁護如是持戒比丘若有受持五戒不得名爲大乘人也不受五戒執持刀仗爲護正法乃名大乘乃至下文仙豫國王等文又新醫禁乳云若有更爲當斷其首如是等文並是折伏破法之人一切經論不出此二見心亦爾如前進退二種解者亦是折伏攝受二義又一切聖教不出四悉故四悉中世界爲人即攝受意對治即是折伏意也藥珠二身破法立法二種方便如是等例即此二義若諸見下次以今文破見例之約多下明見不俱起唯一事實者空見既成謂已爲實約一一見等下今家分別見相如上百四十見一一各作十乘觀法種種巧說皆可經夏次東成觀門一一見等者東向百四十見共作一番十乘觀法亦不可盡諸見下正示觀境次正明修觀自

具十法境中初思議境先標空見爲十界因次引二論次以見境例論今此空見亦具二義者亦似成實毘曇兩門意也何者通論秖是不善義同成論別論亦得名爲因等起心一切善惡因之而起能生十界義同毘曇由空造惡即三途界義同成論由空下正示境中十界地獄中云闡提尚存等者猶有憐妻愛子之善不同空見逆父慢母故知空見不及闡提尚不及極惡闡提況大經通明一闡名信提名不具等慳貪破齋等者因無淨命果時噉穢因時破齋果常飢餓次聲聞界中初總斥空見云其實不識等者先舉不識以顯於識凡夫於見增長流轉非唯不識道滅二諦亦乃不識苦集二諦所以者何下釋出四諦相也初文先明苦諦五陰具足故名爲苦初文是色納受是受取空是想緣空起行是行分別空心是識次從空見是瞋處等下是集諦先明五鈍五鈍闕癡應云不了空見因果名癡次明五利非雞狗等戒者簡戒取不同謂空爲道豈同噉糞等次結成八十八

使集迷下舉過勸識次道諦文中四念爲四初身念如文次受念文中云受第二句者依大品中受有四句謂受不受亦受亦不受非受非不受既受不受即是受於四句之中第二句也但諸下總明念處從勸破下畧明餘品小乘亦得通約觀行而論道品如第七卷初相生相攝等文是也滅諦中先滅五鈍次滅五利次滅八十八次滅果縛若於下結成功能云單複等者此見若破第五卷中諸見皆破緣覺文中初畧明十二支滅言畢故不造新者以不造新能所故畢若造新者新還爲故中論云云何聲聞觀十二緣乃至不相應等者彼中論觀十二緣中初文設問即問十二因緣至答文中即答六十二見何故問答殆不相應殆者濫也此問意者問彼論文論文初十二因緣品及下文觀因緣品並指云如毘曇中廣說者廣說破六十二見故邪見品屬觀因緣一往觀之似不相應是故問出令知不別今云秖此是答者正以邪見答觀因緣非不相應即破三世二世並是邪見

故淨名云深入緣起斷諸邪見故因緣觀正爲破邪故非不相應從又觀剎那空見去正明起於十二緣觀先明十二緣生中初推現三因有支中云有能含果等者且約初迦毘羅等說亦應徧約附佛法起乃至佛法一十六門隨所計者皆是有支次推現五果次推往二因無明下推往至現若知下推滅初明滅十二支次例滅諸見若於下明得失先得次失鼻隔者無深觀行唯止心鼻隔因此觀故發得空見此人尚不識小乘眞諦豈能觀於空見之心令成妙境但隨見轉墮於見網散心法師置而不論暗證等者爾雅云龜有十種一神最神明故二靈邊如玳瑁可卜者是三攝腹下折食蛇者是四寶五丈甲有文負河圖六筮在蓍叢下七山八澤九水十火其猶火鼠故知攝山水澤等皆凡龜也暗證無智其猶凡龜散心不了其猶盲吠故知散心尚自不能善分別空見相狀及空所起苦集無明豈論發得故云稽吠猶若野也菩薩界中初三藏文先明起誓之由誓即願也既識空見諦緣即知病識藥識苦集是知病識道滅是知藥因緣六度準此可知雖自欣識藥愍彼有病然須入三昧修習令知既識空見諦緣者牒前二乘所觀之境以爲起誓之由即以此由用爲誓境次明四諦誓境如一空見等下正約空見而起弘誓文自爲四此中四弘義兼內外內即內心約一空見剎那之心名爲五陰五陰即是衆生故也一人一生凡幾剎那此約內也一人尚爾去約一有情以爲況釋別別有情衆生尚多況復剎那爲一衆生即是約外若內若外衆生無量下二弘誓準說可知煩惱爲因衆生爲果因果無量對治法門理須無量一一剎那一一無不開佛知見成無上道問因之與果既約剎那如何分於二弘誓別答空見依色領納取像行空了別從此五法以成衆生一人既爾多人亦然還約多念論此衆生而爲弘誓有空見故違瞋順喜等乃至生於八十八使六十二見名爲煩惱此則因中一人尚爾多人亦然還約多人辨此弘誓此則自成兩弘誓別若衆生下明誓願之意觀空下約空起行即是六度初結前生後若執下釋自爲六文初言魔施者空心雖即屬於外道以此施心順生死故故名爲魔此諸境中修觀之文往至此中一時總明三藏二乘方明通教是則三藏三乘通屬聲聞界也與上諸文欲辨總別二種對十法界俱通故也若有下結果滿觀空見即是無明去明通教二乘界也無明標緣覺法界生苦集標聲聞法界諦與因緣但開合異準第一卷是故今文得作此說次從二乘知空下次明通教菩薩於中重牒二乘與菩薩辨異次雖度下正明菩薩依境行願言如前如後者前謂前境中及第三前諸圓文等後謂此文不思議中圓教是也從復次見惑下因此廣明四教之人治見不同當知見惑是一能治四異前諸文中四教之人皆治見惑即是此意次示任運者且約見斷不入三惡非謂初地初住任運之位成論去斥成論文空能治見今見從空起則空不能治當知此見則非成論之所能治故二當設

何治從如水生火去要喻斥論不能治空從
今知空見去至治之即是今文四教治見不
同成論但是三藏一門而已三藏下明四教
治見前後藏通兩教智雖小異緣諦同故是
故結云皆先除見別緣諦異故云別亦先除
圓教可知然教雖有四若辨初心不過有二
一者前三教人治見入空二者圓人見為法
界二意自顯勿生異途更於二外別立疣贅
除堅牢見去結四教文以斥成論云何四教
共治一見下釋疑如何一病而設四治從如
患冷去引世治釋先譬次合一理如身力空
見如冷病薑桂如無常見真如復力五石如
即空見色即空名為益色言五石者白玦紫
英石膏鍾乳石脂故神農經曰上藥養命謂
五石鍊形六芝延年中藥養性謂合歡蠲忿
萱草忘憂下藥治病謂大黃除實當歸止痛
重要如觀法加壽如假智能飛如入假本草
云重要者蚤休也亦名黃精博物志云皇帝
問天老曰天地所生有食者令人不死乎天
老曰太陽之草名曰黃精食可長生太陰之

精名曰鉤吻入口則死鉤吻者野葛也若不
信黃精之益壽亦何信鉤吻之殺人金丹者
圓法也初發心時成佛大仙準龍樹法飛金
為丹故曰金丹治見既爾下舉例且以思及
界內塵沙故云亦然若界外塵沙及障中無
明則不關前二此四下總明念處有出宅之
功舉佛遺囑通四治故所以者何下釋遺囑
意四人有見不出六道故舉見所造果名為
苦具見之結業以譬鬼神故法華中以蟲鳥
譬鈍鬼神譬利競共下通舉三車皆能出宅
三車下歷教以釋三車同異此中四教總有
九種念處三藏三乘各一以諦緣度不同故
也支佛束十二緣為四念處菩薩行雖六度
觀念伏惑還用二乘所觀念處令從人別故
成三種故玄文云三因大異故得為三通教
三乘同一念處同觀無生故也故玄文云三
因大同故得為一別教地前名為方便入空
位中體析二種入假位中但用無量初地入
中名為真實圓教始終唯用一種故如三車
義兼藏通及別方便經文出宅正指三藏故

云即是三乘義通通於通教故云亦是別教
方便無三乘名觀行不殊藏通兩教故云又
是故知即亦又三不無親疏故對三教示不
同相別教入地即是真實圓教始終與前永
乖故亦云又而不言是若將別教入地證道
及以圓教始終名同大車故下文從但釋迦
去約化儀釋一代教門秖是先與三車後賜
一大耳次明廣畧不同言畧說為念處者念
處即是道諦三十七品七科之一故云畧也
全說七科即是道諦故名為中既有能治必
有所治能所俱舉即是四諦故云廣也結意
如文從釋迦去更敘化儀以判權實且從漸
至頓諸教念處雖復不同各有其意鹿苑正
用三藏方等旁用三藏正用三教以斥二乘
令二乘人密成通教故云三人同一念處次
至般若旁用通教正用別圓加於二乘密成
別益故指大品名為不共來至法華會八歸
一若除教道但須會之約此空見去至不違
背者畧示妙境不思議治一治一切治不違
諸教從一開諸如思議中亦不違諸教故以

一塵喻不思議兼於思議空見如塵諸治如經不思議中初總立從淨名去正證空見心中十界五陰名爲衆生衆生即解脫解脫不出六十二見是故三法不得相離一切衆生下釋上解脫心行中求謂三解脫佛解脫下釋上諸佛解脫又觀下復釋上心行中求求謂用觀觀見心已唯有法性無復見心能一色下結成不思議境即是五陰衆生兩世間也但闕國土準例可知不縱不橫結成三諦乃至如意珠等譬此境下發心從究竟說故但舉無明法性亦應愍傷事中苦樂觀此下安心本性空寂總相止也淨若虛空總相觀也善巧下別相六十四番也見陰等者破徧也秖此八字攝得橫豎及一心等單複下通塞唯出別相通塞故云句句文列似橫實攝橫豎及一心等若不入下正助昔以空見而行六蔽今須捨空見復修事度方乃成治故一一文中皆舉空見及以一蔽如橋地海等者具如大論屈如橋梁人馬踐之等地海例此亦應可見釋文畧訖故序中云纔至見境法輪停轉後之三境比望可知增上慢者如得未到謂無生忍四禪比丘等乃至徧於大小諸位未得謂得並名增上兩教二乘三教菩薩前諸文中處處有之即後兩境一一皆以十觀觀之後三大章具如五畧後三是也

旣云將送行者至彼薩雲後三大章並無生忍已後之相故畧不論大品法施品云化恒沙衆生令得六通不如書般若令他讀誦又以此令他讀誦般若之福不如正憶念般若波羅蜜又此憶念般若之福不如爲他說令易解云何易解謂不二相觀不入不出說不共般若波羅蜜功德尚爾況說法華開權妙教況復今文即是法華顯實妙觀故法華云施四百萬億阿僧祇世界六趣四生以四事供養令得四果不如初隨喜人百千萬倍是故願說令他得聞生隨喜心其功若此此第五十人隨喜之心亦何必須即是五品之初隨喜位耶準大品文說猶勝於自生憶念況復能說而能修行以如說行起於多聞即此意也故勸後學勤說勤行

止觀輔行傳弘決卷第十之二

音釋

嘲 陟交切相調也　言嚆 正作嚆即妾切咏也　嚾 正作嚾音崔　闘 都豆切也　齜喍 士佳切　嘷 胡刀切　薏苡 薏乙力切苡音以薏苡草珠也　蛕 胡對切腹中蟲也　貅貐 貅側巧切貐魯皓切　穭 力舉切